

॥ यमो सुग्रस्त ॥

जैन शास्त्रमाला—तृतीय खण्डम्

उत्तराध्ययनसूत्रम्
संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतं
आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दी-भाषा-टीकासहितं च

अनुपादक

जैनधर्मदिवाकर, जैनागमरत्नाकर, साहित्यरत्न, जैनमुनि
श्री श्री श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज
पंजाबी

प्रकाशक

खज्जानचौराम जैन
जैन शास्त्रमाला कार्यालय
सैदमिद्धा बाजार, लाहौर

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य लगतमात्र ४]

महावीरानन्द २४६५ विक्रमाब्द १९९६ ईसवी सन् १९३९

प्रकाशक

लाला अज्ञानाधीराम जैन,
संयोजक तथा प्रकाशक,
जैन शास्त्रमाला कार्यालय,
सैद्धमिहटा याज्ञाद, लाहौर।

पुस्तक-विपणन-संस्थान प्रकाशक

All Right reserved by the publishers

मुद्रक

लाला अज्ञानाधीराम जैन
मैनेजर, मनोहर इलेक्ट्रिक प्रेस,
सैद्धमिहटा याज्ञाद, लाहौर।

कृतज्ञता—

* * *

जाते दिवं सविधवासिनि बुद्धिचन्द्रे
मच्छेमुषीविवृतितो विमुखीवभूव ।
अङ्गीकृतामररचत् पुनरस्ततन्द्रः
शिष्योऽपरो बुधवरो मम हेमचन्द्रः ॥१॥

* * *

येऽपीपठन् सुनिवराः प्रथिताऽऽगमं मां
येऽजीगमन् गुरुगिरा मतिमर्थगङ्गाम् ।
तन्वंस्तदत्र विवृतिं सुकृदंशभाग्भ्य-
स्तेभ्योऽर्पयामि विनयैः शतधन्यवादान् ॥२॥

* * *

कृतज्ञता ललामस्य
आत्मारामस्य मुनेः

शुभस्मृति

इस विस्तृत आगम के प्रकाशन के समय सहसा मुझे चार स्वर्गीय महान् आत्माओं की शुभस्मृति हो रही है। इन पुनीत आत्माओं के पवित्र नाम क्रमशः इस प्रकार हैं—परम पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज, पूज्यवर्य श्री सोहनलाल जी महाराज, पूजनीय म्यत्रिपदनिभूषित गणपतदेवक श्री गणपतिराय जी महाराज, पण्डितवर्य मुनि श्री ज्ञानचन्द्र जी।

आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज में हृदय की सरलता और शुद्धता, वाणी की मितता और मधुरता, अध्ययन और अध्यापनादि में सतत सलग्रता, शान्ति, सहिष्णुता आदि सद्गुणों की विशेषता थी। यह महात्मा परम गम्भीर थे। इनमें आचार्य के मंत्र विशेष गुण विद्यमान थे। इन्होंने आचार्य के कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से निभाया। इनके समय में श्रीसङ्घ में पूर्ण शान्ति और उत्तम व्यवस्था रही। जैनागमों की आरम्भिक शिक्षा मैंने इन्हीं से प्राप्त की थी। अतः इस प्रसिद्ध सूत्र के प्रकाशन के अवसर पर इन आचार्य-चरणों का पुण्य स्मरण करना नितान्त आवश्यक है।

आचार्य श्री मोहनलाल जी महाराज इनके उत्तराधिकारी थे। यह महात्मा परम तपस्वी और तेजस्वी थे। इनमें हृदय की दृढ़ता और आत्मबल की विशेषता थी। इन्होंने आत्मबल के द्वारा पञ्जाब देश में जैनधर्म का खूब प्रचार किया था। इनका आचार, तप और त्याग प्रशंसनीय है।

श्री स्वामी गणपतिराय जी महाराज की सेना में मुझे अधिक से अधिक रहना पड़ा। मेरे अध्ययन और लेखनादि कार्य में इनकी सहायता सब से

अधिक रही । मेरे ऊपर इनकी सदैव कृपादृष्टि रही । यह महात्मा सौम्य मूर्ति थे । इनका हृदय गम्भीर और उच्च विचारों से परिपूर्ण था । इन्होंने अन्त तक मनसा, वाचा, कर्मणा सयम का निर्दोष एव निरतिचार पालन किया । इनकी अन्तिम घड़ियों की शान्ति, समाधि और तेजस्विता का दृश्य अग्नर्णनीय है । मरणान्तिक वेदना की आकुलता की बजाए चेहरे पर अद्भुत मुसकराहट और अभूतपूर्व तेजस्विता दिखाई देती थी । इस शुभ अवसर पर ऐसी पुण्यात्मा की शुभ स्मृति का होना स्वाभाविक ही है ।

प० मुनि श्री ज्ञानचन्द्र जी अद्भुत प्रतिभावान् थे । इनकी सरण-शक्ति आश्चर्यजनक थी । केवल पांच वर्षों में ही इन्होंने व्याकरण, साहित्य और आगमों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था । इनका पाण्डित्य प्रगाढ़ था । यह मेरे परम सहायक और प्रिय शिष्य थे । इन्होंने स्वयं भी कतिपय पुस्तकों की रचना की और मुझे भी लेखन-कार्य के लिए प्रेरणा करते रहते थे । इस शास्त्र की विद्वन्मान्य और लोकोपयोगी टीका लिखने की इन्होंने मुझे विशेष रूप से प्रेरणा की थी । अतः इस छत्र के प्रकाशन के समय इनकी प्रियस्मृति का होना अनिवार्य है ।

आत्माराम उपाध्याय

उत्तराध्ययनसूत्रम्

विषय-सूची

प्रथम अध्ययन

विनय धर्म का वर्णन	१
विनयी और अविनयी के लक्षण	१०
कुत्सित कानों वाली कुतिया की अविनीत से उपमा	११
अविनीत के सम्बन्ध में सूत्र का दृष्टान्त	१३
आत्मा को विनय में स्थापन करने की शिक्षा	१४
विनय से शील की प्राप्ति और विनय धान के सम्मान का वर्णन	१५
अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए, इस विषय की शिक्षा	१६
शिक्षा देने पर, शिष्य को मोघ न करने का उपदेश	१८
अध्ययनविषयक योग्यताओं का वर्णन	२१
अच्छी और बुरी सङ्गति के फल का वर्णन	२३
शिष्य के लिए चार उत्तम शिक्षाएँ	२५
आत्मदमन का उपदेश	२८

आचार्य की प्रतिकूलता न करने का उपदेश	२९
शिष्य को गुरु के समीप बैठने की विधियों का वर्णन	३१
आचार्य के बुलाने पर शिष्य के कर्तव्य का वर्णन	३४
विनयवान् को श्रुतशान की प्राप्ति का वर्णन	३५
न बोलने योग्य भाषाओं का वर्णन	३७
शिष्य के प्रति अनेक हितप्रद उत्तम शिक्षाओं का वर्णन	४२
भिक्षाकाल और उस (भिक्षा) की विधियों का वर्णन	५२
विनीत और अविनीत को शिक्षा देने के परिणामों का निरूपण	५६
आचार्य के प्रति शिष्य के कर्तव्य का वर्णन	५९
धर्मपूर्वक आचरण से निंदा नहीं होती, इस विषय का वर्णन	६०
शिष्य के विशेषविनय का वर्णन	६४
विनय के उत्तम फलों का वर्णन	७०

द्वितीय अध्ययन

श्रमण भगवान् महावीर स्वामी	
द्वारा निरूपित २२ परीपहों के	
नामोल्लेख तथा उन (परीपहों)	
से विचलित न होने का	
उपदेश	७७
बाईस परीपहों के निरूपण करने	
की प्रतिज्ञा	७९
धुधापरीपह का वर्णन	८२
तृषा (पिपासा) परीपह का वर्णन	८४
शीत परीपह का वर्णन	८६
उष्ण परीपह का वर्णन	८८
दशमशरु परीपह का वर्णन	९१
अचेल परीपह का वर्णन	९४
अरति " "	९६
स्त्री " "	९८
चर्या " "	१०१
नैवेदिकी " "	१०३
शय्या " "	१०५
आश्रय " "	१०७
वध " "	११०
याज्ञा " "	११२
अलाभ " "	११५
रोग " "	११८
तृण " "	१२१
जल " "	१२४
सत्कार " "	१२७
प्रज्ञा " "	१३०
अज्ञान " "	१३३
दर्शन " "	१४०
परीपहों के उपसंहार का वर्णन	१४२

तृतीय अध्ययन

चार अङ्गों की दुर्लभता का वर्णन	१४५
मनुष्यत्व " " "	१५१

धर्मधृति की दुर्लभता का वर्णन	१५३
धर्म पर श्रद्धा की दुर्लभता का	
वर्णन	१५४
सयमविषयक पुरुषार्थ की दुर्लभता	
का वर्णन	१५८
चार अङ्गों के ऐहलौकिक फल	
का वर्णन	१५९
चार अङ्गों के पारलौकिक फल	
का वर्णन	१६३
देवलोक से च्युत होकर मनुष्य	
भय में दश अङ्गों की प्राप्ति	
का वर्णन	१६४
चार कामस्कन्धों अर्थात् पहले	
अङ्ग का वर्णन	१६६
मनुष्यभय के नव अङ्गों का वर्णन	१६७
मनुष्य भय के भोगों का उपभोग	
करने के पश्चात् सद्धर्म के	
ग्रहण करने का वर्णन	१६८
चार अङ्गों की दुर्लभता को जान	
कर सयम ग्रहण करने के	
फल का वर्णन	१६९

चतुर्थ अध्ययन

जीवन सस्कार से रहित है,	
इत्यादि विषयों का उपदेश	१७२
जो मनुष्य पाप कर्मों से घन का	
उपार्जन करते हैं, उनके फल	
का दिग्दर्शन कराया गया है	१७४
चोर का दृष्टान्त देकर सिद्ध	
किया गया है कि जीव अपने	
ही कर्मों से सुख दुःख का	
अनुभव करता है	१७६
कर्मों के फल भोगने के समय	
कोई सहायक नहीं बनता	१७७
यन इस लोक और परलोक में	

सहायता नहीं करता	१७९
पण्डित को अप्रमत्त रहने का उपदेश	१८४
स्वच्छन्दता को रोकने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस विषय का वर्णन	१८५
प्रमाद न करने का तथा समय में पुरुषार्थ करते रहने का उपदेश	१९२
यागाङ्गिर से युक्त परन्तु धर्म शून्य व्यक्तियों की सङ्गति न करने का उपदेश	१९४
पञ्चम अध्ययन	
अकाम और सकाम मृत्यु का वर्णन	१९७
अज्ञानियों की चारवार होने वाली अकाम मृत्यु तथा पण्डितों की एक चार होने वाली सकाम मृत्यु का वर्णन	१९८
अकाम मृत्यु को प्राप्त होने वाले अज्ञानियों के लक्षणों का वर्णन	२११
अकाममरण के फल का दिग्दर्शन	२१५
दुर्मार्गगामी शाकटिक (गाढ़ी-चान) और द्वारे हुए जुआरी के साथ अकाम मरण को प्राप्त होने वाले की तुलना	२१९
सकाम मरण का प्रारम्भ	२२०
सकाम मरण को प्राप्त करने वाले पण्डितों (ज्ञानियों) के लक्षणों तथा इसके महत्त्व का वर्णन	२२४
दुराचारी के यात्रा वेप की निस्सारता का वर्णन	२२५

भिक्षु हो अथवा गृहस्थ, सुव्रती ही सद्गति को प्राप्त कर सकता है, इस विषय का वर्णन	२२६
गृहस्थ के सदाचार और उसके फल का वर्णन	२२८
समरवान् भिक्षु की दो ही गतियाँ हो सकती हैं—मोक्ष अथवा उच्चतम देवलोक, इस विषय का निरूपण	२३०
समयवान् भिक्षु अथवा सुव्रती गृहस्थ देवलोक में जाने पर जिस प्रकार का देवता वनता है, उसका निरूपण	२३३
शीलवान्, बहुश्रुत व्यक्ति मरणान्त समय में प्राप्त नहीं पाते, इस विषय का वर्णन	२३४
सकाम मृत्यु ग्रहण करने का उपदेश	२३६
मृत्यु समय के कर्तव्य का वर्णन	२३८
षष्ठ अध्ययन	
अविद्वान् पुरुष ही सब प्रकार के दुःख पाते हैं	२४०
पण्डितों के लिए आत्मान्वेषण का तथा सासारिक सम्बन्धों से निवृत्ति करने का उपदेश	२४६
अहिंसा महायत का उपदेश	२४८
अचौर्यव्रत का उपदेश	२४९
ज्ञानवादियों के मन्तव्य का वर्णन	२५२
पापान्माओं के लिए विचित्र प्रकार की नाना मायाप और मन्त्रशास्त्र शरणमूत नहीं हो सकते, इस विषय का प्रतिपादन	२५३

शरीर तथा रूप का मद् (अहकार) करने वालों को दुःखों की प्राप्ति का वर्णन	२५४
अप्रमत्त विचरने तथा मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने का उपदेश	२५७
भगवान् महापीर द्वारा सत्सेप से परिणित भिक्षावृत्ति का निरूपण	२६२
सप्तम अध्ययन	
प्राणुणिक (पाहुने) के लिए पाले जाने वाले अज (यकरे) के साथ नरकगामी अध र्मात्मा की समानता का वर्णन	२६८
अधर्मात्मा के लक्षणों और अधर्म के कुत्सित फलों का निरूपण	२७६
मनुष्यजीवन को वृथा खोने वालों की अपरिग्रह आत्मभोजी राजा और काकिनी (कमटी) के लिए सहस्र मुद्रा खोने वाले व्यक्ति से तुलना	२७८
देव और मनुष्य के काम भोगों में महान् अन्तर का दिग्दर्शन	२८१
मनुष्यमय पर तीन घण्टिकों के दृष्टान्त का वर्णन	२९१
जलविन्दु और समुद्र के दृष्टान्त द्वारा मनुष्य और देव के काम भोगों के अन्तर का वर्णन	२९३
काम भोगों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के फलों का दिग्दर्शन	२९७
वाल और अवाल अर्थात् भूय और पण्डित के वर्तव्यों का	

निरूपण तथा पण्डित यन्त्रे की शिक्षा का वर्णन	३००
अष्टम अध्ययन	
कपिल केवली की कथा	३०७
अधुव मसार से मुक्त होने के उपाय का प्रश्न	३०८
सत्साग से मुक्त होने वाले भिक्षु के लक्षणों का दिग्दर्शन	३१०
धन और काम भोगों के निषेध का निरूपण	३११
कामात्मक व्यक्तियों की शिक्षा से तुल्य तथा कामभोगों के त्याग से मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन	३१४
हिंसा और अहिंसा के फलों का वर्णन	३१८
एषणा समिति द्वारा नीरस और निर्दोष आहार लेने का उपदेश	३२१
साधु के लिए स्वप्रशास्त्र, अज्ञ शास्त्र तथा लक्षणशास्त्र के उपदेश न करने का वर्णन	३२५
जगत् के समस्त पदार्थों द्वारा भी वृष्णापूर्ति की अशक्यता का वर्णन	३२६
लाम द्वारा लोभ बढ़ने का निरूपण	३२७
कपिल केवली द्वारा ग्री-सह के परित्याग का उपदेश	३३१
नवम अध्ययन	
नमि राजर्षि की कथा	३३६
नमि राजर्षि की आत्मा का देव लोक से च्यव कर मिथिला नगरी में, राजकुल में जन्म धारण करना तथा अन्त पुर	

के देवलोक सदृश प्रधान भोगों को भोगना । पश्चात् मोहनीय कर्म के उपशम से पुरातन जाति (जन्म) का स्मरण कर तथा प्रधान धर्म का स्वयमेव बोध प्राप्त कर कामभोगों और मिथिला नगरी तथा समस्त राज्य का परित्याग करने और स्वपुत्र को राज्य में स्थापित करने का वर्णन	३४०
नमि राजर्षि के अभिनिष्क्रमण के समय मिथिला में कोलाहल के होने और शकेन्द्र का ब्राह्मण रूप धारण कर प्रश्नोत्तर करने का वर्णन	३४२
शकेन्द्र का पहला प्रश्न—हे शार्ङ्ग ! आज मिथिला में कोलाहल होने का क्या कारण है ?	३४४
नमि राजर्षि का वृत्त दृष्टान्तपूर्वक उत्तर	३४७
नमिराजर्षि के मोहनीय कर्म की परीक्षा के लिए शकेन्द्र के दूसरे प्रश्न का वर्णन	३४९
नमि राजर्षि का मित्र उचित स्नेहाभाव को दिखलाने वाला उत्तर	३५२
इन्द्र का द्रव्य कोटादि (प्राकारादि) विषयक प्रश्न	३५४
नमि राजर्षि का क्षमादि भाव प्राकारादिविषयक उत्तर	३५८
इन्द्र का प्रासादादि (महल आदि) के विषय में प्रश्न	३५९
नमि राजर्षि का भाव प्रासाद	

(मोक्ष) विषयक उत्तर	३६०
द्रव्यचौर्यादि के विषय में इन्द्र का प्रश्न	३६१
नमि राजर्षि की ओर से भाव चौर (इन्द्रियादिक) विषयक उत्तर	३६२
वश में न होने वाले राजादि को वश में करने के सम्बन्ध में इन्द्र का प्रश्न	३६३
नमि राजर्षि का उत्तर कि—मन, इन्द्रियों और क्रोधादिकपाय ही दुर्जेय शत्रु हैं	३६८
इन्द्र का यह दारनादि के सम्बन्ध में प्रश्न	३६९
यक्षादि से सयम की श्रेष्ठता को बतलाने वाला नमि राजर्षि का उत्तर	३७०
गृहस्थाश्रम में ही रहने के सम्बन्ध में इन्द्र का प्रश्न	३७२
गलतप की अपेक्षा सम्यक् चरित्र की उत्कृष्टताविषयक उत्तर	३७४
सुवर्णादि के द्वारा कोप बढ़ाने के विषय का प्रश्न	३७५
आकाश के समान वृष्णा की अनन्तता का प्रतिपादक उत्तर	३७७
अद्भुत प्राप्त भोगों को छोड़कर अप्राप्त भोगों की इच्छा करने के विषय में प्रश्न	३७९
काम भोगों और क्रोधादि कपायों के दुष्फल को जतलाने वाला उत्तर	३८२
शकेन्द्र का ब्राह्मण के रूप को छोड़कर स्वरूप को धारण	

शरीर तथा रूप का मद् (अहंकार) करने वालों को दुःखों की प्राप्ति का वर्णन	२५४
अप्रमत्त विचरने तथा मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने का उपदेश	२५७
भगवान् महावीर द्वारा सत्त्व से घर्षित भिक्षावृत्ति का निरूपण	२६२

सप्तम अध्यायन

प्राधुनिक (पाहुने) के लिए पाले जाने वाले भज (धकरे) के साथ नरकगामी अध र्मात्मा की समानता का वर्णन	२६८
अधर्मात्मा के लक्षणों और अधर्म के कुत्सित फलों का निरूपण	२७६
मनुष्यजीवन को चूथा घोने वालों की अपथ्य आत्ममोजी राजा और काकिनी (दम्बी) के लिए सहस्र मुद्रा खोने वाले व्यक्ति से तुलना	२७८
देव और मनुष्य के काम भोगों में महान् अन्तर का दिग्दर्शन	२८१
मनुष्यभय पर तीन घणिकों के दृष्टान्त का वर्णन	२९१
जलविन्दु और समुद्र के दृष्टान्त द्वारा मनुष्य और देव के काम भोगों के अन्तर का वर्णन	२९३
काम भोगों की प्रवृत्ति और निवृत्ति के फलों का दिग्दर्शन	२९७
वाल और अवाल अर्थात् मूर्ख और पण्डित के कर्तव्यों का	

निरूपण तथा पण्डित बनने की शिक्षा का वर्णन	३००
अष्टम अध्यायन	
कपिल केवली की कथा	३०७
अधुव ससार से मुक्त होने के उपाय का प्रश्न	३०८
ससार से मुक्त होने वाले भिक्षु के लक्षणों का दिग्दर्शन	३१०
धन और काम भोगों के निषेध का निरूपण	३११
कामासक्त व्यक्तियों की मक्षिका से तुलना तथा कामभोगों के त्याग से मोक्ष प्राप्ति का प्रतिपादन	३१४
हिंसा और अहिंसा के फलों का वर्णन	३१८
एषणा समिति द्वारा नीरस और निर्दोष आहार लेने का उपदेश	३२१
साधु के लिए स्वमशास्त्र, अन्न शास्त्र तथा लक्षणशास्त्र के उपदेश न करने का वर्णन	३२५
जगत् के समस्त पदार्थों द्वारा भी तृष्णापूर्ति की अशक्यता का वर्णन	३२६
लाभ द्वारा लोभ बढ़ने का निरूपण	३२७
कपिल केवली द्वारा श्री सङ्ग के परित्याग का उपदेश	३३१
नवम अध्यायन	
नमि राजर्षि की कथा	३३६
नमि राजर्षि की आत्मा का देव लोक से ज्यव धर मिथिला नगरी में, राजकुल में जन्म धारण करना तथा अन्त पुर	

के देवलोक सदृश प्रधान भोगों को भोगना । पश्चात् मोहनीय कर्म के उपद्रव से पुरातन जाति (जन्म) का स्मरण कर तथा प्रधान धर्म का न्ययमेव बोध प्राप्त कर कामभोगों और मिथिला नगरी तथा समस्त राज्य का परित्याग करने और स्वपुत्र को राज्य में स्थापित करने का वर्णन	३४०
नमि राजर्षि के अभिनिष्क्रमण के समय मिथिला में कोलाहल के होने और शकेन्द्र का ब्राह्मण रूप धारण कर प्रश्नोत्तर करने का वर्णन	३४२
शकेन्द्र का पहला प्रश्न—हे आर्य ! आज मिथिला में कोलाहल होने का क्या कारण है ?	३४४
नमि राजर्षि का वृत्त दृष्टान्तपूर्वक उत्तर	३४७
नमिराजर्षि के मोहनीय कर्म की परीक्षा के लिए शकेन्द्र के दूसरे प्रश्न का वर्णन	३४९
नमि राजर्षि का मित्र उचित स्नेहभाष को दिखलाने वाला उत्तर	३५२
इन्द्र का द्रव्य कोटादि (प्राकारादि) विषयक प्रश्न	३५४
नमि राजर्षि का क्षमादि भाव प्राकारादिविषयक उत्तर	३५८
इन्द्र का प्रासादादि (ग्रह आदि) के विषय में प्रश्न	३५९
नमि राजर्षि का भाव प्रासाद	

(मोक्ष) विषयक उत्तर	३६०
द्रव्यचौर्यादि के विषय में इन्द्र का प्रश्न	३६१
नमि राजर्षि की ओर से भाव चौर (इन्द्रियादिक) विषयक उत्तर	३६२
वश में न होने वाले राजादि को वश में करने के सम्यन्ध में इन्द्र का प्रश्न	३६३
नमि राजर्षि का उत्तर कि—मन, इन्द्रियों और क्रोधादिकपाय ही दुर्जेय शत्रु हैं	३६८
इन्द्र का यज्ञ दारनादि के सम्यन्ध में प्रश्न	३६९
यमादि से समय की श्रेष्ठता को बतलाने वाला नमि राजर्षि का उत्तर	३७०
गृहस्थाश्रम में ही रहने के सम्यन्ध में इन्द्र का प्रश्न	३७२
गलतप की अपेक्षा सम्यक् चारित्र की उत्कृष्टताविषयक उत्तर	३७४
सुवर्णादि के द्वारा कोप बढ़ाने के विषय का प्रश्न	३७५
आकाश के समान वर्णा की अनन्तता का प्रतिपादक उत्तर	३७७
अद्भुत प्राप्त भोगों को छोड़कर अप्राप्त भोगों की इच्छा करने के विषय में प्रश्न	३७९
काम भोगों और क्रोधादि कपायों के कुफल को जतलाने वाला उत्तर	३८२
शकेन्द्र का ब्राह्मण के रूप को छोड़कर स्वरूप को धारण	

करना तथा मधुर वचनों
द्वारा नमिराजपि के आर्जव,
मार्दव, क्षमा और निर्ममत्व
आदि गुणों की स्तुति करने
का वर्णन ३८७
चन्दना करके शकेन्द्र का देवलोक
में चले जाना ३८८
शकेन्द्र की परीक्षा के अनन्तर
नमि राजपि का समय में
सुस्थिर होकर विचरना ३८९
नमि राजपि का अनुकरण
करने की औरों को शिक्षा ३९०
दशम अध्ययन
वृक्ष के पत्र से मनुष्य जीवन की
तुलना ३९२
ओस की बूँद से मानव जीवन
की समानता ३९४
अरुणायु में विघ्नों की अधिकता
के कारण समय मान भी
प्रमाद न करने का उपदेश ३९५
मनुष्यजन की दुर्लभता का वर्णन ३९६
पृथ्वी, अप, तेज और वायु में
असप्यात काल की तथा
घनस्पति में अनन्त काल की
कायस्थिति होने के कारण
समय मान भी प्रमाद न करने
का उपदेश ४०१
क्षीन्द्रिय, धीन्द्रिय और चतुर्दि-
न्द्रिय में सप्यात काल की
कायस्थिति का निरूपण
और प्रमाद न करने का
उपदेश ४०४
तियेच पचेन्द्रियों की कायस्थिति
७ या ८ भवों तक तथा

नारकी और देव की एक २
मय तक रह सकती है, इस
विषय का निरूपण तथा
शुभाशुभ कर्मों द्वारा ससार
में परिभ्रमण का वर्णन और
अप्रमत्त रहने का उपदेश ४०७
मनुष्यत्व, आर्यत्व, अहीन पचे
द्रियत्व, उत्तम धर्मश्रुति,
धर्मश्रद्धा तथा समय में
पुरुषार्थ की दुर्लभता का
वर्णन और समय मान भी
प्रमाद न करने का उपदेश ४१३
शरीर की क्षीणता, धालों
का संकेद होना तथा श्रोत्र
बल, नेत्रबल, घ्राणबल,
रसनाबल, स्पर्शबल तथा
सब प्रकार के बलों की
क्षीणता का निरूपण और
अत एव समय मात्र भी
प्रमाद न करने का उपदेश ४१९
रोग, आतङ्क और चिन्ताओं से
शरीर के विध्वंस होने का
वर्णन और प्रमाद रहित
होने का उपदेश ४२१
कमल के दृष्टांत द्वारा ज्ञेह रहित
होने का उपदेश ४२२
भगवान् महावीर का गौतम
स्वामी के प्रति निवृत्ति मार्ग
में अत्यन्त स्थिर रहने तथा
त्यागी हुई वस्तुओं को फिर
से न ग्रहण करने एवं समय
मात्र भी प्रमाद न करने का
उपदेश ४३३
भगवान् के उपदेश को सुनकर

रागद्वेष के बन्धनों को काट कर गौतमस्वामी का निर्वाण पद को प्राप्त करना	४३४
ग्यारहवां अध्ययन	
द्रव्य और भाव संयोग से रहित साधु के आचार वर्णन करने की सूत्रकार की प्रतिज्ञा	४३६
अव्युत्थुत के लक्षण	४३७
शिक्षा प्राप्त न होने के पांच कारणों का वर्णन	४३८
शिक्षा प्राप्ति के आठ कारणों का निरूपण	४४०
अग्निनीत के चौदह लक्षणों का वर्णन	४४४
सुविनीत के पन्द्रह लक्षणों का प्रतिपादन	४४८
गुरुकुल में रहकर विद्याध्ययन करने की शिक्षा	४४९
शुद्ध और दूध से अव्युत्थुत की उपमा	४५०
अश्व के साथ अव्युत्थुत की तुलना	४५२
हाथी के साथ अव्युत्थुत की समता	४५३
वृषभ (बैल) के साथ अव्युत्थुत की समानता	४५४
अव्युत्थुत की सिंह के साथ तुल्यता	४५५
अव्युत्थुत की घासुदेव के साथ सदृशता	४५६
अव्युत्थुत की चक्रवर्ती के साथ उपमा	४५७
अव्युत्थुत की इन्द्र से तुलना	४५९
अव्युत्थुत की दिवाकर (सूर्य) से उपमा	४६०
अव्युत्थुत की चन्द्रमा से तुलना	४६१

अव्युत्थुत की घनाढ्य लोगों के धान्य के कोठों से उपमा	४६१
अव्युत्थुत की जम्बू सुदर्शन वृक्ष से तुलना	४६२
अव्युत्थुत की सीता नदी से उपमा	४६३
” ” मेरु पर्वत ” ”	४६४
” ” स्वयम्भूरमणिसमुद्र ”	४६५
समुद्र के समान गम्भीर अव्युत्थुत को उत्तम गति की प्राप्ति का वर्णन	४६६
मोक्षार्थी को श्रुताध्ययन करने की शिक्षा	४६७
बारहवां अध्ययन	
हरिकेशी मुनि का परिचय	४७३
श्वपाक कुल में उत्पन्न, प्रधान गुणों को धारण करने वाले, पाँच समितियों और तीन गुणियों से युक्त हरिकेशवल नामक मुनि के, भिक्षा के लिए ब्राह्मणों के यज्ञपाट (यज्ञशाला) में जाने का वर्णन	४७७
तप से परिशोधित, प्रान्त (तुच्छ) उपकरण के धारण करने वाले उस हरिकेश मुनि को देखकर ब्राह्मणों का हँसना तथा निन्दारूप बचनों द्वारा संयोजित करना	४८१
मुनि के अनुकम्पक यज्ञ का उस मुनि के शरीर में प्रवेश करना और ब्राह्मणों के प्रति मुनि की ओर से बोलना कि मैं भिक्षा के लिए आया हूँ, इत्यादि का वर्णन	४८५

ब्राह्मणों का भिक्षा देने से इन्कार करना ४८७

मुनि द्वारा भिक्षा की पुन याचना करना और अपने को पुण्यक्षेत्र सिद्ध करना ४८८

मुनि के प्रति ब्राह्मणों का अपने आपको पुण्यक्षेत्र बतलाना ४८९

ब्राह्मणों को सम्बोधित करते हुए मुनि द्वारा यह सिद्ध करना कि वे (ब्राह्मण) पुण्यक्षेत्र नहीं हैं ४९०

ब्राह्मणों का भिक्षा देने से सर्वथा इन्कार करना और मुनि का उन्हें (ब्राह्मणों को) भिक्षा के लिए पुन प्रेरित करना ४९५

अध्यापकों द्वारा अपने छात्रों को मुनि को परबने और मारने पीटने की आज्ञा देना तथा राजपुत्री (भद्राकुमारी) का मुनि का माहात्म्य दिखलाते हुए उन को पूर्ण छात्रों को शात करना ५०३

भद्राकुमारी के वचन को सुनकर देवता (यक्ष) द्वारा मुनि की रक्षा करना तथा घोर रूप धारण कर उन कुमारों की ताड़ना करना ५०५

भद्राकुमारी का अनेक दृष्टान्तों द्वारा मुनि की शक्ति और माहात्म्य का वर्णन करना तथा ब्राह्मणों को मुनि से क्षमा याचना के लिए प्रेरणा करना और उन छात्रों की भयङ्कर दशा को देखकर

ब्राह्मणों द्वारा मुनि की स्तुति करते हुए उनसे क्षमा याचना करना ५११

मुनि का अपने को द्वेपरहित बतलाना तथा यह कहना कि उपरोक्त सब वृत्ति यक्ष की है ५१२

ब्राह्मणों का मुनि की शरण में आना तथा उनकी प्रशंसा करना और भिक्षा लेने के लिए प्रार्थना करना और मुनि का उनकी विश्वसि स्वीकार कर भिक्षा लेकर पारणा करना ५१५

पारणा के समय देवताओं द्वारा यज्ञपाठ में महोत्सव करना ५१७

ब्राह्मणों का मुनि के माहात्म्य को देखकर जाति की अपेक्षा तप के महत्त्व को स्वीकार करना ५१८

ब्राह्मणों के यक्ष का मुनि द्वारा निषेध करना ५२१

ब्राह्मणों का मुनि से करणीय यक्ष के सम्बन्ध में प्रश्न करना ५२२

मुनि का यक्ष करने वाले के लक्षणों का वर्णन करना ५२५

ब्राह्मणों का यज्ञोपकरण के विषय में प्रश्न करना ५२७

मुनि का भाव यक्ष के उपकरणों का निरूपण करना ५२८

मुनि के पास ब्राह्मणों का जला शय और शान्तिरूप तीर्थ तथा ज्ञान के विषय में प्रश्न करना ५२९

मुनि का उपरोक्त प्रश्नों का आध्या

त्मिक दृष्टि से उत्तर देना और आध्यात्मिक ज्ञान का माहात्म्य दिखलाना	५३३
तेरहवा अध्ययन	
चित्तसम्भूत की कथा	५३९
जाति से पराजित होकर सम्भूत के निदान करने का वर्णन	५४०
काम्पिल्य पुर में सम्भूत का और पुरिमताल में चित्त जी का जन्म धारण करना तथा धर्म सुनकर चित्त जी के दीक्षा लेने का वर्णन	५४१
काम्पिल्य पुर में चित्त सम्भूत का सम्मिलन और परस्पर प्रेमपूर्वक वार्तालाप	५४२
प्रसन्न चक्रवर्ती (सम्भूत) का पिछले पाँच जन्मों को वर्णन करना तथा चित्त जी से छठे जन्म में दोनों भाइयों के पृथक् होने के कारण को पूछना	५४४
चित्त जी का पृथक् होने का कारण निदान कर्म बतलाना और चक्रवर्ती का निदान को सत्कर्म बतलाना	५४६
चित्त जी का कर्मों के फल का वर्णन करते हुए अपने को भी भाग्यशाली बतलाना और वैराग्य से दीक्षित होने का वर्णन करना	५४९
चक्रवर्ती का चित्त जी को पाञ्चाल देश का राज्य तथा सासारिक	

सुखों के लिए निमन्त्रण देना	५५१
चित्त जी की ओर से निमन्त्रण का उत्तर तथा सासारिक कामभोगों की अपनी निस्पृ हता बतलाना, कामभोगों की अनित्यता का सविस्तर वर्णन और अपनी पूर्वजाति (जन्म) का दिग्दर्शन कराते हुए दीक्षा के लिए चक्रवर्ती को उपदेश देना	५५९
चित्त मुनि का चक्रवर्ती के प्रति सासारिक पदार्थों की अनि त्यता का सविस्तर वर्णन करना, चित्त मुनि के वचनों को यथार्थ मानते हुए भी निदान के कारण चक्रवर्ती द्वारा दीक्षा लेने की अपनी असमर्थता को प्रकट करना	५७०
चित्त मुनि का पुन भोगों की अनित्यता और निस्सारता का निरूपण करना और आर्य कर्म करने का उपदेश देना	५७३
आरम्भ परिग्रह में चक्रवर्ती के गृद्धि भाव को जानकर चित्त मुनि का निराश होकर चले जाना	५७४
काम भोगों में लीन रहने से मरकर चक्रवर्ती का नरक गति को प्राप्त करना	५७५
उत्कृष्ट समय का पालन कर चित्त मुनि का मोक्ष को प्राप्त करना	५७६

पूज्यपाद आचार्यवर्य श्री अमरसिंह जी महाराज की पढ़ावली ॥

पंचनईय सव्वगुणालंकयस्स पुज्जसिरि अमरसिंह-
स्स सीसोमहाचाई वेरग्गमुद्दा रामवक्खस महामुणी
तपट्ठे विराइओ !

तपट्ठे तेसिं लहुगुरु भाया संति मुद्दा गणिगुणालं-
कओ सत्थविसारओ पुज्जसिरि मोतीरामो भूओ ।

तपट्ठे संघहिएसी जोइसविण्णु मिच्छत्त निकंदण-
कत्ता पुज्जसिरि सोहणलालो होत्था ।

तप्पट्ठे जइण जाइए दसाए उद्धारए पंचालकेसरी
इय उपाधिधारए पुज्जसिरि कासीरामो संप्पइ काले
विरायए साहिच्चमंडलस्स ठावणा इमेसिं काले भूआ !
आसं करेमि एएसिं पहावओ सव्वकज्जं सफलं भविस्सइ ।

गुर्वावली

नायसुओ वद्धमाणो नायसुओ महामुणी ।
 लोगे तित्थयरो आसी अपच्छिमो सिवंकरो ॥१॥
 सतित्थे ठविओ तेण पढमो अणुसासगो ।
 सुहम्मो गणहरो नाम तेअंसी समणच्चिओ ॥२॥
 तत्तो पवट्ठिओ गच्छो सोहम्मो नाम विस्सुओ ।
 परंपराए तत्थासी सूरी चामरसिघओ ॥३॥
 तस्स संतस्स दंतस्स मोतीरामाभिहो मुणी ।
 होत्थ सीसो महापन्नो गणिपयविभूत्तिओ ॥४॥
 तस्स पढे महाथेरो गणावच्छेअगो गुणी ।
 गणपतिसंनिओ साहू सामण्ण गुण्णसोहिओ ॥५॥
 तस्स सीसो गुरुभत्तो सो जयरामदासओ ।
 गणावच्छेअगो अत्थि समो मुत्तोव्व सासणे ॥६॥
 तस्स सीसो सच्चसंधो पवट्ठगपयंकिओ ।
 सालिङ्गामो महाभिक्षू पावयणी धुरंधरो ॥७॥
 तस्संतैवासिणा एसा अप्पारामेण भिक्षुणा ।
 उवज्झाय पयकेण भासाटीका समत्थिआ ॥८॥
 उत्तराज्झयणस्स टीकेय लोकभासासुवद्धिआ ।
 पढताणं गुणंताणं वायंताणं पमोइणी ॥९॥

स्वाध्याय

आत्मा स्वाध्याय द्वारा आत्मनिकास कर सकता है, परन्तु स्वाध्याय विधिपूर्वक होना चाहिए। यदि निधिशून्य स्वाध्याय किया जायगा, तो वह आत्मनिकाम करने में समर्थ नहीं हो सकेगा, क्योंकि विधिपूर्वक किया हुआ स्वाध्याय ही वास्तविक स्वाध्याय है।

स्वाध्याय का फल

अत्र प्रश्न यह उपस्थित होता है कि स्वाध्याय करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर यही है कि—

“सज्भाषणं भते । जीवे किं जण्ड” “सज्भाषण नाणा-
वराणिज्जं कम्म खवइ” उत्तराध्ययन अ० २९ सू० १८

अर्थात् हे भगवन् ! स्वाध्याय करने से किस फल की प्राप्ति होती है ? भगवान् कहते हैं कि—हे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब ज्ञानावरणीय कर्म ही क्षीण हो गये, तो आत्मनिकाम स्वयमेव हो जायगा, जिससे कि आत्मा अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो जाने के कारण सब दुःखों से छूट जायगा। क्योंकि—

“सज्झाएवा सव्वदुक्खविमोक्खणे” उत्त० अ० २६ गा० १०

अर्थात् स्वाध्याय सब दुःखों से विमुक्त करने वाला है।

स्वाध्याय

आत्मा स्वाध्याय द्वारा आत्मविकास कर सकता है, परन्तु स्वाध्याय विधिपूर्वक होना चाहिए। यदि विधिशून्य स्वाध्याय किया जायगा, तो वह आत्मविकास करने में समर्थ नहीं हो सकेगा, क्योंकि विधिपूर्वक किया हुआ स्वाध्याय ही वास्तविक स्वाध्याय है।

स्वाध्याय का फल

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि स्वाध्याय करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इसका उत्तर यही है कि—

“सज्जाएणं भंते ! जीवे किं जणइ” “सज्जाएणं नाणा-
वराणिज्ज कम्म खवइ” उत्तराध्ययन अ० २९ सू० १८

अर्थात् हे भगवन् ! स्वाध्याय करने से किस फल की प्राप्ति होती है ? भगवान् कहते हैं कि—हे शिष्य ! स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय कर्म क्षीण हो जाते हैं। जब ज्ञानावरणीय कर्म ही क्षीण हो गये, तो आत्मविकास स्वयमेव हो जायगा, जिससे कि आत्मा अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो जाने के कारण सब दुःखों से छूट जायगा। क्योंकि—

“सज्झाएवा सन्वदुक्खविमोक्खणे” उत्त० अ० २६ गा० १०

अर्थात् स्वाध्याय सब दुःखों से विमुक्त करने वाला है।

शारीरिक और मानसिक दुःखों का उद्भूत अज्ञानता से ही होता है ।
जब अज्ञानता नष्ट हो गई, तब वे दुःख भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं । क्योंकि—

“दुःखं ह्यं जस्स न होइ मोहो” उक्त० अ० ३२ पा० ८

अर्थात् जिसको मोह नहीं होता, मानों उसने दुःखों का भी नाश कर दिया । अतः सब प्रकार के दुःखों में छूटने के लिए स्वाध्याय अनुरय करना चाहिए ।

स्वाध्याय किन किन ग्रन्थों का करना चाहिए ?

स्वाध्याय उन्हीं ग्रन्थों का करना चाहिए, जो सर्वज्ञप्रणीत, सत्य पदार्थों के प्रदर्शक, ऐहलौकिक और पारलौकिक शिक्षाओं से युक्त, उभयलोको के हितोपदेष्टा और जिनके स्वाध्याय से तप, क्षमा और अहिंसा आदि तत्त्वों की प्राप्ति हो । तात्पर्य यह है कि जिनके स्वाध्याय से आत्मा ज्ञानी और चारित्रयुक्त एव आदर्शरूप धन सके, वे ही आगम स्वाध्याय करने योग्य हैं । उन्हीं के स्वाध्याय से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है । किंतु प्रत्येक मतवलम्बी अपने आगमों को सर्वज्ञप्रणीत मानता है, फिर इस बात का निर्णय कैसे हो कि अमुक आगम ही सर्वज्ञप्रणीत है, अन्य नहीं ? इसका उत्तर यही है कि आगमों की परीक्षा के लिए मध्यस्थ भाव से प्रमाण और नय के जानने की आवश्यकता है । जो आगम प्रमाण और नय में बाधित न हो सकें, वे ही प्रमाण कोटि में माने जा सकते हैं । जैसे कि—कुछ व्यक्तियों ने अपने अपने आगमों को अपौरुषेय (ईश्वरोक्त) माना है । उनका यह कथन प्रमाण बाधित है । क्योंकि जब ईश्वर अकाय और अशरीरी है, तो भला फिर वह वर्णात्मकरूप छन्द किम प्रकार उच्चारण कर सकता है ! क्योंकि शरीर के बिना मुख नहीं होता और मुख के बिना वर्णों का उच्चारण नहीं हो सकता । अतः उनका यह कथन प्रमाण बाधित सिद्ध हो जाता है । किन्तु जैनागम इस विषय को इस प्रकार प्रमाणपूर्ण सिद्ध करते हैं, जिसे मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती और नाही किसी प्रकार की शका ही उत्पन्न हो सकती है । उदाहरणार्थ—शब्द पौरुषेय है और अर्थ अपौरुषेय है,

अर्थात् शब्दद्वारा सर्वज्ञ आत्माओं ने उन अर्थों का वर्णन किया, जो कि अपौरुषेय हैं। रूपना कीजिए कि सर्वज्ञ आत्मा ने वर्णन किया कि 'आत्मा नित्य है' सो यह शब्द तो पौरुषेय है, किन्तु शब्दों द्वारा जिस द्रव्य का वर्णन किया गया है, वह नित्य (अपौरुषेय) है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के विषय में समझ लेना चाहिए। अतः सिद्ध हुआ कि सर्वज्ञप्रणीत आगमों का ही स्वाध्याय करना चाहिए।

सर्वज्ञप्रणीत आगम कौन कौन से हैं ?

वर्तमान काल में सर्वज्ञप्रणीत और सत्य पदार्थों के उपदेश करने वाले ३२ आगम ही प्रमाण कोटि में माने जाते हैं। इन आगमों में पदार्थों का वर्णन प्रमाण और नय के आधार पर ही किया गया है। इनके अध्ययन से इन आगमों की सत्यता और इनके प्रणेतृ सर्वज्ञ या सर्वज्ञ-रूप स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं।

वर्तमान काल में ३२ आगम इस प्रकार हैं—

“से किं तं सम्मसुअं ? जं इमं अरहतेहिं भगवन्तेहिं
उप्पण्ण नाणदंसणधरेहिं तेल्लक्क निरिक्खिअ महिअ पूइएहि
तीयपडुप्पण्ण मणागय जाणएहिं सव्वएणूहिं सव्वदरिसीहिं
पणीअं दुवालसंगं गणिपिडगं तं जहा—आयारो १ सूयगडो २
ठाण ३ समवाओ ४ विवाहपण्णत्ती ५ नायाधम्मकहाओ ६
उवासगदसाओ ७ अंतगडदसाओ ८ अणुत्तरोववाइय-
दसाओ ९ पण्हवागरणाइं १० विवागसुअं ११ दिट्ठिवाओ
१२ इच्चेअ दुवालसंगं गणिपिडगं चोदस पुव्विस्स सम्मसुअं
अभिण्ण दस पुव्विस्स सम्मसुअं तेणपर भिण्णेसु भयणा
सेतं सम्मसुअं ।

नदीसूत्र (सू० ४०)

१२ अगशास्त्र, १२ उपागशास्त्र, ४ मूलशास्त्र, ४ छेदशास्त्र और

१ आवश्यक सूत्र । किन्तु ये ३३ होते हैं । विचार करना चाहिए कि इस समय ११ अगशास्त्र विद्यमान हैं, १२ वाँ दृष्टिवादाङ्ग शास्त्र व्यवच्छेद हुआ माना जाता है । अगशास्त्रों के नाम निम्नलिखित हैं—१ आचारागशास्त्र, २ स्रयग डागशास्त्र, ३ स्थानागशास्त्र, ४ समयागशास्त्र, ५ व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवतीशास्त्र), ६ ज्ञाताधर्मकथागशास्त्र, ७ उपासरुदशागशास्त्र, ८ अतकृदशागशास्त्र, ९ अनुत्तरौपपातिकशास्त्र, १० प्रश्नव्याकरणशास्त्र, ११ विपाकशास्त्र, १२ दृष्टिवादागशास्त्र (जो व्यवच्छेद हो गया है) ।

उपागशास्त्रों के नाम ये हैं—१ औपपातिकशास्त्र, २ राजप्रश्नीयशास्त्र, ३ जीवाभिगमशास्त्र, ४ प्रज्ञापनाशास्त्र, ५ जनूदीपप्रज्ञप्तिशास्त्र, ६ सूर्यप्रज्ञप्तिशास्त्र, ७ चन्द्रप्रज्ञप्तिशास्त्र, ८ निरयानलिकाओ, ९ कप्पवडिसियाओ, १० पुप्फियाओ, ११ पुप्फचूलियाओ, १२ चण्हदसाओ । चार मूल शास्त्र ये हैं—१ दशवैकालिकशास्त्र, २ उत्तराध्ययनशास्त्र, ३ नदीशास्त्र और ४ अनुयोगद्वारशास्त्र । चार छेदशास्त्र—१ व्यवहारशास्त्र, २ वृहत्कल्पशास्त्र, ३ दशाश्रुतस्कन्धशास्त्र, ४ निशीथशास्त्र एव ३१ और ३२ वाँ आवश्यकशास्त्र । इस प्रकार ३२ आगमों की सज्ञा वर्तमान काल में मानी जाती है । किन्तु यह सज्ञा अर्वाचीन प्रतीत होती है । कारण यह है कि नदीसिद्धान्त में सब मिद्धान्तों की चार प्रकार से निम्नलिखित सज्ञाएँ वर्णन की गई हैं । जैसे—अगशास्त्र, उत्कालिकशास्त्र, कालिरुशास्त्र, और आवश्यकशास्त्र । जो उपागशास्त्र और मूल चार छेदशास्त्र हैं, वे सब कालिक और उत्कालिक शास्त्रों के ही अन्तर्गत लिखे गये हैं । देखो—नदीमिद्धान्त—श्रुतज्ञानविषय ।

तथा औपपातिक आदि शास्त्रों में कहीं पर भी यह पाठ नहीं है कि—यह उपागशास्त्र है । जैसे पाँचवें अग के आगे के अगशास्त्रों के आदि में यह पाठ आता है कि, भगवान् जबूस्वामी जी कहते हैं—“हे भगवन् ! मैंने छठे अगशास्त्र के अर्थ को तो सुन लिया है, किन्तु सातवें अगशास्त्र का श्रीश्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने क्या अर्थ वर्णन किया है ?” इत्यादि । किन्तु उपागशास्त्रों में यह शैली नहीं देखी जाती, और न शास्त्रकर्त्ता ने उनकी उपाग सज्ञा कही है । किन्तु केवल निरयानलिकाशास्त्र के आदि में यह सूत्र अन्वय विद्यमान है । तथा च पाठ —

“तएणं से भगव जंवूजातसद्धे जावपज्जुवासमाणे एवं वयासि—उवंगाणं भते । समणेणं जाव संपत्तेणं के अट्ठे पणत्ते ? एवं खल्ल जंवू । समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं, एवं उवंगाणं पंचवग्गा पणत्ता ? तं जहा—१ निरयावलियाओ २ कप्पवडिसियाओ ३ पुप्फियाओ ४ पुप्फचूलियाओ ५ वण्हदसाओ” इत्यादि ।

इस पाठ के आगे वर्गों के कतिपय अक्षयनों का वर्णन किया गया है । इस पाठ में यह स्फुट नहीं हो सकता कि—ये उपागों के पाँच वर्ग कौन कौन से अगशास्त्र के उपाग हैं । यद्यपि पूर्वाचार्यों ने अग और उपागों की कल्पना करके अंगों के साथ उपाग जोड़ दिये हैं, किन्तु यह विषय विचारणीय है । कालिक और उत्कालिक सज्ञा स्थानागादि शास्त्रों में होने से बहुत प्राचीन प्रतीत होती है । किन्तु उपागादि सज्ञा भी उपादेय ही है । अथवा यह विषय निदानों के लिये विचारणीय है । आचार्यवर्य हेमचन्द्र जी ने अपने बनाये ‘अभिधानचिंतामणि’ नामक कोष में अगशास्त्रों का नामोल्लेख करते हुए ‘केवल उपागयुक्त अगशास्त्र हैं’ ऐसा कहकर विषय की पूर्ति कर दी है । किन्तु जिस प्रकार अगशास्त्रों के नामोल्लेख किये हैं, ठीक उसी प्रकार किस किस अग का कौन कौन सा उपागशास्त्र है, ऐसा नहीं लिखा है । हमें भी यह कल्पना अर्वाचीन ही मिट्ट होती है । हाँ, यह अवश्य मानना पड़ेगा कि यह कल्पना अमरदेव छरि या मलयगिरि आदि वृत्तिकारों से पूर्व की है । क्योंकि उपागों के वृत्तिकार वृत्ति की भूमिका में उस उपाग का किस अग से संबंध है, इस प्रकार का लेख स्फुट रूप में करते हैं । अतः वृत्तिकारों के समय से भी यह कल्पना पूर्व की है, इसलिए यह कल्पना श्वेताम्बर आश्रम में सर्वत्र प्रमाणित मानी गई है ।

विधिविरुद्ध स्वाध्याय के दोष

जिम प्रकार मातों स्वरों और रागों के समय नियत है—जिम समय का

जो राग होता है, यदि उसी समय पर गायन किया जाय, तो वह अत्यन्त आनन्दप्रद होता है, और यदि समयविरुद्ध राग अलापा गया, तब वह सुखदायी नहीं होता, ठीक इसी प्रकार शास्त्रों के स्वाध्याय के विषय में भी जानना चाहिए। और जिस प्रकार विद्यारम्भ सस्कार के पूर्व ही विवाह सस्कार और भोजन के पश्चात् स्नानादि क्रियाएँ सुखप्रद नहीं होतीं, और जिस प्रकार समय का ध्यान न रखते हुए अमरुद्ध भाषण करना कलह का उत्पादक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार विना विधि के किया हुआ स्वाध्याय भी लाभदायक नहीं होता। और जिस प्रकार लोग शरीर पर यथास्थान उस्त्र धारण करते हैं यदि वे विना विधि के तथा विपरीतांगों में धारण किये जायँ, तो उपहास के योग्य बन जाते हैं, ठीक इसी प्रकार स्वाध्याय के विषय में भी जानना चाहिए। अतः सिद्ध हुआ कि विधिपूर्वक किया हुआ स्वाध्याय ही समाधिकारक माना जाता है। जिस प्रकार उक्त विषय विधिपूर्वक किये हुए ही 'प्रिय' होते हैं, ठीक उसी प्रकार स्वाध्याय भी विधिपूर्वक किया हुआ ही आत्मविकास का कारण होता है। प्रस्तुत शास्त्र की पहली दशा में उस विषय का स्फुट रूप से वर्णन किया गया है।

स्वाध्याय का समय

स्वाध्याय के लिए जो समय आगमों में बताया गया है, उसी समय स्वाध्याय करना चाहिए, किन्तु अनध्याय काल में स्वाध्याय वर्जित है।

मनुस्मृति आदि स्मृतियों में भी स्वाध्याय के अनध्याय काल का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। क्योंकि वे लोग वेद के भी अनध्यायों का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार अन्य आर्य ग्रन्थों का भी अनध्याय काल माना जाता है। किन्तु जैनागमों के सर्वज्ञोक्त, देवाधिष्ठित तथा स्वरविद्यासयुक्त होने के कारण इनका भी अनध्याय काल आगमों में वर्णित है। यथा—

“दसविधे अतलिविखते असज्झाङ्गए प० त०—उक्कावाते, दिसिदाग्घे, गज्जिते, विज्जुते, निग्घाते, जूयते, जक्खालित्ते, धूमिता, महिता, रतउग्घाते। दसविधे ओरालित्ते, असज्झातित्ते,

प० तं० अट्टिमंसं, सोणिते, असुतिसामंते, सुसाणसामंते, चंदोवराते, सूरुवराते, पडणे, रायबुग्गहे, उवसयस्स अंतो ओरालिए सरीरगे ।”

स्थानागसूत्र स्थान १० सू० ७१४

(छाया) दशनिधम् आन्तरीचकम् अस्याध्यायिक प्रज्ञप्त, तद्यथा—उल्कापातः, दिग्दाहः, गर्जित, विद्युत्, निर्घातः, गुपकः, यक्षादीप्ते, धूमिता, महिता, रजउद्गातः । दशनिधः औदारिकः अस्याध्यायिकः प्रज्ञप्तः, तद्यथा—अस्थिमास-शोणितानि अशुचिसामन्त रमशानमामन्त चन्द्रोपरागः सूरुपरागः पतन राज-निग्रहः उपाश्रयस्थान्ते औदारिक शरीरकम् । तथा च पाठः—

“नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा चउहिं महा-पाडिबण्हि सज्झायं करेत्तए, तं जहा—आसाढपाडिबण्ह, इन्द-महपाडिवाते कत्तिप्पाडिबण्ह, सुगिम्हपाडिबण्ह, णो कप्पइ निग्गं-थाण वा निग्गंथीण वा चउहिं सज्झाहिं सज्झायं करेत्तए, तं पडिमाते पछिमाते, मज्झणहे, अट्ठरत्ते, कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा चाउक्काल सज्झायं करेत्तए तं०—पुव्वणहे अव-रणहे पओसे पच्चुसे ।”

स्थानागसूत्र स्थान ४ उद्देश २ सू० २८५

(छाया) नो कल्पते निर्ग्रन्थाना वा निर्ग्रन्थीना वा चतुर्भिः महाप्राति-पदभिः स्वाध्याय कर्तुम् । तद्यथा—आपादीप्रतिपद, इन्द्रप्रतिपद, कार्तिकप्रतिपद, सुग्रीष्मप्रतिपदः । नो कल्पते निर्ग्रन्थाना निर्ग्रन्थीना चतुर्भिः सन्ध्याभिः स्वाध्याय कर्तुम् । प्रथमाया पश्चिमाया मध्याह्ने अर्धरात्रौ । कल्पते निर्ग्रन्थानां निर्ग्रन्थीना चतुष्काले स्वाध्याय कर्तुम् । तद्यथा—पूर्वाह्णे, अपराह्णे, प्रदोये, प्रत्यूषे ।

भावार्थ—आकाश मे सवध रखने वाले कारणों मे आकाशमधयी दश प्रशार मे अस्वाध्याय उर्णन क्रिये गये हैं । जैसे उल्कापात (तारापतन), यदि महत् तारापतन हुआ हो, तो एक प्रहर पर्यन्त शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । जब तक दिशा रत्न चर्च की दिखाई पड़ती रहे, तब भी शास्त्रीय

स्वाध्याय नहीं करना चाहिए २ । इसी प्रकार आगे भी समझ लेना चाहिए । दो प्रहर पर्यन्त बादल गरजने पर ३ । एक प्रहर पर्यन्त त्रिजली चमकने पर ४ । दो प्रहर पर्यन्त कड़कने पर ५, अर्थात् बादल के होने या न होने पर आकाश में घोर गर्जना हो, शुक्लपक्ष में तीन दिन पर्यन्त, बालचन्द्र होने पर तीन दिन पर्यन्त । प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया की रात्रि को एक एक प्रहर पर्यन्त स्वाध्याय न करना चाहिए ६ । आकाश में जन तक यक्षाकार दीखता रहे ७ । धूमिका श्वेत ८ । धूमिका कृष्ण ९ । माघ आदि महीनों में धुध जब तक रहे तब तक स्वाध्याय न करना चाहिए, विशेषतया वृष्टि होने पर १० । उक्त कारणों के उपस्थित होने पर शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । किन्तु गर्जना और विद्युत् का अस्वाध्याय चातुर्मास्य में न मानना चाहिए । क्योंकि वह गर्जित और विद्युत् कार्य ऋतु स्वभाव से ही प्रायः होता है । अतः आर्द्रार्क और स्नाति अर्क तक अस्वाध्याय नहीं माना जाता । दश प्रकार औदारिक शरीर से सन्ध रखने वाले कारणों के उपस्थित हो जाने पर भी अस्वाध्याय हो जाता है । जैसे हड्डी के दिखाई देने पर १ । मास के समीप होने पर २ । रुधिर के समीप होने पर ३ । वृत्तिकारों ने ६० हाथ के आसपास उक्त चीजें पड़ी होने पर अस्वाध्याय माना है । अशुचि (मलमूत्रादि) के समीप होने पर ४ । दमशान के पाम होने पर ५ । चन्द्रग्रहण के होने पर ८-१२-१६ प्रहर पर्यन्त ६ । सूर्यग्रहण होने पर ८-१२-१६ प्रहर पर्यन्त ७ । किसी बड़े राजा आदि अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर—उनके सस्कार पर्यन्त अथवा अधिकार प्राप्त होने तक शनैः शनैः पढ़ना चाहिए ८ । राजाओं के युद्ध स्थान ९ । उपाश्रय के भीतर पंचेन्द्रिय जीन का बध हो जाने पर—जैसे किसी ने कचूतर या चूहे को मार दिया हो तथा १०० हाथ के आमपाम मनुष्य आदि का शयन पड़ा हो, तब भी स्वाध्याय न करना चाहिए १० । एव २८ ॥

चार महाप्रतिपदाओं में भी स्वाध्याय न करना चाहिए । जैसे आपाढ़ शुक्ला पौर्णमासी और श्रावण प्रतिपदा २, आश्विन शुक्ला पौर्णमासी तथा कार्तिक प्रतिपदा ४, कार्तिक शुक्ला पौर्णमासी तथा मार्गशीर्ष प्रतिपदा ६, चैत्र शुक्ला पौर्णमासी और वैशाख प्रतिपदा ८ । और सूर्योदय से एक घड़ी पूर्व तथा एक घड़ी पश्चात् एव सूर्यास्त से एक घड़ी पूर्व तथा एक घड़ी पश्चात्,

मध्याह्न के समय तथा अर्धरात्रि के समय भी पूर्ववत् स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। किन्तु दिन के प्रथम प्रहर और पश्चिम प्रहर तथा रात्रि के प्रथम प्रहर और पिछले प्रहर में अस्वाध्याय काल को छोड़कर अग्रय स्वाध्याय करना चाहिए। इस प्रकार ३२ प्रकार के अस्वाध्याय काल को छोड़कर स्वाध्याय करना चाहिए। तथा निशीथ सूत्र के १६ वें उद्देश में यह पाठ है—

“जे भिक्खू चउसु महापडिवएसु सज्झायं करेइ करंतं
वा साइज्जइ, तं जहा सुगिम्हिए पाडिवए, आसाढी पाडिवए,
भद्वए पाडिवए, कत्तिए पाडिवए ।”

इनका अर्थ भी पूर्ववत् है, किन्तु इस पाठ में भाद्रपद भी ग्रहण किया गया है। सो भाद्रपदशुक्ला पौर्णमासी और आश्विन कृष्णा प्रतिपदा, इस प्रकार दो दिनों की वृद्धि करने से ३४ अस्वाध्याय काल हो जाते हैं। अतः इनको छोड़कर ही स्वाध्याय करना चाहिए। व्यवहारस्वरूप के सातवें उद्देश में स्वाध्याय और अस्वाध्याय काल के विषय में वर्णन करते हुए उत्तमर्ग और अपवादमार्ग दोनों का ही अलम्बन किया गया है। जैसे—

“नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा वित्तिकिट्ठाए
काले सज्झाय उद्दिसित्तए वा करित्तए ॥१४॥ कप्पति निग्गं-
थीणं वित्तिकिट्ठाए काले सज्झायं उद्दिसित्तए वा करित्तए वा
निग्गथणिससाए ॥१५॥ नो कप्पति निग्गंथाण वा निग्गंथीण
वा असज्झायं सज्झायं करित्तए ॥१६॥ कप्पति निग्गंथाण वा
निग्गंथीण वा सज्झाइय सज्झायं करित्तए ॥१७॥ नो कप्पति
निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अप्पणो असज्झाइयं करित्तए
कप्पति णं अण्णमन्नस्स वायणं दलित्तए ॥१८॥

इन सूत्रों का भावार्थ केवल इतना ही है कि—साधु या साध्वियों को अकाल में स्वाध्याय न करना चाहिए। किन्तु काल में ही स्वाध्याय करना

चाहिए । यदि परस्पर वाचना चलती हो, तो वाचना की क्रिया कर सकते हैं, अर्थात् वाचना अकाल में भी दे ले सकते हैं । और यदि अपने शरीर से रुधिर आदि बहता हो, तब भी स्वाध्याय नहीं कर सकते, परन्तु उस स्थान को ठीक बाँधकर यदि खून आदि बाहर न बहते हों, तो परस्पर वाचना दे ले सकते हैं । इस प्रकार शुद्धिपूर्वक स्वाध्याय करने में प्रयत्नशील होना चाहिए ।

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि—अस्वाध्याय मूल सूत्र का होता है या अनुप्रेक्षादि का भी ? इसका उत्तर यही है कि—ठाण्णाग सूत्र के वृत्तिकार अभयदेव सूत्र चार महा प्रतिपदाओं की वृत्ति करते समय प्रथम ही यह लिखते हैं :—

“स्वाध्यायो नन्द्यादिसूत्रविषयो वाचनादि अनुप्रेक्षा तु न निषिध्यते”

इस कथन से सिद्ध हुआ कि केवल सहिता मात्र का अस्वाध्याय है, अनुप्रेक्षा आदि का नहीं ।

अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने से हानि

अस्वाध्याय काल में स्वाध्याय करने से यही हानि है कि—शास्त्र के देवाधिष्ठित एव देव वाणी होने के कारण अशुद्धिपूर्वक पढ़ने से कोई क्षुद्र देव पढ़ने वाले को छल ले या उसे दुःख दे देवे ! (एतेषु स्वाध्याय कुर्यात् क्षुद्रदेवता छलन करोति इति वृत्तिकार) जिससे कि लोकों में अत्यन्त अपवाद हो जाये । तथा आत्मविराधना और सयमविराधना के होने की भी संभावना की जा सकती है । अथवा—

“सुय णाणमि अभत्ती लोगविरुद्ध पमत्त छलणा य ।

विज्जा साहणवे गुन्न धम्मया एव मा कुणसु ॥१॥”

“श्रुतज्ञानेऽभक्तिः लोकविरुद्धता प्रमचछलना च ।

विद्यासाधनवैगुण्यधर्मता इति मा कुरु ॥”

अर्थात्—विद्यासाधन में असफलता इत्यादि कारण जानकर हे शिष्य !

अकाल में स्वाध्याय न करना चाहिए। अतएव सिद्ध हुआ कि अकाल में स्वाध्याय न करना चाहिए। जैसे जो वृक्ष अपनी ऋतु आने पर ही फलते और फूलते हैं, वे जनता में समाधि के उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं। किन्तु जो वृक्ष अकाल में फलते और फूलते हैं, वे देश में दुर्भिक्ष, मरी और राज्य-निग्रह (कलह) आदि के उत्पन्न करने वाले माने जाते हैं। इसी प्रकार स्वाध्याय के काल, अकाल विषय में भी जानना चाहिए। कारण यह है कि प्रत्येक कार्य विधिपूर्वक किया हुआ ही सफल होता है। जैसे समय पर सेवन की हुई ओषधि रोग की निवृत्ति और बल की वृद्धि करती है, ठीक इसी प्रकार भक्तिपूर्वक और स्वाध्याय काल में ही किया हुआ स्वाध्याय कर्मक्षय और शान्ति की प्राप्ति कराता है। अतः—

“उद्देशोपासगस्स नत्थि”

इस वाक्य को स्मरण कर इस विषय को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अर्थात् बुद्धिमान् को उपदेश की आवश्यकता नहीं। वह स्वयं ही अपने कृत्यों को समझता है। इसलिए मुमुक्षु जनों को उचित है कि वे शास्त्रीय स्वाध्याय से अपने जीवन को पवित्र बनाकर मोक्ष के अधिकारी बनें। क्योंकि शास्त्र का वाक्य है :—

“दोहिं ठाणेहि अणगारे संपन्ने अणादीयं अणवयग्गं दीहमच्चं चाउरतसंसारकंतारं वीतिवतेज्जा, त जहा विज्जाए चेव चरणेण चेव।”

स्थानागसूत्र, स्थान २ उद्देश १ सूत्र ६३

दो कारणों से सयुक्त भिक्षु अनादि अनन्त दीर्घ मार्ग वाले चतुर्गति रूप ससाररूपी कान्तार से पार हो जाते हैं, जैसे कि विद्या और आचरण से। इसलिए हमें चाहिए कि देश और धर्म का अभ्युदय करते हुए अनेक भव्य प्राणियों को मोक्ष का अधिकारी बनायें, जिससे जनता में सुख और शांति का संचार हो। इत्यल विद्वद्भिर्येषु।

धन्यवाद

पात्रक महोदय यह जानकर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि जैनशास्त्रमाला का प्रकाशन कार्य उन्नति कर रहा है। इस शास्त्रमाला में सत्र म पहले श्रीअनुत्तरावपात्रिकसूत्र और उसके अनंतर आचार पानिकसूत्र छपा। अपर इध का निषय है कि अत्र अ'उत्तरावपात्रिकसूत्र का प्रथम भाग प्रकाशित होकर चित्रार्थ प्रस्तुत हो गया है। इस शास्त्र का कनेवर भारी हानि का कारण हम भाग में विभक्त कर रहे हैं। पहले भाग में केवल १३ ही अध्याय आ सके हैं। द्वितीय भाग का भाग तना में चला रहा है। ना शास्त्र ही समयवत जनवरी १९५० में पाठक महोदयों का सेवा में किया जायगा। इस शास्त्र के अनुवाक भी हमारे पूर्वपरिचित श्री श्री १००८ श्रीचैतन्य धर्म साहित्य एवं जैनसंगम रत्नाकर उपाध्याय मुनि श्री आचार्यजी महाराज ही हैं। इस उद्देश्य के अनुवाक करने में उन्ने किना धार परिश्रम करना पड़ा इसका हमारे जैन आप्रपुत्रि पाठकों अनुमान करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। अतः मैं कृपया अपनी आर स या इस शास्त्र सरनकों की आर से हो नई अपितु समस्त जैनजनता का आर से उनका पात्रपत्रा में धन्यवाद करता हूँ और गामन सब से साक्षि प्रार्थना करता हूँ कि आपका आयु लंबा हो ता महान और पवित्र कार्य निरंतर चलता रहे और आपका जीवन काल में ही इसकी पूर्ति हो।

अत्र मुझे उन कृपा का धन्यवाद करना है, जिनहान इस कार्य में पूर्ण सहयोग नि आचार्यश्रुतसूत्र और श्रीअनुत्तरावपात्रिकसूत्र के प्रकाशन के समय हमारे स्थायी सरन आर हो कि तु शास्त्रमाला के अपूर्व कार्य में सनप और उन्माहित होकर बत बत हमसे १७ हो गटे हैं। प्रत्येक स्थायी सरनक न ६२०) जैनशास्त्रमाला का सनरूपण किया है।

अब मैं पात्रकों के राध के लिए उन सब महानुभावा का चित्रमहित परिचय देता हूँ हमारे समाज के अथ सानवीर भा उनका अनुकरण करने के लिए प्रा साहित हो।

सब से पहले में यथातुष्ट आमान् लाना आचार्यजी चैतन्य अर्चनवास धनर और

श्रीमान् लाल आचार्यजी

स्वर्गीय श्रीमान् बाबू परमानन्दी

धन्यवाद

पाठक महोदय यह जानकर अत्यंत प्रसन्न होंगे कि जैनशास्त्रमाला का प्रकाशन कार्य उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। इस शास्त्रमाला में सब से पहले श्रीअध्यात्मसूत्र और उसके अनंतर श्रीअनुत्तराप-
पानिस्त्रिशमसूत्र छपा। अपार हर्ष का विषय है कि अब अष्टोत्तराध्यायनसूत्र का प्रथम भाग भी प्रकाशित होकर विद्यार्थी प्रसन्न हो गया है। इस शास्त्र का कलेवर भारी हानि के कारण हम इसे तीन भागों में विभक्त कर रहे हैं। पहले भाग में कुल १३ ही अध्याय आ सकेंगे। द्वितीय भाग का प्रकाशन भी तब तक चला रहा है, जाग्रीत ही मध्याह्न जनवरी १९४० में पाठक महोदयों को सेवा में उपस्थित किया जायगा। इस शास्त्र के अनुवादक भी हमारे पूर्वपरिचित श्री श्री श्री १००८ श्रीनेत्र धर्म विद्याकर साहित्य रत्न, जैनगाम प्रकाश उपपाध्याय मुनि श्री आचार्यराम जी महाराज ही हैं। इस गृहकार्य शास्त्र का अनुवाद करने में उत किना घोर परिश्रम करना पड़ा इसका हमारे जैन सत्पुरुषों पाठकों के अनुमान करना कठिन ही नहीं, उल्टे सम्भव है। अतः मैं कुल अपनी ओर से या इस शास्त्रमाला के संपादकों की ओर से ही नहीं अपितु सम्पूर्ण जैनजनता की ओर से उनके पाठको में धन्यवाद अर्पण करता हूँ और शासन एवं समाज के कार्यवाहों को कहता हूँ कि आपकी आयु दीर्घ हो ताकि ये महान् और पवित्र कार्य निरन्तर चलता रहे और आपका जीवन काल में ही इसकी पूर्ति हो।

अतः मुझे उन पुरुषों का धन्यवाद करना है, जिन्होंने इस कार्य में पूर्ण सहयोग दिया है। श्रीअध्यात्मसूत्र और श्रीअनुत्तरापानिस्त्रिशमसूत्र के प्रकाशन के समय हमारे म्याथी संपादक केवल आठ ही थे कि तु शास्त्रमाला के अपूर्ण कार्य से समुचित और उत्साहित होकर बहुत जल्द इसका सम्पूर्ण १३ भाग गढ़े हैं। प्रत्येक म्याथी संपादक ने ६२५) जैनशास्त्रमाला का स्वरूपण किया है।

अतः मैं पाठकों के रोष के लिए उन सब महापुरुषों का चित्रमय परिचय देना हूँ ताकि हमारी समाज के अथवा जनता भी उनके अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित हो।

मैं से पहले से ज्यादा श्रीमान् आचार्यराम जी जैन, अर्जुनजीव, धर और मालिक

श्रीमान् लाल आचार्यराम जी

श्रीमान् श्रीमान् बाबू परमानन्द जी

५५

।

श्रीमान् लाला सोहनलाल जी

रामजी जैन बकर तथा कृषि मजदूर लुधियाना आप बड़े बड़े धर्मप्रेमा और मानवार्थ हैं। आपका हाथ धर्मव्यतिरिक्त के सचका काम के लिए चल रहा है। आप जानते हैं कि आपका हाथ धर्मव्यतिरिक्त के सचका काम के लिए चल रहा है। आप जानते हैं कि आपका हाथ धर्मव्यतिरिक्त के सचका काम के लिए चल रहा है।

दूसरे लाला सतलाल जी जैन रहस्य मालिक फेम लाला महात्मा सतलाल लुधियाना। आप बड़े धर्मप्रेमा हैं। प्रकृति उनकी सरल है। आप भी जानते हैं कि आपका हाथ धर्मव्यतिरिक्त के सचका काम के लिए चल रहा है। आप जानते हैं कि आपका हाथ धर्मव्यतिरिक्त के सचका काम के लिए चल रहा है।

अब पौर्वार्थ स्थान पर मैं अपने पूर्व चचा ध्यातु लाला गान्धीराम जो मालिक फेम कर्मागार वज्राला फनियर मर्चेंट वा जैन

फेम लाला आशाराम जगन्नाथ मराठ कर्म का हृदय में धारण करता है। आप बड़े ही धनार्थ धर्मप्रेमा और भगवन्त हैं। अपने नगर में सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हैं।

इसके पश्चात् कसूरनिवास धर्मव्यतिरिक्त धर्मात्मा ध्यातु परमानन्द जी वज्राल की धर्मप्रेमा आशाराम दुर्गावा जी का धर्म धारण करता था। एक समयका है कि जिन अपने पूर्व पतिव्यतिरिक्त के स्थिति में यह दान के लिए की। स्वर्गात् ध्यातु जी पञ्चाव की जनसमाज के एक मुख्य नेता पञ्चाव जनसभा के प्रसिद्ध कार्यकर्ता और एक बड़े के दिनेश थे। लाहौर के श्री गुरु जैन हॉस्पिटल के स्थापना का धर्म आप ही का प्राप्त है। राजपूतवार में आपका बड़ा सम्मान प्राप्त था। बकाली में आप ध्यातु के एक थे। यह पवित्रात्मा और एक समाज के दिनेश तक थे।

लुधियाना में भी हमारे ही परम महापुरुष विद्यमान हैं। एक श्रीमान् लाला साहिललाल जी मनजिह अपने फेम लाला मिहिरान ध्यातु

श्रीमान् लाला सतलाल जी

र का अतीव धन्यवान् कर्ता हूँ।
 पिता का नाम लाला कर्दयाल
 आप मर पूज्य दादा स्वर्गाय लाला
 जो क भतीजे हैं। आप रालनहाचारा
 उगार, हागियारपुर की जनजन्ता
 और प्रतिष्ठित यज्जना म म एक
 ही रही लगन हैं। मयाभाज इतना
 निरन मे निधन ध्यक्ति क यहाँ भी
 स आदा काम हो ता भागकर

अनन्तर हमारे धन्यवान् क पात्र
 चागाह जी मालिक पम लाला
 ह शचीगाह जी जैन, ए। म. म. म. म.
 म. ह। म. इनकी प्रशंसा म कहा तक
 प्राप्ता शान्तिदा, साधु मयाभाज
 अनन्य भक्ति और ज्ञान प्रचार क
 रहस्यता मकर मरा हत्य गद्व
 हैं। आप दह धनिक और अपना

श्रीमान् लाल गोपीराम जी

त्रिगन्त्री म मुख्य स्थान रखते हैं। बड़े पत्र
 विचारों क धनी हैं। महानुभूति मे ज्ञान
 प्रोन हैं।

गुरु महाराज की कृपा म हम रायगण्डी
 म एक और भी महायक मिल। आपका शुभ
 नाम लाला तेजेगाह जी था। आपने रावल-
 पिगडी जनजाति म विशेष सम्मान प्राप्त था।
 आप उदा क प्रसिद्ध वक्ता थे। इस अतिरिक्त
 आपकी मराठी और उर्दू की दुनो भी
 चलता हैं। आप मुख्य व्यापारी थे। उडे
 ही सुशील और राजप्रवृत्ति थे। गम्भीर और
 विचारशील हैं। परम उत्साही और शान्तिप्रेमी
 थे। दान म उड़ी रुचि थी। आपका पुण्योत्सव
 देविण मन्तान भी उड़ी थाय्य आर पितृभक्त
 हैं। तान वष हुए अकस्मात् प्रीत्य क्रतु म
 आपका हत्य की गति म जान से गद्वान हा
 गया। उपरिलिखित रायगण्डी निवासियों ने
 मन्तानों म कउन इसी धर्मकाय म ही अपन

श्रीमान् लाला गोपीराह जी

हृदय की विगाहना का परिचय नहीं दिया
अपितु आपका यगस्वी हाथों में अनन्त धमकाय
मग्न हो चुक है ।

स्वाल्फोर्ट में हमें तीन स्थायी स्मरक मिले ।
माना मोतागाह जी रईम मालिक कम गला
नथूगाह मोतागाह यकम न आपन पूर ज्यष्ट
भाना गाना न गूगाह जी की स्मृति में १८७५)
मान दिया । आपका पूर पिता का नाम लाला
जट्टगाह था, जो अपनी बुद्धावस्था में आपन
विमोक्ष कारिबार का मर भार लाला नथूगाह
जी के अधीन करके वानप्रस्थ हो गये थे ।
आप बड़े ही योग्य उत्तर और धर्मप्रमी थे ।
धार्मिक कार्य में विराट भाग लत थे । स्थानीय
के उपाध्यक्ष आपका अनन्तक परिश्रम का फल
है । स्वाल्फोर्ट में १९०८ स्वर्गीय श्री लालाजट्ट
जी महाराज की डायमंड ज्युबिली के समय
आपन जिन रात मगकर महर्षी अनिधिया
की सेवा की । अन्त समय आपका विगाहरी के
मर आह्वान का आपन निवास-स्थान पर

श्रीमान् लाल् मोजगाह जी

बुना-बुनाकर जामन समापना का और
(१९००) आठ हजार रुपय मान किए । आप
में तानीयना बूट-बूटकर भरा हुई था । आपन
घर के हाथों की बिक्रि विगाहरी के भा आप
मुख्य आलचन थे । लाल बड़े सब आपकी
अनुमति में चलत थे । कां धार्मिक कार्य
उपरिष्ठ हाता ता आप सब में अगुआ हात
थे । आप महर के चाना के रईमा में न थे ।

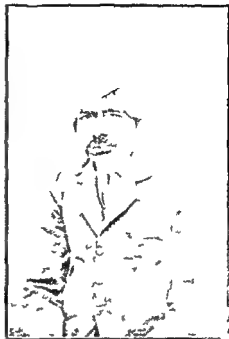
उपयुक्त लाला मोतागाह जी रईम स्वाल्फोर्ट
का प्रान्ता से लावा जयन्तवाले गाह गाह भी
(१९०१) दकर स्थाया स्मरक का म प्रविष्ट हुए ।
आपका पूर पिता का नाम लाला मकरदाम
था । आपका भाई है । आपका नाम
लाला यमाचन जो है । आपका पुतानी जम
मकरदाम जयन्तवाले के नाम में प्रविष्ट है ।
दूसरी जम का नाम गाहरी जम कपना है । इस
जम की मायावि मितापुर पिताग कपना,
मुगुर और पावा में भा है । आपका हा
धर्मप्रमी है । साधु प्रदायमाया और दान-मुर्गी

श्रीमान् लाल् मोजगाह जी

भाइयाँ की सेवा में दत्तचित्त रहते हैं । अपनी शक्तनुसार आवश्यकता पड़ने पर तन, मन और धन में समान को उन्नति के लिए विशेष सहायता देते हैं ।

तीमर स्थायी सरनक जो हमें स्यालकोट शहर में मिले उनका शुभ नाम लाला चूनीगाह जी है । आप लाला दुर्कमेगाह जी के सुपुत्र और कम लाला चूनीगाह पन्नालाल के अभ्यन्त हैं । आपकी आयु इस समय ७० वर्ष की है तद्वि आपका स्वास्थ्य सुनाओं में भी बड़ा चला है । आप उड़ ही उत्साही हैं । स्यालकोट शहर में आप चोटों के रखवाँ में हैं । प्रकृति प्रियकृत्य माना है । इतने धनवान् होने पर भी मान निरत में भी नहीं पड़ता । क्या छोटा क्या बड़ा, सब के हा निस्पाध सदा करते हैं । आपका कारोबार कई शहरों में फैला हुआ है । धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि रखते हैं । स्वर्गाय श्री श्री आ १००८ श्रीमानचम जी महाराज की अतिम स्मृत्या में जय वि

श्रीमान लाला जयदयाल गाह जी

श्रीमान लाला चूनीगाह जी

नित्य हजारों भाई चाई बाहर से आया थे आपने अनुसूचीय सेवा कर बग चलाया किया । यह सामंजस्य रखते सब सज्जनशील भावों के आहार और सेवा का प्रबंध आपका निरमे रहा । हजारों रुपये लब्ध हो गये । यहाँ तक कि महाराज श्री के स्वर्गवास पर भी आगे कुछ सहकाय अतिथियों के भोजन का प्रबंध भी आपने अपना जेब में किया । आपकी उदारता, धर्मप्रेम और उमाह का यह एक अनुपम उदाहरण है ।

पहले हम निर्य चुकें कि रावगुण्डि में हम दो म्यायी सरनक मिले । अन् की दाह लाला राधुगाह जी निगा की स्मृति में हम उनका सुपुत्र न ६२५) दिया । लाला राधुगाह जी रावलपिण्डी के एक उच्च स्वान्तान के सा र सन्ध रखते थे । आप लाला कादुगाह जी के सुपुत्र थे । स्वर्गाय लाला कादुगाह जी का नाम रावगुण्डि के प्रसिद्ध रदैयों में विख्यात है ।

राधुगाह जी प्रकृति के बड़े भद्र थे । लताधिपति हान पर भी सज्जनता अनुपमय थी । गान-दुनिया को सेवा करना आपका परम असीष्ट था । नियम नियम में बड़े पक्के और माधु-मनों की सज्जति में ही अपने समय का अधिक सदुपयोग किया करते थे । गान दा में भी

श्रीमान लाला रामसिंह जी

का कारागार रखा गया है। वहाँ पर फम का नाम लाला हमराज गद्दीनात पटना है। आपका जन्म वि० सं० १९०२ ई. हुआ था। परम पूज्य स्वर्गीय आशुचरण स्वामी साधननाथ जी महाराज के अंतर्गत भक्त रहे। धर्म का लगन है। हर एक धार्मिक कार्य में उद्यत रहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर कभी भी पाले नहीं हटते। साधु-मन का संग मत्पर रहते हैं। तिराहरी में आपका विशेष सम्मान प्राप्त है। उक्त उद्यम और आदर्श का दृष्टि से दृष्ट है।

पटियाला के लाला अठरू लाला भी १९२८ ई. केर शास्त्रमाला के स्थायी संपादक बन। पटियाला की जनजन्तता में आपका एक सेवा है। राजदरबार में आपका यथायुक्त सम्मान प्राप्त है। आपका फर्म का नाम लाला चाननमठ अष्टरूम पटना है। आपका जन्म वि० सं० १९१२ ई. हुआ। जन्म में ही आप उद्यम और हानदार हैं। आप एक गान वाद्यमूर्ति और धार्मिक हैं। ठन्ढारी के काम में आपने विशेष धनधान्य दिया। लाला रूपों की

कभी पाये नहीं हटते थे। जिस समय राजपिण्डी में जैन उपाध्यय धनान का आयोजन हुआ तभी ता मध में पहले आपने ५०१) दान देकर तिराहरी के लाला का उद्घाटन किया। फलस्वरूप तन्त्रण हजारों रुपये इकट्ठे हो गये और यह काम भी आपका अनधिक परिश्रम में पूरा हुआ। यही नहीं आप अथ धार्मिक सम्प्रदाय में भी यथाशक्ति दान दिया करते थे। आपका ५४ वर्ष की अवस्था में निधन सन् १९८८ ई. स्वर्गगमन हुआ।

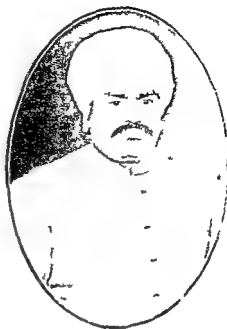
श्रीमानपुर में राजा गणाराम जी हमारा अत्यंत दोस्त थे। वहाँ पर हम और भी बहुत आया था। आशा मरने के बाद क्या दर लगता है। शास्त्रमाला के कार्य में प्रति होकर लाला हमराज जी महारा भी हमारा संपादक बन। आप हमारे लाला नन्हाल जी के सुपुत्र हैं। आपकी फर्म का नाम लाला नन्हाल हमराज पटना है। श्रीमानपुर में धर्म का काम करते हैं। कल्याण में आपका आशुत

श्रीमान लाला हमराज जी

मरति उठाई। बाग बगीचा, काठी दुकान, मकान पूर्वकर्मों के मयाग में आपका मंत्र प्राप्त है। आप सरकार की धोरी ही नहीं बल्कि म्युनिमिपल कमिशनर और ग्वियामन पटियारा के दरबार में भी। पटियाला में जा माधु-मन जात है। यह सब आपका काठिया में ही विश्राम करते हैं। आप अत्यन्त शराप और ऊँचे स्तर के गरीब हैं। इनकी मरति हात हुए भी आपकी मरलता और धर्मप्रियता विशेष प्रशंसा के योग्य है। आजकल आपका मुख्य व्यापार रसिग है।

लाहौर में लाला अमरनाथ जी भी १९५०) तक स्थायी मरलक बने। आप लाला चन्नाह जी के सुपुत्र हैं और कम लाला गुलाबम लाला के अभ्यक्त हैं। इनकी बाजार में आपकी बहुत पुरानी दुकान है। अभी आप युवा ही हैं लेकिन नियम नियम के उठे पकड़े हैं। तपस्या में विपणन रुचि है। बड़े पुण्य और ऊँचे प्रान्तन में सम्बन्ध रखते हैं। आप उठ ही

श्रीमान् लाला अष्टमल जी

मीथे और बहुत ही मान्य हैं। धार्मिक कामों में सब से आगे हाँक भाग लेते हैं। दान में कभी पीछे नहीं हटते। यथाशक्ति उत्तारता में ही दान करते हैं। दान-सोते कई धार्मिक कार्य आपने अपने-पय में किए हैं। माधु महापुरुषों का सेवा में विशेष समय व्यतीत होता है।

दहली की उठन चन्द्रापति जी के पाले रहने वाली थीं। २ मी १९५०) तक स्थायी मरलक बनीं। आप रामनर निवासी श्रीयुक्त लाला गमिह जी की सुपुत्रा हैं। आपका जन्म विषम मं १९२५ और विवाहमस्कार १९७६ में हुआ था परन्तु दुर्दैववशात् विवाहमस्कार के बाद के ही महीना में इनका होनहार पति स्व का स्वयंवास हो गया। बहुत छुटा अवस्था में उम्मुन कुमारायस्था में ही विधवा होने पर भी माना पिया के मन्व्यरदार और माधु जनों के सम्मान में दूरी चन्द्रापति जी की प्रति निर कथाणकारा धर्म का आर रूचि बरन लया और आज तक यह निरन्तर बहना ही चलता रहा है। बहुत चन्द्रापति जी निरन्तर मन्व

श्रीमान् लाला अमरनाथ जी

श्रीमती चन्द्राप्रति जी

श्रीमान् सन् शिवप्रसाद जी

रहकर जहां आपन सतीच का मरनण कर रही है वहां अपन दय का भी एकमात्र धार्मिक कार्यो में ही दय कर उसका मनुष्यवान कर रही है। तामाला विद्याशाला और धर्म पुस्तक प्रचारालि अनेक शुभ कार्यो में आज तक इ हान अनुमानम शीम हनार रूप्य दान दिय है। साई चन्द्राप्रति जी निस्मन्ह वत्तमान जैन गाल दिधवाभा में एक आदम श्रो है।

अम्बाला क श्रीमान् सन् शिवप्रसाद जी रहैय आजिम भी हमार स्थायी सरनक बन घुसबाद क पान बन। अपन नगर की जन समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति है। इस का नाम श्रीचन्द्र शिवप्रसाद पहना है। धन सारापी और बैकिंग है। धर्मालुराग पूर-पूर भर हुआ है। यह ही सां और समाज क बच बचे क हितपा है। सामाजिक सेवा क कामा में सब न आग बढ़कर भाग लत है। आपकी ओर में कई एक धार्मिक पुर्णकें लूकर विना मूय वितरण हो चुकी है। निनेन्द्र गुरुकुल पंचकूल क मुख्य कार्यकर्ताओं में हैं। यही नहीं बल्कि अन्य मस्थाओं का भी समय समय पर सहायता दत्त रहत हैं। यह सनायी और परापकारा जाव है।

श्रीमान् श्रीराम जैन

सम्रह्ये स्थान पर अब भरा ही नाम आता है। अपन सनय में किमा प्रकार का परिचय दना अनानयक समझकर चित्र तक ही सामिन रखता है।

प्रस्तावना संज्ञा

यद्यपि तीर्थकरवेद की चाली द्वादशांगी के नाम से प्रसिद्ध है ("दुवालसंग द्वादश"—समवायाग—नन्दी सू० १४) तथापि दृष्टिवाद नामक चारहवें अंग का हो जाने से वर्तमान काल में उपलब्ध ११ अंग १२ उपाग ४ छेद और ४ मूल के आवश्यक इस प्रकार कुल ३२ सूत्र प्रामाणिक कहे च माने जाते हैं। इनमें आगादि ११ अंग और औपपातिक आदि गारह उपाग हैं, एव व्यवहार बृहत् नदीय और दशाश्रुत ये चार छेद मूल कहे जाते हैं, तथा दशजैकालिक उत्तम, अनुयोग द्वार और नन्दी इन चार की मूल संज्ञा है। इन चारों को प्रकीर्णक कालिक भी कहते हैं।

चार अनुयोग और उनकी व्याख्या

शास्त्र में चार अनुयोग प्रतिपादन किये गये हैं—१ चरणानुयोग २ धर्मानुयोग ३ गणितानुयोग और ४ द्रव्यानुयोग। इन चार अनुयोगों में ही पूर्वोक्त अंगों का समस्त जैनागम वर्णित हुए हैं। भोगनिर्युक्ति भाष्य में इस विषय से सम्बन्ध में चाली अर्थात् उक्त चारों अनुयोगों की विद्वेष रूप से व्याख्या करने वाली तीन श्रुतियाँ दी हैं, जो कि निम्नलिखित हैं—

- (१) चत्तारिउ अणुओगा, चरणे धम्मगणिआणु ओगेय ।
द्वियणु ओगेय तहा, अहकमते महद्विया ॥५॥
- (२) स्वधिसय यलवत्त पुण, जुज्झ तहविय महद्विय चरण ।
चारित्तरफणणा जेणि अरे तिणि अणु ओगा ॥६॥

-
- (१) चत्तारिउअणुओगा चारण धम्मगणितानुयोगी च ।
द्रव्यानुयोगश्च तथा, यथा क्रमेण महद्विया ॥५॥
 - (२) स्वधिसययलवत्तं पुनपुन्यते तथापि च महद्विक चरणम् ।
चारित्रारक्षार्थं यत्र हतरे त्रयोऽनुयोगा ॥६॥

(३) चरणपडिचस्ति हेउ, धम्मफहा कालदिक्कमाईया ।

दविण दमण सुद्धी, दसणसुद्धस्म चरण तु ॥७॥

इन तीनों गाथाओं का संक्षेप से व्याख्यानूसारी तापर्य इस प्रकार है—
चार प्रकार से अनुयोग कथन किये गये हैं—चरणानुयोग, धर्मानुयोग, गणितानुयोग
और द्रव्यानुयोग । ये चारों उत्तरोत्तर महत्त्वशाली हैं अर्थात् प्रथम की अपेक्षा दूसरा

(३) चरणप्रतिपत्तिहेतव धम्मफहाकालदीप्तादय ।

धम्मं दगेननुद्धि दधेननुद्धस्म चरण तु ॥७॥

इस गाथाप्रत्यक्ष की संस्कृत व्याख्या भी है, जो कि क्रमशः नीचे दी जाती है—

१ व्याख्या—चरण इति संस्थापनं यद् । अनुवृत्त्या अनुवृत्त्या वा योगा अनुयोगा ।

तुगद् एवकारार्थं चरण एव । अयं तु तुगद् विशेषणार्थं व्याख्यायन्ति । किं विशेषयन्ताति चरणारः
अनुयोग । तुगद्वाद् द्वौ च पृथक्प्राप्त्यर्थं भेदात् । कथं चरणोऽनुयोगा ? इत्याह—“चरणे धम्मगणिपाणु
आगेय” अर्थात् इति चरणं तद्विषयोऽनुयोगश्चरणानुयोगात्स्मिन् चरणानुयोग । अत्र चारणपदलोपादिभ्य
मुपन्यास । अन्वयात् चरणकरणाद्युपागे इत्येव वक्तव्यम्, स चैकाग्र्यगतरप । “धम्मे” इति धारयतीति धर्मे
तुगती पतन्त सत्यमिति तस्मिन् धर्मे धर्मविषये द्वितीयोऽनुयोगो भवति, स चोत्तराध्ययनप्रकीर्णकरूप ।
‘गणिपाणुआगेय’ इति गणयत इति गणितम् । तस्यानुयोगा गणितानुयोग । तस्मिन् गणितानुयोगविषय
तृतीयो भवति ॥ च सूर्यप्रशस्पादिरूप । चरणं प्रत्यक्षमनुयोगपदसमुच्चायक । ‘द्विविषयुभागे’ इति
द्रव्यतीति द्रव्य तस्यानुयोगो द्रव्यानुयोग सत्यसत्यार्थोपधानात् । स च दृष्टिवाद, अग्रादादनाय सग्न
स्यादिरूप । तपति क्रमप्रतिपादक । आगमोक्तेन प्रकारेण ‘वयाक्रम’ यथापरिपाठ्येति । चरणकरणा
नुपागाथा “महद्दिका” प्रधाना इति यदुक्तं भवति । एवं व्याख्याते सत्याह पर —“चरणं धम्मगणिपाणु
आगेय, द्विविषयुभागेय” इति यद्येतत्ता भदोपन्यासं क्रियत तत्किमर्थं चरणं ह्युच्यते ? विशिष्टपक्षोप
न्यासाद्व्यापकमर्थविशेषण इति तथा चरणपदं भिन्नया विभक्त्या किमयमुपन्यासम् ? धम्मगणितानुयोगो
तु एकैवैव विभक्त्या पुनर्न्यायानुयोगो भिन्नया विभक्त्येति, तथाऽनुयोगशब्दश्चैव यथोपन्यासनीय किमर्थं
द्रव्यानुयोग इति भेदोपपन्न इति ?

अप्रोच्यते—यत्तावदुक्तं, अनुग्रहणं न कर्तव्यं, विशिष्टपक्षोपन्यासान् । तदुक्तं, यतो ॥ विशिष्ट
सत्यवागमो भवति विशिष्टपक्षोपन्यासोपि कुत ? चरणधर्मगणितद्रव्यपदानि सन्ति, अन्वयान्यपि सन्तीति सत्ययो
मा भूक्तस्यचिदित्यननुग्रहणं क्रियत इति यथा, यत्तात्—भिन्नया विभक्त्या चरणपदं कन कारणेनाप्यस्तम् ?
तत्रैतत् प्रयोजनं, चरणकरणानुयोग एवाप्राप्तिरुक्तं प्राधान्यव्यापनार्थं भिन्नया विभक्त्या उपन्यास इति
तथा धर्मगणितानुयोगो एकविभक्त्युपन्यासो, अत्र ॥ क्रमप्रधानावतारविति । तथा द्रव्यानुयोगे भिन्नविभ
क्त्युपन्यासं प्रयोजनम् । अयं हि एकैकानुयोगो मूलनीय न पुनर्लौकिकशास्त्रवद् युक्तिभिर्न विचारणीय इति ।
तथाऽनुयोगशब्दोपन्यासो प्रयोजनमुच्यते—यत् त्रयाणां पदानाम् तदनुयोगपदसमुपन्यासं तदपृथक्त्वानु
योगप्रतिपादनार्थमिति ।

एवं व्याख्याते सत्याह पर इह गाथासूत्रपर्यन्तं इदमुक्तम्—यथा व्रतते—महद्दिका” इति ।
एवं तर्हि चरणकरणाद्यनुयोगस्य लघुत्वं तत्किमर्थं तस्य निर्युक्तिं क्रियत अपि तु द्रव्यानुयोगस्य युज्यत कर्तुं
सर्वेषामेव प्रधानत्वात्, एवं चादकेनाद्येते कृतं समुच्यत—

(२) स्वस्वामी विषयस्वविषयस्मिन् स्वविषये बलवत्त्वं पुनर्युज्यत घटत । एतदुक्तं भवति—
आत्मीयात्मीयविषये सर्वे एव बलवन्तो वतन्त इति । एवं चारयात सत्यपर स्वाह—यद्येव सर्वेषामेव निर्युक्ति
करणप्राप्तम्, आत्मीयात्मीयविषये सर्वेषामेव बलवत्त्वात्, तथापि चरणकरणानुयोगस्य न वर्ततेयेति । एवं
चोदकनाशकिते सत्याह गुरु—‘तद्विषयमहद्द्विचरणं’ तथापि एवमपि स्वविषयबलवत्त्वं सति महद्दिक

अधिक महत्त्व रखता है। अनुकूल अथवा अनुरूप योग—व्याख्या को अनुयोग^१ कहते हैं। तात्पर्य यह है कि समस्त जैनसूत्र उक्त चारों अनुयोगों में ही प्रतिपादन किये गये हैं। जिन सूत्रों में चारित्रविधि की पूर्णव्याख्या की गई है, वे चरणानुयोग के नाम से प्रसिद्ध हैं। यथा भावारागादि अगसूत्र चरणानुयोग कहे जाते हैं। एव जिन सूत्रों में धर्म की व्याख्या की गई है, वे धर्मानुयोग के नाम से प्रसिद्ध हैं। धर्मानुयोग में उत्तराध्ययनादि प्रकीर्ण ग्रन्थों का समावेश होता है। दुर्गति में पड़ते हुए प्राणी को सुगति में ले जाने वाले तत्त्व का नाम धर्म है। इसी प्रकार जिन सूत्रों में गणित विषय का उल्लेख किया हुआ है, वे गणितानुयोग के अन्तर्गत हैं। यथा—सूर्य प्रगति आदि सूत्र। इन सूत्रों में गणितविषय का विशेष उल्लेख है। और जिन सूत्रों में धर्मादि द्रव्यों का विवेचन किया गया है, उन्हें द्रव्यानुयोग कहते हैं। दृष्टिगदाग की इसी अनुयोग में गणना की जाती है। यद्यपि वर्तमान काल में उपलब्ध होने वाले सूत्रग्रन्थों में चारों अनुयोगों के पाठ मिलते हैं परन्तु उक्त कथन उत्सर्ग सापेक्ष है अर्थात् उत्सर्ग मार्ग को अवलम्बन करके किया गया है और अपवाद मार्ग में तो प्रत्येक सूत्र में चारों अनुयोगों का वर्णन विद्यमान रहता है, इसलिये प्रत्येक अनुयोग की प्रधानता को लेकर उक्त प्रकार का उल्लेख समुचित ही है।

ऊपर घतलाया गया है कि ये चारों अनुयोग उत्तरोत्तर प्रधानता को लिये

चरणमेव । शेषानुयोगानां चरणस्वरूपानुयोगार्थमेवोपादानात्, पूर्वस्वतन्त्ररक्षणार्थमेवपूर्वप्रतिपत्त्यर्थं च शेषानुयोगां अस्मैव वृत्तिभूता । यथाहि कर्पूरवनमङ्गराक्षार्थं वृत्तिरुपादीयते, तत्र हि कर्पूरवनसङ्घ प्रधान न पुनरुक्तिः । एवमत्रापि चारित्ररक्षणार्थं शेषानुयोगानामुपन्यासात् । तथा चाह—“चारित्ररक्षणद्वानेति-परं तस्मिन् अनुयोगात्” चरित्कीकरणान्धारितं तस्य रक्षणं तदर्थं चारित्ररक्षणार्थं येन प्रकारेण “इतरे” इति धर्मानुयोगादपक्षयोऽनुयोगा इति ।

(३) एव व्याख्याते सत्याह—कथं चारित्ररक्षणमिति चेत्तदाह—चरणपडिविहितेऽ

चर्यते इति चरणं प्रतादि । तस्य प्रतिपत्तिश्चरणप्रतिपत्तिः । चरणप्रतिपत्ते हेतु कारय निमित्तमिति पर्याया । किं तदाह—“धर्मकथा” दुर्गतां प्रपतन्तं सत्त्वसपातं धारयतीति धर्मकथस्य कथा कथनं धर्मकथा । चरणप्रतिपत्तेर्हेतुर्धर्मकथा । तथाहि—आलेपण्यादिधर्मस्वाऽऽज्ञित्वा स तौ भव्यप्राणिनाश्चारित्रमवाप्नुवन्ति “कालादिक्रमाद्वैपत्ति” कलन काल कलासमूहो वा कालस्तस्मिन् काले दीक्षादयः । दीक्षणं दीक्षा प्रव्रज्याप्रज्ञान आदिग्रन्थानुपस्थापनादिपरिग्रहः । तथा च शोभनतिथिनक्षत्रमुहूर्तयोगादौ प्रव्रज्याप्रदानं कर्तव्यम् । अतः कालानुयोगोऽप्यस्यैव परिकरभूतः । “द्विवृत्ति” द्वये द्रव्यानुयोगे किं भवति ? इत्यत आह—“दर्शनशुद्धिः” दर्शनं सम्यग्दर्शनमभिधीयते । तस्य शुद्धिः निर्मलत्वा दर्शनशुद्धिः । एतदुक्तं भवति, द्रव्यानुयोगं सति दर्शनशुद्धिर्भवति युक्तिभिर्यथा यवस्थितार्थपरिच्छेदात् । तदत्र चरणमपि युक्तं यतुगतमेव प्रदीतं य न पुनरागमादेव नैवलादिति । आह—“दर्शनशुद्धौ वै किम् ? तदाह—“दर्शनशुद्धस्य” दर्शनं शुद्धं यस्यासौ दर्शनशुद्धस्तस्य “चरण” चारित्र्यं भवतीत्यर्थः । तुल्यद्वौ विशेषणं चारित्र्यशुद्धस्य दर्शनमिति ।

• अनुयोग इति कं शब्दार्थः ? उच्यते श्रुतस्य स्वेगार्थानुयोजनम् अनुयोगः, अथवा सूत्रस्याभिप्रेत्यप्यपारां योगः, अनुरूप अनुकूलो वा योगः अनुयोगः, अथवा अर्थतः पञ्चादभिधानात् स्वीकारवाच्यं सूत्रमनु तस्याभिप्रेयेन योजनमनुयोगः ।

[इति विनयाध्ययने चूर्णाकार]

हुए हैं अर्थात् चरणानुयोग से धर्मानुयोग प्रधान है और धर्मानुयोग से गणितानुयोग विशिष्ट है । एवं गणितानुयोग की अपेक्षा द्रव्यानुयोग महत्त्व वाला है । इस प्रकार सत्र से अधिक बलवत्ता द्रव्यानुयोग की मानी गई है । परन्तु ऐसा मानने पर चरणानुयोग सब से लघु अर्थात् कम महत्त्व वाला ठहरता है । तब तो उसका सत्र से प्रथम निर्देश करना असंगत होगा क्योंकि सब से प्रथम निर्देश प्रधान का ही किया जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि द्रव्यानुयोग को सब में प्रधानता प्राप्त है तो प्रथम उसी का निर्देश करना चाहिये था । इस भाक्षेप के समाधानार्थ आचार्यों ने उत्तर की दूसरी गाथा का उल्लेख किया है । आचार्य कहते हैं कि उक्त कथन का यह तात्पर्य नहीं कि इन चारों अनुयोगों में एक कम और दूसरा अधिक महत्त्व वाला है किन्तु ये चारों ही अनुयोग अपने अपने विषय में प्रधान अथवा महत्त्वशाली हैं । चरणानुयोग का प्रथम निर्देश करने का अभिप्राय उसकी मुख्यता धोतन करना है । तात्पर्य यह है कि चरणानुयोग अग्नी और शेष तीनों अनुयोग उसके अगमभूत हैं । अथवा यों कहिये कि चरणानुयोग की रक्षा के लिये ही बाकी के तीन अनुयोग प्रतिपादन किये गये हैं । अतः चरणानुयोग अर्थात् चारित्र प्रधान है और धर्म, गणित तथा द्रव्य ये तीनों चारित्र के वृत्तिभूत सरक्षक होने से गौण हैं । लोक में भी देखा जाता है कि जो रक्षणीय होता है, उसे ही प्रधान कहा व माना जाता है । तात्पर्य यह है कि जैसे कर्पूरवनखड की रक्षा के लिये घृति (याद) की अत्यन्त आवश्यकता होती है कारण कि उसके बिना वह सुरक्षित नहीं रह सकता परन्तु इससे घृति (याद) को प्रधान नहीं माना जा सकता । प्रधानता तो कर्पूरवनखड को ही प्राप्त होती है । इसी प्रकार चारित्र सरक्षार्थ वर्णन निये गये बाकी के तीनों अनुयोग आवश्यक होने पर भी उनमें प्रधानता चारित्र की ही मानी जाती है । कर्मों के सचय को—कर्मों के समूह को आत्मा से पृथक् करने का सामर्थ्य विशेषरूप से चारित्र में ही है । अतः “चरित्रहीकरणाचारित्र” (कर्मों के समुच्चय को रिक्त करने—आत्मा से पृथक् करने वाले तत्त्व का नाम चारित्र है) यह चारित्र शब्द की निरक्ति सार्थक ही की गई है । तीसरी गाथा में धर्मादि अनुयोगों की चारित्रसरक्षता का वर्णन है अर्थात् धर्म, गणित और द्रव्य ये तीनों अनुयोग चारित्र की रक्षा किस प्रकार से करते हैं, इस बात का उल्लेख किया गया है । धर्मकथानुयोग के द्वारा चारित्र में दृढता सम्पादन की जाती है अर्थात् मोक्षमिलापी भगव जीवों को धर्मसम्बन्धी कथाओं के द्वारा चारित्र में आरूढ़ किया जाता है, जिससे कि उनके चारित्र में उत्तरोत्तर निर्मलता और जीवनसहमायित्व का संचार हो सके । इसी हेतु से धर्मानुयोग को चारित्र का रक्षक माना गया है । इसी भाँति गणितानुयोग भी चारित्र का परम सहायक माना है । कारण कि दीक्षा ग्रहण में तिथि, नक्षत्र, योग और मुहूर्तादि की शुद्धि का जो विचार किया जाता है, जिससे कि ग्रहण की हुई दीक्षा निर्विघ्नतया सम्पन्न हो सके, यह सब गणितानुयोग पर ही निर्भर है । तथा तीसरा द्रव्यानुयोग है जो कि चारित्र

रक्षकों में सब से अग्रसर है। कारण कि चारित्रनिष्ठा के लिये दर्शनशुद्धि की नितान्त आवश्यकता है और दर्शनशुद्धि अर्थात् सम्यक्त्व की प्राप्ति जीवाजीवादि द्रव्यज्ञान की अपेक्षा रखती है अर्थात् जब तक मुमुक्षु आत्मा को जीवाजीवादि द्रव्यों के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं होता तब तक उसको यथार्थ रूप से सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं हो सकती। अतः दर्शनशुद्धि के लिये जीवाजीवादि द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना मुमुक्षु जीव के लिये परम आवश्यक है और जिसका दर्शन शुद्ध है उसी का चारित्र निर्मल अथवा सुदृढ़ हो सकता है। इसी आशय से आगमों में कहा है कि जो व्यक्ति शुद्ध जीव और शुद्ध अजीव तथा जीवाजीव आदि को भली भाँति जानता है वही सयम मार्ग में निष्णात हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि दर्शनशुद्धि के द्वारा ही सम्यक् चारित्र की उपलब्धि हो सकती है और जिन आत्माओं का दर्शन शुद्ध नहीं, उनका चारित्र भी निर्मल नहीं। इस प्रकार उक्त तीनों अनुयोग चारित्र की रक्षा के लिये अभिहित हुए हैं और उनमें से दूसरा जो धर्मानुयोग है, उसका वर्णन करने वाला यह उत्तराध्ययन सूत्र है।

उत्तराध्ययन शब्द की व्युत्पत्ति

उत्तराध्ययन इस वाक्य में उत्तर और अध्ययन ये दो शब्द हैं। इनमें उत्तर शब्द का प्रधान अर्थ भी होता है और पश्चाद्भावी भी। तब प्रधान अर्थ में उक्त वाक्य का यह अर्थ हुआ कि उत्तर—प्रधान अर्थात् धर्मसम्बन्धी विषय में एक से एक उद्वेक हैं अध्ययन—प्रकरण जिसमें, उस शास्त्र का नाम उत्तराध्ययन है। उक्त सूत्र के अध्ययनों—प्रकरणों की संख्या ३६ है। इस बात का उल्लेख प्रस्तुत सूत्र के अन्त में तथा समध्यायन सूत्र के ३६वें स्थान में किया है और उत्तर शब्द का पश्चाद्भावी उत्तर अर्थात् पश्चात् पढ़ा जाने वाला, यह अर्थ होता है। प्राचीन समय में आचारागादि सूत्रों से उक्त सूत्र के अध्ययनों का पाठ उत्तर काल में किया जाता था। आचारागादि सूत्रों से इस सूत्र की रचना पीछे से हुई है, कारण कि श्री भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने इसको अन्त समय में कहा है। इसलिये इन अध्ययनों के समुदाय की उत्तराध्ययन

• जी जीववि विद्याणेह, अजीववि विद्याह ।

जीवाजीव विद्यायतो, सो हु नाहीह सन्नम ॥ (दशवैका० अ० ४ गा० १३)

† छत्तीस उत्तराङ्गाए अवसिद्धीय समण । (अ० ३६ गा० २७०)

‡ छत्तीस उत्तराङ्कणया ए० त०— १ विणयसुय, २ परीमहो, ३ चाउरगिज, ४ असरय, ५ अकामसरणिज, ६ पुरिसविज्जा, ७ उरविज्जा, ८ काविसिय, ९ नमिपज्जा, १० दुमपत्तय, ११ वट्टसुय पूजा, १२ हरिणसिज, १३ चित्तमभूय १४ उसुयारिज, १५ समिक्खुग, १६ समाहिटाणाहि, १७ पावस मणिज, १८ सज्ज, १९ मियचारिया, २० अणाहपव्वज्जा, २१ समुदपासिज, २२ रहनमिज, २३ गोयम कमिज २४ समितीओ २५ जणत्तिज २६ सामायारी २७ व्यलुकिज, २८ मोक्खसममाई २९ अप्पमाओ ३० तवोमणो, ३१ धरयविही, ३२ पमायटाणाह ३३ कम्मपयही ३४ ऐसज्जकण, ३५ अणुगारममो, ३६ जीवाजीवविभत्ति ।

संज्ञा" हुई। सम्प्रतिकाल में दशवैकालिक सूत्र के पश्चात् इस सूत्र के अध्ययन की प्रथा प्रचलित हो रही है, इस हेतु से भी इसका उत्तराध्ययन यह नाम सार्थक प्रतीत होता है।

अध्ययन शब्द का निर्युक्तिकारसम्मत विशेष अर्थ

निर्युक्तिकार ने अध्ययन शब्द के प्रकरण अर्थ के अतिरिक्त कुछ विशेष अर्थ भी किये हैं। यथा—

(१) अज्झपस्साणयणं कम्माणं अवचयो उवचियाणं।

अणुपचयो च णवाणं तम्हा अज्झयणमिच्छति ॥१॥

(२) अहिगम्मति य अत्था, अणेण अहियं घणयणमिच्छति।

अहियं यं साहुं गच्छइ, तम्हा अज्झयणमिच्छति ॥२॥

* इसी आशय को निर्युक्ति की निम्नलिखित गाथा में व्यक्त किया गया है। यथा—

कम उत्तरं पगय आचारस्सं उपरिमाइ तु।

तम्हा उ उत्तरां कलु अज्झयणां हुति पायम्वा ॥३॥

भाषार्थ—जिससे कि य अध्ययन आचारांग से उत्तर काल में पढ़ जाते थे, इसलिये इनको उत्तर संज्ञा है।

यस्मादाचारस्योपवर्तिमानि पठितवन्तस्तेस्मात् उत्तराणि उत्तराण्युवाचयानि।

(“याएवा—”) तथा व्युत्पत्तिकार का निम्नलिखित कथन भी इसी आशय को व्यक्त करता है। यथा—

“उत्तरज्झयणां पुण्य आचारस्सुवरिं आमि, तत्थं तस्मिं उवोदघातवसवधाभिवत्थाय, ताणि पुण्यं जप्पमिह अजसज्ज भजेण मणगपितुणा मणगहियेधाएणि भूहियाणि इसवियासिप मिति तस्मिं चरणकरयानुयोगो पक्खिज्जति, तप्पमिह च तस्सु वरिठवित्ताणि, एतेषामित्तपेसुत्तरं कथयणं आगततणि”।

(१) अध्यासस्यानयनं कर्मणाम् अपचय उपचितानाम्।

अनुपचयो वा नवानां, तस्मात् अध्ययनमिच्छन्ति ॥१॥

(२) अधिगम्यते वाऽर्थाः, अनेनाधिकं वा नयनमिच्छन्ति।

अधिकं वा साधु गच्छति तस्मात् अध्ययनमिच्छन्ति ॥२॥

यह गाथा अणुयोद्धार सूत्र में भी है, देखी प्रमाण द्वार सू० १२५ में।

(१) व्याख्या— अज्झपस्स”चि सूत्रत्वादध्यासमात्रमिति, कोऽर्थे ? स्वस्वभावात् आनीयतेऽनेनेति आनयनं, प्रस्तावादात्मनाऽध्ययनं निरुक्तिविधिना धात्माकारनकारलोपः। कुत एतदित्याह— यत् कर्मणां ज्ञानावरणीयादीनाम्, “अपचय” चयापगमोऽभाव इत्यर्थः। उपचितानां प्राग्यद्दानाम् “अनुपचयश्च” अनुपचीयमानताऽनुपादानमिति यावत्, नवानां प्रत्यप्राज्ञां कोऽर्थः ? प्राग्यद्दानाम् एतदुपयुक्तस्यति गम्यते। उपसंहारमाह—तस्मात् प्राग्यद्व्ययमानकर्मोभावनाराम्य स्वस्वभावादनयनाद्धेतो अध्ययनम्” इच्छति” अभ्युपगच्छन्ति पूर्वसुरय इति गम्यते। यद्वा अध्यासमिति रुद्धितो मनः तच्च प्रस्तावात् शुभं तस्यानयनमध्ययनम्। आनीयत इत्यनेन शुभं चेत् अस्मिन् उपयुक्तस्य वैराग्यभावात्। शेष प्राग्वत्। नवर वैराग्यभावात् कर्मणामिति क्लृप्तानामिति भाषार्थः।

(२) निस्त्वन्तरद्यौतदेव व्याख्यातुमाह—

अधिगम्यते वा परिच्छिद्यते वा “अथा” जीवादयः अननाधिकं आनयनं प्रापणमर्थादात्मनि

भावार्थ—केवल आत्मचिन्तन—आत्मस्वाध्याय अर्थात् आत्मा में तदाकार वृत्ति का सम्पादन करना ही अध्ययन है। तात्पर्य कि जिसके द्वारा आत्मा को वैभाविक परिणति से हटाकर स्वभाव में लाया जाय, उसी को विद्वानो ने अध्ययन कहा है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो खरी आध्यात्मिकता का सम्पादन करना ही वास्तविक अध्ययन अथवा उसका सुचारु फल है। इसी आशय से चूर्णीकार ने—‘सम्यग्दर्शनज्ञानधारिप्रात्मकानि चोत्तराध्ययनानि’ ऐसा उल्लेख किया है। यहाँ पर अध्ययन से शास्त्रकारों का अभिप्राय भावाध्ययन से है। कारण कि भावाध्ययन से ही यह आत्मा कर्मबन्धन से मुक्त होकर अपने निज स्वभाव में रमण करने की योग्यता प्राप्त कर सकता है। मन, धाणी और शरीर के शुभ व्यापार से भावपूर्वक जो अर्थ चिन्तन है, उसी का नाम भावाध्ययन है। इसी भावाध्ययन से यह आत्मा स्वोपाजित कर्म इलिकों का क्षय करके अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है। निम्नलिखित निर्युक्तिगाथा इसी भाव को अर्थात् भावाध्ययन के स्वरूप और फल को व्यक्त कर रही है। यथा—

अद्विह कर्मरज, पुराण ज खवेह जोगेहिं ।

एय भावभूयण, ऐयव आणुपुव्वीए ॥

परन्तु भावाध्ययन द्रव्याध्ययनपूर्वक होता है अर्थात् यह जीव शुभ मन से द्रव्याध्ययन करता हुआ भावाध्ययन में प्रवेश करता है। तथा भावाध्ययन से पूर्व सचित्त कर्मों का क्षय हो जाता है और आगे के लिये नये कर्म का बन्धन नहीं होता। इस प्रकार उभयविध—सत्तागत और उध्यमान कर्मों से युक्त होता हुआ यह जीवात्मा अपने स्वभाव में रमण करने लगता है। अतः अध्ययन शब्द की यह पूर्वोक्त निरुक्ति (आत्मा को स्वस्वभाव में लाना) ठीक ही प्रतीत होती है। अथवारूढयर्थ को मानकर

ज्ञानादीनामनञ इच्छति विद्वांस इति श्लेषः । ‘अधिकम्’ अर्थः शीघ्रतरमिति वाच्यः । ‘या’ सर्वत्र निरुपार्थः । ‘साधु’ इति साधयति धर्तृपेदीभिर्विधिएन्द्रियाभिरपवर्गमिति साधु “गच्छति” वाच्यतां मुक्तिम् । अननस्य प्रापि योग्यतः । यस्मादेवमेव च ततः किमिच्छाह—तस्मादध्ययमिति नन्ति । निरुक्तविधिनाऽर्थनिर्देश परत्वाद्वाऽस्य अयत्नतेर्वा अधिपूर्वस्याध्ययनम् ।

छाया—अद्विह कर्मरज, पुराण यत् क्षपयति योगं ।

एतद् भावाध्ययन, नेतयम् आनुपूर्व्यां ॥१॥

व्याख्या—“अद्विहम्” अष्टाकारक म्रियत इति कर्मज्ञानावरणादि रज इव रजो जीवशुद्ध स्वरूपान्वयात्क्षपयेत्, इह चापमानावकश्चन्द्रमन्तरणापि परार्थप्रयुक्तत्वात् अग्निमानवक इति वृत्तमानाधिसि-
चगन्तव्य । कर्मरज इति समस्त वा पद “पुराण” अनेकमवोपात्तजन चिरं तन यत्—यस्मात् क्षपयति जतु योगं भावाध्ययनचिन्तादिशुभयापारं तस्मादिदमेव भावरूपत्वात् क्षपणादेतत्वात् भावमपणेत्युच्यते इति प्रकम् । प्रवृत्तमुपसहर्तुमाह—एतद् इत्युक्तपूर्व्यामिधेय भावाध्ययन नतय प्रापयितयम् आनुपूर्व्यां निच्यप्रयित्यपरपराधिकायाम् । यद्वा नतय सन्दननिपयतां प्रापयितयम् आनुपूर्व्यां क्रमेणेति ।

● “द्वयज्जयते ? पत्तमपोत्यव लिहिय” अर्थात् पत्र और पुस्तक पर लिखा हुआ द्रव्याध्ययन कहलाता है । (अनु० सू० १००)

अध्यात्म का अर्थ यहा पर प्रशस्त मन है । तात्पर्य कि जिसके द्वारा मन की प्रशस्त प्रवृत्ति हो और क्लिष्ट कर्मों के विनाशार्थ तदनुसार उपयुक्ततापूर्वक वैराग्य भाव धारण किया जावे, उसको अध्ययन कहते हैं ।

(२) अथवा जिसके द्वारा जीवाजीवादि पदार्थों का सम्यग्बोध हो जावे, तथा आत्मा को जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो, उस क्रियाविशेष को विद्वान् अध्ययन कहते हैं । अपिच साधु—पौरुषी आदि विशिष्ट क्रियाकलाप के द्वारा मोक्षप्राप्ति के लिये यत्न करने वाला जीव—जिस अनुष्ठान विशेष के द्वारा शीघ्र ही मोक्षपथ का पथिक बन सके, उसका नाम अध्ययन है । यहा पर अधिपूर्वक इह धातु से निष्पन्न हुए अध्ययन शब्द की चर्चा की गई है । सारांश कि उपर्युक्त भिन्न भिन्न प्रकार से की जाने वाली निरुक्तियों से उत्तराध्ययन सूत्र की विशिष्टता ध्वनित करना ही निर्युक्तिकार को अभिमत है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है, जो कि सुसंगत एवं समुचित ही है ।

रचनाविषयक मतभेद

प्रस्तुत सूत्र की रचना के विषय में कुछ मतभेद देखने में आता है । निर्युक्ति कार तो इसके कतिपय अध्ययनों को दृष्टिवादाग से उद्धृत किया हुआ मानते हैं । कितने एक स्थलों को जिनमापित कहते हैं और कितने एक प्रत्येक बुद्धादि रचित एवं अन्य स्थविरादि के द्वारा कहे गये स्वीकार करते हैं । चूर्णीकार† श्री जिनदास गणि महत्तर और वृहद्बुत्तिकार धादिवैताल‡ श्री शातिसूत्रि§ तथा स्वर्गीय सबेगी

• अगम्यभा जिनमासिवाय पत्तैयबुद्धसवाहा ।

वये मुक्ते व कया, छत्तीस उत्तरज्जयणा ॥ (निर्युक्तिगाथा ४)

छाया—अगम्यभाणि जिनमापितानि प्रत्येकबुद्धसवादानि ।

वये मोक्षे व वृत्तानि पत्रियत् उत्तराध्ययनानि ॥

† एवाणि पुण उत्तरज्जयणाणि कमोक्थ वा भासियाणित्ति ? उभयतः † अगम्यभागाहा ।

तस्य अगम्यभावा जहा परीमहा वारसमाया अंगाओ कम्मप्पनाय धुत्थाओखिज्जुडा, जिनमासिवा जहा हुमपत्तागादि पत्तैयबुद्धभासियाणि जहा काविसिज्जादि, सवाओ जहायमि पवजा वसिगोयमेश व, त पत्ते सत्त्वव मधप्पमोक्खवये छत्तीस उत्तरज्जयणा कया । (चूर्णी १००)

‡ 'अगम्यभावा जिनमासिवा इत्यादि निर्युक्ति गाथा की व्याख्या रूप में उल्लेख किया गया

वृहद्बुत्ति का पाठ इस प्रकार है—अगाद् दृष्टिवादा प्रभव उत्पत्तिरेवामिति अगम्यभावाणि यथा परीपद्वाध्ययनम् । वदयति हि—'कम्मप्पनायपुण्व सत्तरस पाहुडमि जमुत्त, सनय सोदाहरण त चेव इहपिया यव्व' । जिनमापितानि, यथा दमपुणिकाध्ययनं, तद्धि समुत्पन्नकवत्तेन भगवता महावीरस्य प्रणीतम् । वदयति—'त हिस्माय् भयव सौसाण दइ अणुमहिंति, व समुच्चये प्रत्येकबुद्धाश्च सवाद्दश्च प्रत्येकबुद्ध संवाद तस्मादुत्पन्नानि इति त्रैष, तत्र प्रत्येकबुद्धा कपिलादय तस्य उत्पन्नानि यथा कापिलीयमध्ययनम् । वदयति हि—'धम्मद्वयागीय' तत्र हि कपिलेति प्रथम । सवाद्द सगतप्रश्नोत्तरवचनरूपान्त उत्पन्नानि यथा वेशिगीतमीय, वदयति च—'गीतमकेसीओय सवाय समुट्ठिय तु अण्हेयमित्यादि (अण्य • ? निर्युक्ति गाथा ४ की व्याख्या)

माधु श्री आत्माराम जी ने श्री निर्युक्ति के इसी विचार को मान्य रक्खा है। तात्पर्य कि इन तीनों विद्वानों ने उत्तराध्ययन की रचना को निर्युक्ति के लेखानुसार ही स्वीकार किया है। परन्तु उत्तराध्ययन सूत्र के छत्तीसवें अध्ययन की अन्तिम गाथा और ध्रमण भगवान् महावीर स्वामी के निर्वाणसमन्धी कल्पसूत्र के पाठ को देखते हुए निर्युक्तिकार का उक्त कथन कुछ विचार की अपेक्षा रखता है। उत्तराध्ययन सूत्र की अन्तिम गाथा में लिखा है कि ध्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों को प्रकट करने के अनन्तर निर्वाण पद को प्राप्त किया । तथा कल्पसूत्र का निम्नलिखित पाठ भी इसी गान का समर्थन कर रहा है। यथा—

(१) “तेण कालेण तेण समणं समणे भगव महावीरे तीस चासाह अगार धाममज्जे वसित्ता साहेरेगाद दुजालमजासाह छउमत्थपरियाय पाउणित्ता

† प्रश्न ९४—जैनमत में यह जो रुढ़ि स कितनक लोग कहत है कि उत्तराध्ययन ४ छत्तीस अध्ययन ग्रीष्ममास की रात्रि में कथन करके और सतीसवां अध्ययन कथन करते हुए श्री ध्रमण भगवान् मोक्ष को प्राप्त हो गये, यह कथन सत्य है वा नहीं ?

उत्तर—यह कथन सत्य नहीं क्योंकि कल्पसूत्र की मूलटीका में विरुद्ध है, और श्री भद्रबाहु स्वामी ने उत्तराध्ययन की निर्युक्ति में ऐसा कथन किया है कि—उत्तराध्ययनसूत्र का दूसरा परिषदाध्ययन ता कर्ममवात् पूर्व के सत्तरवें पाहुह में उद्धार करके रखा है, और आठवा अध्ययन श्री कपिलकवली न रचा है और नववा अध्ययन जब भीमसेन स्वामी अष्टापद स पीड़े आये हैं तब भगवन्त ने गौतम को धैर्य मन में धारते चम्पा नगरी में कथन किया था और २६वा अध्ययन कभी गौतम के प्रसोत्तररूप स्थितियों में रचा है। कितनक अध्ययन प्रत्येक बुद्ध मुनियों के रचे हुए हैं और कितनक जिम्मावित हैं। इसलिये उत्तराध्ययन ग्रीष्ममास की रात्रि में कथन किया सिद्ध नहीं होता है (जैनधर्मविषयक प्रस्ताव पृ० १२२) यह पाठ पूर्ण और निर्युक्ति गाथा की व्याख्यारूप में उल्लेख किए गये संस्कृत पाठ का प्राय अनुवाद मात्र ही है। —लेखक

• इति पाठक उद्धे नाचणपरि निष्पुण ।

छत्तीस उत्तरज्जाण अरसिद्धीय समण ॥ (गा० २७०)

इसमें प्रतीत होता है कि उत्तराध्ययन भगवान् महावीर स्वामी का अन्तिम उपदेश है, इसका बाद उनका निवाण हो गया ।

(१) तस्मिन् काये तस्मिन् समये श्रमणो भगवान् महावीर त्रिषद्वर्षाणि गृहस्थावस्थामप्येव यित्वा समधिकानि द्वादशवर्षाणि दुष्टान्धपर्वण्य पालयित्वा किंचिदुत्तानि त्रिषद्वर्षाणि कवल्लिपर्वाय पालयित्वा त्रिषद्वर्षाणि चारित्रपण्य पालयित्वा द्विसप्ततिवर्षाणि सर्वान्धु पालयित्वा त्रीणेषु सप्तुषु वदनीयाधुनोभगोत्रेषु चतुर्षु अधोपप्रादिकैर्मनु अस्याम् अवमर्षिष्याम् दुष्पणमुपमा इति नामके चतुर्थे श्रवक बहुवचनिकाते सति त्रिषु वर्षेषु मान्द्राष्टसु च मासेषु त्रैषेषु सप्तु पापाया मप्यमाया इतिपालस्य राज्ञेसकम्भाराम् एक महाधरिहान् अद्वितीय एकाकी एव भतु क्रममादिवन् दगसहस्रपरिवार इति,

एतन् भक्त जलरहितेन स्थानिनक्षेत्रेण सह च त्रयोमे उपागतं सति प्रत्युपकाले समये—चतुर्धिका वरोपाया रात्रौ सप्तत्यक्तामेन नियम्य पद्मासानि विष पद्मपद्मादध्ययनानि कल्याण पुण्य तस्य पर विषाको येषु तानि कल्याणफलविषाकानि पक्षपचाशत् अध्ययनानि पापफलविषाकानि पट्त्रिंशत् अष्ट व्याकरणानि अष्टाष्टानुसराणि व्याकृत्य कथयित्वा प्रधान नाम एक मरद्व्यध्ययन विमात्रवन् भगवान् कालगत भमारान् व्यतिश्रान्त सम्यक् ऊर्ध्व पात इत्यादि । (सुबोधिका टीका)

देसूनाइ तीस घासाइ केयलिपरियाय पाउणिता चायालीस घासाइ सामन्नपरियाय पाउणिता वात्रत्तरि घासाइ सम्गाउय पाउणिता रीणे वेयणिजाउ नामगुत्ते इमीसे उसप्पिणीय दुसमसुसमाए बहुविई कताए तिहिं वासेहिं अद्धनवमेहिण मासेहिं सेसेहिं पावाए मज्झिमाए हत्थिपालस्स रघो रज्जुगसमाए एगे अनीए छट्ठेण भत्तेण अपाण एण साइणा नक्खत्तेण जोगमुवागएण पभुसकाल समयति सपलियकनिमग्गे पणपण अज्झयणाइ कल्लाणफलविवागाइ पणपन्न अज्झयणाइ पावफलविवागाइ द्वातीम अपुट्ट-वागरणाइ वागरिता पहाण नाम अज्झयण विभावेमाणे २ कालगए विइकते ममुज्जाए छिन्नजाइ जरामरणपघणे सिद्धे युद्धे मुत्ते अतगढे परिनिम्मुडे सम्मदुक्खपहीणे” ।
(कल्पसूत्रयाचना ११वीं)

इस पाठ का आशय यह है कि भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी तीस वर्ष तक तो गृहस्थाश्रम में रहे । फिर दीक्षित होकर अर्थात् त्यागवृत्ति को धारण करके कुछ अधिक १२ वर्ष तक वे वृद्धस्य दशा में रहे । फिर केवल ज्ञान हो जाने पर कुछ न्यून तीस वर्ष तक वे कैथली अवस्था में विचरे । इस प्रकार ४२ वर्ष तक भ्रमण अवस्था में रहकर कुल ७२ वर्ष की आयु को भोगकर चार प्रकार के अघाती—वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र—कर्मों का क्षय करके इस अवसर्पिणी काल के दुपम सुपम नामक चतुर्थ आरक के धीतने में केवल तीस वर्ष साढ़े आठ मास बाकी रह जाने पर पायापुरी के हस्तिपाल राजा की राजसभा में पट्ट भङ्ग करके प्रातः काल के समय पद्मासन में बैठे हुए कट्याण फल के देने वाले ५५ और पाप फल के देने वाले ५५ अध्ययनों तथा ३६ अप्रपृष्ट व्याकरणों—उत्तराध्ययन रूप ३६ अध्ययनों का कथन करके, प्रधान नाम के अध्ययन—मह्वेद्व्याध्ययन का चिन्तन करते हुए निर्वाण पद को प्राप्त हो गये । इत्यादि ।

इस कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उत्तराध्ययन के निर्माता भगवान् महावीर स्वामी हैं और यह उनका अंतिम उपदेश है । इसके अतिरिक्त आचार्य प्रवर श्री हेमचन्द्र सूरि ने भी अपने त्रिपष्टि शलाका पुरप चारित्र में इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया है अर्थात् वे भी उत्तराध्ययन को भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश मानते हैं । यथा—

“पद्विंशत्तमाप्रश्रव्याकरणान्यभिधाय च ।

प्रधान नामाध्ययन जगद्गुणरभाज्यत् ॥” (पर्व १० सर्ग १३ श्लो० २०४)

इस श्लोक में आया हुआ ‘अप्रश्रव्याकरणानि’ यह पाठ कल्पसूत्रगत ‘अपुट्टवागरणाइ’ पाठ की ही छायामात्र है । इसका तात्पर्य है, बिना पूछे उपदेश करना । तब, जैसे सब पर हित बुद्धि रखने वाले महापुरुष बिना पूछे भी दूसरे जीव के कल्याणार्थ धर्म का उपदेश देते हैं, इसी दृष्टि से परमोपकारी भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी ने भी लोकरकट्याण की भावना से बिना किसी के प्रश्न किये ही इनका

उपदेश किया, जो कि भगवान् का अन्तिम उपदेश कहा व माना जाता है । तथा इससे उत्तराध्ययन का अपृष्ट व्याकरण अथवा अप्रश्न व्याकरण यह नामान्तर भी प्रमाणित हो जाता है । इसके अतिरिक्त सूत्र से अधिक विचारणीय एक और बात है, यह कि निर्युक्ति के कर्ता श्री भद्रबाहु स्वामी हैं और कल्पसूत्र के रचयिता भी उन्हीं अर्थात् भद्रबाहु स्वामी को ही माना जाता है । यह बात यदि सत्य है अर्थात् दोनों निर्युक्ति और कल्पसूत्र के कर्ता यदि भद्रबाहु स्वामी ही हैं तो फिर इन दोनों लेखों में विभिन्नता क्यों ? और यदि दोनों के कर्ता एक नाम के कोई भिन्न २ व्यक्ति हैं तब तो निर्युक्ति की अपेक्षा आगमसम्मत विचार को ही अधिक महत्त्व देना उचित प्रतीत होता है । जैनसम्प्रदाय में श्री हेमचन्द्र सूरि एक विशिष्ट विद्वान् हुए हैं । उनका समय बारहवीं शताब्दी माना जाता है और निर्युक्ति का समय उनसे बहुत पहले का माना गया है अर्थात् आचार्यप्रवर श्री हेमचन्द्र सूरि के सामने निर्युक्ति और कल्पसूत्र ये दोनों ही विद्यमान थे और दोनों के लेखों से वे परिचित थे । उन्होंने भी उत्तराध्ययन की रचना को कल्पसूत्र के अनुसार ही माना है अर्थात् उसको भगवान् का अन्तिम उपदेश स्वीकार किया है । इससे भी निर्युक्ति का लेख विचारणीय ठहरता है । इसमें तो सन्देह नहीं कि उक्त सूत्र के कतिपय अध्ययनों का विषय भगवान् महावीर स्वामी के पूर्व का तो भयश्य है (यथा—चित्तसम्भूत नामा अध्ययन) परन्तु उस विषय का वर्णन भगवान् महावीर स्वामी के ही द्वारा हुआ है । तथा प्रत्येक अध्ययन के अन्त में आये हुए 'सि वेमि—इति प्रथमि' शब्द की व्याख्या करते हुए जो—“इति सुधर्मा स्वामी जम्बूद्वामिन प्रति कथयति स्म हे जम्बू ! अहं भगवद्वचसा त्वा प्रथमि” यह कहा है । इससे भी उत्तराध्ययन का धमण भगवान् श्री महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट होना ही प्रमाणित होता है ।

यहां पर कोई २ सज्जन यह शका करते हैं कि समवायाग सूत्र के ५५वें स्थान में लिखा है कि धमण भगवान् महावीर स्वामी अपने अंतिम समय में ५५ कृत्याण फलविपाक के और ५५ पाप फलविपाक के अध्ययनों का कथन करके सिद्ध गति को प्राप्त हुए* । जिस प्रकार इस सूत्र में उक्त ५५ अध्ययनों के कथन की चर्चा की है उसी प्रकार इस सूत्र के ३६वें स्थान में उत्तराध्ययन सूत्र के ३६ अध्ययनों के कथन का उल्लेख भी होना चाहिये था, परन्तु समवायाग सूत्र में उन अध्ययनों के कथन का उल्लेख नहीं किया । इससे प्रतीत होता है कि उत्तराध्ययन सूत्र धमण भगवान् महावीर स्वामी के अन्तिम उपदेश का विषय नहीं है अर्थात् उन्होंने अंतिम समय में इसका उपदेश किया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता । इन शका का समाधान यह है कि वर्तमान सूत्रों के रचयिता शब्दसकलना रूप से

* ममणे भगव महावीर अन्तिम राक्षसिपणापन्न अम्भयगाह कल्याणपवितागाई पणपन्न अम्भयगाह पावकपवितागाह कामरिता सिद्धमुदे प्राप्पहीणे ।

श्री सुधर्मा स्वामी माने जाते हैं, जब नि उन्होंने उत्तराध्ययन सूत्र के अन्त में यह स्पष्ट कह दिया है कि उत्तराध्ययन के ३६ अध्ययनों का अन्त समय में प्रकाश करके भगवान् मोक्ष में पधारे तो फिर समग्रायाग सूत्र में उल्लेख न रहने पर भी कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। कारण कि उत्तराध्ययन में उसका उल्लेख हो चुका है। और उक्त दोनों सूत्रों के आशय को लेकर श्री भद्रबाहु स्वामी ने कल्पसूत्र की ग्यारहवीं पाचना में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जिससे कि किसी को भ्रम ही न रहे। तब इस सारे सन्दर्भ से यह बात भली भाँति प्रमाणित हो जाती है कि उत्तराध्ययन सूत्र के निर्माता (अर्थ रूप से) भ्रमण भगवान् महावीर स्वामी के अतिरिक्त और कोई नहीं है।

क्या उत्तराध्ययनसूत्र भद्रबाहु रचित है ?

कितने एक विचारक सज्जनों का मत है कि उत्तराध्ययन सूत्र भी भद्रबाहु स्वामी की कृति है, इसी लिये इसका दूसरा नाम भाद्रबाहुय देखने में आता है। यथा—‘भद्रबाहुणा प्रोक्तानि भाद्रबाह्वानि उत्तराध्ययनानि’ अर्थात् भद्रबाहु प्रोक्त—कथित होने से उत्तराध्ययन को भाद्रबाहुय कहते हैं। अतः इस कल्पना के लिये कि उत्तराध्ययन सूत्र भद्रबाहु स्वामी की कृति है, यह पूर्णतः प्रमाण अधिक बलवान् है। इस प्रमाण से उत्तराध्ययन का भद्रबाहु स्वामी द्वारा रचा जाना अनायास ही सिद्ध हो जाता है। परन्तु जरा गम्भीरतापूर्वक विचार करने से उक्त कथन में कुछ भी सार प्रतीत नहीं होता। कारण कि प्रोक्त और कृत ये दोनों शब्द समान नहीं किन्तु भिन्न २ अर्थ के पाचक हैं। इनमें प्रोक्त का अर्थ तो व्याख्यात और अध्यापित है तथा कृत का अर्थ नवीन रचना है। इसलिये भद्रबाहु प्रोक्त का अर्थ भद्रबाहु की कृति या रचना विशेष नहीं किन्तु उसने द्वारा प्रचारित होना अर्थ है। तात्पर्य कि भद्रबाहु स्वामी ने उत्तराध्ययन की रचना नहीं की किन्तु व्याख्यान और अध्यापन द्वारा जनता में इसका पर्याप्त रूप से प्रचार किया। उनके द्वारा किये जाने वाले विशिष्ट प्रचार के कारण ही यह उत्तराध्ययन सूत्र उनके नाम से लिखात हो गया। इसलिये भद्रबाहु स्वामी उत्तराध्ययन के प्रचारकमात्र थे, न कि रचयिता। इस बात की शास्त्रायन व्याकरण के ४ ट प्रोक्ते ३।१।६ सूत्र की वृत्ति में आचार्य यशवर्मा ने और हैमव्याकरण के १ तेन प्रोक्ते ६।३।१ सूत्र की वृत्ति में आचार्य हेमचन्द्र ने विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया है। अर्थात् इन दोनों आचार्यों ने प्रोक्त शब्द का अर्थ विशेष रूप से व्याख्यान और अध्यापन ही लिया है। इसके अतिरिक्त

● प्रकर्षेण व्याख्यानमभ्यापित वा प्राक्त तस्मिन् ४ इति तृतीयान्ताद् यथाविहित प्रत्यया भवन्ति। भद्रबाहुना प्राक्तानि भाद्रबाह्वानि उत्तराध्ययनानि।

† प्रकर्षेण व्याख्यातमभ्यापित वा प्राक्त तस्मिन् ४ इति तृतीयान्ताद् यथाविहित प्रत्यया भवन्ति। भद्रबाहुना प्रोक्तानि भाद्रबाह्वानि उत्तराध्ययनानि गणधरप्रत्यकुदादिभिः कृतानि तेन व्याख्यातानि।

तेन प्रोक्तम् ५।३।१० इस पाणिनीय सूत्र की व्याख्या में तत्प्रबोधिनीकार दण्डी ने भी प्रोक्त शब्द का ऊपर की भाँति ही अर्थ किया है । तात्पर्य कि किसी के कहे हुए को कहना—अध्यापन और व्याख्यान द्वारा प्रकाशित करना, उसका नाम प्रोक्त है, और नवीन रचना कृति कहलाती है । इसलिये भट्टयाहु स्वामी उत्तराध्ययन सूत्र के कर्त्ता नहीं किन्तु व्याख्याता कहे जाते हैं । यदि भट्टयाहु स्वामी इसके कर्त्ता होते तो उन्होंने निर्युक्ति में उत्तराध्ययन के विषय में जो यह लिखा है कि उसके कुछ अध्ययन तो पूर्ण से उद्धृत हैं, और कुछ जिनभाषित तथा कई एव प्रत्येक बुद्धादि रचित हैं इत्यादि, सो किस प्रकार से सगत होगा । इसलिये उत्तराध्ययन सूत्र को श्री भट्टयाहु स्वामी की कृति—रचना कहना व मानना किसी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता ।

सूत्र शब्द की निरुक्ति, लक्षण और भेदानुभेद

जनागमों को सूत्र शब्द के नाम से भी अभिहित किया गया है । इसलिये सूत्र शब्द की व्युत्पत्ति या निरुक्ति तथा लक्षण और उसके अन्तर्गत भेदानुभेदों की जिस प्रकार से जैनशास्त्रों में चर्चा की गई है, उसका उल्लेख कर देना भी आवश्यक प्रतीत होता है । अतः इन बातों का नमशः यहाँ पर विचार किया जाता है ।

निरुक्ति

सूत्र शब्द के निर्वचन में निम्नलिखित गाथा देखने में आती है । यथा—

सुत्त तु सुत्तमेव उ, अहं तु सुत्तं तु त भवे लोको ।

अथस्स सूयणा वा, सुवुत्तमिद्वा भवे सुत्त ॥१॥

प्राकृत भाषा में जैसे सूत्र शब्द का सुत्त प्रयोग बनता है, उसी प्रकार सुत्त शब्द का भी “सुत्त” प्रयोग होता है । और श्रुत शब्द के “सुय” वा “सुअ” इस प्रकार के दो प्रयोग बनते हैं । इस स्थान पर अर्थात् उक्त गाथा में जो “सुत्त” शब्द आया है, वह सूत्र और सुत्त इन दोनों का प्रतिरूप है । तात्पर्य कि उक्त गाथा में आये हुए “सुत्त” शब्द के सूत्र और सुत्त ये दो अर्थ हैं । इन्हीं दोनों के प्रतिरूप में सुत्तशब्द प्रयुक्त हुआ है । इसी लिये उक्त गाथा की व्याख्या में—“अ प्रनामोहित सुत्तमिव सुत्त प्राकृतशैल्या सुत्तम्”

• तत्र प्रोक्तम् ५।३।१० पाणिनिना प्राप्त पाणिनीयम् । तत्र प्रोक्तम्—प्रवर्त्येणोक्त प्रोक्तमित्युच्यत ननु कृत । कृत प्रथम इत्यनेन गतायत्वात् । प्राप्तमिति—स्वयमभ्येन कृत व्याकरणमध्यापननार्थम्याख्यानेन वा प्रकाशितमित्यर्थः ।

(१) छाया—सूत्र तु सूत्रमेव च अथवा सूत्र तु तद् भवति श्रेय ।

अथैव सूचनाद्वा सूत्रमिति वा भवत् सूत्रम् ॥

इस प्रकार कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे किसी सोये हुए व्यक्ति को शब्दों के द्वारा जगाया जाता है ठीक उसी प्रकार शब्दों के द्वारा सुप्त की भाँति किसी को जिसका बोध कराया जाय, उसे सुप्त—सूत्र कहते हैं। जैसे सोये हुए व्यक्ति के पास घातलाप करने पर भी उसे तब तक भान नष्ट होता जब तक कि उसको जगाया न जावे। इसी प्रकार उच्चारण किये जाने पर भी बिना धृति या व्याख्या अथवा भाष्यादि के जिसके अर्थ का यथार्थ रूप से कुछ भी भान नहीं होता, उसी को सूत्र कहते हैं। यदि लक्ष्य से वह तो “सुप्तमिव सुप्त” अर्थात् सोये हुए की तरह जो हो, उसका नाम सूत्र है। अथवा “सूत्रमिव सूत्र” अर्थात् तत्पुरुष जो हो, उसे सूत्र कहते हैं। (सूत्र नाम तद् भवति श्रेय तत्पुरुषमित्यर्थ)। यथा तनुना द्वे त्रीणि चतुर्णि वा वस्तूनि एकत्र स्नह्यते एवमेकेनापि सूत्रेण बहुवोऽर्था सघात्यन्ते इति सूत्रमिव सूत्रम्) सूत्र नाम तत्पुरुषों का है, सो जैसे एक सूत्र में अनेक वस्तुओं को संगृहीत किया जाता है, अथवा जैसे एक सूत्र में माला के अनेक मणियों का समग्र किया जाता है, तथा जैसे प्रमाजनी (उहारी—जूही) की अनेक सीपें एकत्रित की जाती हैं ठीक उसी प्रकार जिसमें अनेक शब्दों का समग्र किया जाय, उसी को सूत्र की भाँति सूत्र इस नाम से अभिहित किया जाता है। अथवा अर्थ का सूचक होने से भी सूत्र कहा जाता है (अर्थस्य सूचनाद्वा सूत्रम्)। तात्पर्य कि सूत्र में जो अर्थ निहित होता है, उसकी सूचना सूत्र के उच्चारण करने पर हो जाती है। अपिच सूत्र (सुन्दर कथन) का भी प्राकृत में सुप्त वचना है। इस लिये जो भली प्रकार से कथन किया जाये, वह भी सूत्र कहलाता है। इसके अतिरिक्त सूत्र शब्द की निरुक्ति में एक और गाथा उपलब्ध होती है।

नैरुक्तियाह तस्स सूयइ सिग्गइ तद्देव सुवइति ।

अणुसगतिस्ति मेया तस्स नामा इमा द्दुति ॥२॥

इस गाथा में भी मिश्र मिश्र प्रकार से सूत्र शब्द की निरुक्ति—नियचन किया गया है। यथा—(१) सूचयतीति सूत्र (२) सीज्यतीति सूत्र (३) सुचतीति सूत्र (४) अनुसरतीति सूत्रम् इत्यादि। (१) अर्थ का सूचक होने से सूत्र कहा जाता है तथा जैसे जोई हुई सूत्र द्वारा उपलब्ध हो जाती है अर्थात् सूत्र के साथ जोये जाने पर सूत्र से उत्पन्न पता मिल जाता है, उसी प्रकार किसी विस्तृत अर्थ की सूचना देने के कारण सूत्र कहलाता है। (२) जिस प्रकार सूत्र के द्वारा चर्यादि सिये जाते हैं, इसी प्रकार अनेक शब्दों का समग्र होने से सूत्र कहा जाता है (३) सुप्तप्रबोध की भाँति सूत्र होता है अर्थात् जैसे सोये हुए व्यक्ति को जगाने की बोध कराया जाता है, उसी प्रकार उच्चारण के अनन्तर इसके अर्थ द्वारा भव्य जीवों को प्रतिबोध दिया जाता है। इसी कारण से सूत्र शब्द को सुप्त अर्थ में ग्रहण किया गया है। तथा—‘अर्थस्रज्जात् सूत्रम्’ अर्थात् अर्थ का आवरण होने से सूत्र कहलाता है। जैसे

(२) छाया—निरुक्तानि तस्स—सूचयति सीयति सथैव सुवति इति ।

अनुसरति इति मेदा तस्य नामानि इमानि भवन्ति ॥

सूर्य के सम्मुख होने से सूर्यकान्तमणि अग्नि को वरसाता है और चन्द्रमा के सम्मुख होने पर चन्द्रकान्तमणि से जल की वर्षा होने लगती है, उसी प्रकार जो अर्थ का सागर—अर्थों की वृष्टि करने वाला हो, उसे सूत्र कहते हैं। तात्पर्य कि जैसे सूर्य और चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से सूर्यकान्त मणियों से अग्नि और जल का वर्षण होने लगता है, उसी प्रकार जिसके उच्चारण में अर्थों की धारा निकल पड़े, उसका नाम सूत्र है। अथवा “अनुसरतीति सूत्रम्” अर्थात् जिसके अनुसरण से—सहायता से कर्मों के मल को दूर किया जाय, उसको सूत्र कहते हैं। अनुसरण दो प्रकार का है—एक द्रव्यानुसरण दूसरा भावानुसरण। इन दोनों के स्वरूप को निम्नलिखित एक दृष्टान्त से समझें। यथा—

एक वैश्य के चार पुत्र थे। उन चारों में एक जन्मान्ध—जन्म का अन्धा था। जय वे चारों युवावस्था को प्राप्त हुए तो उस वैश्य ने विचार किया कि मेरे तीन पुत्र तो अपनी योग्यता के अनुसार अपने कर्तव्य में लग गये हैं परन्तु यह चौथा पुत्र जन्म का अन्धा होने से कुछ भी नहीं कर सकता। आगे चलकर कहीं ऐसा न हो कि इसके अन्ध तीनों भ्राता और उनकी स्त्रियाँ इसका तिरस्कार करने लग जायें। अतः इसको भी किसी कार्य में नियुक्त कर देना चाहिये। इस प्रकार विचार करने के अनन्तर उसने अपने विशाल भवन के दोनों छतों के साथ एक रस्सी बाँध दी और अपने अन्ध पुत्र के हाथ में वह रस्सी पकड़ाकर बोला कि रो, इस रस्सी के सहारे से तुम प्रतिदिन अपने घर के फचरे कूड़े, मल को सिर पर उठाकर घर से बाहर फेंक दिया करो। वह अन्ध पुत्र विनीत था, इसलिये उसने अपने पूज्य पिता की आज्ञा को मानकर उसी प्रकार आचरण करना आरम्भ कर दिया अर्थात् वह प्रतिदिन घर में एकत्रित हुए मल को सिर पर उठाकर छतों के साथ रेंधी हुई उस रस्सी के सहारे से बाहर ले जाकर फेंक दिया करता। उसके उपरोक्त कार्य से घर के सभी लोग उसका आदर करने लगे और उसका जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत होने लगा। यह तो है द्रव्यानुसरण। और भावानुसरण के लिये इसे यों समझिए—वैश्य के समान तो आचार्य हैं और जन्मान्ध पुत्र के तुल्य साधु हैं, तथा रस्सी के समान ये सूत्ररूप आगम हैं। एवं ज्ञानाग्रणीयादि आठ प्रकार के कर्म, यह घर के भीतर एकत्रित हुआ मल है। तब जिस प्रकार वह जन्मान्ध बालक पिता के आदेश से छतों के साथ रेंधी हुई रस्सी का सहारा लेकर घर में रहे हुए मल को बाहर फेंकने में समर्थ हो गया, उसी प्रकार गुरुजनों के आदेश से सूत्रानुसार क्रियानुष्ठान में प्रवृत्त होने वाला साधु भी उक्त प्रकार के कर्ममल को अपने आत्मा से पृथक् करने में समर्थ हो जाता है। इसी का नाम भावानुसरण है। सम्प्रति काल में तो मुमुक्षु पुरुषों के लिये एकमात्र सूत्र ही अवलम्बन है। इसके अनुसार सयम मार्ग में विचरने वाला साधु आत्मसंपृक्त कर्ममल को शीघ्र से शीघ्र दूर कर सकता है। इसलिये ‘अनुसरणात् सूत्रम्’ यह सूत्र शब्द की निरक्ति सर्वोत्तम प्रतीत होती है।

लक्षण

सूत्र रूप से ग्रन्थरचना की प्रणाली अन्यन्त प्राचीन प्रतीत होती है। प्राचीन आर्षग्रन्थों में प्रायः इसी प्रणाली का अनुसरण देखने में आता है। इसी हेतु से प्राचीन जैनागमग्रन्थ सूत्र के नाम से विख्यात है। इसलिये सूत्र के लक्षण का निर्देश करना भी यहाँ पर आवश्यक प्रतीत होता है। सामान्य रूप से तो सूत्र का लक्षण यही है कि जिसमें अक्षर अल्प हों और अर्थ महान् हो। तात्पर्य कि जो अक्षरों में अल्प होते हुए अर्थ में विस्तृत हो, उसका नाम सूत्र है। परन्तु सूत्र के नाम से विख्यात होने वाले आगमग्रन्थों को देखते हुए उनमें सर्वत्र उक्त लक्षण सघटित नहीं होता। इसलिये निर्युक्ति में उस सूत्र लक्षण को चार प्रकार से उर्णन किया गया है, जिसमें कि उसका आगमों में समन्वय हो सके। यथा—

अप्यक्षर महत्थ, महत्क्षरऽल्पथ दो सुवि महत्थ ।

दो सुवि अप्य च तद्वा भणिय सत्य च उ विगप्य ॥१॥

इस प्राकृत गाथा का तात्पर्य यह है कि सूत्र चार प्रकार के कहे हैं—(१) अल्प अक्षर और महान् अर्थ अर्थात् जिनके अक्षर थोड़े हों और अर्थ अधिक हों (२) प्रभूत अक्षर और अल्प अर्थ वाले अर्थात् जिनके अक्षर अधिक हों और अर्थ अल्प हों (३) अधिक अक्षर और अधिक अर्थ वाले तथा (४) अल्प अक्षर और अल्प अर्थ वाले। इस प्रकार सूत्र के चार निरूपणों—मेदों का शास्त्र में वर्णन किया गया है। ऊपर की इस गाथा में सूत्र नाम से विख्यात आगम ग्रन्थों के चार प्रकार मेद—वतलाने के व्याज से, सूत्र के भिन्न २ चार लक्षण वतलाये गये हैं ताकि सूत्र नाम से व्यवहृत होने वाले आगम ग्रन्थों में ऊपर दिये गये सूत्र लक्षणों का समन्वय हो सके। सारांश कि उपरोक्त भर्गा में सारे ही सूत्रागमों का समावेश हो जाता है। परन्तु इतना ध्यान अवश्य रहना चाहिये कि उपरोक्त चार भर्गों में प्रथम के तीन तो लोकोत्तर अर्थात् आगम शास्त्र के लिये हैं और चतुर्थ भग का लौकिक शास्त्र से सम्बन्ध है। जैसे कि निर्युक्ति की निम्नलिखित गाथा से व्यक्त होता है—

(१) छायी—अल्पाक्षर महार्थ महत्क्षराल्पार्थ द्वयार्षि महत्थम् ।

द्वयारण्यस्य च तथा, भणित शास्त्र चतुर्विकल्पम् ॥

व्याख्या—अत्र चतुर्भेदिका अल्पान्यक्षराणि यस्मिन् तदल्पाक्षर न्योकाक्षरमित्यर्थः । महत्थ 'इति महान्तर्या यस्मिन् तन् महा' प्रभूतार्थमित्यर्थः । तत्रैक शास्त्र अल्पाक्षर भवति महार्थं च प्रथमा भागः । अथान्यत् किं भूत भवति ? महत्क्षरमण्यम्" महाक्षर प्रभूताक्षरमिति द्वयम् । अल्पार्थं स्वल्पार्थमिति द्वयम् द्वितीयो भागः । तथा च किं भूत भवति ? "दोमुवि महत्थ" द्वयार्षति अक्षराथयो, सुतराद् अक्षराथोभय परिगृह्यत । अतदुक्तं भवति—प्रभूतानरं प्रभूतार्थं च तृतीयो भागः । तथा अन्यत् किं भूत भवति दोमुवि अप्य च तद्वा" द्वयोरण्यस्य मज्जरार्थयो एतदुक्तं भवति अल्पान्तरम् अन्वार्थं चेति तथेति तेनागमोक्तं प्रकारेण "भणितम्" उक्तं शास्त्र चतुर्विकल्पं चतुर्विधमित्यर्थः ।

सामायायी ओहे, नायञ्जयणा य दिट्ठी वा ओय ।

लोइअ कप्पासाई अनुकम्माकारणा चउरो ॥१॥

इस गाथा में, पहली गाथा में वर्णन किये गये चार प्रकार के सूत्रों के उदाहरण दिखलाये गये हैं। यथा— (१) ओघसामाचारी की गणना प्रथम भग में की जाती है (२) ज्ञाताधर्म कथाग सूत्र का प्रथम अध्याय द्वितीय भग में गिना जाता है (३) और तीसरे भग में दृष्टिवाद की गणना है। तथा लौकिक पक्ष में कार्पासादि, शिवचन्द्रादि शब्द चतुर्थ भग के उदाहरण में लिये जाते हैं।

यद्यपि सूत्र का सर्वसम्मत निर्दुष्ट लक्षण तो यही है कि जिसके अक्षर उत्प हों और अर्थ निस्तुत हो, अतः उसका प्रथम निरूप में ही समावेश होता है। इस विरूप में गृह-रूप, व्यवहार, वशाश्रुत, निशीय और सामायिक सूत्र आदि सूत्र परिगणित किये जा सकते हैं। कारण कि इनके अक्षर तो स्तोत्र हैं परन्तु अर्थ गूढ़त निस्तुत है। अतः पूर्वोक्त लक्षण इनमें सर्वांग रूप से सघटित होता है तथापि अनेकान्त वाद के आश्रित होकर अन्य विधियों का विधान भी शास्त्रसम्मत एवं सुक्षियुक्त ही प्रतीत होता है।

भेदोपभेद

शास्त्र में यद्यपि सूत्रों के अनेक भेदोपभेदों का वर्णन है परन्तु उनके मुख्य भेद सद्भासूत्र, कारकसूत्र और प्रकरण सूत्र इस प्रकार से तीन हैं। पुनः इनके उत्सर्ग, अपवाद, उत्सर्गापवाद और अपवादोत्सर्ग ये चार भेद और हैं।

(१) सद्भासूत्र—जिन में वर्णनीय किसी भी पदार्थ का सामान्य रूप से निर्देश किया जाय, उनको सद्भासूत्र कहते हैं। व्रशवेकालिकादि सूत्रों की सद्भासूत्रों में गणना है। उदाहरणार्थ—“जे छेप से सागारिय परियाहरे तहा सव्जाम गधपरिभाय निराम गयो परिउप” ~ अर्थात् जो बुद्धिमान् है वह मेथुन को त्याग देता है, तथा सद्भोप उन्नु का त्याग कर निर्दोष वस्तु का सेवन करता है, एवं ज्ञान परिष्ठा से जानकर प्रत्याप्यान परिष्ठा से त्याग करता हुआ अप्रतिबद्ध होकर विचरता है, यह सद्भासूत्र है।

(१) व्याख्या—ओघसामायायी प्रथमभगव उदाहरण भवति। पूर्वापरनिपातादवमुप न्याम इन। ज्ञाताध्ययनाति पठागे प्रथमश्रुतस्त्वपि तपु कथानका युच्यते। ततः प्रभूताक्षरत्वमप्यर्थ चेति द्वितीयभगवे नाताऽध्ययनान्मुदाहरण चयन्दादयच्च यदस्या कोटी व्यवस्थितम्। दृष्टिवाञ्च तृतीयभगव उदाहरण यतोऽस्मी प्रभूताक्षर प्रभूतार्थश्च चयन्दादिकदेशोपि। चतुर्थभगोदाहरणप्रतिपादनायमाह— ‘लोइय कप्पासाई’ इति लौकिक चतुर्थभगे उदाहरणम्। किं सूत्रम्? कार्पासादि, आग्नि-दान् शिवचन्द्रादि ग्रह। “अनुकम्मचि” अनुकम्मचिदिति। अनुकम्मचि—परिपाठ्या, तृतीयार्थे पचमी। “कारकाणि” कुर्वतीति कारकाणि—उदाहरणान्युच्यते चत्रारिति यथामर्थेनैवति।

• आचारागमूत्र

(२) कारकसूत्र—जिन सूत्रों में क्रिया कांड का विधान किया गया हो और साथ ही उपस्थित होने वाली शकाओं का युक्तिपूर्वक समाधान भी किया गया हो, उन्हें कारक सूत्र कहते हैं। यथा—

“अहाकम्म भुजमाणे ममणे निग्गये कइकम्मपगडीओ वधति, गोयमा ! आउ वज्जाओ सत्तकम्मपगडीओ वधति, से केण द्वेण भते । एव पुच्चइ” इत्यादि ।

हे भगवन् ! आधाकमी आहार करता हुआ धमण निर्ग्रन्थ किन कर्मप्रवृत्तियों को रोंधता है ? भगवान्—हे गौतम ! आधाकमी आहार को ग्रहण करता हुआ धमण निर्ग्रन्थ आयुर्कर्म को छोड़कर सातों ही कर्म प्रवृत्तियों को रोंधता है । गौतम—हे भगवन् ! किसलिये ऐसा होता है, इत्यादि । इसका नाम कारक सूत्र है । तात्पर्य कि क्रिया कांड के प्रतिपादक यावन्मान सूत्र हैं, इन सब की कारक सूत्रों में गणना की जाती है ।

(३) प्रकरणसूत्र—जिस सूत्र में वर्णनीय विषय और प्रकरण के अनुरूप ही अध्ययन का नाम निर्दिष्ट किया गया हो, उसे प्रकरण सूत्र कहते हैं । यथा—नमिप्रमज्जा अध्ययन, गौतमकेशीय अध्ययन और आर्द्रक अध्ययन इत्यादि सब प्रकरण सूत्र के अन्तर्गत हैं । नमिप्रमज्जा अध्ययन में नमिराजपि का वर्णन है । अतः उसी के नाम से यह अध्ययन प्रसिद्ध है । गौतम केशीय अध्ययन में गौतमस्वामी और केशिकुमार के प्रश्नोत्तर की चर्चा है । अतः यह अध्ययन गौतमकेशीय के नाम से विख्यात है और आर्द्रक अध्ययन में आर्द्रक कुमार की कथा वर्णित है, अतः यह अध्ययन भी उसी के नाम से ख्याति को प्राप्त हुआ । तात्पर्य कि जिस अध्ययन वा उद्देश का नामकरण उसमें वर्णन किये गये विषय के अनुसार किया गया हो, उसे प्रकरण सूत्र कहते हैं । यह उपरोक्त भेदकथन नियुक्तिकार ने किया है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि सूत्रों के ये उक्त प्रकार के तीन भेद, वर्णनीय विषय को लेकर किये गये हैं अर्थात् सूत्रग्रंथों में जो २ विषय वर्णित हुए हैं उनमें त्रियाकांड ने सम्मिश्र रखने वाला कारक सूत्र के नाम से अभिहित होगा और सज्ञा तथा प्रकरणानुसारी विषय को संगी और प्रकरण सूत्र माना जायगा । इसलिये एक ही सूत्र ग्रंथ में उक्त प्रकार के तीनों ही लक्षण चरितार्थ हो जाते हैं । इस प्रकार सूत्रों के सज्ञा, कारक और प्रकरण ये तीन मुख्य भेद माने गये हैं । इनमें से प्रत्येक के उत्सर्ग, अपवाद, उत्सर्गापवाद और अपवादेत्सर्ग रूप से चार भेद और होते हैं । इनका भी संक्षेप से नियुक्त्यनुसारी वर्णन नीचे दिया जाता है—

(१) उत्सर्ग सूत्र—जिसमें किसी प्रकार की क्रिया या विधि विशेष का स्वतंत्रतापूर्वक सामान्य वर्णन हो, उसे उत्सर्ग सूत्र कहते हैं । यथा—“नो कप्पइ निग्गधाणं वा निग्गवीणं वा आमे तालपल्ले अभिन्ने पडिगाहिच्चप” अर्थात् साधु और साध्वी को ताल वृक्ष का अभिन्न कच्चा फल नहीं कट्यता । इस सूत्र में सामान्यरूप से

ताल वृत्त के अभिन्न कच्चे फल का निषेध किया गया है। अतः यह उत्सर्ग सूत्र कहलाता है।

(२) अपवाद सूत्र—जिसमें उत्सर्ग—सामान्य विधि का बाध हो, उसका नाम अपवाद है। यथा—“कप्पइ निग्गयाण धा निग्गयीण धा पक्के ताल पल्ले भिन्ने भिन्ने वा पडिगाहत्तप” अर्थात् साधु और साध्वी को ताल वृत्त का पका हुआ भिन्न वा अभिन्न फल करपता है। इसमें ताल वृत्त के पके हुए भिन्न अथवा अभिन्न सभी प्रकार के फल को साधु और साध्वी के लिये ग्राह्य बतलाया है। अतः पूर्वोक्त निषेध की सामान्य विधि का बाधक होने से इसकी अपवाद संज्ञा है।

(३) उत्सर्गापवाद सूत्र—जिसमें उत्सर्ग और अपवाद—सामान्य और विशेष दोनों विधियों का विधान हो, उसे उत्सर्गापवाद कहते हैं। तात्पर्य कि सामान्य रूप से निषेध किये गये किसी पदार्थ का किसी विशेष कार्य के लिये विधान कर देना उत्सर्गापवाद है। जैसे किसी भी साधु अथवा साध्वी को प्रथम पहर में लाये हुए आहार पानी को चौथे पहर तक रखने और ग्रहण करने का निषेध है परन्तु किसी उल्लान् कारण (रोगादि विशेष) के उपस्थित हो जाने पर उसके रखने और ग्रहण करने का भी विधान है अर्थात् घट रखा भी जा सकता है। इसी को उत्सर्गापवाद कहते हैं। निम्नलिखित सूत्रपाठ में इसी बात को दर्शाया गया है।

यथा—

“नो कप्पइ निग्गयाण धा निग्गयीण धा परिपासियस्स आहारस्स जाव तयप्पमाणमितमत्रिभुत्तिपमाणमित्तमवि विंदुप्पमाण मित्तमत्रि आहारमाहारित्तप नजत्थ आगाढेसु रोगायकेसु” (बृहत्क० ३०५ सू० ४८) अर्थात् साधु और साध्वी को प्रथम पहर में लाये हुए आहार पानी में से चतुर्थ पहर में एक ग्रास और बिन्दुमान भी ग्रहण करना नहीं कल्पता। परन्तु किसी रोगादि विशेष कारण के उपस्थित हो जाने पर यह ग्रहण भी कर सकता है। यहाँ पर सामान्य और विशेष दोनों विधियों का एक ही सूत्र में वर्णन किया गया है। इसलिये इसकी उत्सर्गापवाद संज्ञा है।

(४) अपवादोत्सर्ग सूत्र—जिसमें अपवाद और उत्सर्ग विधि—विशेष और सामान्य विधि—का विधान हो, उसे अपवादोत्सर्ग कहते हैं। जैसे कि साधु वृत्ति की द्वादश प्रतिमाएँ हैं। सामान्य साधुवृत्ति की अपेक्षा उनके नियम कुछ कठिन हैं। वे नियम सत्र साधुओं के लिये कथन नहीं किये गये किन्तु जिन आत्माओं ने उन नियमों को धारण किया है, उन्हीं से वे सम्बन्ध रखते हैं। उन नियमों का यथाविधि पालन करने के अनन्तर फिर सामान्य वृत्ति में आ जाना, इसी का नाम अपवादोत्सर्ग है। स्कन्धकादि मुनि की भाँति यदि सक्षेप से कहें तो विशेष से सामान्य में प्रवेश करना अपवादोत्सर्ग कहलाता है।

शका—उपरोक्त वर्णन से अपवादोत्सर्ग का स्वरूप तो ध्यान में आ जाता है।

जैसे कि प्रतिमा का धारण करना अपवाद है और सामान्य साधुवृत्ति का यथाविविध पालन करना उत्सर्ग है। एव साधु की द्वादश प्रतिमाओं में से अमुक प्रतिमा का चहन करके फिर सामान्य साधुवृत्ति में प्रवेश करना अपवादोत्सर्ग है, परन्तु इस प्रकार से तो वह साधु शिथिल कहलायगा। कारण कि उसने प्रथम उच्चवृत्ति को ग्रहण करके फिर सामान्य वृत्ति में प्रवेश कर लिया है। ऐसी दशा में तो उसे शिथिल ही कहना होगा। समाधान—पूर्वोक्त शका का समाधान यह है कि सामान्य वृत्ति तो सब के लिये प्रतिपादन की गई है। यदि उस वृत्ति में कोई न्यूनता करे तब तो उसे शिथिल कहा जा सकता है और यदि कोई सामान्य वृत्ति का यथावत् पालन करता हुआ कुछ समय के लिये और आगे उठकर फिर उसी सामान्य वृत्ति में आ जाता है तो उसको शिथिल नहीं कहा जा सकता। जैसे—कोई पुरष किसी दूरस्थित नगर में पहुँचने की इच्छा से उसकी ओर भागता हुआ चला जाता है परन्तु अधिक भागने से जब वह मार्ग में थक जाता है तो फिर द्रुत गति को त्याग कर वह अपनी स्वभावसिद्ध मूल गति में होकर चलने लगता है। तात्पर्य कि यदि वह भागता ही चला जावे तब तो उसका जीवित रहना कठिन है और यदि मार्ग में ही बैठ जावे तब उसको अभीष्ट स्थान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिये वह शीघ्र गति—अत्यन्त भागने को छोड़कर और बैठने को त्याग कर अपनी स्वभावसिद्ध मूल गति से चलता हुआ कुछ समय के बाद अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है ठीक इसी प्रकार जो आत्मा अपवाद मार्ग में आरूढ़ होकर फिर उत्सर्ग मार्ग में आ जाते हैं, वे “धातति” क्रिया—द्रुतगति—को छोड़कर “गच्छति” क्रिया—सामान्य गति में प्रविष्ट होते हैं। धातति का अर्थ है भागना और गच्छति का अर्थ है चलना। अतः जैसे अत्यन्त भागने से भविष्य में होने वाली हानि का विचार करने वाला पुरष उसका त्याग करके अपनी स्वाभाविक गति की ओर आता हुआ मूर्ख कहलाने की अपेक्षा बुद्धिमान् कहलाता है, उसी प्रकार कुछ समय तक अपवाद मार्ग में आरूढ़ होकर उत्सर्ग मार्ग में आने वाला साधु भी शिथिलता के स्थान में अपनी घटुशता का परिचय देता है। इसलिये अपवाद से उत्सर्ग में आना शिथिलता नहीं किन्तु अपने लक्ष्य को निर्विघ्नतापूर्वक प्राप्त करने के लिये एक प्रकार की सुविधा का सम्पादन करना है। तथा जैसे भागने से घना हुआ पुरुष कुछ समय के लिये धीरे-२ चलने लगता है और अम दूर हो जाने के बाद फिर भागना आरम्भ कर देता है। इस प्रकार कभी भागते और चलते हुए वह अपने गन्तव्य स्थान को प्राप्त कर लेता है। इसी भाँति सयमशील साधु भी कभी उत्सर्ग से अपवाद और कभी अपवाद से उत्सर्ग, इस प्रकार यथाशक्ति दोनों मार्गों का अनुसरण करता हुआ अपने गन्तव्य—मोक्ष-स्थान को प्राप्त कर लेता है। इसलिये अपवाद से उत्सर्ग

● सामान्य साधुवृत्ति—पाच महाव्रत, पंचविध आचार, पाच समिति ताव गुति और दण्डिध धमण धर्म का पालन करना।

और उत्तरार्ग से अपवाद मार्ग में आने जाने से सयमशील मुनि को कोई क्षति नहीं पहुचती । ये दोनों ही मार्ग सापेक्ष अथवा समान हैं । इनमें से किसी एक को न्यून या अधिक कहना अनेकान्तत्व की परिधि से बाहर है । अनेकान्तवाद की निरवृत्त राजधानी के ये दोनों ही राजमार्ग हैं । इसी लिये शास्त्रकारों ने इन दोनों को समान कक्षा में स्थान दिया है । साधु के लिये एक तरफ यदि उचित उदक के स्पर्श करने का निषेध है तो दूसरी तरफ विधिपूर्वक नदी पार करने की भी आज्ञा है । इसके अतिरिक्त सूत्रों के और भी कई एक अचान्तर भेद हैं । विस्तार भय से इन सब का यहां पर उल्लेख नहीं किया गया ।

पठन विधि

ऊपर जो सूत्रों के भेदों का वर्णन किया है, वह उनके पठन के लिये परम आवश्यक है । एक जिज्ञासु पुरुष को सूत्र और उसके अर्थ को भली भाँति समझने के लिये सूत्रों के अध्ययन की शास्त्रविहित सारी विधि का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये । तथा उपयोगपूर्वक सूत्र व्याख्या करने के साथ साथ सूत्र व्याख्या के प्रसंगों को भी जान लेना परम आवश्यक है ।

शास्त्रकारों ने सूत्र व्याख्या के निम्नलिखित छ प्रकार उतलाये हैं—
१ सहिता २ पद ३ पदार्थ ४ पदविग्रह ५ चालना और ६ प्रत्ययस्थान ।

(१) पदों के अस्पष्टित उच्चारण को सहिता कहते हैं । (२) नाम, व्यायात, निपान, उपसर्ग और मिश्रित इनकी पद सहा है । तात्पर्य कि सुप्रन्त और तिङन्त को पद कहते हैं । (३) पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं । (४) अर्थ करते समय समस्त पदों का द्वैद—विभाग करना विग्रह कहलाता है । (५) शका के उद्घावन को चालना कहते हैं । (६) समुक्ति नाम प्रत्ययस्थान है । इसके अतिरिक्त अनुयोगद्वारा सूत्र में १ उपक्रम २ निक्षेप ३ अनुगम और ४ नय ये चार और भी व्याख्या करने के प्रकार उतलाये गये हैं । इनका विवरण देखने की इच्छा रखने वाले मेरी लिखी हुई अनुयोगद्वारा की “ज्ञानप्रबोधिनी” भाषा व्याख्या को देखें । तथा सूत्रगत पदों की अर्थानुगति के लिये प्रत्येक पद की निरुक्ति का बोध भी नितान्त अपेक्षित है । कारण कि निरुक्ति के द्वारा जो अर्थ उपलब्ध होता है, वह प्रायः असंदिग्ध अथवा स्पष्ट होता है । निरुक्ति और नियुक्ति ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं । जैनागमों में नियुक्त्यनुगम और सूत्रानुगम वर्णन में नियुक्त्यनुगम के—निक्षेप नियुक्ति, उपोद्घात नियुक्ति, और सूत्रस्पर्शी नियुक्ति, इस प्रकार तीन भेद वर्णन किये गये हैं । उपोद्घात नियुक्ति के द्वारा सूत्रगत अध्ययनों और माथाओं की उत्पत्ति का बोध होता है । सूत्रस्पर्शी नियुक्ति से सूत्र के अर्थवार्थ का ज्ञान होता है । नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव—चार निक्षेपों के द्वारा सूत्रार्थ के व्याख्या को निक्षेप नियुक्ति कहते हैं । इनका विशेष वर्णन अनुयोगद्वारा सूत्र से जान लेना ।

इसके अतिरिक्त, अध्ययनविधि में सूत्रगत मूलपाठ का उच्चारण भी शुद्ध और घोषपूर्वक होना चाहिये । उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन तीनों की घोषसमा है । तात्पर्य कि जिस सूत्र में जो स्वर हो, उसको उसी स्वर से उच्चारण करना घोषपूर्वक उच्चारण कहलाता है । इसी विधि से किया गया सूत्रपाठ शुद्ध कहलाता है ।

इस प्रकार उपरोक्त रीति से विधिपूर्वक किया हुआ श्रुत का अध्ययन ही सफल अर्थात् अभीष्ट फल के देने वाला होता है पण्डित यह भी उपयोगपूर्ण ही होता चाहिये अन्यथा उपयोगशून्य अध्ययन केवल द्रव्याध्ययन ही है, जो कि आत्मशुद्धि के लिये पर्याप्त नहीं । इसलिये सूत्रों के पाठ और अर्थों का उपरोक्त विधि के अनुसार उपयोगपूर्वक मनन और चिन्तन करने की ओर सदाचारी जिज्ञासुओं को अवश्य ध्यान देना चाहिये, जिससे कि श्रुतज्ञान के दिव्यप्रकाश द्वारा उनका आत्मगत अधकार शीघ्र से शीघ्र नष्ट हो सके ।

उत्तराध्ययन और धम्मपद

शास्त्रकारों ने श्रुतज्ञान को सब से अधिक और सब का उपकारी माना है । इसका दिव्य प्रकाश अन्तर और बाह्य दोनों प्रकार के जगत् को आलोकित कर रहा है । श्रुतज्ञान की पुनीत जलधारा आत्मगत कर्ममल को धो डालने के लिये अपने में पर्याप्त सामर्थ्य रखती है । जिस आत्मा ने इस पुण्यधोत में एक बार श्रद्धापूर्वक गोता लगाकर अपने आत्मगत कर्ममल को धो डालने का प्रयत्न किया है, निस्सन्देह वह कृतकृत्य हो गया । इसलिये श्रुतज्ञान की महिमा अपार है । शास्त्रकारों ने श्रुतज्ञान के अगप्रविष्ट और अगग्राह्य इस प्रकार दो भेद किये हैं । उनमें अगग्राह्य श्रुत के भेदों में सब से प्रथम नाम उत्तराध्ययन का आया है । दूसरे धम्मकथानुयोग का प्रतिपादक होने से इसमें धम्मसम्बन्धी सभी विषयों का बड़ी उत्तमता से वर्णन किया गया है । आचार, नीति और धर्मसम्बन्धी विषयों के प्रतिपादन की जो पद्धति इसमें दृष्टिगोचर होती है, उसका अन्यत्र प्राप्त होना दुर्लभ है । जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अन्धकार भाग जाता है, उसी प्रकार इस सूत्र में प्रतिपादित शिक्षाओं के बोध से आत्मगत अमानाधिकार भी दूर हो जाता है । इससे अधिक इसका और क्या महत्त्व हो सकता है कि इससे प्रतिपादन किये गये विषयों को जैनधर्म के प्रतिस्पर्द्धी बौद्धधर्म ने भी अपने धार्मिक ग्रन्थों में आदरणीय स्थान दिया है । उदाहरणार्थ धम्मपद को लीजिए । यह बौद्धधर्म का सर्वमाय धर्मग्रन्थ है । इसमें उत्तराध्ययन की बहुत सी गाथायें तो कुछ शब्दपरिवर्तन के साथ ज्यों की त्यों ही दी गई हैं और कई एक

• सुयत्ताणं दुर्विदे पञ्च तं—अगप्रविष्टे च अगग्राह्ये च । (स्थानाग सू० २ उ० १ सू० ७१) तथा नदीसूत्र में अग ग्राह्य के आवश्यक और आवश्यक व्यतिरिक्त ऐसे दो भेद करके आवश्यक व्यतिरिक्त भी उल्कात्मिक और कालिक के दो भेद किये हैं । उनमें कालिक सूत्रों की गणना करते हुए उत्तराध्ययन का प्रथम निर्देश किया है । यथा—“कालिक अनेगविह पञ्चत्त । त जहा—उत्तराग्न्यणाह” इत्यादि ।

स्थलों में केवल नाममात्र का परिवर्तन किया गया है परन्तु विषयसम्बन्धी चर्चा वही है। अधिक क्या कहें, यदि प्रिचार दृष्टि से देखा जाय तो धम्मपद की सृष्टि का मूलस्रोत उत्तराध्ययन ही प्रतीत होता है। उसमें म्यान स्थान पर उत्तराध्ययन की छाया के दर्शन होते हैं। पाठरूपाण, नीचे दिये गये उत्तराध्ययन और धम्मपद के कतिपय उद्धरणों से इस बात की जाच करें—

(१) मासे मासे उजो घालो, कुसग्गेण तु भुज्जप ।

न सो सुअफफायधम्मस्स, कल अग्घइ सोलसिं ॥

(उत्तराध्ययन सूत्र अ० ९ गा० ४४)

• (१) मासे मासे कुसग्गेण, घालो भुज्जेय भोजन ।

न सो सखत धम्माण, कल अग्घति सोलसिं ॥

(धम्मपद घालवग्ग ५ गा० ११)

(२) जो सहस्सं सहस्साण, सगामे दुज्जप जिणे ।

एग जिणेज्ज अप्पाण, एससे परमो जजो ॥

(उत्त० सू० अ० ९ गा० ३४)

• (२) सहस्स सहस्सेन, सगामे मानुसेजिने ।

एक च जेय्य मत्ताण, मये सगाम जुत्तमो ॥

(धम्मपद सहस्सवग्गट्ठ गा० ४)

(३) जहा पडम जले जाय, नोवलिप्पइ पारिणा ।

एव अलित्तकामे हिं, त वय वूम माहण ॥

(उत्त० सू० अ० २७ गा० २७)

(३) धारियोफसरपत्तेन, आरगो रिय सासओ ।

यो न लिम्पति कामेसु, तमह भूमि ब्राह्मण ॥

(धम्मपद ब्राह्मण वग्ग २६ गा० १९)

• (४) जहित्ता पुब्बसजोग, नातिसगेय उधवे ।

जोन सज्जद एणसु, त वय वूम माहण ॥

(उत्त० सूत्र २५ गा० २९)

(४) सव्व सयोजन छेत्ता, यो वे न परितस्सति ।

सगातिग विस भुत्त, तमह भूमि ब्राह्मण ॥

(धम्मपद वग्ग २६ गा० २५)

(५) एण पाउकरे बुद्धे, जेहि होइ सिणाइओ ।

सन्न कम्म विणिम्मुक्क, त वय वूम माहण ॥

(उत्त० सू० अ० २५ गा० ३४)

उसम पयर वीर महम्मि विजिताविन ।

अनेज नहातक बुद्ध तमह बुमि ब्राह्मण ॥

(धम्मपद वग्ग २६ गा० ४०)

(६) अफलोसिज्जपरो भिक्खु, न तेसिं पडिसजले ।

सरिखो होइ बालाण, तम्हा भिक्खू न सजले ॥

(अ० ॥ गा० २४)

भोद्याण फट्ठा भात्ता, दारुणा गामरुट्ठया ।

तुमिणीभो उवेहेज्जा, न ताभो मण्णसीकरे ॥

(२-२५)

हओ न सजले भिक्खू, मणपि न पभोसण ।

तित्तिक्ख परम नग्घा, भिक्खु धम्म विचिंतण ॥

(२-२६)

समण भजय देत हण्णेज्जा ओ वि कत्थइ ।

नथि जीवस्स नामोत्ति, एउ पेहेज्ज सजण ॥

(२-२७)

(६) पठ्ठी समो नो विरुक्कति, इन्दरीलुपमोतादि सुव्यतो ।

ग्घदोऽउ अपेत व्हमो, ससारो न भवति ताविनो ॥

(धम्मपद अरिहत व० ७ गा० ६)

खति परम तपो तित्तिक्खा, निग्घाण परम वदति बुद्धा ।

नहि पम्भजितो परूपघाती, समणो होति पर विहेठयतो ॥

(धम्मपद बुद्ध व० १४ गा० ६)

सुत्था रसितो बहु, याच समणाण पुधु घचनान ।

वरुसेन ने न परिबज्जा नहि सतो परिसेनि करोति ॥

(सुत्तनिपात ९३२)

न ब्राह्मणस्स पदरेय्य, नास्स मुञ्जेव ब्राह्मणो ।

धी ब्राह्मणस्स हतार, ततो धी यस्य मुचति ॥

(धम्मपद ब्रह्म व० २६ गा० ७)

इस प्रकार से उत्तराध्ययन सूत्र की अनेक गाथायें धम्मपद में मगूहीत हुई हैं । इनमें कतिपय तो शब्द रूप से ग्रहण की गई हैं और कइ एक का अर्थ रूप में समग्रह किया गया है । इसके अतिरिक्त अन्य बौद्धग्रन्थों में भी जैनसाहित्य प्रति विधित हुआ देखा जाना है । बुद्ध के अन्य जातकों में बहुत सी कथायें ऐसी उपलब्ध होती हैं, जिनका समग्रह जैन सूत्रों से किया गया है । उदाहरणार्थ—

वित्तसम्भूत जातक में उत्तराध्ययन सूत्र के १३वें अध्ययन का विषय सगृहीत हुआ है । तथा अगुत्तरिया नाम के बुद्धजातक में आये हुए एक गद्य पाठ की भी उत्तराध्ययनसूत्र के निम्नलिखित गद्य पाठ से पाठक तुलना करें ।

(१) नो निग्गथे इत्थीण कुट्ट तरसि वा दूस तरसि वा भित्ति तरसि वा कुरअसइ वा नइअसइ वा गीयसइ वा हसियसइ वा यणियसइ वा कदिअसइ वा विलवियसइ वा सुणित्ता हवइ से निग्गथे । त कहमिति चे ? आयरि आह— निग्गथस्स गलु इत्थीण कुट्टतरस्मि वा जाय विलवियसइ वा सुगुमाणस्स उभयारिस्स वमघेरे सका वा जाय केवलपण्णताओ वा घम्माओ भसिज्जा तम्हा खलु निग्गथे नो इत्थीण कुट्टतरसि जाय सुणमाणो विहरेज्जा । (उत्तराध्ययन सू० अ० १६)

(१) अपि च यो मानुषामस्त सइ सुणाति तिरो कुट्टा वा तिरो परकाग वा हसतिया वा भणतिया वा गायतिया वा रोदतिया वा सो तदस्माहेति तन्निकामेति तेन च पित्ति आपज्जति इदपि यो ब्रह्मचारियस्म सएडपि छिदपि वा सएलपि कम्मासपि अय पुचति ब्राह्मणो अपरिसुद्ध ब्रह्मचरिय चरति सपुत्तो मेथुनेन मयोगेन न परिमुच्यति जातिया जरामरणेन सो केहि परिदेवेहि दुस्सेहि न परिमुच्यति दुप्पसस्मानि पदामि । (अगु० ७ पग ५)

उत्तराध्ययन का माहात्म्य

उक्त लेखों से उत्तराध्ययन सूत्र की उपयोगिता को तो पाठक अत्र अचट्ठी तरह से समझ गये होंगे तथा गौडग्रन्थों में उसका उपयोग कहा तक हुआ है, इस बात का भी उन्हें उपर्युक्त पाठों से भली भाँति परिचय मिल जाता है । अत्र पाठकों को निम्नलिखित निर्युक्ति गाथाओं के द्वारा उनसे माहात्म्य का परिचय दिया जाता है । उत्तराध्ययन के महत्त्व को सूचित करने वाली तीन गाथाओं का निर्युक्तिकार ने उद्घोष किया है । यथा—

जे फिर भगसिद्धीया, परित्त ससारिआय भविअय ।

ते फिर पढति धीग, छत्तीस उत्तरजम्भणे ॥१॥

जे हुति अमविमिद्धीया, गयिअसत्ताअणतससारा ।

ते सखिलिट्ट कम्मा, अमरिय उत्तरजम्भण ॥२॥

मग्हाजिगुप्पन्नत्ते अणतगमपज्जवेहि सज्जुत्ते ।

अजम्भाए जहाओग, गुरुपमाया अदिज्जिज्जा ॥३॥

व्याख्या—ये इत्यनिर्दिष्टनिर्देशे विल इति सम्भाषणे भवमिदिका भव्या परीत —प्राग्वत् परिमितं स धाम्मी ससारश्च तद्वन्न परीतसमागिवा [‘अत इतिटौ’ (पा० ४।२।११५) इति मन्वर्णीयवृत्त] कोऽर्थं ‘नया भगवत्याशितप्रत्यामर्षाभूतमुग्रय भव्या सम्यग्दर्शादिगुण्योभ्याः मित्रप्रथय इति योऽर्थ उभयत्र च समुदाये इति व्यपच्छेदपक्षत्यादौ वा वाक्यस्य त एव विज्ञे इति परोक्षतासूचकं पठति अधीयते धीरा

प्राग्वत् कानि^१ इत्याह छतीस ति पदनिंशत् उत्तराध्ययनानि विनयश्रुतादीनि । भव-
सिद्धिवादीनामेतत् पाठफलस्य सम्पन्नज्ञानादेः सद्भावेन निश्चयतस्तत्पाठसमय अयेषा
व्यवहारत एवेत्येवमभिधानम् । उक्तमेवार्थं जिनेयानुग्रहाय व्यतिरेकत आह-ये भवन्ति
अभवसिद्धय अभव्या प्राग्वत् वचन-यत्यय, ग्रथि उक्तरूपस्तद्योगात् ग्रन्थयस्त एव
ग्रन्थिफास्ते च ते सत्प्राश्न ग्रन्थिकसत्त्वा अभिन्नग्रन्थय इत्यर्थः । तथा अनन्त-अपर्ययसि
त ससार एवामित्यनन्तससार येन कदाचि मुक्तिस्तुष्टमप्राप्स्यति अभव्या “भ-गविते
अण्ते” इत्यादिवचनतो भव्या वा ते मस्तिष्ठाणि-अशुमानि कर्माणि ज्ञानादरणीयादीनि
एवामिति सङ्क्षिप्तकर्माण इत्याह अभवियसि सूत्रत्वात् अभव्या अयोग्या उत्तरज्ज्ञायसि
वचनव्यत्ययादुत्तराध्यायेषु उत्तराध्यायविषये अध्ययन इति गम्यते । यद्वा-उत्तरसि
प्राग्वत् पदेष्वेवोपि पददर्शनादुत्तराध्ययनानि तेषामध्याय पाठ उत्तराध्याय
स्तस्मिन् तदनेन विशिष्टयोग्यतायामेव तात्त्विकैतदध्ययनसद्भावालक्षण माहात्म्यमुक्त
मिति गाथाद्वयार्थः ।

यतश्चैवमिति माहात्म्यवन्त एव उत्तराध्यायास्ततो यद्विधेय तदाह-
तस्माज्जिनैः श्रुतजिनादिभिः प्ररूपिता प्रज्ञास्तान् अनन्ताश्च ते गमाश्च अर्थपरिच्छित्ति
प्रकारा पर्ययाश्च शब्दपर्यवार्थपर्ययरूपा अनन्तगमपर्यव्याप्तैः समिति सम्पन्नं भृशं वा
युक्तं सयुक्तास्तान् अध्यायान् प्रप्रमादुत्तराध्यायान् जहा जोगति योग उपधानादि
रचितव्यापारस्तद्वनतिक्रमेण यथायोग गुरुणा प्रसाद चित्तप्रसन्नता गुरुप्रसादस्त
स्मादेतो अधीयीत नत्वेतदध्ययनयोग्यतायास्तौ प्रमादं कुर्यादिति भावः गुरुप्रसादादिति
चाभिधानमध्ययनार्थिनाऽऽप्य गुरुषु प्रसादनीया तदधीनत्वात्तस्येति व्यापनार्थमिति
गाथार्थः ।

भावार्थ-जो भवसिद्धि-जीव हैं और मुक्ति-गमन के आसन्न-भूत हो रहे
हैं तथा जिनका ससार पर्यटन बहुत अल्प रह गया है, वे ही भव्यात्मा उत्तराध्ययन
के ३६ अध्ययनों को भागपूर्वक पढ़ते हैं । तथा जो अभवसिद्धि-ग्रन्थिक सत्त्व
[जिनका ग्रन्थिमेद नहीं हुआ] और अनन्तससारी जीव हैं, वे अत्यन्त क्लिष्ट
अशुभ कर्मों के सद्भाव से उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन करने में अयोग्य हैं ।
इसलिये जिनेन्द्र देव के कथन विये गये शब्द और अर्थ के अनन्त पर्याय वाले इस
उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययनों को यथाविधि उपधानादि तप के द्वारा गुरुजनों की
प्रसन्नता से पढ़े, इत्यादि ।

प्रथम गाथा में अन्वय और दूसरी गाथा में व्यतिरेक से उत्तराध्ययन के
माहात्म्य का वर्णन है । तथाच जिनका ससार भ्रमण बहुत अल्प रह गया है और
मोक्ष जिनके नज़दीक है ऐसे भव्यात्माओं को ही इन अध्ययनों को भागपूर्वक पढ़ने
का अवसर प्राप्त होता है । तात्पर्य कि ग्रन्थिमेद के अनन्तर जिनको सम्यक्त्व की प्राप्ति
हो चुकी है ऐसे भव्यात्मा जीव ही इसके अध्ययन से मुक्ति का लाभ करते हैं और

बाकी के आत्माओं का अध्ययन तो केवल व्यवहारमात्र है। उनको इसके अध्ययन का मोक्षरूप फल प्राप्त नहीं होता। तथा जो अनन्त ससारी अमव्य आत्मा हैं अर्थात् जिनका ग्रन्थिमेद नहीं हुआ उनको इसका भावपूर्वक अध्ययन प्राप्त नहीं होता। एव जो अत्यन्त हिए कर्म युक्त दीर्घससारी मव्यात्मा हैं वे भी भावपूर्वक इसके अध्ययन के अयोग्य हैं। तात्पर्य कि जो अल्पससारी मव्यात्मा हैं, उन्हीं के हृदय में इसके पढ़ने की रुचि उत्पन्न होती है और जो अनन्तससारी अमव्य तथा दीर्घससारी मव्य जीव हैं, उनको इसका अध्ययन भाव से प्राप्त नहीं होता। यदि ये पढ़ते भी हैं तो उनका पढ़न केवल व्यवहारमात्र ही है, उससे इच्छित लाभ नहीं होता। इस प्रकार अमव्य व्यतिरेक से उत्तराध्ययन के पाठ का महत्त्व बतलाने के साथ २ निर्युक्तिकार ने भव्य और अमव्य का लक्षण भी बतला दिया है। तीसरी गाथा में इसको जिनेन्द्रभाषित कहा तथा शब्द और अर्थ के अनन्त पर्यायों से युक्त बतलाया, और पूर्ण विनय से गुरु जनों के समीप बैठकर विधिपूर्वक अध्ययन करने का आदेश दिया गया है, जिससे प्रस्तुत सूत्र की महिमा अनायास ही व्यक्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त उक्त गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि श्रुत का अध्ययन गुरु मुख से ही करना चाहिये तथा भक्ति और विनयादि से गुरुजनों को सदा प्रसन्न रखना चाहिये।

इस प्रकार निर्युक्ति की उक्त तीन गाथाओं को उद्धृत करके बृहद्बृत्तिकार ने उनकी उपर्युक्त व्याख्या की है, परन्तु प्रस्तुत सूत्र की दीपिका टीका में निम्नलिखित अन्य दो गाथायें और उपलब्ध होती हैं। यथा—

जोगविहीण यहिया, एए जो लहइ सुत्तमत्य वा ।

भासेइ भवियजणो, सो पावेइ निजरा बहुआ ॥१॥

जस्सा ढत्ता एए, कहवि समयपि विग्घरहियस्स ।

सो लक्खिअज्झइ भव्यो, पुग्गरिसी एव भासति ॥२॥

दीपिका—स भव्यजनो विपुला निर्जरा प्राप्नोति । स क —यो योगविधिं चाहयित्वा योगोपधानतपोऽनुष्ठानविधिं कृत्या एतान् उत्तराध्यायान् सूत्रार्थतो लभेत पश्चात् गुरुमुपात् सूत्रार्थं लब्ध्वापर भाषेत स क्षीणकर्मा भवतीत्यर्थः ॥१॥ स मनुष्यो भव्यो मुक्तिगामी इति लक्ष्यते । पूर्वपर्य पूर्वाचार्या एव भाषन्ते । स इति क —यस्य पुरुषस्य विघ्नरहितस्य निर्विघ्नस्य सतः कथमपि यत्नेनापि एते उत्तराध्याया आदत्ता पठनाय आरब्धा सन्त नमाप्यन्ते सम्पूर्णा भवन्ति, स भव्यो भाग्यवान् क्षेत्र इत्यर्थः । भाग्यवतः पुरुषस्यैव निर्विघ्नम् एते अध्याया सम्पूर्णा भवन्ति । यतः “श्रेयासि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि” इत्युक्ते ॥२॥

भावार्थ—यह भव्यजन बहुत से कर्मों की निर्जरा कर देता है जो उपधान तपोनुष्ठान से विधिपूर्वक उत्तराध्ययन के सूत्र और उसके अर्थ को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं किन्तु गुरुमुख से सूत्र और अर्थ को प्राप्त करके उसका अन्य जीवों के

कल्याणार्थ उपदेश करता है, वह क्षीण कम वाला होता है ॥१॥ तथा पूर्वाचार्य कहते हैं कि जिन आत्माओं का आरम्भ म्रिया हुआ उत्तराध्ययन निमिग्नता से समाप्त हो जाता है, वे आत्मा भव्य अर्थात् मोक्षगामी हैं। कारण कि शुभ कार्य में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित हो जाते हैं। इन दोनों गाथाओं में उत्तराध्ययन की फलश्रुति का घणन किया गया है। इसके अध्ययन और उपदेश का फल कर्मों की निर्जरा है अर्थात् विधि पूर्वक गुरुमुख से पढ़ने तथा पढ़कर उसका उपदेश करने से पूर्वसंचित कर्मों का क्षय हो जाता है। इसी लिये दूसरी गाथा में इसकी निर्निमसमाप्ति को पुरुष का अहोभाग्य यत्नलाया गया है। अत उत्तराध्ययन का विधिपूर्वक पठन पाठन साक्षात् या परम्परया मोक्ष का निदान है, यह बात उपरोक्त कथन से भली भाँति प्रमाणित हो जाती है।

श्रुत(प्रवचन)प्रभावना

शास्त्रकारों ने जीव के भावी कल्याणार्थ दस साधन उतलाये हैं। उनमें से एक प्रवचन की प्रभावना है। यथा—

दसहिं ठाणेहिं जीना आगमेसि भदत्ताप कम्म पगरेंति । त—

(१) अणिदाणताते (२) दिट्ठिसपघाए (३) जोगवाहियत्तात्ते (४) सत्तिग्गमणताते (५) जित्तिदियताते (६) अमाइल्लत्तात्ते (७) अपासत्थताते (८) सुत्थामण्णताते (९) पवयणवच्छलयाते (१०) पवयण उन्माजणताए ।

भाषार्थ—निम्नलिखित दस म्थानों से यह जीव भविष्यत् काल में कल्याणप्रद कर्मों का बन्ध करता है। यथा—

(१) अणिदाणताते[अनिदानतया]—अनिदानता से निदान कर्म—सकाम के त्याग से। जिसके द्वारा आनन्द रसोपेत मोक्ष फल के देने वाली ज्ञानादि की आराधना रूप लता लौकिक अभ्युदय की इच्छा रूप कुट्टाही से काट दी जावे, उसका नाम निदान है। तद्विघ्न अर्थात् जिस कर्म में ऐहिक अभ्युदय की वासना न हो, उसे अनिदान कहते हैं। तात्पर्य कि निदान रहित क्रियानुष्ठान से यह जीव भविष्यत् काल में कल्याण रूप कर्मों का उपार्जन करता है।

(२) दिट्ठिसपघाए [एटिसम्पघतया]—सम्यग्दृष्टि का सम्पादन करने से।

(३) जोगवाहियत्तात्ते* [योगवाहितया]—श्रुतोपधान तप से अथवा समाधि से सर्वत्र उत्सुकता के परित्याग से।

(४) सत्तिग्गमणताते [क्षान्त्या]—क्षमा करने से।

(५) जित्तिदियताते [जितेन्द्रियतया]—इन्द्रियों के निग्रह से।

* योगवाहितया—श्रुतोपधानकारितया योगन वा समाधिना सर्वत्रानुत्सुक्येन उण्णं बहतीयेव-
शालो योगवाही तद्भावस्तत्ता तथा ।

(६) अमाश्रुताते [अमायिकृतया—निष्कपटतया]—छल का परित्याग करने से ।

(७) अपासत्यत्ताने [अपार्वस्थतया]—ज्ञानदर्शन और चारित्र की पूर्ण तथा शुद्धि करने से ।

(८) सुसामणताते [सुधामिण्यभावतया]—शुद्ध समय के पालन से ।

(९) पचयणउच्छतयाते [प्रवचनवत्सलतया]—द्वादशांग अथवा श्रीसंघ की वत्सलता करने से ।

(१०) पचयणउन्मात्रणया [प्रवचनोद्भावनया]—धर्मोपदेशादि के द्वारा प्रवचन की प्रभाषना करने से, आगामी जन्म से यह जीव भद्रकर्मों का उपार्जन करता है । ।

अत आगामी काल में सुलभोपधि और कल्याणप्रद कर्मों की उपार्जना के लिये श्रुत रूप प्रवचन की अवश्य प्रभाषना करनी चाहिये परन्तु श्रुत की प्रभाषना करने की योग्यता तब तक नहीं हो सकती जब तक कि विधिपूर्वक श्रुत का अध्ययन न किया जाय । इसलिए विधिपूर्वक श्रुत का अध्ययन करना मुमुक्षु जनों का सन से पहला कर्त्तव्य है ।

प्रस्तुत टीका लिखने का प्रयोजन

यद्यपि प्रस्तुत सूत्र की छोटी उड़ी संस्कृत टीकाएँ तथा गुजराती और इंगलिश आदि भाषाओं में उद्धृत से अनुवाद मुद्रित हो चुके हैं परन्तु हिन्दीभाषाभाषी ससार के लिये हिन्दी भाषा में एक ऐसी टीका की उड़ी आवश्यकता थी कि जिसमें मूल, व्याख्या, पदार्थान्वय, मूलार्थ और विस्तृत विवेचन हो । विक्रम सम्वत् १९७१ में जब मैं अनुयोगद्वारा सूत्र की हिन्दी भाषा में व्याख्या कर रहा था, उस समय मेरे स्वीकृत शिष्य मुनि ज्ञानचन्द्र ने मुझे प्रस्तुत सूत्र की हिन्दी में व्याख्या करने के लिये विनयपूर्वक बहुत आग्रह किया । अत एव मुनि ज्ञानचन्द्र की तीव्र प्रेरणा से और जिन प्रवचन में उत्तराध्ययनसूत्र को अधिक शिक्षाप्रद समझकर हिन्दीभाषाभाषी ससार को इसका लाभ मिल सके, इस उद्देश्य ने मैंने इस कार्य का आरम्भ कर दिया । परन्तु 'श्रेयासि बहुविघ्नानि' इस सूत्र के अनुसार कई एक कारणों से तथा मुनि ज्ञानचन्द्र के रोगग्रस्त हो जाने से उस समय मैं इस काम को न कर सका । वि० स० १९७२ में मुनि ज्ञानचन्द्र का तो घरनाला मंडी में स्वर्गवास हो गया । अनुयोग द्वारा सूत्र का भाषान्तर सम्पूर्ण करने के बाद, फिर इस कार्य को हाथ में लेने का विचार किया परन्तु इतने में इन्दौरनिवासी सेठ कैसरीचन्द्र जी मडारी की ओर से अर्द्धमागधीकोष के लिये श्रीमगवती, व्याख्या प्रवृत्ति, शाताधर्म कथाग और दशवैकालिक आदि सूत्रों में से शब्दों के संग्रहार्थ एक विवृति मिली और उनकी ओर से

का फ्रेन्स प्रकाश के कार्यकर्ता लाला दुर्गाप्रसाद जी भी आप । उक्त कार्य को भी आरंभ और उपयोगी समझते हुए उनकी विमर्श के अनुसार प्रथम कोष के कार्य का आरम्भ किया गया जो कि कुछ समय के बाद सम्पूर्ण हो गया । अर्द्धभागधीरोप के लिये पर्याप्त शब्दों का संग्रह कार्य समाप्त करने के बाद मुनि ज्ञानचन्द्र की ओर से हुई प्रेरणा का ध्यान आने से फिर इस कार्य का आरम्भ किया गया अर्थात् उत्तराख्ययन सूत्र की हिन्दी भाषा में व्याख्या लिखनी आरम्भ कर दी । परन्तु प्राकृत भाषा से अधिक परिचय न रखने वाले सस्कृतज्ञ विद्वानों को भी इसके पदार्थों का यथेष्ट परिचय मिल सके, एतदर्थ प्राकृत मूलपाठ के साथ उसकी सस्कृत छाया भी दे दी गई है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि मूल प्राकृत पाठ की सस्कृत छाया में जहाँ कहीं पर भी पाठकों को छन्दोभंग प्रतीत हो, वहाँ पर वे इस बात का भी खयाल रखें कि प्राकृत पद्य के शब्दालुवाद में यह त्रुटि अनिवार्य है परन्तु इससे अर्थगोच में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं होती ।

यद्यपि दुर्भाग्यवश इस भाषा टीका के लिखने में विघ्न बाधाएँ तो बहुत उपस्थित हुईं परन्तु जहाँ तक हो सका, जहाँ तक भ्रंशति के कारणों की उपेक्षा करते हुए अपने ध्यान की इस कार्य की ओर ही सलग्न रक्खा और यह प्रस्तुत टीका सानन्द सम्पूर्ण हो गई ।

नामकरण

अपने स्वर्गीय शिष्य मुनि ज्ञानचन्द्र की प्रेरणा से ही आत्मा में इस टीका के लिखने के सत्कार उत्पन्न हुए थे । अतः इस टीका का नाम “आत्मज्ञानप्रकाशिका” रखना ही उचित प्रतीत हुआ ताकि नामकरण के साथ प्रेरक की स्मृति भी बनी रहे । जहाँ तक मुझ से घन पड़ा है, वहाँ तक इसको सर्वोपयोगी बनाने की ओर ही अधिक ध्यान रक्खा गया है और भाषा भी सरल एवं सुगोच रक्पी गई है ।

इसमें सन्देह नहीं कि जो सरसता मूल भाषा में है, उतनी अनुवाद में लार्ई नहीं जा सकती परन्तु फिर भी जहाँ तक हो सजा है वहाँ तक मूल के आशय को सरलतापूर्वक स्फुट करने का यथेष्ट प्रयत्न किया गया है ।

टीका के लिखने में सहायक ग्रन्थ

इस टीका के लिखने में जिन जिन ग्रन्थों की सहायता ली गई है उनका निर्देश कर देना भी उचित प्रतीत होता है ।

प्रस्तुत टीका के लिखते समय खरतर गच्छाधिराज श्री जिनभद्रसूरि के शिष्य श्री कमल सयमोपाध्याय विरचित सर्वार्थसिद्धि नामक सस्कृत टीका की एक प्रति तो पञ्जावप्रान्तीय जालन्धरनगरनिवासी धीयुत पूज्य केसर ऋषि जी के

भंडार से मिली । दूसरी, लक्ष्मीपल्लभ गणविरचित दीपिका नाम की टीका नामा निवासी लाला वशीलाल सीताराम मालेरी के पुस्तकालय से प्राप्त हुई । तीसरी पुस्तक चादिवेताल श्री शान्तिसूरिविरचित बृहद्बृत्ति की है, जो कि देवचन्द लाल भाई जैन पुस्तकोद्धार फंड की ओर से मुद्रित हुई है । उसके एक से लेकर पाच अध्ययन तो अमृतसरनिवासी लाला उमेदसिंह मुसद्दीलाल की ओर से प्राप्त हुए और पाच से लेकर ३६ अध्ययन तक धीकनेरनिवासी श्रीमान् सेठ अगरचन्द भेगोदान जी की ओर से मिले । वि० स० १९७५ में जब सेठ साहब, गणावच्छेदक स्थविरपदविभू पितृ श्री १००८ स्वामी गणपतिराय जी महाराज तथा श्री १००८ गणावच्छेदक श्री स्वामी जयरामदास जी महाराज व प्रवर्तक श्री १००८ स्वामी शालिग्राम जी महाराज के दर्शनार्थ लुधियाना में पधारे थे तब उनके पास वे सब अध्ययन थे । उस समय जब उत्तराध्ययन सूत्र की भाषाटीका के विषय में उनसे धार्तालाप हुआ तब वे प्रस्तुत टीका की सहायता के लिये दे गये । संस्कृत अथचूरी भाषाटीका की एक प्रति तथा भावविजयगणि विरचित टीका तो मेरे पास प्रथम से ही मौजूद थी । इसके अतिरिक्त गुजराती भाषाटीका की भी एक प्रति मेरे पास विद्यमान थी । इन उपर्युक्त टीकाग्रन्थों की सहायता से प्रस्तुत भाषा टीका का निर्माण किया गया है । एष जहा जहा भेद प्रतीत हुआ, वहा पर उनका यथास्थान स्पष्टीकरण भी कर दिया गया है तथा कतिपय स्थानों में परस्पर जो पाठभेद वा पाठान्तर देखने में आता है, उनका टीका में स्पष्टीकरण कर दिया है । मूलपाठ का अधिकांश भाग सेठ देवचन्द लाल भाई की ओर से प्रकाशित हुई प्रति से लिया गया है ।

आभारप्रदर्शन

जिन महानुभावों ने पूर्वोक्त प्रतियां देखकर मेरे इस कार्य में सहायता पहुंचाई है, मैं उन महानुभावों का अन्तःकरण से आभार मानता हूँ । अन्त में विद्वज्जनों से प्रार्थना है कि 'गच्छत स्वलनम्—' इस न्याय से प्रस्तुत भाषा टीका के निर्माण में यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो वे उसे सुधार लेने की कृपा करें ।

वि० १६८२ आश्विन शु० ५ }
मंगलवार, लुधियाना }

प्रार्थी
उपाध्याय आत्माराम

मांगलिक विचार

शिष्टाचार की स्थापना और विघ्नों के उपशान्त करने के लिये इष्ट देव का मंगलाचरण करना शास्त्र के आदि में आवश्यक होता है किन्तु प्रस्तुत शास्त्र के आरम्भ में केवल भिक्षु के विनय धर्म के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा की गई है। मंगलाचरण के विषय में कोई भी शब्द दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः मंगलाचरण अवश्य होना चाहिये या। इन शङ्का के समाधान में कहा जाता है कि जैनागम में चार मंगल प्रतिपादन किये गये हैं। जैसे कि—अरिहन्तमंगल, सिद्धमंगल, साधुमंगल और केवलिकथित धर्ममंगल। सो प्रस्तुत शास्त्र के आरम्भ में भिक्षु और अनगर शब्द से तृतीय मंगल का उल्लेख विद्यमान है और विनयशब्द से चतुर्थ मंगल भी विद्यमान है तथा प्रथम गाथा के प्रथम पाद में जो 'सजोगा विप्पमुक्कस्स' पद दिये गये हैं, इनसे ध्वनित होता है कि कर्मों के संयोग से सर्वथा विप्रमुक्त अरिहन्त सिद्ध ही है। अतः इस प्रकार विचार करने से प्रस्तुत शास्त्र के आरम्भ में चारों मंगल प्रतिपादन किये गये हैं। श्री गणधर देव ने प्रतिज्ञापूर्वक मंगलस्वरूप शब्दों का प्रयोग भली प्रकार से कर दिया है। अतएव सिद्ध हुआ कि यह शास्त्र मंगलाचरण से शून्य नहीं है। तथा सर्वज्ञप्रणीत होने से यह शास्त्र मंगल रूप ही है। इसी प्रकार श्रीमान् श्रीलाङ्काचार्य श्री सूत्र श्रुताङ्ग सूत्र की वृत्ति में लिखते हैं। जैसे कि—'शास्त्रस्य चारोपप्रत्युद्दोपशान्त्यर्थमादिमङ्गल तथा स्थिरपण्डित्यर्थं मध्यमङ्गल शिष्यप्रशिक्ष्याप्रिच्छेदार्थश्चान्त्यमंगलमुपादेय तच्चेह नोपलभ्यते ? सत्यमेतत् मंगल हीष्टदेवता नमस्कारादिरूपम्, अस्य च प्रणेता सर्वज्ञस्तस्य चापरनमस्कार्याभावात्मङ्गलकरणे प्रयोजनाभावाच्च न मङ्गलाभिधानम्। गणधराणामपि तीर्थरुदुक्तानिवादित्यान्मंगलाकरणम्। असदाद्यपेक्षया तु सर्वमेव शास्त्र मङ्गलम्'।

शास्त्र के समस्त विघ्नों की शान्ति के लिए आदिमङ्गल तथा स्थिरपरिचय के लिये मध्यमङ्गल और शिष्य प्रशिक्ष्य की परंपरा के अविच्छेद के लिये अन्त्यमंगल करना आदिष्ट परन्तु यह यदा नहीं पाया जाता है।

गमोऽत्यु ण समणस्स भगवओ महावीरस्स

विणायसुयं पढमं अज्झयणां

विनयश्रुतं प्रथममध्ययनम्

संजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ।
विणयं पाउकरिस्सामि, आणुपुर्व्वि सुणेह मे ॥१॥

संयोगाद् विप्रमुक्तस्य, अनगारस्य भिक्षोः ।
विनयं प्रादु करिष्यामि, आनुपूर्व्व्या शृणुत मे ॥१॥

पदार्थान्वय — संजोगा—सयोग से विप्पमुक्कस्स—विप्रमुक्त अणगारस्स—
अनगार भिक्खुणो—भिक्षु का विणय—विनय पाउकरिस्सामि—प्रकट करूंगा
आणुपुर्व्वि—अनुक्रम से मे—मुझ से सुणेह—सुनो ।

मूलार्थ—मैं संयोग से विप्रमुक्त—रहित अनगार भिक्षु के विनय-धर्म
को प्रकट करूंगा, आप मुझ से उसको श्रवण करें ।

टीका—इस गाथा मे शास्त्रकार त्यागी महात्मा जनों के विनय-धर्म
के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हुए उमके श्रवण करने का भव्य पुरुषों को उपदेश
करते हैं । सामासिक पदार्थों का निशिष्ट ससर्ग ही दुःख का मूल कारण है, अतः
अनगार भिक्षु ने लिए सब से प्रथम उम ससर्ग का परित्याग ही परम आनन्ददायक

है, अन्यथा उसे अपने अभिलषित पद की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती । यद्यपि मूलगाथा में केषल मामान्यरूप से ही संयोग शब्द अभिव्यक्त हुआ है तथापि भिक्षु शब्द के साथ सम्बन्धित होने से यह अपने विशेष अर्थ का भी स्पष्टतया भान करा रहा है ।

आगमवेत्ताओं ने संयोग के दो भेद माने हैं—एक बाह्य और दूसरा आभ्यन्तर । माता पिता आदि इष्ट पदार्थों का सम्बन्ध बाह्य संयोग है और क्रोध मान माया लोभ आदि की तीव्र इच्छा का ताम आभ्यन्तर संयोग है । सो निम व्यक्ति ने इन दोनों प्रकार के संयोगों को ज्ञान वैराग्य द्वारा दृढ़तापूर्वक परित्याग करके अनगार भिक्षु पद को ग्रहण किया है उसी महापुरुष के विनय-धर्म का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है । अनगार—अगार नाम घर का है । उसमें जो रहित हो अर्थात् जिसने घर दार आदि का परित्याग कर दिया हो, उसे अनगार कहते हैं । अगार (घर) भी द्रव्य और भाव भेद से दो प्रकार का है । लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, चूना आदि से बना हुआ घर द्रव्य अगार है और जिनके प्रभाव से यह मसारी जीव नाग प्रकार की आपदाओं को झेलता है उन पापकर्मों के समुदाय को भाव अगार कहते हैं । इन दोनों प्रकार के अगारों का सर्वथा परित्याग करने वाला भिक्षु अनगार कहलाता है । तथाच निर्ममत्वं भाव के अवलम्बन से निमने द्रव्य रूप अगार का परित्याग किया हो और पाप कर्म के विपाक से उत्पन्न होने वाली दुःखपरम्परा का अनुभय करते हुए दुःख के काटणभूत मोहनीय आदि वर्गों के श्रय करने की तीव्र भावना से जिसने भिक्षुचर्या का अनुसरण किया है उसी महात्मा पुरुष के विनय धर्म का यहाँ पर आरम्भ में वर्णन करने की ग्रन्थकार प्रतिज्ञा करते हैं ।

भिक्षु—मामान्य रूप से देखा जाय तो भिक्षु शब्द के अर्थ, केवल भीख माग कर खाने वाले के होते हैं, परन्तु भिक्षु शब्द का ऐसा निश्चय अर्थ यहाँ पर अभिप्रेत नहीं और न ऐसे अर्थ के लिये यह उपयुक्त है किन्तु जीवन के उत्कृष्टतम आदर्श को लक्ष्य में रख कर यहाँ पर उक्त शब्द की नियुक्ति की गई है । इसलिये किसी प्रकार की जघन्य आकांक्षा से प्रेरित न होकर किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देकर तथा किसी भी गृहस्थ के लिये

किसी तरह से भारभूत न होकर केवल शरीरयात्रानिर्वाहार्थ निर्दोष आहारभिक्षा लेने वाले सत्पुरुष को भिक्षु कहते हैं। साधु, यति, सयमी, मुनि और मन्यासी आदि इसी के पर्याय अथवा नामान्तर हैं ।

अनगार और भिक्षु शब्द की सार्थकता—अनगार और भिक्षु ये दोनों शब्द यद्यपि एक ही अर्थ के बोधक हैं तथापि मूल गाथा में इन दोनों की एक साथ नियुक्ति करने का तात्पर्य यह है कि लोक में कई एक साधु महात्मा भी दृष्टिगोचर होते हैं जो कि अनगार होते हुए भी भिक्षावृत्ति का पालन नहीं करते तथा ऐसों की कुछ कम सरया नहीं जो कि स्थानधारी होने पर भी सदा भिक्षावृत्ति से ही जीवनयात्रा करते हैं, परन्तु शास्त्रकारों को ऐसा आचरण अभिमत नहीं है। शास्त्रकारों की सम्मति में तो यति साधु के लिये अनगार होने पर भिक्षु होना और भिक्षावृत्ति का आलम्बन करने पर अनगार होना अनिवार्य है। इसी लिये इन दोनों शब्दों की उक्त गाथा में योजना की गई है, जो कि सर्वथा सार्थक है ।

क्रियापद—उक्त गाथा में वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग न करते हुए 'करिस्सामि' जो भविष्यत्कालीन क्रिया का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य है कि सर्वज्ञोक्त याणी तो अनन्तविध अर्थों के प्रतिपादन करने वाली है और उनके अतिनिकटवर्ती शिष्य गणधरादि देव छद्मस्थ हैं। इसलिये ये सर्वज्ञ देव के कहे हुए सम्पूर्ण अर्थों का तो वर्णन नहीं कर सकते किन्तु अपनी शक्ति के अनुसार उसके वर्णन की चेष्टा करते हैं। यत्न, इसी भाव को व्यक्त करने के लिये भविष्यत्कालीन क्रिया का प्रयोग किया गया है। अर्थात् ग्रन्थकार गणधरदेव का यह वचन है कि मैं यथाशक्ति सर्वज्ञदेव के कहे हुए अर्थों के प्रतिपादन करने की चेष्टा करूंगा, न कि सम्पूर्णतया उन अर्थों के प्रतिपादन करने में मैं समर्थ हूँ। इस कथन से गणधरदेव ने अपनी असीम गुरुभक्ति का भी स्पष्ट परिचय दिया है ।

मृणुत—गाथा में जो 'मुणेह' क्रियापद दिया है उससे शिष्यवर्ग को विनय धर्म का श्रवण कराना ही ग्रन्थकार को अभिप्रेत है । क्योंकि वक्ता

को श्रवण कराने में तभी आनन्द आता है जब कि श्रोता लोग दत्तचित्त होकर श्रवण करने की ओर अग्रसर होने की चेष्टा करें।

यहां पर 'आणुपूर्विक' यह तृतीया विभक्ति के स्थान में द्वितीयान्त पद का प्रयोग इसलिये किया गया है कि आर्पभाषा में भी विभक्ति व्यत्यय का होना शिष्ट सम्मत है, यह बात सब को भली भांति विदित हो जाय। तथा इस गाथा में केवल भिक्षु सम्बन्धी विनय धर्म के वर्णन की जो प्रतिज्ञा की गई है उसका तात्पर्य यह है कि व्यक्तिसामान्य से सम्बन्ध रखने वाले विनय के अग्रान्तर भेदों में से केवल मोक्षविनय के विषय में ही यहां पर विचार करना ग्रन्थकार को अभिमत है, अन्य के विषय में नहीं।

शास्त्रकारों ने विनय के (१) लोकोपचार विनय (२) अर्थ विनय (३) भय विनय (४) काम विनय और (५) मोक्ष विनय ये पांच भेद माने हैं।

- (१) जिसका मात्रालोक पति फल हो उसे लोकोपचार विनय कहते हैं।
- (२) धनप्राप्ति की अभिलाषा के निमित्त किसी धनाढ्य व्यक्ति से विनय करना अर्थ विनय कहलाता है।
- (३) प्राणादि की रक्षा के लिये किसी राजा मन्त्री आदि शासकवर्ग के विनय को भय-विनय कहा है।
- (४) विषयपूर्ति के निमित्त तदुपयोगी सामग्री का मग्नह करना तथा विषयव्रीडार्थ स्त्री आदि का विनय करना काम विनय है।
- (५) ऐहिक तथा पारलौकिक विषय भोगों के विनश्वर सुख की अभिलाषा को छोड़कर केवल कर्म भय के निमित्त सम्यक्तया रत्नत्रय दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की आराधना का नाम मोक्ष-विनय है।

सो इस प्रकरण में केवल मोक्षविनय का ही वर्णन ग्रन्थकार को अभिप्रेत है क्योंकि इस मोक्षविनय के अनुष्ठान से ही कर्मक्षय द्वारा अक्षय सुख (मोक्ष) की प्राप्ति शक्य हो सकती है। इसलिये विनय-धर्म के साथ भिक्षु शब्द का सम्बन्ध परम आवश्यक और युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

(विनय का स्वरूप)

धर्मी द्वारा धर्म का निरूपण—

यद्यपि विनय ही निश्चय धर्म है अतः उसी का वर्णन करना समुचित जान पड़ता है तथापि धर्म धर्मी का कथंचित् अभेद होने से ग्रन्थकार यहाँ पर धर्मी के द्वारा विनय-धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं । यथा—

आणानिद्देशकरे, गुरुणमुपवायकारण ।
इंगियागारसंपन्ने, सेविणीए त्ति बुच्चई ॥२॥

आज्ञानिर्देशकरः, गुरुणामुपपातकारक ।
इङ्गिताकारसंपन्न, स विनयीत्युच्यते ॥२॥

पदार्थान्वय — आणा—आज्ञा का निदेशकरे—निर्देश करने वाला गुरुण—गुरुओं के उपवायकारण—समीप रहने तथा उनकी आज्ञा के अनुकूल कार्य करने वाला इंगियागारसंपन्ने—गुरुओं के इंगित और आकार को भली भाँति जानने वाला से—वह विणीए—विनयवान् त्ति—इस प्रकार से बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो गुरुओं की आज्ञा का पालन करने वाला हो, गुरुओं के समीप बैठने वाला हो, उनके कार्य को करने तथा उनके इङ्गित और आकार को भली प्रकार जानने वाला हो, वह शिष्य विनयवान् कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में विनय धर्म का स्वरूप उसके आधारभूत धर्मों के द्वारा प्रतिपादन किया गया है । यहाँ पर विनय-धर्म और विनयवान् शिष्य धर्मी हैं । अतः धर्म धर्मी का अभेद मानकर शिष्य के कर्तव्य का जो वर्णन है वही विनय-धर्म का स्वरूप समझना चाहिये । विनीत अथवा विनयवान् शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह आगम विहित उत्सर्ग और अपवात्र मार्ग का अनुसरण करता हुआ गुरुजनों की आज्ञा के अनुकूल बर्ताव करे । गुरुजन उसे जिस कार्य के विधान की आज्ञा दे उसे तो वह आचरण में लावे और जिस कार्य के लिये वे निषेध करें उसको वह मर्षया त्याग दे । तथा उसकी (शिष्य की)

मारी कार्यविधि गुरुजनो की दृष्टि के सम्मुख ही रहनी चाहिये, ताकि उनका कोई भी कार्य गुरुजनो की आज्ञा के प्रतिकूल न हो । इसके अतिरिक्त विनीत शिष्य का केवल इतना ही कर्तव्य नहीं कि वह गुरुओं के आदेश पर ही हेय और उपादेय कार्य में अपनी माधु चर्चा को मर्यादित करे किन्तु गुरुजनों की प्रवृत्ति और निवृत्ति सूचक इङ्कित आकार आदि चेष्टाओं के ज्ञान की भी वह अपने में योग्यता सम्पादन करे । नेत्र का इशारा, मिर का हिलाना और निशा आदि का अलोकन करना इत्यादि जो भावसूचक मूल चेष्टाएँ हैं उन्हीं के द्वारा भी गुरुजनों के आन्तरिक अभिप्राय को समझ कर उनके अनुसार आचरण करने वाला शिष्य ही वास्तव में विनीत कहा जा सकता है ।

यहाँ पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिये कि गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, उनकी अंग चालनादि मूल चेष्टाओं को समझ कर तदनुकूल आचरण करना तथा गुरुजनों के समर्पण का—उनकी आज्ञा के बिना परित्याग न करना और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा भक्ति करना आदि जो शिष्य के मुख्य धर्म उक्त गाथा में निर्दिष्ट किये हैं, उनको अहर्निश भली भाँति आचरण में लाने वाला विनयशील फहा अथवा माना जा सकता है । इसके विपरीत गुरुजनों को केवल नमस्कार मात्र कर देना, इच्छा न रहते हुए भी किसी न किसी प्रकार से उन्हें आज्ञा देने के लिये बाध्य करना, उनसे प्रयत्न रह कर केवल शब्दों द्वारा उनकी प्रशमामात्र कर देना विनय धर्म की झूठी नकल करना है । इस प्रकार का नानावर्ती आचरण रखने वाला शिष्य न कभी विनीत माना जा सकता है और न उसके इस विनयाभास को विनय-धर्म के नाम से घोषित करना शास्त्र सम्मत है ।

मुख्य विनय-धर्म तो सर्वश्रेष्ठ धीतराग देव के द्वारा निर्दिष्ट किये गये मार्ग का अनुसरण और तदनुकूल आचरण रखने वाले गुरुजनों की आज्ञा के यथावत् पालन में है । इसी लिये आगमों में अनेक जगह पर 'आस्थाए आराहिता' की घोषणा देखी जाती है ।

यहाँ गाथा के प्रथम पाद में तो आज्ञा के पालन का निर्देश है और द्वितीय तृतीय पाद में उसने जानने की विधि का वर्णन है तथा चतुर्थ पाद में

विनय धर्म की पूर्ति की गई है । इसलिये शास्त्रविहित और शिष्टजनानुमोदित गुरुजनों की आज्ञा में रहने वाला शिष्य ही विनीत भाव को प्राप्त होकर अपने अभिलषित स्थान की ओर प्रस्थान करने के लिये शक्तिशाली बन सकता है ।

भगवान् और उसकी वाणी में अभेद—

जिस प्रकार विनय धर्म के निरूपण में धर्म धर्मी का कथञ्चित् अभेद अंगीकार किया गया है उसी प्रकार तीर्थंकर भगवान् और उसकी आगम रूप वाणी में भी अभेद मानकर शास्त्र की आज्ञा को भगवान् की आज्ञा स्वीकार करना भी किसी प्रकार से असंगत एवं न्यायविधुर नहीं कहा जा सकता । इसलिये शास्त्रों में जिन आज्ञाओं का विधान है वे सब साक्षात् भगवान् की आज्ञा होने से सर्वथा मान्य एवं शिरोधार्य हैं । अतः उनको आचरण में लाना ही विनीत शिष्य का सब से प्रथम कर्तव्य है ।

विनय धर्म रूप कल्पवृक्ष के पोषण की मूल सामग्री आगमविहित आचार के सम्यग् अनुष्ठान में ही निहित है । जिस प्रकार जल सेचनादि क्रियाओं से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ उत्तम वृक्ष अपनी छाया और फल पुष्पादि से पथिक जनों के लिये एक अपूर्व विश्रान्ति का स्थान बन जाता है, ठीक इसी प्रकार शास्त्रानुसार आचरण में लाई जाने वाली विनय धर्म सम्बन्धी क्रियाएँ भी आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूपस्वाभाविक गुणों में चमत्कारपूर्ण एक लोकोत्तर उत्कर्ष पैदा करते उसे विश्व विश्रान्ति का पूर्ण धाम बना देती हैं ।

अविनय का स्वरूप—

धर्म और धर्मी का अभेद मानकर जिस तरह विनय का वर्णन किया है उसी प्रकार उमके प्रतिपक्ष भूत अविनय के स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित गायत्रि द्वारा किया जाता है—

आणाऽनिद्वेसकरे, गुरुणामणुववायकारे ।

पडिणीए असंबुद्धे, अविणीए ति बुच्चई ॥३॥

आज्ञाऽनिर्देशकर, गुरुणामनुपपातकारक ।

प्रत्यनीकोऽसंबुद्धः, अविनयीत्युच्यते ॥३॥

पदार्थान्वय — आणा-आज्ञा का अशिष्टैमकरे-अस्वीकार करने वाला गुरुणां-गुरुओं के अणुप्रवायकारण-पास न बैठने वाला पडिणीए-प्रतिकूलवर्ती अमयुद्धे-तत्त्व के बोध से रहित अविणीए-विनय रहित त्ति-इस प्रकार बुझई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—गुरुजनों की आज्ञा का अस्वीकार करने वाला, उनके समीप न बैठने तथा उनके प्रतिकूल आचरण करने वाला और तत्त्वार्थ के बोध से रहित ऐसा जो शिष्य है उसे अविनीत या विनयशून्य कहते हैं ।

टीका—विनय धर्म के ऊपर जितने लक्षण बतलाये गए हैं उनके विपरीत चलने वाला अविनीत कहा जाता है । जैसे शास्त्राज्ञा को सम्मान न देना, गुरुजनों की परिचर्या में न रहना, तथा गुरुजनों की इच्छा के सर्वथा प्रतिकूल आचरण करना, इत्यादि सब अविनीत शिष्य के लक्षण हैं । इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थ बोध से रहित और पूज्य वृद्धजनों से शत्रुता रखना भी अविनीतता का प्रत्यक्ष स्वरूप है । तत्त्वार्थ बोध में पद द्रव्य, नभ तत्त्व, सप्त नय, सप्त भग और चार प्रमाण आदि का समावेश है । यदि संक्षेप से कहें तो तीर्थंकरों की आज्ञा का विरोधक और गुरुजनों के प्रतिकूल वर्तन करने वाला शिष्य अविनीत कहा जाता है, जो नि अतिदूषित है ।

अब इसी विषय को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

जहा सुणी पूइकनी, निकसिजई सव्वसो ।

एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निकसिजई ॥४॥

यथा शुनी प्रतिकर्णी, निःकास्यते सर्वत ।

एव दु शीलः प्रत्यनीकः, मुखारि निःकास्यते ॥४॥

पदार्थान्वय — जहा-जैसे सुणी-कुत्ती पूइकनी-सबड़े हुए कानों वाली निकमिजई-निकाली जाती है सव्वसो-सर्व स्थान से एव-इसी प्रकार दुस्सील-दुराचारी पडिणीए-शत्रु मुहरी-मुखर-वाचाल निकसिजई-निकाला जाता है ।

मूलार्थ—जैसे महे हुए कानों वाली कुतिया घर आदि निगम योग्य स्थानों से निकाल दी जाती है उमी प्रकार गुरुजनों से अनुता रखने वाला, असम्बद्धप्रलापी और दुराचारी पुरुष भी गण सघ आदि से पृथक् कर दिया जाता है ।

टीका—इस गाथा में जो दृष्टान्त दिया गया है वह स्वेच्छाचारी चारित्रभ्रष्ट अविनीत शिष्य के साथ बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । जैसे कोई एक कुतिया जिसके क्रिमि पड़े हुए हैं, सिर से पूय और रुधिर की धारा बह रही है, उसे कोई भी भद्र पुरुष अपने या अपने घर के समीप आने नहीं देता प्रत्युत समीप आती देख उसे दूर से ही भगा देता है, जैसे इस सड़ी हुई कुतिया के साथ होने वाले इस प्रकार के व्यवहार को हम प्रत्यक्ष रूप से ससार में देखते हैं ठीक उमी प्रकार का उचित व्यवहार लोक में उस व्यक्ति से होता है जो कि आचारभ्रष्ट होकर शास्त्रों और गुरुजनों की अवहेलना करता है । जैसे उस सड़ी हुई कुतिया को घर में रखने से दुर्गन्धादि के फैलने का भय रहता है उसी प्रकार उक्त आचारभ्रष्ट व्यक्ति के ससर्ग से भी अनेक प्रकार के उपद्रवों के आगमन की सम्भावना रहती है । एवं जिस प्रकार वह कुतिया गृह आदि निवास योग्य स्थानों में रखने लायक नहीं है ठीक उसी प्रकार स्वेच्छाचारी, गुरुजन विद्वेपी और चारित्रभ्रष्ट अविनीत शिष्य भी सघ आदि में स्थान देने योग्य नहीं है । इसी लिये उक्त गाथा में पुष्पलिङ्ग का प्रयोग न करते हुए 'सुणी-शुनी' यह क्लीलिङ्ग का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य अतीव जघन्य अर्थ का प्रकाश करना है, तथा शुनी के साथ पूतिकर्णों आदि जो त्रिशेषण दिये गये हैं वे उसे अपने ससर्ग से पृथक् रखने में ही चरितार्थ हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त 'सर्वसो' में जो निन्दार्थसूचक शम् प्रत्यय का उपयोग किया है उसने तो उक्त भाव व्यक्ति में और भी चार चाद लगा दिये हैं । तात्पर्य कि अविनीत शिष्य उस शुनी के समान त्याग देने लायक है जिसके पूय और रुधिर आदि बह रहे हैं । यथा पूय और रुधिरादि बहने के कारण से शुनी का समर्ग त्याज्य है ऐसे ही दुःशीलादि अपगुणों के निमित्त से अविनीत शिष्य का सम्बन्ध भी किसी प्रकार से उपादेय नहीं है ।

पदार्थान्वय — जाणा-आज्ञा का अग्निहेमकरे-अस्वीकार करने वाला गुरुण-गुरुओं के अणुवायकारण-पाम न बैठने वाला पडिणीए-प्रतिकूलवर्ती असनुद्धे-तत्त्व के बोध से रहित अग्निणीए-विनय रहित चि-इस प्रकार बुर्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—गुरुजनों की आज्ञा का अस्वीकार करने वाला, उनके समीप न बैठने तथा उनके प्रतिकूल आचरण करने वाला और तत्त्वार्थ के बोध से रहित ऐसा जो शिष्य है उसे अग्निनीत या विनयशून्य कहते हैं ।

टीका—विनय धर्म के ऊपर जितने लक्षण बतलाये गए हैं उनके विपरीत चलने वाला अविनीत कहा जाता है । जैसे शास्त्राज्ञा को सम्मान न देना, गुरुजनों की परिचर्या में न रहना, तथा गुरुजनों की इच्छा के सर्वथा प्रतिकूल आचरण करना, इत्यादि सब अविनीत शिष्य के लक्षण हैं । इसके अतिरिक्त तत्त्वार्थ बोध से रहित और पूज्य गुरुजनों से शत्रुता रखना भी अविनीतता का प्रत्यक्ष स्वरूप है । तत्त्वार्थ बोध में पद् द्रव्य, नव तत्त्व, सप्त नय, सप्त भग और चार प्रमाण आदि का समावेश है । यदि संक्षेप से कहें तो तीर्थकरों की आज्ञा का विरोधक और गुरुजनों के प्रतिकूल वर्तन करने वाला शिष्य अविनीत कहा जाता है, जो कि अतिदूषित है ।

अथ इसी विषय को दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट किया जाता है—

जहा सुणी पूइकन्नी, निक्कसिज्जई सव्वसो ।

एवं दुस्सीलपडिणीए, मुहरी निक्कसिज्जई ॥४॥

यथा शुनी प्रतिकर्णी, नि कास्यते सर्वत ।

एवं दुःशील प्रत्यनीक, मुखारि नि.कास्यते ॥४॥

पदार्थान्वय — जहा-जैसे सुणी-कुत्ती पूइकन्नी-सबके हुए कानों वाली निक्कमिज्जई-निकाली जाती है सव्वसो-सर्व स्थान से एवं-इसी प्रकार दुस्सील-दुराचारी पडिणीए-शत्रु मुहरी-मुखर-वाचाल निक्कसिज्जई-निकाला जाता है ।

मूलार्थ—जैसे सड़े हुए कानो वाली कुतिया घर आदि निराम योग्य स्थानों से निकाल दी जाती है उमी प्रकार गुरुजनों से श्रुता रखने वाला, असम्बद्धप्रलापी और दुराचारी पुरुष भी गण सघ आदि से पृथक् कर दिया जाता है ।

टीका—इस गाथा में जो दृष्टान्त दिया गया है वह स्वेच्छाचारी चारित्रभ्रष्ट अविनीत शिष्य के साथ बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है । जैसे कोई एक कुतिया जिसके किमि पड़े हुए हैं, मिर से पूय और रुधिर की धारा बह रही है, उसे कोई भी भद्र पुरुष अपने या अपने घर के समीप आने नहीं देता प्रत्युत समीप आती देख उसे दूर से ही भगा देता है, जैसे इस सड़ी हुई कुतिया के साथ होने वाले इस प्रकार के व्यवहार को हम प्रत्यक्ष रूप से ससार में देखते हैं ठीक इसी प्रकार का उचित व्यवहार लोक में उस व्यक्ति से होता है जो कि आचारभ्रष्ट होकर शास्त्रों और गुरुजनों की अवहेलना करता है । जैसे उस सड़ी हुई कुतिया को घर में रखने से दुर्गन्धादि के फैलने का भय रहता है उमी प्रकार उक्त आचारभ्रष्ट व्यक्ति के समर्ग से भी अनेक प्रकार के उपद्रवों के आगमन की सम्भावना रहती है । एव जिस प्रकार वह कुतिया गृह आदि निवास योग्य स्थानों में रखने लायक नहीं है ठीक उसी प्रकार स्वेच्छाचारी, गुरुजन निन्देपी और चारित्रभ्रष्ट अविनीत शिष्य भी सघ आदि में स्थान देने योग्य नहीं है । इसी लिये उक्त गाथा में पुरुषलिङ्ग का प्रयोग न करते हुए 'शुणी-शुनी' यह स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य अतीव अधन्य अर्थ का प्रकाश करना है, तथा शुनी के साथ पूतिकर्णी आदि जो विशेषण दिये गये हैं वे उसे अपने मसर्ग से पृथक् रखने में ही चरितार्थ हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त 'सव्यसो' में जो निन्दार्थसूचक शस् प्रत्यय का उपयोग किया है उसने तो उक्त भाव व्यक्ति में और भी चार चाद लगा दिये हैं । तात्पर्य कि अविनीत शिष्य उस शुनी के समान त्याग देने लायक है जिमने पूय और रुधिर आदि बह रहे हैं । तथा पूय और रुधिरादि उहने के कारण से शुनी का समर्ग त्याज्य है ऐसे ही दुःशीलादि अपशुणों के निमित्त में अविनीत शिष्य का सम्बन्ध भी किसी प्रकार से उपादेय नहीं है ।

दुष्ट पुरुष सद्गुणों का परित्याग कर अपगुणों में किम प्रकार से रमण करता है, इस रहस्य को निम्नलिखित गाथा में दिखलाया जाता है—

कणकुण्डगं चइत्ताणं, विट्ठं भुंजइ सूर्ये ।

एवं सीलं चइत्ताणं, दुस्सीले रमई मिए ॥५॥

कणकुण्डक त्यक्त्वा, विष्ठां भुक्ते शूकर ।

एवं शीलं त्यक्त्वा, दुःशीले रमते मृग ॥५॥

पदार्थान्वय—सूर्ये-शूकर कणकुण्डग-कण-चावलों के भाजन को चइत्ताण-त्याग कर विट्ठ-विष्ठा को भुंजइ-खाता है एव-इसी प्रकार मिए-मृग के समान अज्ञानी सील-शील-सुन्दर आचार को चइत्ताण-त्याग करके दुस्सीले-दुराचार में रमई-रमण करता है ।

मूलार्थ—जिम प्रकार चावलों के भाजन को छोड़कर शूकर विष्ठा को ही खाता है इसी प्रकार मृगजत् अज्ञानी जीव शुद्ध आचार का परित्याग करके दुराचार में रमण करता है ।

टीका—शूकर प्राणी जैसे भक्षण योग्य चावलों से भरे हुए कुंड का परित्याग करके केवल विष्ठा के आहार से ही अपने शरीर को पुष्ट करता है ठीक वही प्रकार मृग की भांति बोधरहित अज्ञानी जीव शास्त्रविहित और साधु-जनानुमोदित सदाचार का परित्याग करके शिष्टजनविगर्हित कुत्सित आचार में ही प्रवृत्त होता है । यहा गाथा में मृग शब्द का प्रयोग भ्रष्टता के अर्थ ज्ञापन में किया गया है । तात्पर्य कि जैसे भ्रष्टता के कारण मृग गीत आदि में भ्रूँछित होकर अपने निकटवर्ती मृत्यु के भय को नहीं देखता इसी प्रकार अविनीत आत्मा-जीव दुर्गति के भय की अवगणना करता हुआ दुराचार में ही रम जाता है ।

जैसे शूकर उत्तम और पुष्टि के देने वाले चावल आदि भोग्य पदार्थों की अवगणना करके विष्ठा आदि निकृष्टतम पदार्थों के सेवन में ही दत्तचित्त रहता है ऐसे ही अविनीत आत्मा ज्ञानदर्शन और चारित्र्य आदि सद्गुणों की आराधना का परित्याग करके अधमतम त्रिषय विकारों में ही अहर्निश रमण

करता है। यहा पर ग्रन्थकार ने सदाचार को चावलों और कुत्तित आचार को विद्या से उपमित किया है। अतः अविनीत पुरुष को शूद्र का सादृश्य देना ठीक ही है ताकि सुद्ध पुरुष दुराचार को विद्या के समान ममज्ञ कर त्याग दें और सदाचार में रत होने का निरन्तर अभ्यास करें।

इस उपदेश के श्रवण के अनन्तर जिज्ञासु का जो कर्तव्य है उसका प्रतिपादन निम्नलिखित गाथा में किया जाता है—

सुणियाभावं साणस्स, सूयरस्स नरस्स य ।

विणए ठवज्ज अप्पाणं, इच्छन्तो हियमप्पणो ॥६॥

श्रुत्वाऽभावं शुन, शूकरस्य नरस्य च ।

विनये स्थापयेदात्मानम्, इच्छन् हितमात्मनः ॥६॥

पदार्थान्वय — सुणिया—सुन करके अभावं—अफल माणस्स—कुतिया का सूयरस्स—शूकर का य—और नरस्स—पुरुष का विणए—विनय में ठवज्ज—स्थापन करे अप्पाण—आत्मा को इच्छन्तो—चाहता हुआ हिय—हित अप्पणो—आत्मा का ।

मूलार्थ—इस लोक तथा परलोक में अपने हित को चाहने वाला पुरुष कुतिया, शूकर और असम्यक्प्रलापी मनुष्य के कुत्तित फल को मुनकर अपने आत्मा को विनय धर्म के अनुष्ठान में स्थापन करे ।

टीका—हधिर पूयस्त्रावयुक्त शुनी—कुतिया, विद्याभोजी शूकर और आचार-भ्रष्ट स्वेच्छाचारी पुरुष ये किसी स्थान पर भी सत्कार के भाजन नहीं पाते प्रत्युत हर एक स्थान पर इनका तिरस्कार ही होता है। इनकी इस दुर्गति के कारण इनके विगर्हित आचरण हैं। इस प्रकार कुत्तित आचरणों की हीन पड़ना का विचार करके साधु पुरुष इनसे सदा पराङ्मुख रहकर अपने आत्मा को सदाचार युक्त विनय धर्म में ही स्थित करने का प्रयत्न करे, इसी में उसका वैदिक तथा पारलौकिक हित है। यथा विनय से ज्ञान, ज्ञान से दर्शन, दर्शन से चाग्नि, चाग्नि से मोक्ष और मोक्ष से निराबाध अनन्त सुख की प्राप्ति। इस प्रकार विनय धर्म में ही आत्मा के असीम सुख का मूल निहित है। यहा पर गाथा में जो

अमान शब्द आया है उसमें नञ् समास पुत्ता के अर्थ में है और वह अशुभ फल के अर्थ का सूचक है जो कि अविनीत पुरुष के लिये उपयुक्त ही है ।

तथा 'साणस्त' शब्द, जो कि पट्टी विभक्ति 'शुन्या' स्त्रीलिङ्ग के स्थान में पुरुषलिङ्ग के निर्देश में किया गया है, वह प्राकृत के बाहुल्य नियम के अनुसार किया गया है । प्राकृत में लिङ्ग और विभक्ति व्यत्यय की बहुलता प्रायः रहती ही है ।

अब विनय के विषय में ग्रन्थकार कहते हैं कि—

तम्हा विणयमेसिज्जा, सीलं पडिलभेज्जओ ।

बुद्धपुत्त नियागट्ठी, न निक्कसिज्जइ कण्हुई ॥७॥

तस्माद् विनयमेपयेत्, शीलं प्रतिलभेत यतः ।

बुद्धपुत्रो नियागार्थी, न निःकास्यते कुतश्चित् ॥७॥

पदार्थान्वय —तम्हा-इसलिये विणय-विनय को एसेज्जा-करे जओ-जिससे सीलं-आचार को पडिलमे-प्राप्त करे नियागट्ठी-नियाग-मोक्ष को चाहने वाला बुद्धपुत्त-बुद्ध आचार्य पुत्र न-नहीं कण्हुई-किसी स्थान से भी निकमिज्जइ-निकाला जाता ।

मूलार्थ—इसलिये भव्य पुरुष विनय का आचरण करे, जिससे कि उसे आचार की प्राप्ति हो । मोक्ष का अभिलाषी वह बुद्धपुत्र आचार्यशिष्य किसी स्थान से भी नहीं निकाला जाता ।

टीका—सर्व प्रकार के सद्गुणों का आदि स्रोत विनय है । विनय के अनुष्ठान से ही शीलानि सदाचार की प्राप्ति होती है । विनीत शिष्य तत्त्ववेत्ता आचार्यों के समक्ष पुत्र के समान प्रिय बन जाता है । उसकी मोक्षविपयिणी अभिलाषा उसे हर एक स्थिति और स्थान में आदर का पात्र बना देती है । इसलिये विनय धर्म का आराधन करने वाला कभी और किसी दशा में भी तिरस्कार का भाजन नहीं बनता । अधिक क्या कहें, विनय धर्म साधु जीवन का प्राण है ।

यहा पर अर्थतः बुद्ध नाम तत्त्ववेत्ता आचार्य का है और पुत्र शब्द शिष्य का बोधक है । आचार्य अथवा गुरुजनों की आज्ञा के अनुकूल वर्तन करने वाला

शिष्य भी उनके निकट पुत्र ही है । शास्त्रकारों ने पुत्र और शिष्य में किसी प्रकार का भी अन्तर नहीं माना । इसलिये आचार्य और शिष्य पद का प्रयोग न करके उसके स्थान में बुद्धपुत्र वाक्य का ही प्रयोग ग्रन्थकार ने किया है जिससे कि शिष्य और पुत्र में अभेद का बोध बड़ी सरलता से हो सके । यहाँ पर 'नियोगार्थी' के अर्थ 'नितरा याग पूजा यस्मिन् स नियोगो मोक्षस्तदर्थी' इस व्युत्पत्ति के द्वारा मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु के हैं । और 'एषयेत्' इस क्रिया पद का जो 'कुर्यात्' करे, अर्थ किया गया है वह 'अनेकार्था धातवो भवन्ति' इस व्यापक नियम के आधार पर है ।

विनय के अनुष्ठान की विधि—

विनय का आचरण किम प्रकार करना चाहिये, यह नीचे दिखाते हैं—

निस्सन्ते सियामुहरी, बुद्धाणं अन्ति ए सया ।

अट्टजुत्ताणि सिक्खिज्जा, निरट्टाणि उ वज्जए ॥८॥

निःशान्तः स्यान्मुखारिः, बुद्धानामन्तिके सदा ।

अर्थयुक्तानि शिक्षेत, निरर्थानि तु वर्जयेत् ॥८॥

पदार्थान्वय — निस्सन्ते—अतिशान्त सिया—होवे अमुहरी—असम्बद्धभापी न होवे बुद्धाण—आचार्यों के अन्ति—समीप में सया—सदा अट्टजुत्ताणि—अर्थ युक्त पदों को सिक्खिज्जा—सीखे निरट्टाणि—निरर्थक बातों को उ—वितर्क से वज्जए—त्याग दे ।

मूलार्थ—स्वभावा से सदा शान्ति रखने, असम्बद्ध भाषण का परित्याग कर दे, सदा गुरुजनों के समीप में रहकर अर्थयुक्त पदों का ग्रहण करे और निरर्थक बातों का विचार करना छोड़ दे ।

टीका—विनयशील शिष्य का धर्म है कि वह सदा शान्त रहे, कभी क्रोध न करे, बिना विचार किये कभी न बोले, आचार्यों के समीप रहकर परमार्थ साधक तात्त्विक पदार्थों की शिक्षा ग्रहण करे और परमार्थशून्य पदार्थों के जानने के निमित्त अपने अमूल्य समय को न खोवे ।

यहाँ पर इतना और भी समझ लेना चाहिये कि मूलगाथा में अर्थयुक्त

पद के ग्रहण और निरर्थक पद के त्याग का कथन किया गया है। सो यहाँ पर अर्थयुक्त सार्थक पद से तो परमार्थविधायक आगमादि धर्मशास्त्रों का ग्रहण है और निरर्थक पद से केवल लौकिक अर्थ के साधक वात्स्यायनादि रचित कामसूत्रादि ग्रन्थों के ग्रहण से तात्पर्य है।

अर्थात् गाथा में आया हुआ पद शब्द शास्त्र सामान्य का बोधक है। इसलिये मुमुक्षु पुरुष को केवल परमार्थ विषय से सम्बन्ध रखने वाले अध्यात्म शास्त्रों का ही गुरुजनों के निम्न रहकर स्वाध्याय करने का उपदेश किया गया है और केवल ऐहिक विषयों का वर्णन करने वाले लौकिक ग्रन्थों के स्वाध्याय में समय यापन करने का निषेध है क्योंकि मुमुक्षु पुरुष के लिये इनमें जानने योग्य कोई महत्त्व का विषय नहीं है, परन्तु वास्तव में देखा जाय तो कोई भी पदार्थशास्त्र स्वयं सार्थक अथवा निरर्थक नहीं। पदार्थों की सप्रयोजनता और प्रयोजनशून्यता तो विचार करके अपने निजी भाग और योग्यता पर निर्भर है। कहीं सम्यग्दृष्टि—विवेकशील व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया मिथ्यादर्शन शास्त्र भी सम्यग्दर्शन शास्त्र हो जाता है और मिथ्यादृष्टि—विवेकशून्य विचारविधुर-परिगृहीत सम्यग्दर्शन शास्त्र भी मिथ्या-दर्शन-शास्त्र बन जाता है। एव भाग के अनुसार ही कहीं पर आश्रय सवर का स्थान ग्रहण कर लेता है और सवर आश्रय हो जाता है। इसी भाव को व्यक्त करने के लिये मूलगाथा में 'तु' शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका वितर्कगम्य तात्पर्य यह है कि मुमुक्षु पुरुष का जिससे अपना अभीष्ट सिद्ध हो उसी शास्त्र का वह पठन पाठन करे और जिसके पठन पाठन से उसका अपना कोई प्रयोजन फलीभूत न हो सके उसके विचार में वह अपने अमूल्य समय को न खोवे।

पदार्थ शिक्षण प्रकार—

अब गुरुजनों के समीप बैठकर जिस विधि से पदार्थों का ग्रहण करना विनीत शिष्य के लिये उचित है, उसका वर्णन निम्नलिखित गाथा में किया जाता है। यथा—

अणुसासिओ न कुप्पिज्जा, खांतिं सेविज्ज पण्डिए ।

खुड्देहिं सह संसग्गिं, हासं कीड च वज्जए ॥९॥

अनुशासितो न कुप्येत्, क्षांतिं सेवेत पण्डितः ।

क्षुद्रैः सह संसर्गं, हास्यं क्रीडां च वर्जयेत् ॥९॥

पदार्थान्वय —अनुशासितो—शिक्षित किया गया न कुप्येत्—क्रोध न करे
क्षांतिं—क्षमा को सेवेत्—सेवन करे पण्डित—सुद्वेहि—क्षुद्रों—पतित आचार
वालों के सह—साथ संसर्ग—संसर्ग को हास—हास्य को च—और क्रीडा—क्रीडा को
वर्जये—छोड देवे ।

मूलार्थ—पण्डित जन—प्रिनयशील शिष्य गुरुओं के द्वारा शिक्षा—
ताडना मिलने पर भी क्रोध न करे किन्तु क्षमा को सेवन करे तथा क्षुद्रजनों का
ममर्ग और उनमें हास्य क्रीडादि न करे ।

टीका—बुद्धिमान् शिष्य को यही उचित है और इसी में उसकी भलाई
है कि गुरुजनों से सीखे हुए पदार्थ को प्रमादवश यदि वह भूल जाय और भूल
जाने से अशुद्ध पढ़ने लग जाय, यह देखा गुरु महाराज उसको कोमल अथवा
फटोर शब्दों के द्वारा ताड़ना करें तो गुरुजनों की इस हितशिक्षारूप ताड़ना के
उत्तर में वह उन पर किसी प्रकार का क्रोध न करके अपने आपको अविनीत न
माने और न अपने आत्मा में किसी प्रकार की ग्लानि को स्थान दे, किन्तु
हित बुद्धि से दी गई गुरुजनों की इस समुचित शिक्षा को घड़ी नम्रता से और
ज्ञान्तिपूर्वक ग्रहण करके अपनी भूल को सुधारने का प्रयत्न करे तथा बालक और
पतित जनों के सह्यास में कभी न आवे और न उनसे किसी प्रकार का हास्य तथा
क्रीडादि व्यापार करे, क्योंकि उनके संसर्ग में आने से अपनी अन्तर्मुख आत्मवृत्ति
में शिथिलता आने की सम्भावना है । इसलिये जिन पतित व्यक्तियों के साथ
हास्य क्रीडादि द्वारा अधिक सह्यास में आने से अपने आत्मा में धर्मपथ से
भ्रष्ट होने की आशंका हो उनका सह्यास दूर से ही त्याग देना उचित है ।

यहां पर शिष्य को प्रमाद करने के कारण गुरुजनों द्वारा दी गई ताड़ना
रूप शिक्षा के उत्तर में उन पर क्रुपित न होने का जो उपदेश दिया गया है उसका
सात्पर्य यह है कि क्रोध से विद्या और बुद्धि दोनों का नाश हो जाता है तथा
प्रोधी पुरुष की विद्या कभी सफल नहीं होती । इसलिये विनीत शिष्य को उचित

है कि वह क्रोध से अपने आत्मा को सदा अलग रखे तथा हास्य, क्रीडा और जघन्य पुरुषों का ससर्ग भी विद्या प्राप्ति में विघ्नरूप ही है इसलिये विनीत शिष्य को इनका भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

गुरुजनों का उपदेश—

मा य चण्डालियं कासी, बहुयं मा य आलवे ।

कालेण य अहिज्जित्ता, तओ झाइज्ज एगगो ॥१०॥

मा च चाण्डालिकं कार्पी, बहुकं मा चालपेत् ।

कालेन चाधीत्य, ततो ध्यायेदेकक ॥१०॥

पदार्थान्वय — हे शिष्य ! मा—मत य—च—समुषय चण्डालिय—क्रोध के बराबर होकर झूठ कासी—बोल य—और मा—मत बहुय—बहुत आलवे—बोल य—और कालेण—काल के प्रमाण में अहिज्जित्ता—पढ़कर तओ—उसके पश्चात् झाइज्ज—ध्यान कर एगगो—एक होकर ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! क्रोध के उग्र में आकर तू झूठ मत बोल और बहुत मत बोल किन्तु काल के प्रमाण से अध्ययन करने के पश्चात् एक होकर उसका ध्यान कर ।

टीका—गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं कि वह क्रोध और लोभ आदि के बन्दीभूत होकर कभी झूठ न बोले क्योंकि भ्रूपावाद का आचरण साधु के लिये हर प्रकार से निन्दनीय है । झूठ बोलने से मनुष्य सभी के अविश्वास का पात्र बन जाता है, इसलिये असत्य भाषण का सर्वथा त्याग कर देना चाहिये ।

दिना प्रयोजन के अधिक बोलना भी किसी प्रकार से उचित नहीं क्योंकि अधिक बोलने से ध्यान में, अध्ययन और अध्यापन में विघ्न पड़ता है, तथा अधिक् बोलने से क्रेश और बहिर्मुखता बढ़ती है । इसलिये विना प्रयोजन प्रमाण से अधिक अमर्यादित भाषण कभी नहीं करना चाहिये । एवं पठन पाठन भी काल की मर्यादा के अनुसार ही करना चाहिये अर्थात् दिवस के प्रथम भाग में पढ़कर उसके पश्चात् द्रव्य और भाव से एकाकी होकर उसका चिन्तन करना

चाहिये । द्रव्य से अकेला होना तो स्त्री, पशु और नपुंसकादि से रहित स्थान में बैठना है और भाव से राग द्वेषादि से रहित होना है । तात्पर्य कि दिवस के आद्य भाग में गुरुजनों से शास्त्र को पढ़कर बाद में राग द्वेष रहित होकर एकान्त स्थान में बैठकर उस पढ़े हुए का चिन्तन करना चाहिये । इस गाथा में अकृत्य का त्याग और कृत्य के सेवन का उपदेश दिया गया है जो कि मुमुक्षु के लिये परम हितकर है । तथा 'चद्' धातु के स्थान में 'कृ' धातु के प्रयोग से जो फाम चलाया है, वह 'धातूनामनेकार्थत्वात्' इस नियम के आधार पर है ।

शिष्य से यदि क्रोधादि के वशीभूत होकर कभी झूठ बोला जाय तो फिर उसका क्या कर्तव्य है, इस विषय को निम्नलिखित गाथा में वर्णन किया जाता है—

आहच्च चण्डालियं कट्टु, न निह्विज्ज कयाइवि ।

कडं कडे त्ति भासेज्जा, अकडं नो कडे त्ति य ॥११॥

आहत्य' चाण्डालिकं कृत्वा, न निहुवीत कदापि च ।

कृतं कृतमिति भाषेत, अकृतं नो कृतमिति च ॥११॥

पदार्थान्वय —आहच्च—कदाचित् चण्डालिय कट्टु—क्रोध के वशीभूत होकर असत्य बोल दे तो उसे न निह्विज्ज—न छिपावे कयाइवि—कदाचित् भी कडं—किये हुए को कडे—किया है त्ति—इस प्रकार य—और अकडं—नहीं किये हुए को नो—नहीं कडे—किया है त्ति—इस प्रकार भासेज्जा—भाषण करे ।

मूलार्थ—कदाचित् क्रोध के वशीभूत होकर असत्य भाषण किया गया हो तो गुरुजनों के पूछने पर उसे कदाचित् भी छिपावे नहीं किन्तु किया हो तो कह दे कि मैंने किया है और यदि न किया हो तो कह दे कि मैंने नहीं किया ।

टीका—क्रोध लोभादि के वशीभूत होकर कदाचित् असद् भाषण का हो जाना कोई अस्वाभाविक घात नहीं है । ऐसा प्राय हो ही जाता है कि चिचेकी पुरुष भी कभी क्रोध अथवा लोभ आदि के वश में आकर झूठ बोलने के लिए बाध्य हो जाता है परन्तु ऐसा होने पर भी विनीत शिष्य का यह कर्तव्य है कि वह उसे

छिपाने की कोशिश हरगिन न करे, गुरुजनों के पूजने अथवा न पूजने पर तथा किसी अन्य व्यक्ति के देखने अथवा न देखने पर भी वह उसे गुप्त न रखे। यदि उसने असद् भाषण किया है तो स्पष्ट शब्दों में कह दे कि मैंने किया है। और यदि उसने असत्य न बोला हो तो कह दे कि मैंने असत्य नहीं बोला। तात्पर्य कि किसी समय क्रोधादि कृपायों के वश में आ जाने पर भी अपनी सत्यनिष्ठा से न गिरे। इसी आचरण में उसके आत्मिक सद्गुणों का उज्ज्वल विकास है। इसने विपरीत जो व्यक्ति अपने से होने वाले असद् भाषण को किन्हीं लज्जा, भय आदि के कारण से छिपाने का प्रयत्न करता है वह तो मायावी बन कर आत्मा को और भी अधिक कलुषित करता है। इसलिये यही आत्मा शूरवीर है जो कि किसी बलवान् निमित्तवश से हो जाने वाले अपने अपराध की स्वीकृति में जरा भी सकोच नहीं करते, यही इस गाथा का तात्पर्य है।

गुरुजनों के उपदेशानुसार शिष्य की प्रवृत्ति और निवृत्ति किस प्रकार से होनी चाहिये, अब इस पाठ का वर्णन नीचे की गाथा में किया जाता है—

मा गलियस्सेव कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो ।

कसं व ददुमाइण्णो, पावगं परिवज्जए ॥१२॥

मा गलिताश्व इव कशं, वचनमिच्छेत् पुनः पुनः ।

कशमिव दृष्ट्वाऽऽकीर्णं, पापकं परिवर्जयेत् ॥१२॥

पदार्थान्वय —कस-चाबुक को गलियस्सेव-गलित घोड़े की तरह वयण-गुरुओं के वचन को मा-न इच्छे-चाहे कम-चाबुक को ददु-देखकर व-जैसे आइण्णे-विनयवान् घोड़ा पावग-दुष्ट मार्ग को छोड़ देता है तद्वत् परिवज्जए-छोड़ देवे ।

मूलार्थ—जैसे दुष्ट घोड़ा चाबुक को बार २ चाहता है वैसे विनीत शिष्य गुरुओं के वचनों को बार २ न चाहे किन्तु जैसे विनीत घोड़ा चाबुक को देखकर ही दुष्ट मार्ग को छोड़ देता है उसी प्रकार विनयशील शिष्य भी गुरुजनों की दृष्टि आदि को देखकर अपनी दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ दे ।

टीका—अडियल घोड़ा अपने स्वामी की इच्छानुसार सीधे मार्ग पर न चलने के कारण बार बार चाबुक की मार खाता है और विनीत घोड़ा चाबुक को देखते ही अपने स्वामी की इच्छानुसार सुमार्ग—अभीष्ट मार्ग की ओर चलने लग पड़ता है । इसी प्रकार विनीत शिष्य को चाहिये कि वह कुमार्गगामी उभ दुष्ट घोड़े की तरह अपने गुरुजनों को बार २ उपदेश देने के लिये बाधित न करे किन्तु सुमार्गगामी उस विनीत घोड़े की तरह अपने गुरुजनों की भावसूचक अगचालनादि रूप मूक चेष्टा से ही अपनी दुष्ट प्रवृत्ति को सुधार ले । इसी में उसके विनय धर्म की शोभा है ।

इस गाथा में उपमा अलंकार का चित्र बड़ी ही सुन्दरता से खींचा गया है । जैसे विनीत घोड़ा अपने स्वामी के आदेशानुसार चलने से अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाता है उसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा का पालन करता हुआ विनयशील शिष्य भी अपने अभीष्ट स्थान—मोक्ष मन्दिर तक पहुँच जाता है । यहाँ पर घोड़े के समान शिष्य, चाबुक के समान वचन और मार्ग के समान मोक्ष मार्ग को समझना चाहिये तथा दुष्ट घोड़े के सदृश तो कुशिष्य है और विनीत घोड़े के सदृश सुशिष्य को समझें । इसके सिवा अविनीत शिष्य के लिये चाबुक के आघात के समान तो गुरुजनों के आदेश रूप बार २ के वचन हैं और विनीत शिष्य के लिये चाबुक के देखने के समान उनकी भावसूचक अगचेष्टा है ।

सारांश यह है कि जैसे सुशील घोड़ा अपने स्वामी के आदेश का पालन करता हुआ स्वयं सुरी रह कर अपने स्वामी को भी सुरी पहुँचाता है, इसी प्रकार गुरुजनों के उपदेशानुसार चलने वाला विनीत शिष्य भी अपनी आत्मा में किसी विलक्षण सुरी का अनुभव करता हुआ अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति से गुरुजनों को भी प्रसन्न कर लेता है ।

अब विनीत और अविनीत शिष्य के गुणदोषों का विचार निम्नलिखित गाथा में किया जाता है—

अणासवा थूलवया कुसीला,
मिउंपि चण्डं पकरंति सीसा ।

चित्ताणुया लहुदक्खोववेया,
पसायए ते हु दुरामयंपि ॥१३॥

अनाश्रवाः स्थूलवचसः कुशीलाः,
मृदुमपि चण्ड प्रकुर्वते शिष्या ।

चित्तानुगाः लघुदाक्ष्योपपेताः,
प्रसादयेयुस्ते खलु दुराश्रयमपि ॥१३॥

पदार्थान्वय — अणासवा—वचन के न मानने वाले धूलघया—बिना विचारे बोलने वाले कुमीला—कुत्सित आचार वाले सीसा—शिष्य मिठपि—कोमल स्वभाव वाले गुरु को भी चण्ड—क्रोधी पकरति—बना देते हैं गुरु के चित्ताणुआ—चित्त के अनुसार चलने वाले लघु—शीघ्र कार्य करने वाले दक्ख—चतुर उपवेया—गुणों से युक्त पसायए—प्रसन्न करते हैं ते—वे शिष्य हु—किर दुरामयपि—अतिक्रोधी गुरु को भी ।

मूलार्थ—गुरु के वचन को न मानने वाले, बिना विचारे बोलने वाले, खोटे आचार वाले कुशिष्य कोमल स्वभाव वाले गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं तथा गुरु के चित्त के अनुसार चलने वाले शीघ्र कार्य करने वाले चतुर शिष्य क्रोधी गुरु को भी प्रसन्न कर लेते हैं ।

टीका—इम गाथा मे अविनीत और विनयशील शिष्य के आचरणों का गुरुजनों के चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है उसी का दिग्दर्शन कराया गया है । जिनकी गुरुओं के वचनों पर आस्था नहीं और जो बिना विचार किये बोलते हैं तथा कुत्सित आचरण रखते हैं ऐसे कुशिष्य भद्र प्रकृति वाले गुरुजनों को भी क्रोध करने के लिये विवश कर देते हैं । क्योंकि बिना विचार किये बोलने वाले और धार २ मना करने पर भी अपनी कुप्रवृत्तियों को न बदलने वाले शिष्य के प्रतिकूल व्यवहार को देखकर शान्त पुरुष को भी क्रोध आ जाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है । इसके विपरीत गुरुओं की इच्छानुसार वर्ताव करने वाले, उनके वचनों पर आस्था रखने वाले, उनके इशारे पर ही अविलम्ब रूप से कार्य करने

घाले परम चतुर शिष्य कठिन प्रकृति के क्रोधी गुरु को भी सरल और शान्त बना देने में सिद्धहस्त होते हैं । यही कठिनता से क्रोध का त्याग करने वाले गुरु को सरल और शान्त बना देने में ही विनीत शिष्य की योग्यता का अधिक महत्त्व है । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि शिष्य के आचरणों का अच्छा या बुरा प्रभाव गुरुजनों के चित्त पर अवश्य पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त इस गाथा के भाव का बारहवीं गाथा से भी मेल खाता है । जैसे दुष्ट घोड़ा अपनी कुचेष्टा से स्वामी के शान्त स्वभाव में भी विकृति पैदा करके उसे अशान्त बना देता है इसी प्रकार अयोग्य शिष्य के प्रतिकूल व्यवहार से सदा शान्त रहने वाले गुरुजन भी क्रोध में आकर अशान्त बन जाने के लिये विवश हो जाते हैं तथा चतुर और विनीत शिष्य भले घोड़े की तरह अपने गुरुजनों को लुभाते हैं अर्थात् जैसे सुशील घोड़ा अपने स्वामी के कठिन हृदय को भी अपने भद्र आचरण से अपनी ओर खींच लेता है इसी प्रकार बुद्धिमान् शिष्य भी अपने फोड़ हृदय के गुरुजनों के चित्त में बैठकर उन्हें सदा के लिये सरल और शान्त बना देते हैं ।

शास्त्रकारों का विनीत शिष्य के लिये यह उपदेश है कि वह अपने गुरुजनों के चित्त को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करे, अपनी तमाम चर्चा को वह उनके चित्त के अनुकूल रखे, और भूल कर भी वह ऐसा कोई प्रतिकूल आचरण न करे जिससे कि उसके गुरुजनों के अन्तःकरण में किसी प्रकार का आघात पहुँचे । इसी में इसके शिष्यभाव की सार्थकता है । विनीत शिष्य के निशुद्ध आचरणों का प्रभाव गुरुजनों के अतिरिक्त उसके निकटवर्ती अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है । उसके कारण अन्य व्यक्तियों के जीवन में भी आशातीत परिवर्तन हो जाता है । इसलिये अविनीतता का परित्याग करके विनयशील बनना ही मुमुक्षु के जीवन का प्रधान लक्ष्य है ।

अब गुरुजनों के चित्तानुवर्ती होने की विधि बतलाते हैं—

नापुट्टो वागरे किचि, पुट्टो वा नालियं वए ।

कोहं असच्चं कुब्बेज्जा, धारेज्जा पियमप्पियं ॥१४॥

नापृष्टो व्यावृणीयात् किञ्चित्, पृष्टो वा नालीकं वदेत् ।

क्रोधमसत्यं कुर्यात्, धारयेत् प्रियमप्रियम् ॥१४॥

पदार्थान्वय — अपृष्टो—बिना बोलाये किञ्चित्—किञ्चित् मात्र भी न—न वागरे—बोले वा—अथवा पुष्टो—पूछा हुआ अलिय—झूठ न वए—न बोले कोह—क्रोध को असत्य—असत्य—निष्फल कुन्वेज्ञा—करे प्रिय—प्रिय वचन और अप्रिय—अप्रिय वचन को धारेज्ञा—धारण करे ।

मूलार्थ—बिना बोलाये थोडा भी न बोले, और बोलाने पर झूठ कभी न बोले, क्रोध को निष्फल बना देवे तथा प्रिय और अप्रिय वचनो को धारण करे ।

टीका—इस गाथा मे शिष्य के लिये यह शिक्षा दी गई है कि वह बिना बोलाये थोडा सा भी न बोले, और यदि किसी बात पर उसे बोलाया जाय तो वह झूठ कभी न बोले । गुरुजनों के किसी विरस्कारयुक्त वचन को सुनकर वह अपने मन में क्रोध न लावे । यदि किसी कारणवशात् क्रोध आ भी जाय तो उसे फलप्रद न होने दे अर्थात् क्रोध के कटु फल का विचार करते हुए उसे निष्फल बना दे । यथा—क्रोध से मन में परिताप पैदा होता है, क्रोध से उद्वेग की वृद्धि होती है, क्रोध वैर का हेतु है तथा क्रोध से सुगति का नाश और दुर्गति की प्राप्ति होती है । इसलिये क्रोध सर्वथा हेय है । इसी प्रकार मान, माया और लोभ आदि कपार्यों को भी उक्त विचारसरणि से निष्फल बनाने का प्रयत्न करे । निस प्रकार विचारप्रवण अन्तर्मुख धृति से क्रोध आदि कपार्यों को निष्फल बनाया जा सकता है उसी प्रकार अपनी ज्ञान्त धारणा से समता को ग्रहण करता हुआ राग द्वेष से रहित होने का प्रयत्न करे । जिसके अन्त ररण में समतादेवी का साम्राज्य होता है, उसके लिये निन्दा और स्तुति दोनों समान वक्षा मे आ जाते हैं । वह अपने विषय में किसी के स्तुतियुक्त वचनों को सुनकर प्रसन्न नहीं होता और निन्दासूचक शब्दों से किसी पर द्वेष कहीं लाता ।

इसके अतिरिक्त विनीत शिष्य का दूसरा कर्तव्य यह बतलाया है कि वह गुरुजनों के प्रिय अथवा अप्रिय वचनों को सुनकर मन में किसी प्रकार की

प्रसन्नता अथवा क्षुब्धता पैदा न करे किन्तु उनके प्रिय तथा अप्रिय उचनों को अपने लिये नितान्त पथ्य समझ कर उनको अपने हृदय में शान्तिपूर्णक स्थान देवे । तात्पर्य कि गुरुजनों के प्रिय तथा अप्रिय वर्तान में किसी प्रकार का अन्तर न समझता हुआ अपने लिये दोनों को ही परम हितकर समझे, यही उसकी प्रियशीलता की सच्ची कसौटी है । यहाँ पर इतना और स्मरण रखना चाहिये कि उक्त गाथा में शिष्य को 'बिना धोलाये कभी धोलना न चाहिये' यह उपदेश केवल उत्सर्ग मार्ग को लेकर के दिया गया है और अपवाद मार्ग में तो जिस प्रिय पर धोलने से अपने गुरुजनों का महत्त्व घटता हो और जो भाषण धर्म वृद्धि में अधिक सहायक हो तथा जिस भाषण से किसी सदिग्ध धार्मिक तत्त्व की अधिक स्पष्टता होती हो ऐसे स्थान में तो बिना पूछे भी वार्तालाप करने की शान्ति में कही मनाही नहीं प्रत्युत शिष्यों तथा शास्त्रप्रेमियों की दृष्टि में तो यह भाषण और भी अधिक महत्त्व का स्थान रखता है ।

आत्मदमन और उसका फल—

श्लोक आदि की निष्कलता का आधार आत्मा के दमन पर है इसलिये प्रथम उमी का वर्णन किया जाता है—

अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलु दुद्धमो ।

अप्पा दन्तो सुही होइ, अस्मि लोए परत्थ य ॥१५॥

आत्मा चैव दमितव्यः, आत्मैव खलु दुर्दमः ।

आत्मा दान्तः सुखी भवति, अस्मिँल्लोके परत्र च ॥१६॥

पदार्थान्वय —अप्पा—आत्मा च—पुन एव—निश्चय ही दमेयव्वो—दमन करना चाहिये अप्पा—आत्मा हु—ही खलु—निश्चय से दुद्धमो—दुर्जय है अप्पा दतो—दमन किया हुआ आत्मा सुही—सुखी होइ—होता है अस्मि—इस लोए—लोक में य—और परत्थ—परलोक में ।

मूलार्थ—प्रथम अपने आत्मा का ही दमन करना चाहिये । आत्मा ही दुर्जय है । यह मनुष्य इस लोक और परलोक में आत्मा के दमन से ही सुखी होता है ।

टीका—यहां पर ग्रन्थकार को आत्मा शब्द से मन और इन्द्रियों का ग्रहण अभीष्ट है। इसलिये इन्द्रिय और मन के दमन को ही आत्मदमन कहा गया है। आत्मा में रागद्वेषादि के जो भाव पैदा होते हैं, उनका कारण भी त्रिषयोन्मुख मन और चक्षुरादि इन्द्रिया ही हैं। इन्हीं के वशीभूत होकर यह आत्मा उन्मार्ग को चलने लग पड़ता है। इसलिये सब से पहले मुमुक्षु जीव को इन्हीं का दमन करना चाहिये। प्रथम इन्हीं को वश में लाने का प्रयत्न करना चाहिये। यही आत्म दमन है, इसी को दूसरे शब्दों में आत्मस्वाधीनता कहते हैं। आत्मा के दमन से अथवा यों कहिये कि इन्द्रियों के निग्रह से यह जीव इस लोक तथा परलोक दोनों में ही विलक्षण सुख का भागी होता है। आत्मसयमी अथवा इन्द्रियनिग्रही पुरुष की मनुष्य तो क्या देवता आदि भी पूजा करते हैं और परलोक स्वर्ग तथा मोक्ष का सुख तो आत्मदमन के बिना असम्भव ही है। इसलिये ऐहिम् तथा पारलौकिक सुख के अभिलाषी को सब से प्रथम आत्मदमन—इन्द्रियनिग्रह करने का प्रयत्न करना चाहिये। आत्मदमन अथवा मनोनिग्रह के बिना आत्मसुख की क्या तो दूर रही, ससार का भी कोई पूर्ण सुख इस जीव को प्राप्त नहीं होता क्योंकि अदान्तात्मा इन्द्रियों के वशीभूत होने से सदा पराधीनता की ही बेड़ियों से अकड़ा रहता है। इसलिये उसके सुख के साधन भी परिणाम में दुःख के हेतु बन जाते हैं। अतः इन्द्रियों के वश में होना दुःख अथवा पराधीनता है और उनको अपने वश में करना सुख और स्वाधीनता है। यद्यपि आत्मा के सर्वप्रकार के अभ्युदय मन्दिर की आधार शिला इन्द्रियदमन अथवा मनोनिग्रह है तथापि इन्द्रिय अथवा मन को दमन करना कोई स्तोधारण सी बात नहीं है। इसके समान दुःसाध्य कार्य लोक में दूसरा कोई नहीं। वे महापुरुष धन्य हैं, जिन्होंने अपने मन तथा इन्द्रियों को वश में कर रक्खा है। आत्मनिग्रह जैसे दुष्कर कार्य की सिद्धि करने वाला सहस्रों व्यक्तियों में कोई थिरला ही महानुभाव निकलता है। इसलिये सर्वतोभावेन आत्मदमन की ओर ही विनीत शिष्य की प्रवृत्ति करनी चाहिये। इसी में उसका कल्याण निहित है।

यहां पर इतना और समझ लेना चाहिये कि गाथा में 'दु' शब्द 'एन' के अर्थ में और 'रलु' अव्यय हेत्वर्थन है।

आत्मदमन का उपाय—

अत्र आत्मदमन में मुमुक्षु पुरुष की भावना को दिखलाते हैं—

वरं मे अप्पा दन्तो, संजमेण तवेण य ।

माहं परेहिं दम्मंतो, बंधणेहिं वहेहि य ॥१६॥

वरं मयात्मा दान्तः, संयमेन तपसा च ।

माऽहं परैर्दमितः, बन्धनैर्वधैश्च ॥१६॥

पदार्थान्वय —वर-अच्छा हुआ मे-मैंने संजमेण-सयम से य-और तवेण-तप से अप्पा दन्तो-आत्मा का दमन किया अहं-मुझे परेहिं-औरों के द्वारा बंधणेहिं-बन्धनों य-और वहेहि-उधों से दम्मंतो-दमन कराना मा-मत हो ।

मूलार्थ—अच्छा हुआ जो कि मैंने सयम और तप के द्वारा स्वयं ही आत्मा का दमन कर लिया । बंध और बन्धनों के द्वारा औरों से आत्मदमन कराना मुझे उचित नहीं है ।

टीका—इस गाथा में जो कुछ लिखा गया है उसका भाव यह है कि द्वादशविध तप और पञ्चविध आश्रय निरोध रूप सयम के अनुष्ठान से जो आत्मनिग्रह (मन और इन्द्रियों पर पूरा कानू पाना) किया गया है, वही मया आत्मदमन है । इसी से आध्यात्मिक शान्ति की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि "इसमें मन और इन्द्रियों की स्पर्शरहितता सर्वथा नष्ट हो जाती है । मन और इन्द्रिया विनीत अनुचरों की भाँति सयमी आत्मा की आज्ञा के विरुद्ध जरा भी इधर उधर नहीं होने पाती । सयमी पुरुष का मन रसायन विधि के द्वारा पक्ष छेदन किये हुए पारद की तरह अपनी नैसर्गिक चंचलता को सदा के लिये छोड़ देता है । मन के स्थिर होने पर उसकी आज्ञा में चलने वाली इन्द्रिया भी अपने स्वेच्छा-चार को त्याग देने के लिये प्रिय हो जाती हैं । इस प्रकार मन और इन्द्रियों की चंचलता विषयोन्मुख प्रवृत्ति के नष्ट हो जाने से तन्मूलक आत्मा को जो गगद्वेपात्मनः प्रवृत्ति है उसमें भी स्थिरता, समता और उज्ज्वलता का प्रवेश हो जाता है । इससे सयमी आत्मा उन्मार्गगामी जाने के स्थान में बेजल सन्मार्ग का ही उत्तरोत्तर

अनुसरण करता चला जाता है। इसलिये समय और तप के द्वारा ही सदा आत्मदमन अथवा इन्द्रियनिग्रह हो सकता है।

इसके विपरीत बलात्कार से जो इन्द्रियों का निग्रह करना है, वह वास्तव में आत्मनिग्रह नहीं है क्योंकि इसमें मन की स्वाभाविक विवृति-चंचलता में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता। इसी लिये इसमें आत्मिक शान्ति का मर्यादा अभाव रहता है। यथ-ताड़ना और बन्धन के द्वारा मनुष्य की शारीरिक चेष्टा कदाचित् रूक सकती है किन्तु उमरी अभ्यन्तर की मानसिक वृत्ति पर इन बन्धनादियों का कोई असर नहीं होता। इसलिये यथबन्धनादि के द्वारा किया गया आत्मदमन मर्यादा निष्प्रयोजन और निर्जीव मूर्ति के समान है। उससे न इन्द्रियों का निग्रह ही होता है और न आत्मा की रागद्वेषात्मक भावपरिवर्ति में ही कोई अन्तर पड़ता है। उक्त गाथा में 'दमित' का स्थानापन्न जो 'दम्मतो' शब्द है, उसकी नियुक्ति आर्पण समझनी चाहिए।

अत्र विनयाचार के विषय में लिखते हैं—

पडिणीयं च बुद्धाण, वाया अदुव कम्मुणा ।

आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुज्जा कयाइवि ॥१७॥

प्रत्यनीक च बुद्धानां, वाचाऽथवा कर्मणा ।

आविर्वा यदि वा रहसि, नैव कुर्यात् कदापि च ॥१७॥

पदार्थान्वय—च-और बुद्धाण-आचार्यों की पडिणीय-प्रतिकूलता वाया-वचन से अदुव-अथवा कम्मुणा-कर्म से आनी-प्रत्यक्ष वा-अथवा जइ वा-यदि फिर रहस्से-एकान्त में नेव-नहीं कुज्जा-करे कयाइवि-कदाचित् भी ।

मूलार्थ—योग्य शिष्य-लोगों के समक्ष अथवा एकान्त में मन, वचन और शरीर से आचार्यों के प्रतिकूल आचरण कदाचित् भी न करे ।

टीका—शिष्य को उचित है कि वह अपने आचार्यों—गुरुजनों की लोगों के समक्ष और परोक्ष में भी मन, वचन और वाया इन तीनों के द्वारा कभी अप्रिय न करे । जैसे—

आचार्यों पर आन्तरिक प्रेम न रखना मानसिक अविनय है । वचनों के द्वारा उनकी भर्त्सना करनी वाचिक अविनय है । यथा—तुम क्या जानते हो, तथा लोगों में उनके विरुद्ध बोलते हुए यह कहना कि मैंने तो इनको पढ़ाया हुआ है, इत्यादि और गुरुजनों के आमन आदि को उनकी आज्ञा के विना स्पर्श करना, उनके निजी उपकरणों की आशातना करना आदि वाचिक अविनय कहलाता है । सारांश यह है कि शिष्य अपने गुरुजनों—आचार्यों के प्रतिकूल मन, वाणी और शरीर से ऐसा कोई भी आचरण न करे, जिससे कि आचार्यों का उसके ऊपर किसी प्रकार का असद्भाव पैदा हो । गाथा में आये हुए 'बुद्ध' के अर्थ तत्त्ववेत्ता आचार्य और गुरु के हैं, उनका अविनय कदापि न करना चाहिये ।

अब केवल वाचिक अविनय का वर्णन करते हैं—

न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्ठओ ।

न जुंजे ऊरुणा ऊरुं, सयणे नो पडिस्सुणे ॥१८॥

न पक्षतो न पुरतः, नैव कृत्यानां पृष्ठतः ।

न युजीतोरुणोरुं, शयने नो प्रतिशृणुयात् ॥१८॥

पदार्थान्वय — किच्चाण—आचार्यों के न—न पक्खओ—पक्ष से न पुरओ—न आगे से न—नहीं पिट्ठओ—पीठ करने बैठे न जुंजे—न जोड़े ऊरुणा—गोड़े से ऊरु—गोड़ा सयणे—शय्या में बैठा हुआ नो पडिस्सुणे—गुरु के वाक्य को न सुने ।

मूलार्थ—आचार्यों के पासे के साथ पामा जोड़कर न बैठे, आगे न बैठे, पीठ करके न बैठे और उनके गोड़े के साथ गोड़ा जोड़कर न बैठे तथा शय्या में बैठा हुआ उनकी वाणी को न सुने ।

टीका—इस गाथा का तात्पर्य यह है कि शिष्य गुरुजनों के धराधर के आसन पर न बैठे क्योंकि इससे उनका अविनय होता है, तथा उनके आगे भी न बैठे । आगे बैठने से गुरुजनों के वन्दनार्थ आने वालों को उनके दर्शन में बाधा पहुँचने की आशंका रहती है । पर गुरुजनों की ओर पीठ करके भी न बैठे । ऐसा करना तो प्रत्यक्ष ही अविनय है और आचार्यों के गोड़े के साथ गोड़ा जोड़कर

भी न बैठना चाहिये क्योंकि इससे देखने वालों के मन में असद्भाव पैदा होने की सम्भावना रहती है और गुरुजनों के महत्त्व में भी न्यूनता आती है। इसके सिवाय अपनी शय्या में पड़े रहकर ही गुरुओं के वचन को सुनने और सुनकर उत्तर देने की भी चेष्टा न करे किन्तु उनके वचन को सुनकर वही समय अपनी शय्या से उठे और गुरुजनों के समीप आकर उनकी वाणी को सुने और यदि विनीत भाव से उनके आदेश का पालन करे।

अथ इसी निषेध में फिर कहते हैं—

नेव पल्हत्थियं कुञ्जा, पक्खपिण्डं च संजए ।

पाए पसारिए वावि, न चिट्ठे गुरुणन्तिए ॥१९॥

नेव पर्यस्तिकां कुर्यात्, पक्षपिण्डं च संयतः ।

पादौ प्रसार्य वापि, न तिष्ठेद् गुरुणामन्तिके ॥१९॥

पदार्थान्वय — पल्हत्थियं—पर्यस्तिका—जघोपरि वस्त्र वेष्टन रूप पाल नेव—न कुञ्जा—रहे च—तथा पक्खपिण्डं—दोनों भुजाओं को जघोपरि रख कर न बैठे संजए—नयत पाए—पाव पसारिए—पमार रखे वा—अथवा नि—और भी अविनय-सूचक आसन आदि से गुरुणन्तिए—गुरुओं के समीप न चिट्ठे—न बैठे।

मूलार्थ—शिष्य गुरुओं के समीप पर्यस्तिका—जघोपरि वस्त्र वेष्टन रूप पाल—करके न बैठे, अथवा अपनी दोनों भुजाओं को जाघों पर रखकर न बैठे, तथा पाँव पमार कर न बैठे और संयत शिष्य इसी प्रकार के और भी अविनय सूचक आसनादि से गुरुओं के निकट न बैठे।

टीका—इस गाथा में शरीर द्वारा होने वाले गुरुजनों के अविनय का दिग्दर्शन कराया गया है। ग्रन्थकार शिष्य की उन शारीरिक चेष्टाओं का निषेध करते हैं, जिनके द्वारा गुरुजनों का अपमान सूचित हो। इसलिये शिष्य को अपने गुरुजनों के समक्ष पर्यस्तिका करके बैठने, भुजाओं से अपनी जाघों को वेष्टित करके बैठने और गुरुओं के आगे पैर फैलाकर बैठने आदि का निषेध किया गया है, क्योंकि ये सभी व्यापार गुरुजनों की अग्रहता के सूचक हैं अतः शिष्य को इन सब

का परित्याग कर देना चाहिये। यहां पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिये कि इस अशिष्ट व्यवहार का उपदेश केवल दीक्षित शिष्य के ही लिये नहीं है किन्तु प्रत्येक व्यक्ति को गुरुजनों के साथ इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार का त्याग करना उचित है। यदि इस सारी गाथा के भाग का संक्षेप में वर्णन करें तो इतना ही है कि गुरुजनों के समीप जिस आसन से बैठने पर उनका अधिनय सूचित हो और सभा आदि में जिस आसन के द्वारा अपनी अयोग्यता साधित हो उस आसन का मुसुल्लु पुरप परित्याग कर दे।

यद्यपि योगाभ्यास में ध्यान विषय के अनेक आसन हैं और उनमें उक्त प्रकार के (जिनका गुरुओं के समीप में निषेध किया गया है) आसन भी निर्दिष्ट किये गये हैं परन्तु यह विषय अलग और एकान्त स्थान से सम्बन्ध रखता है, इसका गुरुजनों के समीप बैठने से कोई सम्बन्ध नहीं। गुरुओं के समीप तो उसी आसन से बैठना चाहिये जो कि शास्त्रसम्मत और सभ्य व्यक्तियों द्वारा अनुमोदित हो चुका है तथा जिससे गुरुजनों की अवज्ञा न हो।

अब बाणी के नियम में कहते हैं—

आयरिएहिं वाहितो, तुसिणीओ न कयाइवि ।

पसायपेही नियागट्टी, उवचिट्टे गुरुं सया ॥२०॥

आचार्यैर्व्याहृतः , तूष्णिको न कदापि च ।

प्रसादप्रेक्षी नियागार्थी, उपतिष्ठेद् गुरुं सदा ॥२०॥

पदार्थान्वय —आयरिएहिं—आचार्यों करके वाहितो—बुलाया हुआ तुसिणीओ—मौन वृत्ति के साथ न कयाइवि—कदाचित् भी न होवे पसायपेही—प्रसादप्रेक्षी नियागट्टी—मोक्ष की इच्छा रखने वाला—शिष्य गुरु—गुरु के पास सया—सदा उपचिट्टे—ठहरे।

मूलार्थ—आचार्यों के द्वारा बुलाया हुआ शिष्य कदाचित् भी मौन का अवलम्बन न करे और गुरुओं की प्रसन्नता तथा मोक्ष की अभिलाषा रखता हुआ सदा उनके समीप ही रहे।

टीका—इस गाथा में आचार्या के वाग्मिनय के स्वरूप का सक्षिप्त वर्णन यड़ी ही सुन्दरता से किया गया है। गुरुजनों के बुलाने पर शिष्य को अभी मौन नहीं रहना चाहिये, क्योंकि मौनावलम्बन से गुरुओं के वचन का अनादर होना है, जो कि किसी प्रकार से भी अभीष्ट नहीं है। नियमशील शिष्य का स्वभाव है कि वह गुरुजनों के आह्वान करने पर झट से उनके पास आकर समुचित शब्दों में उनसे अपने लिये अनुष्ठेय कार्य की आज्ञा मागे और इस बात के लिये अपना परम सौभाग्य समझे कि गुरु महाराज ने अपने पास बैठे हुए अन्य शिष्यों को छोड़कर अमुक सेना में निमित्त जो मुझे ही बुलाया है, यह उनकी मेरे ऊपर अनन्य कृपा का सूचक है। इस प्रकार मोक्षाभिलाषी शिष्य गुरुजनों की प्रसन्नता का विचार करता हुआ सदा उनके समीप रहने में ही अपने को अधिक पुण्यशाली समझे।

अथ फिर इसी विषय में कहते हैं—

आलवन्ते लवन्ते वा, न निसीएज्ज कयाइवि ।
चइऊणमासणं धीरो, जओ जत्तं पडिस्सुणे ॥२१॥

आलपति लपति वा, न निपीदेत् कदापि च ।
त्यक्तासनं धीरः, यतो युक्तं प्रतिशृणुयात् ॥२१॥

पदार्थान्वय —आलवन्ते—एक बार बुलाने पर वा—अथवा लवन्ते—बार २ बुलाने पर न निसीएज्ज—न बैठा रहे कयाइवि—कदाचित् भी आमण—आसन को चइऊण—छोड़ करके धीरो—बुद्धिमान् जओ—जिससे जत्त—यत्नमान् होता हुआ—गुरु के वचन को पडिस्सुणे—स्वीकार करे।

मूलार्थ—गुरु के एक बार बुलाने अवना बार २ बुलाने पर कदाचित् भी बैठा न रहे किन्तु बुद्धिमान् शिष्य आमन को छोड़कर यत्न के साथ गुरुओं के वचन को सुने।

टीका—शिष्य का यह धर्म है कि गुरुओं के एक अथवा एक से अधिक बार बुलाने पर भी वह अपने आसन पर ही न बैठा रहे किन्तु गुरुओं की आज्ञा को सुनते ही झट अपने आमन को छोड़कर उनके पास आकर उनके

वचन को सुने और तदनुकूल आचरण करे । तात्पर्य कि उनके वार २ बुलाने से आलस्य और प्रमाद के वशीभूत होकर किसी समय उनके वचन की अवहेलना न करे । इसी में योग्य शिष्य की बुद्धिमत्ता और उसके विनयधर्म की उज्ज्वलता है । यहाँ पर गाथा में कदाचित् पद इसलिये दिया गया है कि विनीत शिष्य रोगादि की अवस्था में भी गुरुजनों के वचनों का अनामर न करे ।

यहाँ 'आलस्ये' शब्द में 'आ' उपसर्ग ईपत् अर्थ का बोधक है जिसका तात्पर्य यह है कि गुरुजनों के बोझा सा बोलने पर भी उनके वचन को शीघ्रता से ग्रहण करने का प्रयत्न करे, किन्तु उनके वचन की उपेक्षा कदापि न करे ।

अन शास्त्रकार फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

आसणगओ न पुच्छेज्जा, नेव सेज्जागओ कयाइवि ।

आगम्ममुक्कडुओ सन्तो, पुच्छिज्जा पंजलीउडो ॥२२॥

आसनगतो न पृच्छेत्, नैव शय्यागत कदापि च ।

आगम्योत्कटिक. सन्, पृच्छेत् प्राञ्जलिपुटः ॥२२॥

पदार्थान्वय —आसणगओ—आसन पर बैठा हुआ न पुच्छेज्जा—न पूछे कयाइवि—कदाचित् भी सेज्जागओ—शय्या पर बैठा हुआ नेव—न पूछे आगम्म—आमर के उक्कडुओ—आसन को छोड़ता हुआ पंजलीउडो—हाथों को जोड़कर पुच्छिज्जा—पूछे ।

मूलार्थ—आसन पर बैठा हुआ गुरु से न पूछे, तथा शय्या पर बैठा हुआ भी न पूछे, आसन को छोड़ता हुआ गुरुओं के पास आकर हाथ जोड़कर (सूत्रादि का अर्थ) पूछे ।

टीका—इस गाथा में शिष्य की अध्ययनमालीन विनयचर्या का उद्देश्य किया गया है । शिष्य को यदि अपने किसी पाठ्य विषय में कोई सन्देह हो तो उसकी निवृत्ति के लिये वह अपने गुरुजनों से किस प्रकार विनययुक्त होकर पूछे तथा किस प्रकार पूछने से गुरुओं का अविनय होता है, इसी भाव को उक्त गाथा में व्यक्त किया गया है । शिष्य को यदि कोई बात गुरुओं से पूछनी हो तो वह

अपने आसन पर ही बैठा हुआ न पूछे, और शय्या पर पड़ा हुआ भी यह अपने गुरुजनों से किसी प्रकार का वार्तालाप न करे। किन्तु अपने आमन आदि का त्याग करता हुआ गुरुजनों के समीप बहानलि होकर अपने सन्देह को पूछे। आसन अथवा शय्या पर बैठे हुए पूछने पर शिष्य का औद्धत्य पाया जाता है। इससे एक तो गुरुजनों का अपमान सूचित होता है और दूसरे शिष्य के त्रायधर्म में लाठन आता है। इसलिये त्रिनीतु शिष्य का यह धर्म है कि यह गुरुजनों से जो कुछ भी पूछे, उसमें किसी प्रकार की अत्रिनीतता का समावेश न होने पावे, इस बात की पूरी मायधानी रखे। गाथा में जो 'उक्कडुआ' शब्द आया है, उसका सस्मृत में 'उत्कुडुक' रूप आता है जिसके अर्थ मुत्तासन के हैं। इसके अतिरिक्त गुरुजनों की अपेक्षा अधिक ज्ञान रखने वाला शिष्य भी उन गुरुजनों की सेवा भक्ति का कभी परित्याग न करे, यह भी उक्त गाथा का फलितार्थ है।

गुरुजनों का कर्तव्य—

उक्त प्रकार के विनयाचार से युक्त शिष्य के प्रति गुरुजनों का क्या कर्तव्य होना चाहिये, इस विषय का वर्णन निम्नलिखित गाथा में किया जाता है—

एवं विणयजुत्तस्स, सुत्तं अत्थं च तदुभयं ।
पुच्छमाणस्स सीसस्स, वागरिज्ज जहासुयं ॥२३॥

एव विनययुक्तस्य, सूत्रमर्थं च तदुभयम् ।
पृच्छतः शिष्यस्य, व्यावृणीयाद् यथाश्रुतम् ॥२३॥

पदार्थान्वय — एव-इस प्रकार विणयजुत्तस्स-विनय युक्त को सीमस्स-शिष्य को सुत्त-सूत्र च-और अत्थ-अर्थ तदुभय-सूत्र और अर्थ दोनों को पुच्छमाणस्स-पूछने वाले को जहासुय-जैसे सुना है वागरिज्ज-कहे।

मूलार्थ—इस प्रकार विनययुक्त शिष्य के पूछने पर गुरु सूत्र तथा अर्थ और सूत्र अर्थ दोनों को गुरुपरम्परा से जैसे सुना है उसी प्रकार कहे।

टीका—विनयाचार का जो स्वरूप प्रथम वर्णन किया गया है, उसके अनुकूल आचरण रखने वाला शिष्य यदि गुरुओं के समीप आकर सूत्र के विषय

में वा अर्थ के विषय में अपना दोनों के विषय में श्रद्धापूर्वक कुछ पूछे तो गुरुजनों का कर्तव्य है कि वे बिना किसी सकोच के गुरुपरम्परा द्वारा प्राप्त किये हुए सूत्रार्थ को उसे यथार्थ रूप में कह दे अर्थात् गुरुजनों ने अपने पूर्वजर्तों आचार्यों से निम्न प्रकार की सूत्र और उनके अर्थ की धारणा की हुई है उन्हीं को शिष्य के प्रति बतलावे । इससे श्रुतज्ञान की सफलता और चिरस्थायित्व बना रहता है अन्यथा श्रुतज्ञान में विकार प्राप्ति की अधिक सम्भावना है । अतः परम्परागत आम्नाय की रक्षा करना भी योग्य गुरुओं और शिष्यों का सुचारु कर्तव्य है ।

अन वाग्विनय के विषय में कहते हैं—

मुसं परिहरे भिक्षू, न य ओहारिणीं वए ।

भासादोसं परिहरे, मायं च वज्जए सया ॥२४॥

मृपां परिहरेद् भिक्षुः, न चावधारिणीं वदेत् ।

भापादोपं परिहरेत्, मायां च वर्जयेत् सदा ॥२४॥

पदार्थान्वय — भ्रूम-श्रुत को भिक्षु-साधु परिहरे-त्याग दे च-और ओहारिणी-निश्चयात्मक भाषा को न-न वए-कहे भासादोम-भाषा के दोष को परिहरे-दूर करे च-और माय-माया को सया-सदा ही वज्जए-त्याग देवे ।

मूलार्थ—साधु श्रुत को त्याग दे और निश्चयात्मक भाषा को न बोले । भाषा के दोष को भी छोड़ दे और माया (कपट) को सदा के लिए त्याग देवे ।

टीका—इस गाथा में वचन की शुद्धि के लिये वचनगत दोषों के त्याग का आदेश किया गया है । यथा—साधु कभी मिथ्या भाषण न करे तथा निश्चयात्मक भाषा और दुष्ट भाषा का कभी व्यवहार न करे, एतद् उक्त कपट युक्त वचनों का सदा के लिये परित्याग कर देवे । मिथ्या भाषण, निश्चयात्मक भाषण, साधु भाषण और छल कपटमय भाषण ये सब सत्य के आचार में विचित्र दोष हैं । इसलिये सत्यनिष्ठ भिक्षु को इनका सर्वथा त्याग ही उचित है, क्योंकि इनके त्याग के बिना वाणी में कभी विशुद्धता नहीं आती । वाणी की विशुद्धि—निर्दोषता ही

वस्तुतः चाग्निनय है। अतः विनयधर्म में प्रवृत्त भिक्षु सदा निर्दोष भाषा का ही व्यवहार करे। भाषागत दोषों में मिथ्या भाषण—झूठ बोलना सब से बड़ा दोष है। निश्चयात्मक भाषण (जैसे मैं यह कार्य आज ही अग्रे करूँगा, ऐसा वचन) करने की साधु को इसलिये मनाही की गई है कि समय २ पर अनेक विषय उपस्थित होते हैं। कौन जाने, कहा हुआ वचन पूरा भी हो सकेगा या नहीं। इसलिये भिक्षु को भविष्य में होने वाले कार्यों के विषय में कभी निश्चयात्मक वचन नहीं कहना चाहिये। एव सावद्य भाषा (अशुद्ध भाषा, दोषयुक्त भाषा) के व्यवहार से भी साधु की सत्यनिष्ठा में बिनाश पैदा होता है। इसलिये यह भी त्याग्य है। तथा छल कपट युक्त भाषण तो वाणी में भयंकर विकृति उत्पन्न करने के साथ २ आत्मा में भी क्लृप्तता पैदा करता है। तात्पर्य कि ये सब दोष वाणीविषयक विनयाचार के पूर्ण विरोधी हैं। अतः विनयशील भिक्षु इनका अपनी वाणी में कभी समावेश न होने दे, इसी में उसका श्रेय है।

अब फिर इसी विषय को स्पष्ट करते हैं—

न लवेज्ज पुट्ठो सावज्जं, न निरट्ठं न मम्मयं ।

अप्पणट्ठा परट्ठा वा, उभयस्सन्तरेण वा ॥२५॥

न लपेत् पृष्ट सावद्यं, न निरर्थं न मर्मकम् ।

आत्मार्थं परार्थं वा, उभयस्यान्तरेण वा ॥२५॥

पदार्थान्वय —पुट्ठो—पूछा हुआ सावज्ज—सावद्य वचन को न—न लवेज्ज—बोले न—न निरट्ठ—निरर्थक वचन बोले न—न मम्मय—मर्मयुक्त वचन बोले अप्पणट्ठा—अपने लिये वा—अथवा परट्ठा—पर के लिये उभयस्स—दोनों के लिये वा—अथवा अतरेण—विना प्रयोजन से न बोले।

मूलार्थ—पूछने पर सावद्य उचन न बोले, निरर्थक वचन न बोले, मर्मयुक्त उचन न बोले। अपने वास्ते, दूसरों के वास्ते तथा दोनों के वास्ते और विना प्रयोजन से भी न बोले।

टीका—इस गाथा में साधु के लिये वचन गुप्ति के संरक्षण का उपदेश

दिया गया है । साधु ऐसी भाषा का कभी व्यवहार न करे जो सात्व्य अर्थात् दोषयुक्त हो, तथा इस प्रकार की भाषा भी न बोले जिसके बोलने से कोई भी अर्थ सिद्ध न होता हो और दूसरों के मर्म को प्रकट करने वाली भाषा का भी व्यवहार न करे क्योंकि मर्मयुक्त भाषा के बोलने से कभी कभी बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं । बहुतां की तो मृत्यु तक की नौजब आ जाती है । इसलिये सात्व्य भाषा, निरर्थक भाषा और मर्मयुक्त भाषा का अपने तथा दूसरों के वास्ते भी विचारशील साधु कभी व्यवहार न करे ।

सारांश यह है कि तत्त्व का ज्ञानसाधु साधु पुरुष सत्य भाषा का व्यवहार करता हुआ सदा सत्य, सार्वक, हित और मित बोलने का ही प्रयत्न करे जिसे अपना और दूसरों का कभी अहित (अनिष्ट) न हो । इसी में उसकी आध्यात्मिक उन्नति निहित है । यहां पर वृत्तिकार ने 'अन्तरेण' का अर्थ 'प्रयोजन विना' यही किया है ।

समर्गज दोषों के परिहार का उपदेश—

पूर्व की गाथाओं में आत्मगत दोषों के त्याग का उपदेश दिया है । अब समर्गज दोषों के त्याग के विषय में कहते हैं—

समरेसु अगारेसु, सन्धीसु य महापहे ।

एगो एगत्थिए सद्धि, नेव चिट्ठे न संलवे ॥२६॥

समरेषु अगारेषु, सन्धिषु च महापथे ।

एक एकस्त्रिया सार्ध, नेव तिष्ठेन्न संलपेत् ॥२६॥

पदार्थान्वय —समरेसु—तब कुटी में अगारेसु—घरों में सन्धीसु—दो घरों की सन्धियों में य—और महापहे—राजमार्ग में एगो—अकेला साधु एगत्थिए—अकेली स्त्री के सद्धि—साथ नेव चिट्ठे—न खड़ा होवे और न संलवे—न बोले ।

मूलार्थ—स्वर्ग कुटी में, घरों में, घरों की सन्धियों में और राजमार्ग में अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ न खड़ा हो और न उसके साथ भाषण करे ।

टीका—इस गाथा में समर्गजन्य दोष के आगमन भय से साधु को

स्त्रीजनों के परिचय में आने का निषेध किया गया है, क्योंकि साधु यदि स्त्रीसमुदाय के परिचय में आवेगा तो उमको अवश्य किसी न किसी अपराध का भागी बनने की आशंका रहेगी। अधिक नहीं तो जनता में तो उमरे लिये अवश्य थोड़ा बहुत असद्भाव पैदा हो जावेगा। अतः साधु पुरुष को चाहिये कि वह येन येन प्रकारेण स्त्रीजनों के दूषित ससर्ग से अपने आपको अलग रखने का प्रयत्न करे। इसी विचार को सूत्रकार फड़ते हैं कि कोई एकान्त्री साधु किसी अकेली स्त्री के साथ निम्नलिखित स्थानों में न तो कभी रुका हो और न उससे साथ किसी प्रकार का सभाषण करे। जहाँ पर अन्धकार विशेष हो, ऐसे स्थानों में, शून्य घरों में और जहाँ पर घरों की सधिया मिलती हों ऐसे स्थलों में तथा राजमार्ग में अनेक साधु अकेली स्त्री के परिचय में कभी भी न आवे। क्योंकि इन उपर्युक्त स्थानों में साधु का स्त्री के साथ परिचय में आना जनता में अनर्थ सन्देह का कारण बन जाता है। इसलिये इन उक्त स्थानों में तो स्त्री के परिचय में समयी पुरुष कभी न आवे। यहाँ पर इतना और स्मरण रखना चाहिये कि सूत्रकार ने इन शक्ति स्थानों में स्त्रीपरिचय का जो समयी पुरुष के लिये निषेध किया है, वह उसके ब्रह्मचर्य व्रत की निर्दोष और उज्ज्वल रखने के निमित्त ही किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में जो 'समर' शब्द दिया है, उसका अर्थ चूर्णीकार ने 'लोहारशाला' किया है। सो ऐसा अर्थ उपयुक्त ही प्रतीत होता है क्योंकि काम कर चुनने के पश्चात् वह स्थान भी प्रायः शून्य ही हो जाता है। ग्रामों में तो आज भी इसके नमूने मौजूद हैं।

भूल हो जाने पर गुरुजनों के द्वारा दी गई शिक्षा को विनयशील शिष्य किस प्रकार ग्रहण करे, अथ इस विषय का वर्णन करते हैं—

जं मे बुद्धाणुसासन्ति, सीएण फरुसेण वा ।

मम लाभो त्ति पेहाए, पयओ तं पडिस्सुणे ॥२७॥

यन्मां बुद्धा अनुशासन्ति, शीतेन परुपेण वा ।

मम लाभ इति प्रेक्ष्य, प्रयतस्तत् प्रतिशृणुयात् ॥२७॥

पार्थान्वय — ज-जो मे-मुझे बुद्धा-आचार्य अनुमासति-शिक्षा करते

हैं सीएण-शीतल उचनों से वा-अथवा फरुसेण-कठोर वाक्यों से मम-मेरे लाभ-लाभ के लिये त्ति-इस प्रकार पेहाए-विचार करके पयओ-प्रयत्न से युक्त त-उमको पडिस्सुणे-स्वीकार करे।

मूलार्थ—आचार्य महाराज मेरे को कोमल अथवा कठोर वाक्यों से जो शिक्षा करते हैं, यह मम मेरे लाभ के लिए है। इस प्रकार से विचार करता हुआ शिष्य प्रयत्नपूर्वक गुरुजनों की शिक्षा को ग्रहण करे।

टीका—उक्त गाथा के भाव का सारांश यह है कि किसी प्रकार की भूल हो जाने पर उसके सुधार के निमित्त गुरुजन यदि किसी प्रकार की शिक्षा देने में प्रवृत्त हों तथा उस शिक्षा प्रवृत्ति में यदि वे कोमल अथवा कठोर वाक्यों का भी प्रयोग करें तो शिष्य को उचित है कि वह गुरुजनों के इस उपदेश को अपने लिये परम हितकारी समझ कर श्रद्धापूर्वक उसे स्वीकार करे। तात्पर्य कि गुरुजनों की हित शिक्षा की किसी रूप में भी अग्रहेलना न करे। सयमी पुरुष गुरुओं की शिक्षा पर विश्वास रखता हुआ मोक्षमार्ग का अधिकारी बनने के साथ २ धर्म के मर्म का भी ज्ञाता हो जाता है तथा बहुश्रुत हो जाने से स्थगित पद को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिये, गुरुजनों की हित शिक्षा में अनेक प्रकार के प्रशस्त लाभ निहित हैं, यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए।

अन शिष्य की पात्रता के अनुसार गुरुजनों की शिक्षा का जो प्रभाव होता है, उसके विषय में कहते हैं—

अणुसासनमोवायं , दुक्कडस्स य चोयणं ।

हियं तं मण्णई पण्णो, वेसं होइ असाहुणो ॥२८॥

अनुशासनमौपायं , दुष्कृतस्य च चोदनम् ।

हितं तन्मन्यते प्राज्ञः, द्वैष्य भवत्यसाधोः ॥२८॥

पदार्थान्वय —अणुमासण-शिक्षा उपाय-उपाययुक्त य-और दुक्कडस्स-पाप को चोयण-प्रेरणा करने वाली हिय-हितरूप त-उमको पण्णो-बुद्धिमान् मण्णई-मानता है असाहुणो-असाधु को वह अनुशासन वेम-द्वेष का कारण होइ-होता है।

मूलार्थ—गुरुजनों का पाप को दूर करने वाला उपाययुक्त हित रूप अनुशामन बुद्धिमान् को तो हित का कारण होता है और असाधु पुरुष को नहीं अनुशामन द्वेष का हेतु बन जाता है ।

टीका—इस गाथा में गुरुजनों के अनुशासन को विनीत और अविनीत शिष्य किस रूप में ग्रहण करते हैं, इस विषय को कुछ स्पष्ट किया गया है । यद्यपि गुरुजनों की शिक्षा में विनीत और अविनीत दोनों ही शिष्यों के प्रति किसी प्रकार का भेद भाव नहीं है तथापि ग्रहण करने वाले पात्र के अनुसार उसमें भिन्नता आ जाती है । जिस प्रकार एक ही सरोवर से जल ग्रहण करने वाले गौ और साप उस पिये हुए जल को अपनी २ योग्यता के अनुसार परिणमन करते हैं, इसी प्रकार गुरुजनों से प्राप्त शिक्षा को विनीत और विनयरहित शिष्य भी अपने २ स्वभाव के अनुसार ही उसे ग्रहण करते हैं । एव वह पान किया हुआ जल जैसे गाय में दुग्ध रूप से परिणत होता है और सर्प में वह जल विष के रूप में परिणत हो जाता है ऐसे ही पापों को दूर करने वाला गुरुजनों का अनुशासन बुद्धिमान् विनीत शिष्य के लिये तो परम हित के देने वाला होता है और असाधु—अविनीत शिष्य के लिए वह द्वेष का कारण बन जाता है । एव जिस प्रकार बुद्धिमान् शिष्य में गुरुजनों का उक्त शासन उत्तरोत्तर विनय धर्म में उत्कर्ष पैदा करने वाला होता है, उसी प्रकार असाधु—अयोग्य शिष्य में उसका द्वेषरूप विपरीत परिणमन उत्तरोत्तर अविनय वृद्धि का पुष्ट साधन बन जाता है । इसलिये अनुशासन-कर्ता गुरुजनों की शिक्षा देते समय शिष्यसमुदाय की पात्रापात्रता का अवश्य विचार कर लेना चाहिये, ताकि उनके अनुशासन में किसी प्रकार की विपरीतता न आनी पावे क्योंकि कुपात्र में डाला हुआ हित शिक्षारूप दुग्धामृत भी विट्ति भाव को प्राप्त होकर विष के तुल्य हानिकारक हो जाता है ।

यहां पर हित शब्द से ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के हितों का ग्रहण है ।

अब इसी विषय को और भी स्पष्ट किया जाता है—

हियं विगयभया बुद्धा, फरुसंपि अणुसासनं ।

वेसं तं होड मूढाणं, खन्तिस्सोहिकरं पयं ॥२९॥

हितं विगतभया बुद्धाः, परुषमप्यनुशासनम् ।

द्वेष्यं तद् भवति मूढानां, क्षान्तिशुद्धिकरं पदम् ॥२९॥

पदार्थान्वय — विगतभया—भय रहित बुद्धा—तत्परवेत्ता पुष्प फलसपि-
कठोर भी अणुसासन—अनुशासन को हिय—हित रूप मानते हैं त—यह अनुशासन
मूढाण—मूर्खों को घेम होइ—द्वेष का कारण बन जाता है जो स्वति—क्षमा मोहिकर—
और शुद्धि के करने वाला पद—पद है ।

मूलार्थ—मत्सविध भय रहित बुद्धिमान् शिष्य गुरुजनों के कठोर शासन
को भी अपने लिये हितकर मानते हैं परन्तु मूर्खजनों के लिये वही शासन द्वेष
का हेतु बन जाता है जो कि क्षान्ति और आत्मशुद्धि का पद है ।

टीका—इस गाथा में भी पहली गाथा की भाँति मूर्ख और बुद्धिमान्
शिष्य की योग्यता को परखने का उपदेश दिया गया है । विनयधर्म की आगधना
में सतत प्रवृत्ति रखने वाले बुद्धिमान् शिष्य तो अपने गुरुजनों के कठोर शासन
को भी अपने हित का माधक समझते हैं और उस शासन से अपने में आत्मशुद्धि
और क्षमा आदि सदगुणों को प्राप्त करते हैं परन्तु मूर्खजनों को वही शासन
द्वेष का कारण बन जाता है । इसके प्रभाव से वे अपने में प्रसुप्त द्वेषव्यापनल को
और भी अधिक प्रतीत करते हुए अपने आत्मा को अधिक मलिन और क्रोध का
आगार बना लेते हैं । इसमें गुरुजनों का तो अणुमात्र भी दोष नहीं । वे तो कृपा
शुद्धि से सब को हितक्षिप्ता ही देते हैं परन्तु ग्रहण करने वालों के हृदय स्थान के
संसर्ग से उसमें जो विषमता पैदा होती है उसी का ही यह प्रभाव है कि एक तो
(बुद्धिमान्) उससे लाभ उठाते हैं और दूसरे (मूर्ख) हानि का अनुभव करते हैं ।

अथ फिर विनयाचार के विषय में कहते हैं—

आसणे उवचिठ्ठेज्जा, अणुच्चे अकुए थिरे ।

अप्पुठ्ठाई निरुठ्ठाई, निसीएज्जप्पकुक्कुए ॥३०॥

आसने उपतिष्ठेत् अनुच्चे अकुचे स्थिरे ।

अल्पोत्थायी निरुत्थायी, निपीटेदल्पकुम्कुचः ॥३०॥

पदार्थान्नय —आमणे-आसन पर उपचिह्नेजा-बैठे अणुचे-नो ऊचा नहीं है अकुए-अस्पन्दमान धिरे-स्थिर है अपुद्दाई-बोडा उठने वाला निरुद्दाई-विना प्रयोजन न उठने वाला अप्प-बोडी कुम्कुए-हस्तादि की चेष्टा से निमीएज्ज-बैठे ।

मूलार्थ—शिष्य चेष्टा रहित होकर ऐसे आसन पर बैठे जो गुरु से ऊचा न हो, स्थिर हो, चलायमान न हो और उक्त प्रकार के आमन पर बैठा हुआ भी विना प्रयोजन उठे नहीं तथा प्रयोजन होने पर भी थोडा उठे ।

टीका—इम गाथा में शिष्य का आमनमन्त्रन्धी विनयाचार किस प्रकार का होता चाहिये, इम बात की चर्चा की गई है । गुरुजनों की अपेक्षा शिष्य का आमन हमेशा ही नीचा होना चाहिये अर्थात् विनीत शिष्य जिस पीठादि आसन पर बैठे वह आसन गुरुओं के आसन से आकारादि में न्यून हो, स्थिर हो और चलायमान न हो तथा उस आसन पर स्थिरतापूर्वक बैठे और विना प्रयोजन उस आमन से न उठे वन प्रयोजन होने पर भी बहुत कम उठे । इन सब बातों का तात्पर्य यह है कि शिष्य में अनिनीतता और वहिर्मुगता न आनी पावे । यदि गुरुओं की अपेक्षा शिष्य उचे आमन पर बैठेगा तो इसमें उसकी उद्धतता प्रकट होगी और अस्थिर चंचल आसन पर बैठने से उसकी (शिष्य की) समाधि में अन्तर पड़ेगा एवं स्थिरचित्त होकर आसन पर न बैठने तथा बैठे हुए हाथ पैर हिलाने से वहिर्मुगता के बढ़ने की आशंका रहती है । परन्तु इसके निपरीत स्थिर आसन पर समाहित चित्त होकर बैठने से उस शिष्य के ज्ञान ध्यान में वृद्धि होगी, जिम्मा फल उसके लिये तथा देगने वाले दूमरों के लिये भी हितकर ही होगा ।

इमलिये योग्य शिष्य को उचित है कि वह अपने गुरुजनों की अपेक्षा उचे आसन पर न बैठे तथा गुरुओं की अपेक्षा अधिक सुन्दर और मूल्यवान् वस्त्रों को न पहने । तात्पर्य कि योग्य शिष्य द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से गुरुजनों की अपेक्षा अपने को लघुता में रखे । ताकि उसकी यह लघुता विनयाचार की सम्यक् आराधना से प्रभुता के उच्च सिंहासन पर विराजमान हो जाए ।

अथ एषणा समिति के विषय में कहा जाता है—

कालेण निक्खमे भिक्खू, कालेण य पडिक्खमे ।

अकालं च विवज्जित्ता, काले कालं समायरे ॥३१॥

कालेन निष्क्रमेद् भिक्षुः, कालेन च प्रतिक्रमेत् ।

अकालं च विवर्ज्य, काले कार्यं समाचरेत् ॥३१॥

पदार्थान्वय — भिक्खू-भिक्षु-साधु कालेन-समय होने पर निक्खमे-
भिक्षा के लिये जावे य-और कालेण-समय पर पडिक्खे-आ जावे च-पुन
अकाल-असमय को विवज्जित्ता-वर्ज करके काले-समय पर काल-प्रतिलेखनादि
का जो कार्य है उसको समायरे-ग्रहण करे ।

मूलार्थ—साधु समय पर भिक्षादि के लिये जावे और समय पर वापिस
आ जावे तथा असमय को त्याग कर नियत समय पर प्रतिलेखनादि क्रियाओं
का आचरण करे ।

टीका—इस गाथा में साधु की धार्मिक क्रियाओं के नियत समय विभाग
की सूचना दी गई है अर्थात् साधु के लिये जिस समय पर जिस क्रिया के अनुष्ठान
की आज्ञा शास्त्र में दी है उसको उसी समय पर नियत रूप से करना चाहिये ।
यथा—भिक्षा का समय होते ही साधु अपने निवास स्थान—उपाश्रय आदि से
भिक्षा आदि लाने के लिये निकले और भिक्षा लेकर नियत समय पर ही उपाश्रय
में वापिस आ जावे तथा प्रतिक्रमण, प्रतिलेखना आदि अन्य धार्मिक कृत्यों को
भी विचारशील साधु समय पर ही करे, समय का अतिव्रतण करके अर्थात् असमय
में कोई भी कृत्य न करे । प्रत्येक मनुष्य की जीवनचर्या का समय के साथ उदा
ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । जो लोग अपने जीवन के कार्यविभाग का उपयोग ठीक
समय के अनुसार करते हैं, उनका जीवन सुखी और सुव्यवस्थित होने के अतिरिक्त
दूसरों के लिये आदर्श भी होता है ।

समय एक बड़ी ही बहुमूल्य वस्तु है । इसके सदुपयोग पर ही जीवन की
उत्कृष्टता का सार निर्भर है । जो लोग मनुष्यजन्म पाकर भी समय का सदुपयोग

नहीं करते अर्थात् इसको यो ही व्यर्थ सो देते हैं, वे वस्तुतः आत्मघाती हैं, उनको अन्त में इतना पश्चात्ताप करना पड़ता है कि उसकी कल्पना नहीं हो सकती और साधु जीवन तो साधारण मनुष्यजीवन की अपेक्षा बहुत ही अधिक उत्कर्षता को लिये हुए हैं, परन्तु उस उत्कर्षता की मूल भित्ति अधिकांश समय के सदुपयोग पर ही अवलम्बित है। साधु-र्या में तो जीवन का एक २ समय भी चिन्तामणि मन्त्र के समान अत्यन्त दुर्लभ है। इसलिये साधु को, जहाँ तक हो सके, यही सावधानी से अपने धार्मिक कृत्यों का यथामय अनुष्ठान करना चाहिये। जो साधु प्रमाद-प्रसक्त समय को व्यर्थ सो देते हैं, उनका अध-पतन अनिवार्य है। अतः समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये।

यहाँ पर इतना और भी ध्यान में कर लेना चाहिये कि किसी भी कार्य को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिये कालक्रम अथवा समय विभाग की बड़ी आवश्यकता है। समय का विभाग किये बिना कोई भी कार्य सुचारु रूप से सम्पूर्ण नहीं हो सकता। इसी विचार से शास्त्रकारों ने साधुजीवन में भी आचरणीय धार्मिक कृत्यों का कालक्रम—समयविभाग नियत कर दिया है ताकि उसकी प्रति दिन की धार्मिक क्रिया में किसी प्रकार की अव्यवस्था न होनी पावे।

अत्र एषणा समिति के विषय में कुछ और नियमों का वर्णन किया जाता है—

परिवादीए न चिद्वेज्ञा, भिक्षू दत्तेक्षणं चरे ।

पडिरूवेण एमिप्ता, मियं कालेण भक्खए ॥३२॥

परिपाट्यां न तिष्ठेत्, भिक्षुर्दत्तेषणा चरेत् ।

प्रतिरूपेणैषयित्वा , मित कालेन भक्षयेत् ॥३२॥

पदार्थान्वय — परिवादीए—पक्षि में न चिद्वेज्ञा—न खडा होवे भिक्षू—भिक्षु दत्तेक्षण—दिया हुआ एषणीय चरे—आसेवन—ग्रहण करे पडिरूवेण—साधु के वेप से एमिप्ता—गवेषणा करने मिय—प्रमाणपूर्णक कालेण—शास्त्रोक्त काल में भक्खए—आहार करे ।

मूलार्थ—साधु पक्ति-जीमनगर में जाकर खड़ा न हो किन्तु गृहस्थ का दिया हुआ, एषणीय-शुद्ध आहार का ग्रहण करे और साधु के वेप से गवेपणा करके शास्त्रोक्त काल में प्रमाणपूर्णक आहार करे ।

टीका—इम गाथा में साधु की भिक्षाचर्या से सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी जानने योग्य बातों का उल्लेख किया गया है । जहा पर प्रीतिभोज अथवा रिनाह आदि अन्य किसी निमित्त से जीमनगर किया गया हो, ऐसे स्थान पर साधु को आहार के लिये रुढ़ापि न जाना चाहिये क्योंकि ऐसे स्थान पर भिक्षा के निमित्त जाकर खड़ा होना साधु के लिये अप्रीति—असद्भाव का कारण बन जाता है । अतः ऐसे स्थान से साधु कभी भिक्षा न लावे किन्तु गृहस्थ का दिया हुआ निर्दोष आहार ही साधु को ग्रहण करना चाहिये परन्तु वह निर्दोष आहार भी साधु को तभी कल्पता है जब कि उमने उम आहार को अपने वेप में शास्त्रविहित फाष्टमय पात्र में ग्रहण किया हो । अन्य वेप से ग्रहण किया हुआ आहार साधु के उपयोग में नहीं आ सकता ।

इसका अभिप्राय यह है कि साधु के लिये भिक्षा लेने और आहार करने में जिन फाष्टमयादि पात्रों का विधान शास्त्रकारों ने किया है उन्हीं में साधु भिक्षा ले सकता है और उन्हीं में आहार कर सकता है । परन्तु गृहस्थ के किसी पात्र में दिया हुआ आहार न तो वह ले सकता है और न उम पात्र में आहार कर सकता है । इसलिये साधु अपने ही पात्र में आहार—भिक्षा का ग्रहण करे और उसी में भक्षण करे । अन्यमतावलम्बी साधुओं की तरह न तो गृहस्थ के घर अथवा पात्र में उसे भिक्षा लेनी कल्पती है और न उसमें साधु को भक्षण करने की शास्त्र में आज्ञा है । इस प्रकार स्ववेप से ग्रहण किया हुआ आहार भी साधु को त्रिविपूर्णक ही भक्षण करना चाहिये । एव वह आहार भी गवेपणापूर्णक लाया हुआ होना चाहिये अर्थात् किसी एक ही सद्गृहस्थ के घर से नहीं किन्तु अनेक गृहस्थों के घर से लाया हुआ हो । केवल एक ही घर से लाई हुई भिक्षा भी साधु के उपयोग में नहीं आ सकती । इसलिये साधु को अनेक घरों से ही थोड़ा थोड़ा निर्दोष आहार लाने की शास्त्रों में आज्ञा दी गई है ।

शास्त्रविहित मर्यादा के अनुसार भिक्षा लेकर उसको भक्षण करते समय प्रथम वह 'नमो अरिहताण' इत्यादि नमस्कारमन्त्र का उच्चारण करे। फिर न तो अधिक शीघ्रता से और न अधिक मन्दता से उमंग भक्षण करे किन्तु काल की मर्यादा के अनुसार मध्यम मार्ग का अनुमग्न करता हुआ भक्षण करे, और वह भी इस परिमाण तक भक्षण करे कि जिससे उसके ह्याध्याय और धर्मध्यान में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न हो अर्थात् मर्यादित भोजन करे।

इसके अतिरिक्त आहार की किसी प्रकार की प्रशंसा और निन्दा करने का भी माधु के लिये शास्त्रों में निषेध किया है। इसलिये आहार में किसी प्रकार के गुण दोष की उद्भावना भी साधु को नहीं करनी चाहिये। सारांश यह है कि विधिपूर्वक लाया हुआ और विधिपूर्वक भक्षण किया हुआ भिक्षा साधुजीवन के निर्वाह में सहायक घनता हुआ किसी प्रकार के पाप कर्म के बन्ध का कारण नहीं घनता।

अब इसी विषय में कुछ और ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया जाता है—

नाद्दूरमणासन्ने , नन्नेसिं चक्षुफासओ ।
एगो चिट्ठेज्ज भत्तहा, लंघित्ता तं नइक्कमे ॥३३॥
नातिदूरमनासन्न , नान्येषा चक्षुस्पर्शत ।
एकस्तिष्ठेद् भक्तार्थं, लङ्घयित्वा त नातिक्रमेत् ॥३३॥

पदार्थान्वय — नाद्दूरे—न अति दूर में अनासन्ने—न अति समीप में नान्नेसिं—न औरों के चक्षुफामये—चक्षुस्पर्श में भत्तहा—भक्त के लिये एगो—अकेला चिट्ठेज्जा—सडा होये लघित्ता—उल्लघन करके त—उस अन्य भिक्षु को नइक्कमे—न घर में जाये।

मूलार्थ—यदि पहले घर में किसी अन्य भिक्षु ने प्रवेश किया हुआ हो तो माधु उस भिक्षु के न तो अति दूर में और न अति समीप में तथा न उसके नेत्रों के सामने खड़ा हो और उसको उल्लघन करके भी घर में न जाये।

टीका—जिसी वृद्ध अथवा आतुर साधु के निमित्त भिक्षा या औषध आदि लेने के लिये साधु यदि किसी गृहस्थ के घर में प्रवेश करे और वहाँ पर उससे पहले कोई और भिक्षु खड़ा हो तथा औषध आदि आवश्यक वस्तु का उसी घर में योग हो तो साधु उसका उल्लंघन करके जागे न बड़े किन्तु किसी एकान्त स्थान में जाकर खड़ा हो जाय जहाँ से कि वह उस भिक्षु के न तो अति निकट में हो और न अति दूर में हो । एव उम भिक्षु तथा घर के अन्य लोगों की आँखों के सामने भी जाकर खड़ा न हो । जब वह भिक्षु भिक्षा ले कर चला जाय तो फिर वहाँ से आहार अथवा औषध आदि आवश्यक वस्तु को ग्रहण करे । पहले से घर में आये हुए भिक्षु के उल्लंघन करने और उसके समीप में जाकर खड़े होने से उक्त भिक्षु के मन में स्पर्द्धा पैदा होने के अतिरिक्त घर के लोगों में भी अप्रीति के उत्पन्न होने की आशंका रहती है । इसलिये ऐसे आचरण की शाखों में साधु के लिये मनाही कर दी गई है । इस गाथा में 'नाइदूर' यह समझी के स्थान में प्रथमा त्रिभक्ति का प्रयोग आर्प होने से समझना और 'फासओ—स्पर्शत' में तत्सु प्रत्यय मग्नमी त्रिभक्ति के अर्थ में है । तात्पर्य कि जिस प्रकार से किसी आगन्तुक भिक्षु और भिक्षा देने वाले सद्गृहस्थ के मन में किसी प्रकार की अप्रीति की उत्पत्ति न हो और शासन की भी किसी प्रकार की अवहेलना न हो, उसी प्रकार से भिक्षा का ग्रहण करना उचित है ।

अब फिर इसी त्रिपय का वर्णन करते हैं—

नाइउच्चे व नीए वा, नासन्ने नाइदूरओ ।

फासुयं परकडं पिण्डं, पडिगाहेज्ज संजए ॥३४॥

नात्युच्चेनीचैवा , नासन्ने नातिदूरतः ।

प्रासुक परकृतं पिण्डं, प्रतिगृह्णीयात् संयतः ॥३४॥

पदार्थान्वय —नाइ—न अति उच्चे व—उच्चे से वा—अथवा नीए—नीचे से नामन्ने—न समीप से नाइदूरओ—न अति दूर से फासुय—अचित्त—निर्जीन परकड—दूरों के लिये मनाया हुआ पिण्ड—आहार संजए—समझी—साधु पडिगाहेज्ज—ग्रहण करे ।

से बनाये गये अचित्त आहार को ग्रहण करे परन्तु वह आहार ऊँचे स्थान से या नीचे स्थान से तथा अति समीप और दूर से न दिया गया हो ।

टीका—इस गाथा में साधु की निर्दोष आहार लेने की विधि का वर्णन किया गया है । यदि समयशील साधु भिक्षा के निमित्त किसी गृहस्थ के घर में जावे और वह गृहस्थ ऊपर चौबारे में से उसके पात्र में भिक्षा डाले तो साधु न लेवे क्योंकि ऊपर से डाली हुई भिक्षा में एक तो यज्ञा नहीं रहती, उसके इधर उधर गिर जाने का भी भय रहता है और दूसरे उस पर पूर्णतया दृष्टि न पड़ने से उसकी सदोपता और निर्दोषता का भी साधु को परिग्रहान नहीं होता । इसी प्रकार तहखाने आदि नीचे के स्थान से लिये गये आहार को भी साधु न लेवे क्योंकि वहाँ पर भी निषिद्ध अन्धकार होने के कारण साधु की दृष्टि का सुगमता से प्रवेश नहीं हो सकता । एन अतिसमीप और दूर से आहार लेने पर भी अधिक राग और घृणा के उत्पन्न होने की आशंका है । इसलिये समयशील साधु को उचित है कि वह देस भाल कर उमी आहार को ग्रहण कर जो न उसके निमित्त से न बनाया गया हो, तथा अचित्त हो और चौबारे तथा तहखाने आदि ऊँचे नीचे स्थानों से न फैका गया हो और साथ में यदि वह बिना मागे न दिया गया हो । इस प्रकार से विधिपूर्ण आहार लेने वाला साधु ही अपने समय को सुचयनस्थित रख सकता है और गृहस्थों के घरों से लिये गये इस आहार से अपने शरीर का पोषण करता हुआ भी वह किसी प्रकार के पाप कर्म का बन्धन नहीं करता । यहाँ पर स्थान की ऊँचाई और नीचाई का उल्लेख द्रव्य और भाव दोनों को लेकर के है । द्रव्य से तो चन्द्रशाला—चौनारा आदि है और भाव से लब्धि का ग्रहण है । तात्पर्य कि 'मैं लब्धि सम्पन्न हूँ' इस बात का भी साधु गर्व न करे । एन द्रव्य से नीचा स्थान तहखाना आदि है और भाव से नीचता तथा दीनतामूचक गद्गद् वचनों का प्रयोग करना है । तात्पर्य कि आहार के निमित्त साधु किसी प्रकार की दीनता का अवलम्बन न करे । यहाँ पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिये कि आहार लेने की जो यह विवि शास्त्र में वर्णन की गई है, इसका प्रयोजन केवल साधु धर्म का संरक्षणमात्र है ।

अथ पिंडैषणा के बाद ग्रासैषणा का वर्णन किया जाता है—

अप्पपाणेऽप्पवीयम्मि , पडिच्छन्नम्मि संवुडे ।
समयं संजए भुंजे, जयं अपरिसाडियं ॥३५॥
अल्पप्राणेऽल्पवीजे , प्रतिच्छन्ने सवृते ।
समकं सयतो भुञ्जीत, यत्तमपरिशाटिकम् ॥३५॥

पदार्थान्वय —अप्पपाणेऽप्पवीयम्मि—अल्प प्राणी और अल्पबीज वाले पडिच्छन्नम्मि—चारों ओर से टापे हुए सवुडे—दोनों ओर दीवारों से सवृत स्थान में समय—अपने समान सजए—साधु के साथ भुंजे—आहार करे जय—यज्ञ से अपरिसाडिय—भूमि पर न गिरता हुआ ।

मूलार्थ—अल्प प्राणी और अल्प बीज वाले चारों ओर से ढाँपे हुए तथा दोनों तरफ भित्ति आदि में सवृत ऐसे उपाश्रय आदि स्थान में अपने समान साधुओं के साथ बैठकर यज्ञ से भूमि पर न गिराता हुआ आहार करे ।

टीका—साधु शास्त्रविधि के अनुसार निर्दोष आहार लाकर कैसे स्थान में और किन के साथ बैठकर उमको भक्षण करे इत्यादि बातों की चर्चा उक्त गाथा में की गई है । सयमशील साधु को अपने समान आचार रखने वाले साधुओं के साथ एक स्थान में बैठकर भोजन करने की शास्त्र में आज्ञा दी गई है तथा पृथिवी पर न गिरे, इस प्रकार यज्ञ से आहार करना चाहिये । एवं जिस स्थान में आहार किया जाय, वह स्थान भी द्वीन्द्रिय आदि जीवों से भरपूर न हो तथा धान्य आदि भी उसमें उगे हुए न हों । इसके सिवाय वह स्थान ऊपर से ढपा हुआ हो और चारों तरफ से दीवार आदि से घिरा हुआ हो । तात्पर्य कि आहार करने के लिए जो स्थान हो, वह सब प्रकार से माफ और स्वच्छ हो तथा चारों ओर से घिरा हुआ, ऊपर से ढपा हुआ होना चाहिये ताकि भोजन करते समय किसी आगन्तुक बुभुक्षित व्यक्ति की वहा पर दृष्टि न पड़े । अकेला भी आहार न करे । ऐसा करने से माधु में स्वार्थ वृत्ति की मात्रा के बढ़ने का भय है । यज्ञपूर्वक आहार के करने से कीट पतंग आदि सूक्ष्म जीवों की घिरावना

से वचना तो प्रत्यक्षसिद्ध है। इसलिये परिमार्जित और सवृतस्थान में सहचारी साधुओं के साथ यन्त्रापूर्वक किया गया आहार सयमशील साधु के लिये निस्सदेह उनके सात्त्विक भाग की जागृति में सहायक होता है।

बहुत से जीवों का यह स्वभाव होता है कि वे भोजन करते समय अनेक प्रकार की इधर उधर की बातों में प्रवृत्त हो जाते हैं परन्तु उन्हा यह व्यवहार शास्त्रसम्मत और साधुजनानुमोदित नहीं है। इसलिये विवेकशील पुरुष को भोजन के समय में अपनी वाणी को सर्वथा सयत रखना चाहिये। इसी विषय को अग्रे दिखलाया जाता है।

सुकृडिति सुपकृत्ति, सुच्छिन्ने सुहडे मडे।

सुणिट्टिए सुलट्टित्ति, सावज्जं वज्जए सुणी ॥३६॥

सुकृतमिति सुपकमिति, सुच्छिन्न सुहृतं मृतम्।

सुनिष्ठित सुलष्टमिति, सावद्य वर्जयेन्मुनिः ॥३६॥

पदार्थान्वय —सुकृडिति—अच्छा किया, इस प्रकार का भाषण करना सुपकृत्ति—अच्छा पकाया, इस प्रकार कहना सुच्छिन्न—अच्छा छेदन किया सुहडे—अच्छा हरण किया मडे—अच्छा मरण हुआ सुणिट्टिए—अच्छा रस उत्पन्न हुआ सुलट्टित्ति—यह बहुत मनोहर है इस प्रकार के सावज्जं—सावद्य—पापयुक्त वचन को सुणी—मुनि—साधु वज्जए—छोड़ देवे।

मूलार्थ—भोजन करते समय व्रतशील साधु—अच्छा किया, अच्छा पकाया, अच्छा छेदन किया, अच्छा हुआ जो इसका कङ्कषण हरा गया, अच्छा मर गया, इसमें अच्छा रस उत्पन्न हो गया, यह बहुत ही मनोहर है—इस प्रकार के सावद्य—पापयुक्त वचन को त्याग देवे।

टीका—इस गाथा में साधु को भोजन करते समय व्यर्थ वचन और सावद्य वचन के परित्याग का आदेश किया गया है। यह भोजन बहुत अच्छा बना हुआ है, यह पदार्थ बहुत सुन्दर रीति से पकाया गया है, यह शरू बड़ी ही बुद्धिमान्ती से चीरा (धनाया) गया है, इस शरू का कङ्कषण अच्छी तरह से

दूर हो गया, इन सत्तुओं ने. तो सारे ही घी को पी लिया, इस पदार्थ में तो अब बहुत ही उत्तम रस उत्पन्न हो गया और यह चावल तो बहुत ही सुन्दर हैं—इस प्रकार के साधु शब्दों का भोजन के समय विवेकशील मुनि कभी उच्चारण न करे । इस प्रकार के भाषण से आत्मा में मलिन सहायों की घृद्धि और रागद्वेष के भाव पैदा होने के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के लाभ की सम्भावना नहीं है । अतः साधु पुरुष इस प्रकार की शब्दरचना का सर्वथा त्याग कर दे । हाँ, यदि उमको चोलना ही अभीष्ट हो तो इस साधु ने आश्रमों का बहुत अच्छा मनन किया है, इसके वचन और विज्ञान आदि सद्गुण बहुत ही परिपक्व हैं, यह महात्मा निस्सन्देह प्रशंसा के योग्य है क्योंकि इसने स्नेह के बन्धन को नितकुल ही तोड़ दिया है, इसने पटित मृत्यु से जो मृत्यु प्राप्त किया है यह बहुत ही अच्छा किया, और इसकी साधुचर्या बड़ी ही उज्ज्वल तथा प्रभावपूर्ण है—इस प्रकार के साधुनोचित शब्दों का व्यवहार करे ।

दशवैकालिक सूत्र के धृत्तिकार महात्मा ने उक्त गाथा का इस प्रकार से अर्थ किया है—

भोजन करते समय साधु इस प्रकार के साधु वचनों का उच्चारण न करे । यथा—इसने अच्छी सभा की है, सहस्रपाकादि तेल अच्छी रीति से पकाये गये हैं, धन आदि का छेदन अच्छा किया गया है, अच्छा हुआ जो इस दुष्ट का धन हरा गया, यह शत्रु मर गया सो अच्छा हुआ, इसको अपने धन का बहुत गर्व था सो इस धन के नाश से इसका भी नाश हो गया यह बहुत अच्छा हुआ, यह बन्धा बड़ी ही सुन्दर है अब इसका यदि किसी योग्य वर से बिनाह कर दिया जाय तो बहुत ही अच्छा हो क्योंकि यह अब बरने के योग्य है, इत्यादि ।

उक्त प्रकार के साधु वचनों के स्थान में साधु निम्नलिखित निरवध—
निष्पाप वचनों का प्रयोग करे । यथा—इसने गुरुजनों की अच्छी सेवा की है, इसका प्रह्लादचर्य बहुत ही परिपक्व है, इसने स्नेह का बन्धन तोड़ दिया है, इसने शिष्य के क्रोध को हर लिया है, इसने पडित मरण से अच्छी मृत्यु प्राप्त कर ली है, यह अप्रमत्त समय में पूर्णतया सुनिश्चित है और इस साधु की क्रिया बहुत ही सुन्दर है, इत्यादि ।

विनीत और विनयरहित शिष्य को शिक्षा देने में गुरु को जो फल प्राप्त होता है, अब उसी के विषय में कहते हैं—

रमए पंडिए सासं, हयं भद्रं व वाहए ।

बालं सम्मइ सासंतो, गलियस्सं व वाहए ॥३७॥

रमते पण्डितान् शासत्, हय भद्रमिव वाहक ।

बाल श्राम्यति शासत् गलिताभ्रमिव वाहक ॥३७॥

पदार्थान्वय — पंडिए—पंडितों को सास—शिक्षा करता हुआ गुरु रमए—आनन्दित होता है भद्र—भद्र हय—घोड़े व—नी तरह वाहए—वाहक बाल—मूर्ख को सासतो—शिक्षा करता हुआ सम्मइ—रुष्ट पाता है गलियस्स—दुष्ट घोड़े व—की तरह वाहए—वाहक ।

मूलार्थ—गुरु पण्डितों को शासन करता हुआ इस प्रकार से आनन्द को प्राप्त होता है जैसे उत्तम घोड़े का शासन करने वाला वाहक—चावक सवार । और मूर्खों को शिक्षा देता हुआ ऐसे रुष्ट पाता है जैसे दुष्ट घोड़े का शिक्षक वाहक—चावक सवार ।

टीका—विनयशील शिष्य को शिक्षा देने से गुरुजनों को किस प्रकार के सुंदर फल की प्राप्ति होती है और अविनीत शिष्य के शासन से उन्हें किस प्रकार के कुफल का अनुभव करना पड़ता है, इस विषय को सरल और दुष्ट स्वभाव के अश्व के दृष्टान्त से शास्त्रकार ने बहुत ही उत्तमता से बतलाया है । जिस प्रकार सरल प्रकृति का घोड़ा थोड़े में ही अपने वाहक की शिक्षा को ग्रहण करके उसकी आज्ञा के अनुसार चलकर उसे आनन्द देने लगता है इसी प्रकार विनीत शिष्य भी अपने गुरुजनों की शिक्षा को सकेतमात्र से ही ग्रहण करके उनकी मनोवृत्ति के अनुसार चलता हुआ गुरुजनों के असीम आनन्द का हेतु बन जाता है । अब जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा अपने वाहक के शासन को न मान कर अपनी कुचेष्टाओं से सुग के बदले उसे कष्ट पहुंचाने का कारण बनता है ठीक इसी प्रकार अविनीत शिष्य को शिक्षा देने के विपरीत परिणाम का अनुभव भी गुरुजनों को

ही करना पड़ता है । जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा स्वयं दुःखी होता हुआ अपने शामक को भी दुःख में डाल देता है, इसी प्रकार मूर्ख शिष्य गुरुजनों की शिक्षा को निर्वर्ण्य रूप में ग्रहण करके स्वयं कलुषित होता हुआ गुरुजनों को भी कष्ट पहुचाने में कुछ कसर नहीं रखता । इसलिये शामन करते समय गुरुजनों को प्रथम योग्यायोग्य शिष्य का विचार अवश्य कर लेना चाहिये । यहाँ पर भले घोड़े के समान तो विनीत शिष्य है और दुष्ट घोड़े के समान विनयरहित कुशिष्य को समझना चाहिये । और गाथा में 'व' शब्द 'इव' सदृश अर्थ का बोधक है । यहाँ पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिये कि ग्रन्थ के इस अध्याय में इससे पहले भी इसी प्रकार के विषय में अश्व की उपमा दी जा चुकी है । अब पुनः उसके उल्लेख करने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र में अश्व को एक बहुमूल्य रत्न के समान माना है । इसलिये उसका पुनः उल्लेख किया गया है ।

मूर्ख शिष्य के हृदय पर गुरुओं की शिक्षा का कैसा प्रभाव पड़ता है तथा उसको वह किस रूप में समझता है, अब इस विषय में कुछ प्रकाश डाला जाता है—

खड्डुया मे चवेडा मे, अक्रोसा य वहा य मे ।

कल्याणमणुसासन्तो, पावदिद्वित्ति मन्नई ॥३८॥

खड्डुका मे चपेटा मे, आक्रोशाश्च वधाश्च मे ।

कल्याणमनुशिष्यमाणः, पापदृष्टिरिति मन्यते ॥३८॥

पदार्थान्वय —मे-मेरे खड्डुया-टकरें मारते हैं मे-मेरे चवेडा-चपेड मारते हैं य-और मे-मुझे अक्रोमा-आक्रोशते हैं य-और मे-मुझे वहा-मारते हैं कल्याण-कल्याण रूप अणुमामन्तो-अनुशामन को पावदिद्वी-पापदृष्टि ति-इस प्रकार मन्नई-मानता है ।

मूलार्थ—गुरु मेरे टकरें मारने हैं, चपेड मारते हैं और मुझे क्रोशते तथा मारते हैं । पापदृष्टि शिष्य गुरुजनो के हित शामन को इस प्रकार मानता है ।

टीका—जिस प्रकार सोंप को पिलाया हुआ गोदुग्ध भी विष के रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार मूर्ख शिष्य को दी गई हितशिक्षा का भी भयंकर ही परिणाम निश्चलता है। गुरुजनों का सहज कठोर शासन तो केवल शिष्य के हित और सुख के लिये होता है परन्तु अविनीत मूर्ख शिष्य तो उसे केवल द्वेषमूलक कठोर दंड समझने लगता है और गुरुओं के हित वचन को भी अहित रूप समझ कर उन पर क्रोध करने लगता है, तथा नाना प्रकार के उपालम्भों से उन्हें दूषित करने की चेष्टा करने लगता है। यथा—ये कैसे गुरु बने हैं, ये तो मुझे चपड़े मारते हैं, और रात दिन मुझे कोसते हैं, प्य मुझे मारने को तैयार हो रहे हैं, इत्यादि। यद्यपि गुरुजनों का शासन तो मेघचल के समान सब को सुख ही शान्ति देने वाला और इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याणकारक है तथापि मूर्ख शिष्य उसको उलटा अपने लिये अहितकारक ही समझता हुआ गुरुजनों से द्वेष करके उनसे विपरीत आचरण करने लगता है। अतः गुरुजनों को भी उचित है कि वे शिक्षा देने से पहले शिष्य की योग्यता की परीक्षा अवश्य कर लिया करे ताकि उनका शासन निष्फल न जावे।

अब इसी विषय में कुछ जानने योग्य बातों का उद्घेस किया जाता है—

पुत्रो मे भाय नाइ त्ति साहू कल्लाण मन्नई ।

पावदिट्ठि उ अप्पाणं सासं दासि त्ति मन्नई ॥३९॥

पुत्रो मे भ्राता ज्ञातिरिति साधुः कल्याणं मन्यते ।

पापट्टिस्त्वात्मान शिष्यमाणो दास इति मन्यते ॥३९॥

पदार्थान्वय —मे-मुझे पुत्रो-पुत्र के समान भाय-भ्राता के समान नाइ-ज्ञाति के समान त्ति-इस प्रकार साहू-साधु-विनयवान् कल्लाण-गुरुओं के शिष्य को कल्याण रूप मन्नई-मानता है उ-फिर पावदिट्ठि-छोटी बुद्धि वाला उस सास-शासन को अप्पाण-आत्मा में दासि-दास की त्ति-तरह मन्नई-मानता है।

मूलार्थ—विनीत शिष्य तो गुरुजनों के शासन को पुन, भ्राता और ज्ञाति-सम्बन्धि-जनों को दिये गये शिष्य के समान हितकारी समझता है और पापदृष्टि—मूर्ख शिष्य उसी हित शिष्य को अपने लिये दास की शिक्षा के तुल्य मानता है ।

टीका—ससार में दृष्टिभेद ही सब जगह पर काम कर रहा है । आज ससार में जितनी भी निपमता देखी जाती है उसका कारण दृष्टिभेद अथवा अध्यवसायभेद है । वस्तु एक अथवा समान होने पर भी रुचिभेद या दृष्टिभेद उसे भिन्न २ रूप में उपस्थित कर देता है । इसी लिये जो बात एक को रुचिप्रद होती है, दूसरा उससे घृणा करता है । यही दशा शास्त्रों के समान उपदेश और गुरुजनों के भेदभाव से रहित अनुशासन की है । शास्त्रों का सदुपदेश यद्यपि सब के लिये समान कक्षा का है तथापि बहुत से तो उसको कल्याणप्रद और उत्तमोत्तम समझते हुए उत्तम आचरण द्वारा उससे लाभ उठाते हैं तथा बहुत से ऐसे सज्जन भी हैं जो उक्त शास्त्रीय उपदेश को आत्मा के अधःपतन का कारण समझते हुए उससे कोसों दूर भागते हैं । इसका कारण सिन्धु अध्यवसाय अथवा दृष्टिभेद है और कुछ नहीं है । गुरुजनों के सदुपदेश अथवा शिक्षण की भी ठीक यही दशा है । उनकी हित शिक्षा बिना किसी भेद भाव को लिये हुए सारे शिष्य समुदाय के लिये समान-कोटि की होती है परन्तु पात्रभेद से वह भी उत्तम और अधम फल देने वाली हो जाती है । विनीत शिष्य तो उनके अनुशासन को परम कल्याण के देने वाला समझता है और पापदृष्टि—अविनीत शिष्य की दृष्टि में वह अनुशासन एक प्रकार की साधुजनविगर्हित भर्त्सनामात्र है । मूल गाथा में न्यूनाधिक शब्दों द्वारा इसी भाव को व्यक्त किया गया है ।

बुद्धिमान् शिष्य तो गुरुजनों के सहज कठोर शासन को भी पुत्र, भ्राता और सम्बन्धी जनों के शासन के समान हितकर समझता है और अविनीत शिष्य उसे दास को दी जाने वाली कठोर शिक्षा के समान अहितकर समझता है । इस सारे पथन का अभिप्राय यह है कि गुरुजनों के शासन करने पर बुद्धिमान् शिष्य अपने मन में विचार करता है कि पिता हितबुद्धि से ही पुत्र को शिक्षा देता है । भाई इसी लिये भाई को समझाने बुझाने की चेष्टा करता है

जि भाई के लिये उसके हृदय में स्नेह सरिता की ऊर्मियाँ लहरा रही हैं । एक सम्बन्धी का अपने दूमरे सम्बन्धी को बोध देना भी उसके आन्तरिक स्नेह का ही शीतल है । इसी प्रकार गुरुजनों का जो मेरे लिये यह सहन कठोर शासन है इसमें भी इनकी कृपामयी हितकामना ही काम कर रही है । इसलिये गुरुजनों जो कुछ भी कहते सुनते हैं वह सब कुछ मेरे ही भले के लिये है, इसमें इनका स्वार्थ कुछ भी नहीं है । ऐसा विचार कर वह बुद्धिमान् शिष्य गुरुजनों की इच्छा के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने आत्मा को मोक्षमार्ग का दृढ़ पथिक बना लेता है, और जो पापदृष्टि—मूर्ख शिष्य है उसका विचार इससे सर्वथा विपरीत होता है । वह गुरुजनों के शासन को हितकर एवं कल्याणप्रद समझने के बदले उसको एक निरुपद्रु प्रकार की भर्त्सना मानता है । उसके हृदय पर गुरुजनों के अनुशासन का विपरीत प्रभाव पड़ने से वह अपनी आत्मा में इस प्रकार का कुविचार उत्पन्न करता है कि इन गुरुजनों का अब मेरे ऊपर मिलानुल स्नेह नहीं रहा । ये तो स्नेह के बदले मेरे ऊपर अब द्वेष ही रखने लग पड़े हैं । इसी लिये ये रात दिन मेरे को फोसते रहते हैं । मेरे साथ इनका जो वर्तान है, वह बहुत ही तुच्छ है । इनकी दृष्टि में मैं एक तुच्छ दास के तुल्य हूँ । जैसे कठोर हृदय वाले मालिक को अपने नौकर पर दया नहीं होती इसी लिये वह उसके जरा से अपराध पर भी आपे से बाहर होकर उसको कठोर ताड़ना करने लग पड़ता है, इसी प्रकार इनको भी मेरे ऊपर किसी प्रकार की करुणा नहीं है । इनकी कठोर शिक्षा अब मुझ से सहन नहीं हो सकती । इस प्रकार की विपरीत भावनाओं से वह मूर्ख शिष्य अपनी आत्मा को मलिन करता हुआ उसे मन्मार्ग की ओर ले जाने के बदले कुमार्ग का ही यानी बना देता है ।

यहां पर भी विचारभेद अथवा दृष्टिभेद ही काम कर रहा है । विनीत शिष्य ने गुरुजनों के शासन में रही हुई उनकी आन्तरिक हितकामना को परख लिया है, और अविनीत शिष्य को गुरुजनों के शासन में काम करने वाली हितकामना का परिज्ञान नहीं होता । इसलिये फलश्रुति में भी विभिन्नता दृष्टिगोचर होती है । विनीत को तो वह शिक्षा मोक्षमार्ग का पथिक बनाती है और अविनीत को वह भारी कर्मबन्ध का हेतु बना देती है, यही अध्यवसाय मनोगत विचार भेद की विचित्रता है ।

आ विनीत शिष्य के अन्य उत्तम कर्तव्यों का वर्णन किया जाता है—

न कोवए आयरियं, अप्पाणंपि न कोवए ।

बुद्धोवघाई न सिया, न सिया तोत्तगवेसए ॥४०॥

न कोपयेदाचार्यम्, आत्मानमपि न कोपयेत् ।

बुद्धोपघाती न स्यात्, न स्यात् तोत्रगवेपकः ॥४०॥

पदार्थान्वय —आयरिय—आचार्य पर न कोवए—क्रोध न करे अप्पाणपि—अपनी आत्मा पर भी न कोवए—क्रोध न करे बुद्धोवघाई—बुद्धों का घात करने वाला न मिया—न होवे तोत्तगवेसए—छिद्रों का गवेपक न मिया—न होवे ।

मूलार्थ—आचार्य पर क्रोध न करे, अपनी आत्मा पर भी क्रोध न लावे, तत्त्ववेत्ताओं का घातक न हो और छिद्रों के देखने वाला भी न हो ।

टीका—जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, सभी पुरुष एक ही प्रकृति तथा विचार के नहीं होते । बहुतों को दी गई श्रिया तो अज्ञानता के कारण शान्ति के बदले क्रोध की उत्पत्ति का हेतु बन जाती है । इसलिये कई एक मूढ़ शिष्य तो शिक्षा देने वाले गुरुजनों पर ही क्रुद्ध हो जाते हैं और क्रोध में आकर मनुष्य कितने और निम्न प्रकार के अनर्थ कर बैठता है यह सब को भली भाँति विदित ही है, इसके लिये किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है । अतः गुरुजनों की सेवा में रहते वाले बुद्धिमान् शिष्य को क्रोध और दुमये होने वाले अनर्थों को अपने पास तक भी पटकने न देना चाहिये, इसी में उसका श्रेय है । यम, इसी नियम को ऊपर दी गई मूल गाथा में शुन्यन करने का स्तुत्य प्रयत्न किया गया है ।

विनयाचार में प्रवृत्त होने वाले बुद्धिमान् शिष्य को उचित है कि गुरुजनों के बठौर शासन करने पर भी वह उनके ऊपर क्रोध न लावे । इसके मियाय वह अपने आत्मा पर भी उपित न हो अर्थात् गुरुजनों के शासन से आत्मा में ग्लानि छाता हुआ 'दुमसे तो मर जाना ही अच्छा है' इस प्रकार का अनिष्ट विचार न करे । तथा क्रोध के पग्रीभूत होकर गुरुजनों के घात का भी मन में संकल्प न करे तथा उनके छिद्रों का अन्वेषण भी न करे । इसका तात्पर्य यह है कि बहुत से बुद्धिहीन शिष्य गुरुजनों की शिक्षा से चिढ़कर उनके घात

करने के कुत्रिचार मन में लाने लगते हैं। उनकी दुर्भाजनाओं में यह समाया हुआ होता है कि अच्छा हो यदि ये मर जाएँ नहीं तो जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक इसी प्रकार की अह बह शिक्षा करते रहेंगे। इनके मर जाने से 'न होगा बाँस न बजेगी बँसरी' वाली कहावत चरितार्थ हो जावेगी। उद्गान्वेषण भी क्रोध की ही एक अवान्तर शाखा प्रतिशाखा है। गुरुजनों पर असद्भाव रखने वाले अविनीत शिष्य उनकी शिक्षा का उनसे बदला लेने के विचार से—'उनके किसी न किसी छिद्र की तलाश में रहते हैं। उनके मन में रात दिन यही दुर्भाजना चक्क लगाती रहती है कि इनकी भी अगर मुझे कोई गुप्त कमजोरी मिल जाय तो मैं भी जनता में इनका भाड़ा फोड़ कर ही दम लू ताकि आगे को इन्हें किसी प्रकार की शिक्षा करने का साहस न हो सके। इस सारे कथन का अन्तिम अभिप्राय यह है कि विनीत शिष्य को इस प्रकार के अनाचरणीय विचारों और आचारों को किसी समय में भी अपने पुनीत हृदय में स्थान न देना चाहिये। बुद्धिमान् शिष्य के आचार विनय की शोभा तो इसी में है कि वह अपने गुरुजनों को किसी समय भी अपसन्न न होने दे, इसी में उसके आत्मज्ञान की उज्ज्वलता और समाहित दृष्टि का विकास निहित है।

अब गुरुजनों की प्रसन्नता के लिये विनीत शिष्य का जो कर्तव्य है, उसका उल्लेख करते हैं—

आयरियं कुवियं नच्चा, पत्तिएण पसायए ।

विज्झवेज्ज पंजलीउडो, वएज्ज न पुणुत्ति य ॥४१॥

आचार्यं कुपितं ज्ञात्वा, प्रातिकेनं प्रसादयेत् ।

विध्यापयेत् प्राञ्जलिपुटं, वदेन्न पुनरिति च ॥४१॥

पदार्थान्वय —आयरियं—आचार्य को कुवियं—कुपित हुआ नच्चा—नान कर पत्तिएण—प्रत्ययकारी वचनों से पसायए—प्रसन्न करे और पंजलीउडो—हाथ जोड़ कर विज्झवेज्ज—उनकी क्रोध रूप अग्नि को उपशान्त करे य—और वएज्ज—कहे न पुणुत्ति—फिर इस प्रकार न करेगा ।

मूलार्थ—आचार्य महाराज को कुपित हुआ जानकर विनीत शिष्य प्रतीतिहारक वचनों से उन्हें प्रसन्न करे और उनकी क्रोध रूप अग्निज्वाला को शीतल वचनों से शान्त करे तथा दोनों हाथ जोड़कर कहे कि मैं फिर आगे जो ऐसा कभी न करूंगा ।

टीका—यदि गुरुजन-आचार्य, उपाध्याय और स्थविर साधु प्रभृति—किसी कारण वश से असन्तुष्ट अथवा कुपित हो जायें तो त्रिनयशील बुद्धिमान् शिष्य का यह धर्म है कि वह उन्हें अनुनय विनय आदि हर प्रकार से 'सन्तुष्ट एव प्रसन्न करने का प्रयत्न करे क्योंकि गुरुजनों की तुष्टि और शान्ति से ही शिष्य के ज्ञान ध्यान और समाधि की स्थिरता रह सकती है । इसलिये आचार्य महाराज यदि कुपित हो जायें तो शिष्य को चाहिये कि बड़ी नम्रता से विश्वास और प्रीति-जनक शब्दों द्वारा उन्हें प्रसन्न करता हुआ उनकी क्रोध रूप अग्निज्वाला को उपशान्त करने का प्रयत्न करे और दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रार्थना करे कि भगवन् ! आप बड़े कृपालु हैं और मैं आपकी कृपा का कुछ पात्र हूँ तथा आप मेरे सदा पूज्य हैं । मैं आपका सदा अनुचर हूँ । मुझे अपने इस अज्ञात अपराध की क्षमा प्रदान करे । भविष्य में मैं जिससे आपको अमन्तोष पैदा हो ऐसा आचरण कभी नहीं करूंगा । इस प्रकार के हार्दिक त्रिनयाचार से गुरुजनों की फिर से प्रसन्नता प्राप्त कर लेने वाला शिष्य निस्सन्देह आसन्नभगी—निरुदसमारी हो जाता है क्योंकि आचारमन्त्र गुरुजनों की कृपा में भी कुछ कम चमत्कार नहीं है ।

अब त्रिनयाचारविषयक कुछ अन्य ज्ञातव्य बातों का उल्लेख किया जाता है—

धम्मज्जियं च व्यवहारं, बुद्धेहायरियं सया ।

तमायरंतो व्यवहारं, गरहं नाभिगच्छई ॥४२॥

धर्माजितं च व्यवहारं, बुद्धैराचरितं सदा ।

तमाचरन् व्यवहारं, गहां नाभिगच्छति ॥४२॥

पदार्थान्वय—धम्मज्जियं—धर्म से उत्पन्न हुआ च—और सया—सदा बुद्धेहायरियं—तत्त्ववेत्ता आचार्यों द्वारा आचरण किया गया जो व्यवहार—व्यवहार है

त-उस व्यवहार-व्यवहार को आपरतो-आचरण में लाता हुआ गरह-निन्दा को नाभिगच्छई-प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो व्यवहार धर्म से उत्पन्न हुआ है, और तत्त्ववेत्ता आचार्यों ने जिसका आचरण किया है उस व्यवहार को आचरण में लाने वाला पुरुष समार में कभी निन्दा को प्राप्त नहीं होता ।

टीका—इस गाथा में त्रिव्यशील मुमुक्षुओं को परम्परागत शुद्ध व्यवहार के अनुष्ठान करने का आदेश किया गया है । जो व्यक्ति शास्त्रों में अभिधान किये गये और प्राचीन ऋषियों द्वारा आचरण किये गये व्यवहार मार्ग का अनुसरण करता है, वह ससार में कभी भी निन्दा का पात्र नहीं बनता । इसने विपरीत स्वेच्छानुहित व्यवहार का अनुष्ठान साधु पुरुषों में अवश्य गर्हित समझा जाता है और समझा जाना चाहिये । इसलिये भद्रपुरुषों को सदा शास्त्रविहित परम्परागत व्यवहार का ही पालन करना चाहिये । परम्परागत शुद्ध व्यवहार की उत्पत्ति का मूल, क्षमा आदि दशविध यतिधर्म में है । इसी लिये इसको धर्मान्वित (धर्म से एकत्रित किया गया, धर्म से उत्पन्न किया गया) कहते हैं और धर्मप्राण पूजाचार्यों ने भी इसी हेतु से इसको आचार मार्ग में लाने का प्रयत्न किया है । इसलिये उक्त गाथा में शास्त्रकार फरमाते हैं कि जो व्यवहार धर्म से अर्जित किया गया है और तत्त्ववेत्ता आचार्यों ने जिसका स्वयं आचरण किया है ऐसे शुद्ध व्यवहार का पालन करने वाला कभी निन्दा या अपयश का भागी नहीं बनता । इससे सिद्ध हुआ कि इसके विरुद्ध स्वेच्छानुहित व्यवहार का आचरण करने वाला इस लोक में अवश्य निन्दा का भाजन बनेगा, जो कि इष्ट नहीं है ।

इस प्रकार शुद्ध व्यवहार को ग्रहण करके शिष्य का गुरुजनों के प्रति जो आगे का कर्तव्य है, अब उसकी चर्चा की जाती है—

मणोगयं वक्त्रगयं, जाणित्तायरियस्स उ ।

तं परिगिञ्झ वायाए, कम्मणा उववायए ॥४३॥

मनोगत वाक्यगत, ज्ञात्वाऽऽचार्यस्य तु ।

त परिगृह्य वाचा, कर्मणोपपादयेत् ॥४३॥

पदार्थान्वय — मणोगय—मन के भाग उक्कगय—उचन के भाग उ—अर्थात्
नाय के भाग आयगियस्म—आचार्य के जाणित्ता—ज्ञान करके त—उस भाग को
बायाए—बाणी से परिगिज्ञ—ग्रहण करके कम्पुणा—माया से उपनायए—उत्पादन करे।

मूलार्थ—आचार्य के मन, वचन और काय के भागों को जानकर वचन
द्वारा स्वीकार करके उनका शरीर द्वारा उत्पादन करे।

टीका—विनय धर्म की आराधना में प्रवृत्त होने वाले मेरात्री का
गुरुवरणों में किस कथा का अनुगम होना चाहिये, इस बात का निगदर्शन उक्त
गाथा में कराया गया है। भाग्यमूर्च्छ अग प्रत्यग चालन रूप किमी भी चेष्टा से
आचार्या—गुरुजनों के मन, बाणी और शरीरगत भाग को समझ कर विनीत शिष्य
उसे बाणी में लाता हुआ आचरण में लाकर उसे पूर्ण करने का प्रयत्न करे। इसका
तापर्य यह है कि योग्य शिष्य गुरुजनों के वचन और आदेश की प्रतीक्षा न करता
हुआ यथा तक अपनी योग्यता और विनीतता का परिचय दे कि गुरुओं की किमी
मूर्च्छ चेष्टा से ही उनके मनोगत भाग को समझकर उनकी पूर्ति के लिये शीघ्र
प्रयत्नशील रहे। यह उसकी योग्यता और गुरुचरणानुरक्ति की परीक्षा के लिये
एक उत्तम कौटुकी है। इसमें अतिरिक्त यहाँ पर इतना और स्मरण रखना चाहिये
कि गुरुजनों की विनय पर धार २ जो इतना महत्त्व दिया गया है उसका मुख्य प्रयोजन
विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति है। गुरुचरणों की आराधना के बिना शिष्य की अन्तर्गत्मा
में ज्ञानज्योति का प्रदीप्त होना सुकर तो न्या दुष्कर भी नहीं। अतः ज्ञानामृत के
पिपासु शिष्य का यही धर्म है कि अपने आपको गुरुचरणों पर न्योछावर कर दे
वाकि उनका अक्षय सुख प्राप्ति का निश्चय मार्ग नितान्त सगल बन सके।

अन विनय धर्म में निपुणता प्राप्त करने हुए शिष्य के लक्षण कहते हैं—

वित्ते अचोइए निच्चं, खिप्पं हवइ सुचोइए ।

जहोवइदुं सुकयं, किच्चाई कुव्वई सया ॥४४॥

वित्तोऽनोदितो नित्यं, क्षिप्रं भवति सुनोदितः ।

यथोपदिष्ट सुकृतं, कृत्यानि कुरुते सदा ॥४४॥

पदार्थान्वय — बिचे-विनीत अचोइए-विना प्रेरणा किये निच्च-सदा खिप्प-शीघ्र हउई-होवा है मुचोइए-सुपेरित जहा-जैसे उगदिहु-जहा है सुकय-अच्छा किया किचाई-कार्यों को सया-सदा कुवई-करता है ।

मूलार्थ—विनयशान् शिष्य विना प्रेरणा किया हुआ प्रेरणा किये हुए की तरह शीघ्र कार्यकारी हो और गुरुओं के उपदेश के अनुसार ही सदा कार्यों को करता रहे ।

टीका—इस गाथा में विनीत शिष्य की निपुणता के सम्बन्ध में उसका कर्तव्य वर्णन किया गया है । विनयशील शिष्य या यह धर्म है कि यह गुरुजनों की प्रेरणा के न होने पर भी प्रेरणा किये गये की भांति बड़ी शीघ्रता से कार्य का सम्पादन करे और करने योग्य हर एक कार्य को बड़ी सुन्दरता से करे और गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कर जिससे कि वे उसके कार्य को देखकर अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए यह कहें कि 'बहुत अच्छा किया' । इसका अभिप्राय यह है कि कोई भी करने योग्य काम हो तो गुरुजनों को उसे सहजर न करवाना पड़े किन्तु उनके उपदेश के अनुसार उस कार्य को उनकी प्रेरणा के बिना ही हम खूनी और शीघ्रता से करे जिससे कि गुरुजनों को उसकी प्रशंसा करने के लिये विवश होना पड़े । माराश यह है कि विनीत शिष्य अपनी कार्यक्षमता से भी गुरुजनों की प्रसन्नता के सम्पादन में किसी प्रकार की कसर बाकी न रखे, यही उसके विनयधर्म के अनुशीलन का सुखद सार है ।

उपसंहार—

नच्चा नमड मेहावी, लोए किच्ची से जायए ।

हवई किच्चाणं सरणं, भूयाणं जगई जहा ॥४५॥

ज्ञात्वा नमति मेधावी, लोके कीर्तिस्तस्य जायते ।

भवति कृत्यानां शरण, भूताना जगती यथा ॥४५॥

पदार्थान्वय — नच्चा-तान करके मेहावी-बुद्धिमान नमड-नम्र होता है लोए-लोके में से-उसकी किच्ची-कीर्ति जायए-होती है किच्चाण-कृत्यों का शरण-

शरणभूत हर्ष-होता है भूयाण-वनस्पति आदि भूतों का जगई-पृथिवी जहा-जैसे शरण है ।

मूलार्थ—विनय के स्वरूप को जानकर बुद्धिमान् शिष्य नम्र हो जाता है, लोक में उसकी कीर्ति होती है, वनस्पति आदि भूतों का शरण-आश्रय जैसे पृथिवी है, इसी प्रकार समस्त कार्यों का शरणभूत-आश्रय स्वरूप बन जाता है ।

टीका—इस गाथा में विनय धर्म की फलश्रुति का उद्घेन किया गया है । विनय धर्म का पहला गुण तो यह है कि उसके अनुष्ठान से नम्रता की प्राप्ति होती है क्योंकि विनीत पुरुष का सब से पहला आचार नम्रता है । अविनीत के पास तो विनम्रता फटकरने भी नहीं पाती । विनय धर्म के आचरण का दूसरा फल कीर्ति है । विनय धर्म का सेवन करने वाले की कीर्ति लोक में इस प्रकार फैलती है कि एक दिन समस्त ससार में उसका आधिपत्य हो जाता है । विनयधर्म का इनसे भी अधिक यह प्रमाण है कि उसका अनुष्ठान करने वाला मनुष्य आचरणीय समस्त कार्यों का आश्रयदाता बन जाता है । जिस प्रकार वृक्ष आदि समस्त सजीव प्राणियों को आश्रय देने वाली पृथिवी है, उसी प्रकार विनयाचारनिष्ठ पुरुष भी अपने आचार्यों तथा आचरणीय कार्यों की सफलता में एक अपूर्व महारा है ।

विनयधर्म समस्त धर्मों की मूल भित्ति है । विनयाचार समस्त आचार्यों का मूल स्रोत है । इसके धारण से, इसके आचरण से आत्मा में जिस ज्ञानज्योति का उद्भय होता है और ज्ञान के प्रशान्त महासागर में जिस प्रकार की डुनकी लगती है तथा अन्तरात्मा में अप्रमत्तता की जो मस्ती दौरा करती है उसका यथार्थ तो क्या, माधारण वर्णन भी इस मूल लेखिनी की सामर्थ्य से सर्वथा बाहर है । इसलिये विनयधर्म की महिमा अपार है ।

इस गाथा में विनयधर्म के सम्बन्ध में उल्लेखनीय मुख्य तीन बातें कही गई हैं—(१) विनयधर्म का अधिकारी (२) विनयधर्म का फल (३) और विनयधर्म का प्रमाण । सो इसका अधिकारी तो बुद्धिमान् पुरुष है, फल—विनम्रता और दिगन्तव्यापिनी विश्वश्रुत कीर्ति की प्राप्ति है तथा आचरणीय समस्त कार्यों को आश्रय देना अथवा आत्मा में समस्त कार्यों के सम्पादन की शक्ति का प्रादुर्भाव होना इसका प्रमाण है । इस सारे वक्तव्य का सारांश यह है कि विनयधर्म एक

ऐसा धर्म है कि जिससे मोक्षमन्त्रि के ऋणपूर्ण त्रिकट भाग को निष्कटन और सरलतर बनाने में अधिक से अधिक सहायता मिल सकती है। अतः सुमुख पुरुष के लिये इसका आचरण करना कितना आवश्यक है, इससे कहने की अब कोई आवश्यकता शेष नहीं रहती।

गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करने वाले विनीत शिष्य के सम्मुख में अब अन्य ज्ञातव्य विषय का उद्घेस किया जाता है—

पुञ्जा जस्स पसीयन्ति, संबुद्धा पुण्वसंश्रुया ।

पसन्ना लाभइस्सन्ति, विउलं अट्ठियं सुयं ॥४६॥

पूज्या यस्य प्रसीदन्ति, सबुद्धा पूर्वसस्तुता ।

प्रसन्ना लाभयिष्यन्ति, विपुलमार्थिक श्रुतम् ॥४६॥

पदार्थान्वय —पुञ्जा—पूज्य—आचार्य जस्म—जिम पर पसीयति—प्रसन्न होते हैं सबुद्धा—जो तत्त्ववेत्ता हैं पुण्वमश्रुया—पढ़ने से पूज्य जिनकी स्तुति की गई है पसन्ना—प्रसन्न होकर लाभइस्सन्ति—लाभ देंगे विउल—विस्तार वाले अट्ठिय—अर्थ और सुय—श्रुत का।

मूलार्थ—पढ़ने से पूज्य जिनकी स्तुति की गई है ऐसे तत्त्ववेत्ता पूज्य आचार्य जिम पर प्रसन्न हैं ऐसे शिष्य को वे प्रसन्नतापूर्वक बहुत विस्तार वाले अर्थ और श्रुत का लाभ देंगे।

टीका—अधमहित आगमाणि श्रुत ज्ञान की प्राप्ति का आधार केवल पूज्य गुरुजनों की प्रसन्नता है। उनकी प्रसन्नता के बिना श्रुत ज्ञान की न तो प्राप्ति ही हो सकती है और न यह सफल ही हो सकता है। इसलिये तत्त्वबुद्धि आगमाभ्यासी शिष्य को सब से प्रथम यही उचित है कि वह निम्न तरह भी हो सके अपने पूज्य गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करने का उद्योग करे। गुरुजनों की प्रसन्नता से दुर्लभ श्रुत ज्ञान की प्राप्ति और उसकी सफलता अवश्यभावी है। प्रसन्न-हृदय गुरुजन अपने विनीत शिष्य को श्रुतज्ञान का अल्पभ्य लाभ देने में जरा भी सकोच नहीं करते और गुरुजनों का प्रसन्नतापूर्ण दिया हुआ श्रुतज्ञान शिष्य

को अधिक लाभप्रद होता है क्योंकि प्रसन्न हुए गुरुजन अपने विनीत शिष्य के सामने आगमादि श्रुतज्ञान के किसी भी गुप्त रहस्य को छिपाकर नहीं रखते अपितु उनके आगमादि श्रुत के अध्यापन में तत्त्वबोधसम्बन्धी अधिक स्पष्टता, अर्थविषयक अधिक मार्मिक विस्तार और ज्ञान प्राप्ति के विषय में अधिक साफल्य का होना अनिवार्य है । यद्यपि, इसी रहस्य का व्यक्तीकरण कुछ न्यूनाधिक शब्दों में उक्त गाथा में किया गया है । तात्पर्य कि बुद्धिमान् शिष्य पढ़ने से पूर्व तत्त्ववेत्ता आचार्यों की स्तुति आदि के द्वारा प्रसन्न करे । छद्मस्थों की स्तुति आदि से प्रसन्नता प्रायः हो ही जाती है । फिर प्रसन्न हुए गुरुजन उक्त शिष्य को अधिक विस्तार वाले अर्थ—मोक्षपदार्थ और आगमादि श्रुत विद्या का अवश्य लाभ देते हैं । सारांश यह कि आगमादि श्रुतज्ञान की प्राप्ति का मूल साधन पूज्य आचार्यों की प्रसन्नता है । अतः उसी का संपादन करना चाहिये । वास्तव में तत्त्ववेत्ता गुरुजन एक प्रकार की कामधेनु गाय हैं । उनको प्रसन्न करने से ही श्रुतज्ञान रूप दुग्धामृत की प्राप्ति होती है । एक उनकी जितनी अधिक प्रसन्नता होगी उतना ही अधिक दुग्धामृत उनसे प्राप्त हो सकेगा । इसलिये कामधेनु रूप गुरुजनों की अधिक से अधिक सेवा भक्ति करके उनसे अधिक से अधिक श्रुतज्ञान का लाभ प्राप्त करने का उद्योग करना चाहिये ।

अथ विनय की ऐहिक फलश्रुति का उद्देश्य किया जाता है—

स पुञ्जसत्ये सुविणीयसंसर्ग,

मणोरुर्द्वि चिद्वृद्धि कम्मसंपया ।

तवोसमायारि समाहिसंवुद्धे,

महज्जुर्द्वि पंच वयाइं पालिया ॥४७॥

स पूज्यशास्त्रं सुविनीतसंशयः,

मनोरुचिस्तिष्ठति कर्मसंपदा ।

तप समाचारी समाधिसंवृतः,

महाद्युतिः पंच व्रतानि पालयित्वा ॥४७॥

पदार्थान्यय —स-वह शिष्य पुञ्जसत्त्वे-पूज्यशास्त्र सुविणीयससए-
सर्वथा सन्देह रहित मयोरुई-गुरुओं के मन की रुचि और कर्मसम्पदा-दशविध
कर्मसम्पदा में चिद्वृद्ध-ठहरता है तवोममायारि-तप समाचारी समाहि-समाधि
सबुद्धे-सधृत-आश्रय से रहित पच ययाइ-पाच प्रतों को पालिया-पालन करके
महज्जुई-महानुति वाला होता है ।

मूलार्थ—यह विनीत शिष्य, जो पूज्य शास्त्र और सर्व प्रकार के सशयो
से रहित है, मनोरुचि और कर्मसम्पदा में रहता है तथा तप समाचारी और
समाधियुक्त आश्रय से रहित, पाच महाप्रतों का पालन करके महान् प्रकाश
वाला हो जाता है ।

टीका—इस गाथा में विनय धर्म के महत्त्वन की चर्चा थकी सुन्दर
परिभाषा में की गई है । विनय धर्म की इससे अधिक और क्या महिमा हो सकती
है कि उसके उपासक को जनता पूज्यशास्त्र की उपाधि से अलंकृत करती है अर्थात्
उसका अध्ययन किया हुआ शास्त्र औरों की अपेक्षा अधिक पूज्य समझा जाता
है, तथा उसके श्रुत ज्ञान को अन्य सर्व साधारण की अपेक्षा अधिक परिष्कृत,
अमदिग्ध और आदरणीय माना जाता है क्योंकि उसने गुरुचरणों में रहकर
विनयधर्म की सतत आराधना करते हुए श्रुत का सम्यक् अध्ययन किया है, और
गुरुजनों के मन के अनुसार सदा आचरण करने से उस विनीत शिष्य को मनोरुचि
भी कहते हैं, तथा वह शिष्य जो कि इस समय पूज्यशास्त्र और विगतसशय माना
जा रहा है—अधीतागम अथवा सर्वप्रिय होने के कारण सदा गुरुचरणों में निवास
करता है । आनन्दकीय आदि दशागसमाचारी उसकी कर्मसम्पदा—कर्मसम्पत्ति
है, तथा तपसमाचारी—बाह्य और आभ्यन्तर तप का अनुष्ठान करना—में भी वह
पूर्ण निपुण होता है एव समाधियुक्त और आश्रयरहित होकर पाच महाप्रतों का
यथावत् पालन करके वह विनीत शिष्य लोक में एक अद्वितीय तेज वाला हो जाता
है । एव गुरुजनों से विनयपूर्वक अध्ययन किया हुआ शास्त्र ही पूज्य और उनसे
विनयपूर्वक प्राप्त किया श्रुत ज्ञान ही सन्देहरहित होता है । इन्हीं दो बातों को स्फुट

१ इसका वचन इसी सूत्र के २६वें अध्ययन में दसो ।

२ इसका वचन इसी सूत्र के ३०वें अध्ययन में किया है ।

करने के लिये उक्त गाथा में 'सु' शब्द का प्रयोग किया है। तथा श्रुत का पूर्णतया अध्ययन कर चुकने के बाद भी जो गुरुजनों के निकट रहने का शिष्य को आदेश किया गया है उसका प्रयोजन केवल स्वेच्छाचार का निरोध करना है। इसके अतिरिक्त कर्मसम्पदा में स्थित रहने की आशा करने का सूत्रकार का यह अभिप्राय है कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती किन्तु उसके साथ क्रिया—शुद्ध आचार की भी आवश्यकता है और कर्मसम्पदा के साथ जो तपसमाचारी का उल्लेख किया है उसका तात्पर्य यह है कि क्रिया के साथ तपोऽनुष्ठान की भी नितान्त आवश्यकता है, परन्तु तप का अनुष्ठान भी चित्त की समाधि के बिना व्यर्थ है। इसलिये गाथा में समाधियुक्त होने का आदेश किया गया है और समाधि के लिये प्रथम आश्रम द्वारों का निरोध करके सवृत होना आवश्यक है अतः सवृत का उल्लेख किया है परन्तु आश्रमों का निरोध भी तभी शक्य है जब कि पाच महाव्रतों का यथावत् पालन किया जाय। अतः पाच महाव्रतों के अनुष्ठान से आश्रम द्वारों का निरोध करना, और आश्रमनिरोध से मग्न की प्राप्ति करनी, सबर से समाधि की उपलब्धि और समाधि से तपोऽनुष्ठान की प्राप्ति एव तपोऽनुष्ठान से कर्मसम्पदा में स्थिति होती है। इस प्रकार कर्म और ज्ञान की निर्मलता से आत्मा में अद्वितीय तेज की प्राप्ति होती है, जिसका अन्तिम परिणाम मोक्ष है।

इसके अतिरिक्त गाथा में आये हुए 'कर्मसम्पदा' और 'महागुति' इन दोनों शब्दों के पीछे 'भवति' क्रिया का अध्याहार कर लेना चाहिये।

अथ सूत्रकार वित्तय के प्रत्यक्ष फल के विषय में कहते हैं—

स देवगंधर्वमणुस्सपूङ्ग,

चइत्तु देहं मलपंकपुव्वयं ।

सिद्धे वा हवइ सासए,

देवे वा अप्परए महिद्धिए ॥४८॥

ति वेमि ।

इति विणयसुयं नाम पढमं अज्झयणं समत्तं ॥१॥

स देवगन्धर्वमनुष्यपूजित,
 त्यक्त्वा देह मलपङ्कपूर्वकम् ।
 सिद्धो वा भवति शाश्वत,
 देवो वाल्परजो महर्द्धिक ॥४८॥
 इति ब्रवीमि ।

इति विनयश्रुत नाम प्रथममध्ययनं समाप्तम् ॥१॥

पदार्थान्वय —स-यह विनयवान् शिष्य देवगन्धर्वमनुष्यपूज्य-देव,
 गन्धर्व और मनुष्यों द्वारा पूजित चइत्तु-त्याग करके देह-शरीर को मलपङ्कपुण्य-
 मलपङ्कयुक्त को वा-अथवा सासए-शाश्वत सिद्धे-सिद्ध हवइ-होता है वा-अथवा
 अप्परए-अल्प कर्म रज वाला महिद्धि-महासिद्धि वाला देवे-देव होता है त्ति-
 इस प्रकार वेमि-मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—वह विनयशील शिष्य देव, गन्धर्व और मनुष्यादि से पूजित
 होता हुआ मलपङ्क—शुक्लशोणित युक्त शरीर को त्याग कर या तो शाश्वत सिद्ध
 हो जाता है अथवा अल्पकर्मज और महासिद्धि वाला देव हो जाता है ।

टीका—विनय धर्म की यह प्रत्यक्ष महिमा है कि उसके आराधक को
 साधारण मनुष्य की तो क्या कहें, वैमानिक ज्योतिषी आदि देव व्यन्तर और
 भवनपति आदि गन्धर्व तथा चमरर्त्ता आदि उत्तम पुरुष भी पूजते तथा सम्मानित
 करते हैं । तथा विनयधर्म की आराधना के प्रधान से वह मलमूत्र और पूय रुधिर
 आदि से युक्त इस दृश्यमान शरीर का परित्याग करके सम्पूर्ण कर्मों का क्षय
 करता हुआ या तो शाश्वत—सदा रहने वाले सिद्धपद—मोक्षपद को प्राप्त हो जाता है
 और यदि उसके कर्म छुट शेष रह जायें तो वह अपने में स्वल्पतर मोहनीय कर्म
 को रखता हुआ लघुसप्तम आदि महासिद्धि वाला देव बनता है । यहा पर विनयधर्म
 की फलश्रुति का वर्णन करते हुए उसके ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के
 विशिष्ट फल का प्रतिपादन किया गया है । देव गन्धर्व और उच्चकोटि के मनुष्यों
 द्वारा सम्मानित होना यह उसका महत्त्वपूर्ण ऐहिक फल है और शरीर त्याग के
 पश्चात् देवगति तथा अजर अमर पद की प्राप्ति उसका पारलौकिक चमत्कार है ।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक माधारण सी यह शक्य रह जाती है कि विनयधर्म का आगमन अथ कि देवों द्वारा पूजित होता है तब फिर उससे साथ में मनुष्यों के द्वारा भी पूजित बनलगा कुछ युक्तिमग्न प्रतीत नहीं होता क्योंकि देवों की अपेक्षा मनुष्य हीन कक्षा में माने जाते हैं। अतएव उन्हीं अपेक्षा से अपूज्य हैं। फिर इनसे एक ही समान कक्षा में रखना किम प्रकार युक्तियुक्त माना जाय, इस शक्य का समाधान यह है कि देव गन्धर्वादि के द्वारा जितने पुरुष का सम्मानित होना तो केवल आगममिद अथवा वैदलीनष्ट ही है परन्तु धर्मवर्ती आदि उत्तम पुरुषों के द्वारा होने वाले पूजा मत्कार को देखने का मौभाग्य तो अस्मदादि नामाग्न व्यक्तियों को भी कर्माभिन् प्राप्त हो सकता है। इसलिये उक्त माथा में जो अनुपपन्न शब्द का प्रयोग किया है वह विलुप्त अर्धमगत है। इसके अलावा एक सन्देह और बाकी रह जाता है। यह यह कि किसी घाती कर्म के कुछ शेष रह जाने पर विनयोपामक, मिद्वगति को प्राप्त करके केवल देवगति को ही प्राप्त हुआ अथवा देव बन गया तो फिर वह देव, स्वल्पनर्म व रत्नपरति वाला होने के साथ महासमृद्धि वाला भी हो यह कैसे सग्य हो सकता है। परन्तु यह सन्देह विलकुल अमानमूलक है क्योंकि यह कोई नियम नहीं है कि घाती कर्मों की न्यूनता के साथ समृद्धि की न्यूनता हो। लयसप्तम और कल्पातीत देवों में समृद्धि का उन्कर्ष और घाती कर्मों की रत्नता ये दोनों बातें मौजूद हैं। इन देवों के मोहनीय कर्म का उदय नहीं होता किन्तु उपशम होता है। इसलिये ये उपशान्त मोह वाले कहलाते हैं परन्तु इसके साथ ही ये महासमृद्धि वाले भी हैं। अत उक्त प्रमाण का सन्देह व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त सिद्ध पद के साथ जो साध्य विशेषण दिया गया है, वह मिद्वगति—मोक्षगति को नित्य प्रतिपादन करने के लिये दिया गया है। तापर्य कि मुक्तात्मा की पुनरावृत्ति नहीं होती। कितने एक आज कल के रत्नमुद्धि पुरुष मोक्ष से कितने एक समय के बाद आत्मा का वापस आना भी मानते हैं परन्तु उनका यह कथन कितना मूल्यवार है तथा उनकी इस भ्रान्त कल्पना में कितना मार है, इसका सविस्तर निरूपण अन्यत्र किया गया है।

‘ति चेमि’ (इम प्रकार मैं कहता हूँ)—यहाँ पर ‘इति’ शब्द समाप्ति के अर्थ का बोधन है और ‘अधीमि’ का अर्थ है कि ‘मैं गणधरादि के उपदेश से

ऐसा कहता हूँ अर्थात् सुधर्मा स्वामी अपने जम्बू स्वामी आदि शिष्यों से कहते हैं कि मैंने जैसे तीर्थंकर देव और गौतम आदि गणधरों से विनयधर्म का स्वरूप सुना है उसी प्रकार मैं तुम को कहता हूँ, इसमें अपनी निजी कल्पना से मैंने कुछ नहीं कहा है ।

विनयश्रुत अध्ययन समाप्त ।

अह दुइअं परिसहजभयणं

अथ द्वितीयं परिषहाध्ययनम्

अब परिषह नाम के दूसरे अध्ययन का आरम्भ किया जाता है। इसके आरम्भ की उत्पत्ति इस प्रकार है—पहले अध्ययन में विनयधर्म का स्वरूप विस्तारपूर्वक निरूपण कर दिया गया है। अब इसमें शका होती है कि क्या विनय का आचरण स्वस्थ दशा में ही करना अथवा परिषह की अवस्था में भी? इसका उत्तर यह है कि विनयधर्म का सेवन दोनों ही अवस्थाओं में आवश्यक है। जय ऐसा है तब तो परिषह का स्वरूप और सख्या का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसलिए परिषह अध्ययन का आरम्भ किया जाता है।

परिषह—इस शब्द का सामान्य अर्थ चारों ओर से आने वाले कष्टों का समतापूर्वक सहन करना है। सक्षेप से इन परिषहों की सख्या पाईस है। इन्हीं के स्वरूप का विस्तृत वर्णन इस दूसरे अध्ययन में किया गया है, जिसके आरम्भ की गाथा यह है—

सुयं मे आउसं । तेणं भगवया एवमक्खायं । इह खलु
वावीसं परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं
पवेडया । जे भिक्खू सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय
भिक्खायरियाए परिव्वयंतो पुट्ठो नो विनिहन्नेज्जा ॥१॥

श्रुतं मया आयुष्मन् ! तेन भगवता एवमाख्यातम् ।
इह खलु द्वाविंशति परिपहाः श्रमणेन भगवता महावीरेण
काश्यपेन प्रवेदिता । यान् भिक्षुं श्रुत्वा ज्ञात्वा जित्वाऽभिभूय
भिक्षाचर्यायां परिव्रजन् स्पृष्टो नो विहन्येत ॥१॥

पदार्थान्वय — श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं—
आउस-हे आयुष्मन् ! सुय मे-मैंने सुना है तेण-उम जगत्प्रसिद्ध भगवता-
भगवान् ने एव-इस प्रकार अफ्साय-प्रतिपादन किया है इह-इम तिनशासन में
खलु-निश्चय से द्वावीस-गईस परीसहा-परिपह—कष्ट समणेश-श्रमण भगवता-
भगवान् महावीरेण-महावीर कासवेण-काश्यपगोत्री ने पवेइया-बतलाये हैं जे-
जिनको भिक्षु-साधु सुचा-सुन करके नचा-जान करके जिचा-परिचित करके
अभिभूय-जीत करके भिक्षाचरियाए-भिक्षाचरी में परिव्रज्यतो-फिरता हुआ
पुटो-स्पर्शित हुआ नो विनिहन्नेआ-सयम मार्ग से हनन न होवे ।

मूलार्थ—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं
कि हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है कि उस जगत्प्रसिद्ध भगवान् ने इस प्रकार से
प्रतिपादन किया है, इस जिन शासन में २२ परिपह हैं जो कि काश्यपगोत्री
भगवान् महावीर स्वामी ने बतलाये हैं जिनको साधु, सुन करके जान करके
परिचित करके उनके सामर्थ्य को जीत करके भिक्षाचरी में घूमते हुए को
उनका स्पर्श होने पर भी सयम मार्ग से पतित न होवे ।

टीका—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से परिपहों का वर्णन
करते हुए उसको प्रामाणिक सिद्ध करने के लिये अपनी श्रुतिपरम्परा का भी
उल्लेख करते हैं । यथा—हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है कि उम जगत्प्रसिद्ध सर्वेश्वर्य-
सम्पन्न भगवान् ने इस रीति से प्रतिपादन किया है । (शका—) किस स्थान पर
कहा है ? (समाधान—) इस प्रवचन में प्रतिपादन किया है कि काश्यपगोत्री श्रमण
भगवान् महावीर स्वामी ने २२ परिपह बतलाये हैं । (शका—) भगवान् ने स्वयं
बतलाये हैं या किसी से सुनकर ? (समाधान—) किसी से सुनकर नहीं किन्तु अपने
केवल ज्ञान में देखकर इनका प्रतिपादन किया है । साधु मुनिराज, इन परिपहों को

अपने गुरुजनों के मुख से सुन करके यथावत् जान करके पुन २ अभ्यास के द्वारा इनसे परिचित होकर और इनके सामर्थ्य को नष्ट करके अपने चारित्र में—स्वीकृत नियम में दृढ रहने का प्रयत्न करे किन्तु भिक्षाचरी में घूमते हुए—भिक्षा के निमित्त फिरते हुए साधु को, नैवयोग से यदि कोई परिपह—रुष्ट आ जावे तो वह दृढता और समता से उसका सामना करे और उस पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करे परन्तु परिपह से डर कर अपने सयम मार्ग से भ्रष्ट होने की गार्हित चेष्टा कदापि न करे । यहाँ पर परिपहों के आगमन में जो भिक्षाचरी का उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्य केवल इतना है कि भिक्षार्थ घूमते समय प्रायः किसी न किसी परिपह का उदय हो ही जाता है । यथा—‘भिक्षायरियाए घारीम परिसहा उईरिज्जति’ अर्थात् भिक्षाचरी में २२ परिपह उदय में आ जाते हैं । इसलिये परिपह के आ जाने पर भी विवेकी पुरुष अपने चारित्र पथ से कभी विचलित न होवे तथा मूल गाथा में आवे हुए ‘आउस—आयुप्पन्’ शब्द का देहलीटीपन्याय से भगवान् और शिष्य दोनों के साथ सम्बन्ध किया जा सकता है । एव ‘परिपहा’ शब्द अध्याहृत ‘सति’ किया का कर्ता है और ‘खलु’ शब्द को व्यक्तिभार अलकारार्थक मानते हैं ।

अब शिष्य का परिपहों के विषय में जो प्रश्न है, उसका उल्लेख किया जाता है—

कयरे खलु ते वावीसं परीसहा समणेणं भगवया
महावीरेणं कासवेणं पवेडया जे भिक्खू सुच्चा नच्चा जिच्चा
अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयंतो पुट्ठो नो
विनिहन्नेज्जा ॥२॥

कतरे खलु ते द्वाविंशतिः परिपहाः श्रमणेन भगवता
महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता यान् भिक्षुः श्रुत्वा ज्ञात्वा जित्वा
अभिभूय भिक्षाचार्यायां परिव्रजन् स्पृष्टो नो विनिहन्त्येत ॥२॥

पदार्थान्वय — कयरे—कौन खलु—निश्चय से ते—वे वावीस—याईस परीसहा—परिपह हैं जो समणेण—श्रमण भगवया—भगवान् महावीरेण—महावीर

कासवेण—कश्यपगोत्री ने पवेइया—बतलाये हैं जे—जिनको सुचा—सुन करके नचा—जान करके जिचा—जीत करके—अभ्यास करके अभिभूय—उनकी शक्ति को जीत करके भिक्षायरियाए—भिक्षाचरी में परिव्ययतो—घूमते हुए को पुट्टो—स्पर्शित होने पर नो विनिहन्नेज्जा—सयम मार्ग से न गिरे ।

मूलार्थ—वे कौन से चार्डस परिपह हैं जो कि कश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर ने प्रतिपादन किये हैं जिनको साधु सुन करके जान करके अभ्यास करके और उनकी शक्ति को जीत करके रहे । यदि भिक्षाचरी में घूमते हुए को इनका स्पर्श हो जावे तो वह अपने सयम से न गिरे ।

टीका—इस वाक्यसमुदाय की व्याख्या पहले कर दी गई है । अब दोबारा व्याख्या करना सर्वथा अनावश्यक है । प्राकृत भाषा की अथवा सूत्र ग्रन्थों की यह शैली है कि प्रश्न में उन सत्र वाक्यों को फिर से दोहराया जावे, इसलिये प्रश्न में वे सत्र पद फिर से दोहराये गये हैं । अस्तु, यहाँ पर श्रमण शब्द का अर्थ तपस्वी है और साथ में श्रमण शब्द के उल्लेख से यह भी भ्वनित किया गया है कि वास्तव में ज्ञान की प्राप्ति श्रमण से ही हो सकती है तथा ज्ञान की परिपक्वता के लिये सतत अभ्यास की जरूरत है । इसलिये अभ्यास के द्वारा परिपक्वों पर विजय प्राप्त करके अपने सयम को टूट नजाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

अब गुरु शिष्य को उत्तर देते हैं—

इमे खलु ते वावीसं परीसहा समणेणं भगवया
महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे भिक्खू सुच्चा नच्चा जिच्चा
अभिभूय भिक्खायरियाए परिव्वयंतो पुट्टो नो
विनिहन्नेज्जा ॥३॥

इमे खलु ते द्वाविंशति परिपहाः श्रमणेन भगवता
महावीरेण काश्यपेन प्रवेदिता यान् भिक्षु श्रुत्वा ज्ञात्वा जित्वा
अभिभूय भिक्षाचर्याया परिव्रजन् स्पृष्टो नो विनिहन्त्येत ॥३॥

इमे—ये खलु—निश्चय ते—वे चाग्नीमं—गईम परीमहा—परिपह समणेण—
श्रमण भगवया—भगवान् महावीरेण—महावीर कामवेण—कश्यपगोत्री ने पवेइया—
प्रतिपादन किये हैं जे—जिनको भिक्षु—साधु श्रवण करके जान करके परिचित
करके उनकी शक्ति को जीत करके भिक्षापरियाए—भिक्षाचरी में परिव्रज्यतो—
घूमते हुए पुष्टो—स्पर्शित हुआ नो निनिहजेजा—सयम मार्ग से पतित न होवे ।

मूलार्थ—वे अनन्तर कश्यप २२ परिपह हैं जिनका प्रतिपादन
कश्यपगोत्रीय श्रमण भगवान् महावीर ने किया है, जिनको सुनकर जानकर
परिचित कर और उनके सामर्थ्य को नष्ट करके सयम में स्थित होता हुआ
साधु, भिक्षाचरी में घूमते हुए किमी परिपह के स्पर्श से सयम मार्ग का
परित्याग करे ।

टीका—जिस प्रकार प्रश्न करते समय सम्पूर्ण पाठ का उच्चारण किया
गया था उसी प्रकार उत्तर की इस गाथा में भी उसका सम्पूर्ण पाठ देना कोई
पुनरुक्ति नहीं किन्तु प्राकृत प्रवचन की यही शैली है कि वममें एक पाठ का प्रश्न
और उत्तर में अनेक बार उच्चारण किया जाता है जिससे कि स्वाध्याय में तो
पुण्य की अभिवृद्धि हो और अर्थों के परिज्ञान में सुगमता रहे ।

इसके अतिरिक्त 'कामवेय' कश्यप—लिखने का प्रयोजन भगवान् महावीर
स्वामी को क्षत्रिय कुल के कश्यप गोत्र में उत्पन्न होना प्रमाणित करना है । कश्यप
यह क्षत्रियों का प्रधान गोत्र माना गया है और सूत्रगत 'पवेइया'—प्रवेदिता—
का भावार्थ यह है कि भगवान् ने परिपहों का प्रतिपादन अपने स्वतन्त्र ज्ञान द्वारा
स्थप किया है किसी अन्य से सुनकर नहीं किया क्योंकि वे केवलज्ञानी—सर्वज्ञ
और सर्वदर्शी थे, उनका ज्ञान किमी अन्य ज्ञान के अधीन नहीं था । वे स्वतन्त्र ज्ञान
के अधिपति थे । उनके स्वतन्त्र ज्ञान में भूत भविष्यत् और वर्तमान कालीन विश्व
के सारे पदार्थ फललामलम्बत् भासमान होते थे । केवल ज्ञान की यह महिमा
है कि वमसे कोई भी भाव तिरोहित नहीं रहता । केवल ज्ञान ही एक स्वतन्त्र ज्ञान
है, उससे अतिरिक्त मति श्रुति अवधि और मन पर्यय ये चारों ज्ञान पर तत्र अधया
छद्मस्थ पड़े जाते हैं । सो भगवान् ने मुनि को सहन करने योग्य गईम परिपह
यतलाये हैं । उनके नामों का अनुक्रम से उल्लेख इस प्रकार है—

तं जहा—१ दिगिच्छापरीसहे २ पिवासापरीसहे
 ३ सीयपरीसहे ४ उसिणपरीसहे ५ दंसमसयपरीसहे
 ६ अचेलपरीसहे ७ अरडपरीसहे ८ इत्थीपरीसहे
 ९ चरियापरीसहे १० निसीहियापरीसहे ११ सेज्जापरीसहे
 १२ अक्रोसपरीसहे १३ वहपरीसहे १४ जायणापरीसहे
 १५ अलाभपरीसहे १६ रोगपरीसहे १७ तणफासपरीसहे
 १८ जल्लपरीसहे १९ सक्कारपुरक्कारपरीसहे २० पन्ना-
 परीसहे २१ अन्नाणपरीसहे २२ दंसणपरीसहे ॥४॥

ते यथा—१ क्षुधापरिपहः २ पिपासापरिपहः ३ शीत-
 परिपहः ४ उष्णपरिपहः ५ दशमशकपरिपहः ६ अचेलपरिपहः ७
 अरतिपरिपहः ८ स्त्रीपरिपहः ९ चर्यापरिपहः १० नैपेधिकीपरिपहः
 ११ शय्यापरिपहः १२ आक्रोशपरिपहः १३ वधपरिपहः १४ याचना-
 परिपहः १५ अलाभपरिपहः १६ रोगपरिपहः १७ तृणस्पर्शपरिपहः
 १८ जल्लपरिपहः १९ सत्कारपुरस्कारपरिपहः २० प्रज्ञापरिपहः
 २१ अज्ञानपरिपहः २२ दर्शनपरिपहः ॥४॥

पदार्थान्त्रय — दिगिच्छापरीसहे—भूख का परिपहः पिवासापरीसहे—ठूपा
 का परिपहः सीयपरीसहे—शीत का परिपहः उसिणपरीसहे—उष्ण का परिपहः दंसम-
 यपरीसहे—दश मशक परिपहः अचेलपरीसहे—अचल परिपहः अरडपरीसहे—अरति
 का परिपहः इत्थीपरीसहे—स्त्री का परिपहः चरियापरीसहे—चर्या का परिपहः निसी-
 हियापरीसहे—बैठने का परिपहः सेज्जापरीसहे—शय्या का परिपहः अक्रोसपरीसहे—
 आक्रोशपरिपहः वहपरीसहे—वध का परिपहः जायणापरीसहे—याचना का परिपहः
 अलाभपरीसहे—अलाभ का परिपहः रोगपरीसहे—रोग का परिपहः तणफासपरीसहे—

तृण के स्पर्श का परिपह जल्लुपरीमहे—प्रस्वेद का परिपह मक्कारपुरकारपरीमहे—सरकार पुरकार का परिपह पन्नापरीमहे—बुद्धि का परिपह अन्नाणपरीमहे—अज्ञान का परिपह दसणपरीमहे—दर्शन का परिपह ।

मूलार्थ—जैसे कि क्षुधापरिपह, तृषापरिपह, शीतपरिपह, उष्णपरिपह, दशमशरूपपरिपह, अन्तर्परिपह, अरतिपरिपह, स्त्रीपरिपह, चर्यापरिपह, नैपेधिकी परिपह, शय्यापरिपह, आक्रोशपरिपह, वधपरिपह, याचनापरिपह, अलाभपरिपह, रोगपरिपह, तृणस्पर्शपरिपह, प्रस्वेदपरिपह, सत्कारपुरस्कारपरिपह, प्रज्ञापरिपह, अज्ञानपरिपह और दर्शनपरिपह ये नाईस परिपह हैं ।

टीका—ये २२ परिपह साधु जीवन के पररत्ने की कसौटी हैं । इनको सहन करने में ही मुनि जीवन की खरी मौल्यता है । इमलिये धीतराग देव के निर्दिष्ट किये हुए त्यागप्रधान साधु मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को इन उक्त परिपहों पर विजय प्राप्त करके अपने सयम को दृढतर धनाये रखना चाहिये । ये परिपह साधुचर्या में जिस अनुक्रम से उत्पन्न होते हैं उसी अनुक्रम से इनका नामनिर्देश किया गया है । इसमें इतना और स्मरण रखना चाहिये कि पहले क्षुधापरिपह के नामनिर्देश में जो 'दिगिंठा' शब्द का प्रयोग किया है वह देशी प्राकृत के नियमानुसार किया गया है । देशी प्राकृत में क्षुधा का धाची 'दिगिंठा' शब्द माना गया है । प्राकृत के तज्ज, तत्सम और देशी ये तीन भेद माने गये हैं । जो शब्द सरकृत शब्दों से उत्पन्न किये जाते हैं, वे 'तज्ज' कहे जाते हैं । जैसे—वर्म से धम्म बना । सरकृत शब्दों के साथ समानता रखने वाले शब्दों की 'तत्सम' सहा है । जैसे—अहिंसा—मगल आवि शब्द हैं और देशी प्राकृत के रूप तो अनेक प्रकार के होते हैं । उन्हीं में से एक क्षुधावाची दिगिंठा शब्द भी है ।

अपिच 'परीत्ति सर्वप्रकारेण सहते इति परिपह' इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो सर्व प्रकार से सहन किया जाय उसको परिपह कहते हैं । तथा स्वाध्याय भूमि वा इमज्ञान भूमि को नैपेधिकी कहा है । उपाश्रय को शय्या, याचना को जायणा, चरु के स्वरूप को रय्य जान लेने का नाम प्रज्ञा और ज्ञान के अभाव को अज्ञान तथा सम्पन्न का नाम दर्शन है ।

अथ परिपहों के स्वरूप के विषय में लिखा जाता है—

परीसहाणं पविभत्ति, कासवेणं पवेइया ।
तं मे उदाहरिस्सामि, आणुपुब्बि सुणेह मे ॥१॥

परिपहाणां प्रविभक्तिः काश्यपेन प्रवेदिता ।
तां भवतामुदाहरिष्यामि, आनुपूर्व्यां शृणुत मे ॥१॥

पदार्थान्वय — परीसहाण—परिपहों का पविभत्ति—जो विभाग कासवेण—
काश्यप ने पवेइया—बतलाया है त—उसको मे—आपके प्रति उदाहरिस्सामि—प्रतिपादन
करूंगा आणुपुब्बि—अनुक्रम से मे—मुझ से सुणेह—सुनें ।

मूलार्थ—काश्यपगोत्री भगवान् महावीर स्वामी ने परिपहों का जो
विभाग प्रतिपादन किया है, उसको मैं आपके प्रति कहूंगा । आप मुझ से उसको
श्रवण करें ।

टीका—२२ परिपहों के नामों का निर्देश उपर किया जा चुका है । अब
उनके स्वरूप का वर्णन करना बाकी रहता है, जो कि नीचे किया जायगा । यद्यपि
काश्यप शब्द सामान्यतया भगवान् ऋषभ देव का वाचक है परन्तु वृत्तिकार
ने यहाँ पर काश्यप शब्द से भगवान् महावीर स्वामी का गण्य किया है क्योंकि
वे ही इस समय के शासन पति हैं तथा प्राकृत भाषा के स्थान में प्रायः 'भे' का आदेश किया जाता है, इसलिये करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है ।

इसके अतिरिक्त इस व्याख्या में
से (जैसे कि इस शास्त्र के व्याख्या में
है) सूत्रकर्त्ता को परिपहों प्रतिपादन
असमर्थता दिा
से प्रतिपादन
शक्ति के
अथवा उपदेशक

करनी या उपदेश देना अभीष्ट है, प्रथम नाम निर्देश नहीं कर देता तब तब पाठकों या श्रोताओं की उमके पढ़ने और श्रवण करने में उत्कट रुचि पैदा नहीं होती और न वे सुगमता से उस विषय को धारण कर सकते हैं । इसलिये व्याख्याता अथवा वक्ता का यह सब से पहला कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने प्रतिपाद्य विषय का व्याख्यान अथवा निरूपण करने से पहले उमका नाम निर्देश कर दे । यम, इसी आशय से उक्त गाथा में परिपहों के स्वरूप वर्णन के प्रस्ताव में प्रथम उनके नाम और विषय का उल्लेख किया गया है ।

(१) क्षुधापरिपह—

दिगिंछापरिगए देहे, तवस्सी भिक्खू थामवं ।
न छिंदे न छिंदावए, न पए न पयावए ॥२॥

क्षुधापरिगते देहे, तपस्वी भिक्षुः स्थामवान् ।
न चिंछ्यात् न च्छेदयेत्, न पचेत् न पचायेत् ॥२॥

पदार्थान्वय — दिगिंछापरिगए—क्षुधा से व्याप्त देहे—शरीर में तवस्सी—तपस्वी भिक्खू—साधु थामव—बलवान् होवे न छिंदे—फलादि को न छेदे न छिंदावए—और दूसरों से न छेदावे न पए—स्वयं न पकावे न पयावए—न औरों से पकावे ।

मूलार्थ—क्षुधा के शरीर में अत्यन्त व्याप्त होने पर भी तपस्वी साधु अपने सपम में बलवान् रहे अर्थात् क्षुधा को सहन करे किन्तु क्षुधा की निवृत्ति के लिये फलादि को स्वयं न छेदे और न दूसरों से छिंदावे तथा उनको स्वयं न पकावे और न दूसरों से पकावे ।

टीका—अन्य कष्टों की अपेक्षा क्षुधा का कष्ट अधिक बलवान् है । इसका समतापूर्वक सहन करना कोई मामूली सी बात नहीं है । शास्त्रकारों ने भी साधु के उक्त २२ परिपहों में क्षुधापरिपह को प्रथम स्थान इसी हेतु से दिया है कि वह अन्य परिपहों की अपेक्षा दुर्जय है । इसलिये समयशील साधु को उस क्षुधा का

समतापूर्वक विना किसी प्रकार का आर्त ध्यान न्ये हुए सहन कर लेना मानो पिपासा आदि अन्य परिपहों पर बड़ी सुगमता से विजय प्राप्त कर लेने की एक प्रकार की बलवती आरम्भिक सूचना करना है। अतः क्षुधा के अधिक से अधिक परिमाण में व्याप्त होने पर भी दृढ़सयमी साधु उसको समतापूर्वक सहन करने की ही अपने आत्मा में विशिष्ट शक्ति सम्पादन करे और क्षुधा के व्याप्त होने पर उसकी निवृत्ति के लिये स्वतः विना किसी प्रकार का आरम्भ न्ये वही से एषणीय प्रासुक आहार निर्दोष शुद्ध भिक्षा यदि मिल जाय तो उसका तो वह उपयोग कर सकता है परन्तु जगलों में रहे हुए वृक्षों के फल अथवा पके सचित्त फलों से तथा इसी प्रकार के आधाकर्म दूषित आहार से शरीरव्याप्त क्षुधा की उस तीव्र अग्निज्वाला को शान्त करने के लिए पापमय प्रयत्न कदापि न करे।

इसका भावार्थ यह है कि साधु को सचित्त वस्तु के स्पर्श तक का जब शास्त्रों में निषेध किया है तब उनके भक्षण का तो समयशील को मन में विचार तक भी नहीं लाना चाहिये, इसी में उसके निर्दोष सयम की दृढ़ता और परिपक्वता है। इसी लिये उक्त गाथा में वृक्षों के फल अथवा पके फलों को स्वयं तोड़ने वा दूसरों से हुड़याने तथा उनके छेदन करने और दूसरों से करवाने एव दूटे हुए उन सचित्त फलों अथवा अन्य खाद्य पदार्थों को स्वयं पकाने वा दूसरों से पकवाने का समयशील साधु के लिये स्पष्ट निषेध किया है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकार के आचरण का अनुमोदन करना भी समयवान् साधु के लिये त्याज्य है। इसके अलावा क्षुधा की शान्ति के निमित्त खाद्य वस्तुओं को मूल्य देकर लाना अथवा दूसरों से मगवाना तथा ऐसा आचरण करने वालों का अनुमोदन करना भी धीतराग मार्ग में प्रवृत्ति रखने वाले साधुवर्ग के लिये निषेध है। इससे सिद्ध हुआ कि जिस विधि से जिन पदार्थों के ग्रहण करने की साधु के लिये धीतराग देव के धर्म में आज्ञा नहीं है उन पदार्थों से साधु अपनी तीव्र क्षुधा को शान्त करने के बदले उसको पूर्ण समता से सहन करता हुआ अपनी साधुचर्या पर अटल खड़ा रहने का स्तुत्य प्रयत्न करे। यही उसकी क्षुधापरिपह पर सर्वतोभावी विजय है, जिसे कि पिपासा आदि अन्य परिपहों के लिये एक प्रकार की चुनौती—चेतावनी समझना चाहिये।

इसके अलावा इस गाथा के भाग्यार्थ पर गम्भीरतापूर्णक विचार करने से यह बात भी भली भाँति समझ में आ जाती है कि उस समय के मुनि लोग प्रायः वनों में ही निवास क्रिया करते थे । वनों में फल आदि की सुलभता प्रायः होती ही है, इसी लिये मुनि को उनके तोड़ने वा तुड़वाने आदि का निषेध किया है । अन्यथा वह (फल आदि का तोड़ना वा तुड़वाना) उपपन्न ही नहीं हो सकता । अतः मुनिजनों के निवासस्थान को भी स्पष्ट नहीं तो अर्द्ध स्पष्ट शब्दों में तो अवश्य प्रतिपादन कर दिया है । तथा साधु के नत्रकोटि प्रत्याख्यान—मन वाणी और शरीर से करना कराना और अनुमोदना करनी रूप—की झलक भी उक्त गाथा के भाग्यार्थ में किसी न किसी रूप में दृष्टिगोचर हो रही है ।

अब इसी विषय में जानने योग्य कुछ और कहते हैं—

कालीपव्वंगसंकासे किसे धमणिसंतए ।

मायन्ने असणपाणस्स अदीणमणसो चरे ॥३॥

कालीपव्वाङ्गसंकाशः कृशो धमनिसंततः ।

मात्रज्ञोऽशनपानयोः अदीनमनाश्चरेत् ॥३॥

पदार्थान्वय —कालीपव्वंगसंकासे—काक पत्रांग के समान किसे—कृश धमणिसंतए—धमनी जाल है मायन्ने—प्रमाण के जानने वाला अमणपाणस्स—अन जल के अदीणमणसो—अग्नीन मन होकर चरे—सयम मार्ग में विचरे ।

मूलार्थ—काक जघा के समान शरीर यदि कृश भी हो गया है तो भी अन्न और पानी के प्रमाण का जानने वाला साधु अदीन मन से सयम मार्ग में विचरे ।

टीका—तपोऽनुष्ठान से जिसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया है अर्थात् पात्र जघा—एक प्रकार की वनस्पति—वृद्धी जिसके पत्र तो स्थूल होते हैं और मध्य का भाग बहुत सूक्ष्म होता है—के समान जिसने शरीर के अगोपाग हो गये हों, शरीर में केवल नसों का समूह ही दिग्ग्राई देता हो, ऐमा अस्थि-पत्ररमय नितान्त कृश शरीर वाला साधु अदीन होकर बड़ी दृढता से सयम मार्ग

में विचरण करे। इसका भावार्थ यह है कि यदि उसको साधु के ग्रहण करने योग्य शुद्ध आहार—भिक्षा न मिले तो वह उसके लिये किसी प्रकार की दीनतासूचक लालसा को प्रकट न करे किन्तु क्षुधा के उस असहनीय कष्ट को भी समतापूर्वक सहन कर लेवे और यदि उसको प्रासुक्त एषणीय आहार की योगवाही कहीं से मिल जाय तो उमरी सरसता पर वह अपने आत्मा को भूर्जित न करे, तथा प्रमाण से अधिक भोजन करने की भी इच्छा न करे। तात्पर्य कि क्षुधा की तीव्रता में भी साधु अपनी धृति के विरुद्ध आहार की लालसा कदापि न करे।

यहां पर इतना और भी अग्रय स्मरण रखना चाहिये कि जिस प्रकार आगमविहित समय मार्ग में यथावत् प्रवृत्ति रखने वाला माधु, शरीर के अन्दर क्षुधा की तीव्रतर अग्नि ज्वाला के घघकने पर भी साधुजनविगर्हित सचित्त आहार—भोजन से उसकी निवृत्ति की कभी आकांक्षा नहीं करता उसी प्रकार सद्गृहस्थों को भी चाहिये कि वे भी मास आदि अभक्ष्य पदार्थों को कभी अंगीकार न करें। धर्मात्मा पुरुषों का इसी में गौरव है कि वे बड़ी से बड़ी आपत्ति के समय में भी अपने कर्तव्य से कभी ज्युत न हों, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि परलोक में साथ देने वाला है अन्य सब कुछ तो यहीं पर रह जाने वाली सामग्री है। इसलिये साधु पुरुषों की भांति गृहस्थों को भी अपने गृहीत नियमों के अनुष्ठान में पूर्णतया सावधान रहना चाहिये।

अपिच—देश और सर्वविरति (गृहस्थ और साधु) के नियमों को लेकर परिपहों के सहन में भी कुछ न्यूनाधिकता आ जाती है परन्तु यह सब कुछ विशेष करके भावना की तरतमता पर अवलम्बित है। उदाहरण के तौर पर—अन्धड़ मन्थासी के सात सौ शिष्यों ने सचित्त जल का त्याग न होने पर भी, अदत्तादान—अदत्त बिना दिये हुए का आदान—ग्रहण करना अर्थात् चोरी का त्याग रहने पर, अनशन द्वारा अपने प्राण तो छोड़ दिये परन्तु अदत्त होने से वस जल का ग्रहण नहीं किया तथा धन्ना अनगार ने अभिग्रहपूर्वक आहार परिपह का सहन अन्त तक किया। इसी प्रकार अन्य परिपहों के विषय में भी समक्ष लेना चाहिये।

(२) तृपापरिपह—

तओ पुट्टो पिवासाए, दोगुंछी लज्जसंजए ।
सीओदगं न सेविज्जा, वियडस्सेसणं चरे ॥४॥

ततः स्पृष्टः पिपासया, जुगुप्सी लज्जासंयतः ।
शीतोदकं न सेवेत्, विकृतस्यैषणां चरेत् ॥४॥

पदार्थान्वय —तओ—उमके पीछे पुट्टो—स्पर्शित हुआ पिनामाए—पिपासा से दोगुंछी—घृणा करने वाला लज्जमजए—लज्जा वाला—माधु सीओदग—शीतोदक न सेविज्जा—का सेवन न करे वियडस्स—विकृत—अचित्त जल की एमणं—तलाश के लिये चरे—विचरे ।

मूलार्थ—क्षुधा के पीछे पिपासा से स्पृष्ट होने पर दुराचार से घृणा करने वाला माधु शीतोदक—सचित्त जल का सेवन कदापि न करे किन्तु प्रासुक—एषणीय जल के लिये गृहस्थों के घरों में भ्रमण करे ।

टीका—क्षुधा के बाद अन्न तृपा परिपह का वर्णन किया जाता है । उक्त गाथा का भावार्थ यह है कि अत्यन्त तृपा युक्त होने पर भी अनाचार—शास्त्र विरुद्ध आचार से घृणा करने वाला सयमशील माधु उम अत्यन्त बढी हुई तृपा की शांति के निमित्त सचित्त जल—जिमका कि स्पर्श करना भी निषिद्ध है—का कभी व्यवहार न करे किन्तु गृहस्थों के घरों में अनायास प्राप्त हुए प्रासुक—अचित्त जल से ही उम तृपा को शान्त करने का प्रयत्न करे ।

साधु को अविकृत (सचित्त, मजीव) जल के ग्रहण का सर्वथा निषेध है । इसलिये विकृत—शस्त्रादि के आघात से अथवा अग्नि आदि के स्पर्श से विकृति को प्राप्त होकर जो अचित्त निर्माण हो गया हो—उस जल का ही वह सदा व्यवहार करे । जो जल अपनी काय से तथा अन्य कारणों—शस्त्रों द्वारा विकृति—अन्य रस को प्राप्त हो गया हो, उसे अविकृत या प्रासुक अथवा अचित्त कहते हैं ।

अपिच—गाथा में आया हुआ 'एसण' चतुर्थी के अर्थ में द्वितीया है ।

में विचरण करे । इसका भाग्यार्थ यह है कि यदि उसको साधु के ग्रहण करने योग्य शुद्ध आहार—भिक्षा न मिले तो वह उसके लिये किसी प्रकार की दीनतासूचक झलसा को प्रकट न करे किन्तु श्रुधा के उस असहनीय कष्ट को भी समतापूर्वक सहन कर लेवे और यदि उसको प्राप्तु अल्पणीय आहार की योगवाही कहीं से मिल जाय तो उसकी सरसता पर वह अपने आत्मा को मूर्च्छित न करे, तथा प्रमाण से अधिक भोजन करने की भी इच्छा न करे । तात्पर्य कि श्रुधा की तीव्रता में भी साधु अपनी वृत्ति के विरुद्ध आहार की झलसा कदापि न करे ।

यहां पर इतना और भी अनर्थ स्मरण रखना चाहिये कि जिस प्रकार आगमविहित समय मार्ग में यथावत् प्रवृत्ति रखने वाला साधु, शरीर के अन्दर श्रुधा की तीव्रतर अग्नि ज्वाला के धधकने पर भी साधुजननिर्गर्हित सच्चित्त आहार—भोजन से उसकी निवृत्ति की कभी आपाधाया नहीं करता उसी प्रकार सद्गृहस्थों को भी चाहिये कि वे भी मास आदि अभक्ष्य पदार्थों को कभी अंगीकार न करें । धर्मात्मा पुरुषों का इसी में गौरव है कि वे बड़ी से बड़ी आपत्ति के समय में भी अपने कर्तव्य से कभी च्युत न हों, क्योंकि धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है जो कि परलोक में साथ देने वाला है अन्य सब कुछ तो यहीं पर रह जाने वाली सामग्री है । इसलिये साधु पुरुषों की भांति गृहस्थों को भी अपने गृहीत नियमों के अनुष्ठान में पूर्णतया साधन रहना चाहिये ।

अपिच—देह और सर्वविरति (गृहस्थ और साधु) के नियमों को लेकर परिपहों के सहन में भी कुछ न्यूनाधिकता आ जाती है परन्तु यह सब कुछ विशेष करके भावना की तरतमता पर अवलम्बित है । उदाहरण के तौर पर—अन्धङ्ग सन्यासी के सात सौ शिष्यों ने सच्चित्त जल का त्याग न होने पर भी, अदत्तादान—अदत्त विना दिये हुए का आदान—ग्रहण करना अर्थात् चोरी का त्याग रहने पर, अनशन द्वारा अपने प्राण तो छोड़ दिये परन्तु अदत्त होने से उस जल का ग्रहण नहीं किया तथा घन्ना अनगार ने अभिग्रहपूर्वक आहार परिपह का सहन अन्त तक किया । इसी प्रकार अन्य परिपहों के विषय में भी समझ लेना चाहिये ।

तओ पुट्टो पिवासाए, दोगुंछी लज्जसंजए ।
सीओदगं न सेविज्जा, वियडस्सेसणं चरे ॥४॥

ततः स्पृष्टः पिपासया, जुगुप्सी लज्जासंयतः ।
शीतोदकं न सेवेत, विकृतस्यैषणां चरेत् ॥४॥

पदार्थान्वय—तओ—उमके पीछे पुट्टो—स्पर्शित हुआ पिनामाए—पिपासा से दोगुंछी—घृणा करने वाला लज्जमज्जए—लज्जा वाला—माधु सीओदग—शीतोदक न सेविज्जा—का सेवन न करे वियडस्स—विकृत—अचित्त जल की एमण—तलाश के लिये चरे—विचरे ।

मूलार्थ—क्षुधा के पीछे पिपासा से स्पृष्ट होने पर दुर्गचार से घृणा करने वाला माधु शीतोदक—सचित्त जल का सेवन कदापि न करे किन्तु प्रासुक—एषणीय जल के लिये गृहस्थों के घरों में भ्रमण करे ।

टीका—क्षुधा के बाद अत्र तृपा परिपह का वर्णन किया जाता है । उक्त गाथा का भावार्थ यह है कि अत्यन्त तृपा युक्त होने पर भी अनाचार—शास्त्र विरुद्ध आचार से घृणा करने वाला सयमशील माधु उस अत्यन्त घटी हुई तृपा की शांति के निमित्त सचित्त जल—जिमका कि स्पर्श करना भी निषिद्ध है—का कभी व्यवहार न करे किन्तु गृहस्थों के घरों में अनायास प्राप्त हुए प्रासुक—अचित्त जल से ही उस तृपा को शान्त करने का प्रयत्न करे ।

साधु को अविकृत (सचित्त, मजीब) जल के ग्रहण का सर्वथा निषेध है । इसलिये विकृत—शस्त्रादि के आघात से अथवा अग्नि आदि के स्पर्श से विकृति को प्राप्त होकर जो अचित्त निर्जीव हो गया हो—उस जल का ही यह मन्त्रा व्यवहार करे । जो जल अपनी काय से तथा अन्य कारणों—शस्त्रों द्वारा विकृति—अन्य रस को प्राप्त हो गया हो, उसे अविकृत या प्रासुक अथवा अचित्त कहते हैं ।

अपिच—गाथा में आया हुआ 'णसण' चतुर्थी के अर्थ में द्वितीया है ।

अब इसी विषय की पुष्टि के लिये और कहते हैं—

छिन्नावाणसु पथेसु आउरे सुपिवासिए ।

परिसुक्कमुहाऽदीणे तं तितिक्ष्वे परीसहं ॥५॥

छिन्नापातेषु पथिषु आतुर सुपिपासित ।

परिशुष्कमुखोऽदीन त तितिक्षेत् परीपहम् ॥५॥

पदार्थान्वय — छिन्नावाणसु—लोगों के आगमन से रहित पथेषु—मार्गों में आउरे—आकुल सुपिवासिए—अतिवृषा से परिसुक्कमुह—सूखा हुआ मुख अदीणे—दीनता से रहित त—उस पिपासा परीमह—परिपह को तितिक्ष्वे—सहन करे ।

मूलाध—गरमी के कारण लोगों के आगमन से रहित मार्ग में अति वृषा से आकुल और परिशुष्क मुख हुआ २ भी साधु अदीन मन से पिपासा के डम परिपह—कष्ट को सहन करे ।

टीका—दोपहर के समय अत्यन्त धूप पड़ने के कारण जिन मार्गों में लोगों का आवागमन रुक गया हो और विहार करता हुआ साधु यदि उन मार्गों में चला जाय एक वहा पर अत्यन्त वृषा लगने के कारण उसका मुख सूखने लगे और चित्त व्याकुल हो जाय तो ऐसी दशा में भी समयशील साधु सचित्त जल का कभी व्यवहार न करे किन्तु वृषा के इस बढ़े हुए पष्ठ को अदीनता से समतापूर्वक सहन ही करे । यही उसकी माधु वृत्ति का अमूल्य भूषण है ।

यहा पर आतुर—आकुल शब्द मन और शरीर दोनों के साथ सम्बन्ध रखता है और 'सु' उपसर्ग अतिशय अर्थ का श्रापक है ।

भूख और प्यास के कारण जिस साधु का शरीर अतिकृश हो गया हो, उसको शीत की याधा विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती है ।

(३) शीतपरिपह—

अब तीसरे शीतपरिपह के विषय में कहते हैं—

चरंतं विरयं ल्हं, सीयं फुसइ एगया ।

नाइवेलं सुणी गच्छे, सोच्चाणं जिणसासणं ॥६॥

चरन्तं विरतं रूक्ष, शीतं स्पृशति एकदा ।

नातिवेलं मुनिर्गच्छेत्, श्रुत्वा जिनशासनम् ॥६॥

पदार्थान्वय — चरत-ग्रामानुग्राम फिरता हुआ विरय-साधय कर्म से निवृत्त लूह-रूख वृत्ति वाले भिक्षु को सीय-शीत एगया-किसी समय फुसड़-स्पर्श करता है अडवेल्-स्वाध्याय के समय का अतिक्रमण करके मुणी-साधु न गच्छे-स्थानान्तर में न जावे मोक्षा-सुन करके श-वाक्यालकार में आता है जिनसामण-जिन भगवान् के शासन को ।

मूलार्थ—साधय प्रवृत्ति के त्यागी और रूख वृत्ति वाले साधु को ग्रामानुग्राम निचरते हुए यदि कहीं पर शीत का स्पर्श हो—शीत का कष्ट उत्पन्न हो तो वह स्वाध्याय के समय का उल्लघन करके स्थानान्तर में, जहा पर जाने से शीत की बाधा न हो सके, जाने का प्रयत्न न करे किन्तु जिनशासन—वीतराग देव की शिक्षा को सुनकर शीत के परिपह को सहन ही करे ।

टीका—धर्मोपदेश अथवा सयमनिर्वाहार्थ ग्राम प्रतिग्राम विचरते हुए अथवा मोक्षमार्ग पर चलते हुए साधु को कहीं न कहीं पर शीत की बाधा का उपस्थित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि अग्नि आदि को जला कर तापने अथवा जलती हुई अग्नि के पास जाकर तापने का तो वीतराग देव के सयम-प्रधान धर्म में चलने वाले साधु के लिये सर्वथा निषेध है । अत यदि किसी स्थान पर साधु को शीत की बाधा उपस्थित हो जावे तो साधु अपने स्वाध्याय के समय की अवहेलना करके शीत की निवृत्ति के लिये किसी अन्य स्थान में जाने की कोशिश न करे किन्तु भगवान् की साधुधर्मसम्बन्धी शिक्षा का विचार करता हुआ उस असह्य शीतपरिपह के सहन करने में ही अपने दृढ़तर सयम का परिचय देवे ।

यहां पर रूक्ष शब्द का स्निग्ध भोजन तैलाभ्यग आदि दोनों से ही सम्बन्ध है । तब 'रूक्ष वृत्ति वाला' इस वाक्य का अर्थ हुआ कि जो स्निग्ध भोजन का त्यागी हो और तैल आदि के मर्दन का जिसे त्याग हो, ऐसी वृत्ति वाला ।

अब फिर इसी विषय पर कहा जाता है—

न मे निवारणं अत्थि, छवित्ताणं न विज्झई ।

अहं तु अग्निं सेवामि, इइ भिक्खू न चित्तए ॥७॥

न मे निवारणमस्ति, छविस्त्राण न विद्यते ।

अहं तु अग्निं सेवे, इति भिक्षुर्न चिन्तयेत् ॥७॥

पदार्थान्वय —न-नहीं मे-मेरे निवारण-शीतनिवारक स्थान अत्थि-है छवित्ताण-शरीररक्षण कम्बल आदि भी न विज्झई-नहीं है अह-मैं तु-फिर अग्नि-अग्नि को सेवामि-सेवन करू इइ-इस प्रकार भिक्खू-साधु न चित्तए-चिन्तन न करे ।

मूलार्थ—मेरे पास शीत से रक्षा करने वाला स्थान नहीं है और शीत से शरीर की रक्षा करने योग्य वस्त्र आदि भी नहीं हैं तो फिर मैं अग्नि का ही सेवन करू, इस प्रकार का चिन्तन भिक्षु कदापि न करे ।

टीका—इस गाथा में शास्त्रकार साधु को अग्नि के तापने का निषेध करते हैं । यदि साधु के पास शीतनिवारण की कोई सामग्री—स्थान व वस्त्र आदि भी न हो तब भी साधु को अग्नि ताप आदि से शीत की निवृत्ति करनी उचित नहीं । साधु को सचित्त पणार्थ के स्पष्ट करने का सर्वथा निषेध है और अग्नि भी शास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार सचित्त वस्तु है, क्योंकि वह अग्नि सचित्त—मजीव अर्थात् अग्निशाय के जीवों का ही एक पिंडमान है । इसलिये किसी शीतनिवारक स्थान के न होने पर और शीत से रक्षा करने वाले कम्बल आदि वस्त्र का संयोग न होने पर भी साधु अग्नि का स्पर्श न करे किन्तु शीत की उस असह्य वेदना को इसी प्रकार समतापूर्वक सहन कर लेवे । किन्तु शीत से परिभूत होकर कोई अग्नि सेवनादि ऐसी क्रिया आचरण में न लावे, जिसका कि साधु के लिये शास्त्रकारों ने सर्वथा निषेध किया है । शीतपरिपह के सहन में नारकी जीवों की दुःखमयी यातनाओं और पशुओं की सदैव काल की नम्रता का ध्यान करता हुआ साधु अपने आपको बलवान् बनाने का प्रयत्न करे, यही इस गाथा का सार है ।

(४) उष्णपरिपह—

अथ उष्ण परिपह का वर्णन करते हैं—

उसिणं परियावेणं, परिदाहेण तज्जिए ।

धिसु वा परियावेणं, सायं नो परिदेवए ॥८॥

उष्णपरितापेन , परिदाहेन तर्जितः ।

ग्रीष्मे वा परितापेन, सातं नो परिदेवेत ॥८॥

परार्थान्वय —उसिण—गरमी के परियावेण—परिताप से परिदाहेण—सर्व प्रकार के दाह से तज्जिए—पीड़ित हुआ धिसु—ग्रीष्म ऋतु के वा—अथवा शरत् आदि के परियावेणं—परिताप से पीड़ित हुआ सायं—साता नो परिदेवए—कन प्राप्त होगी, इत्यादि विचार न करे ।

मूलार्थ—गरमी के परिताप से सर्व प्रकार के दाह से पीड़ित हुआ अथवा ग्रीष्म और शरत् ऋतु आदि के कष्ट से खेद को प्राप्त हुआ साधु साता के लिये आर्त ध्यान न करे अर्थात् मुझे कन शान्ति होगी, ऐसा विचार न करे ।

टीका—इस गाथा में उष्ण परिपह के उपस्थित होने पर साधु को आर्त ध्यान करने का निषेध किया गया है । यदि किसी उष्ण भूमि वा शिला आदि के स्पर्श से अथवा शरीर के मल स्वेद आदि वा तृषा और उष्ण वायुजन्य दाह से पीड़ित हुआ एव ग्रीष्मादि के उष्ण परिताप से तर्जित हुआ साधु अपनी सुख शान्ति के लिये चिन्ता न करे अर्थात् मुझे कय शान्ति मिलेगी इस समय उष्ण परिताप के कारण जो असह्य कष्ट हो रहा है वह कन शान्त होगा इत्यादि दीनतासूचक वचनों द्वारा उक्त परिपह के सहन में अपनी कायरता का परिचय न देवे । इस गाथा का संक्षेप से इतना ही भावार्थ है कि जब कभी साधु को उष्णताजन्य परिताप के कष्ट का सामना करना पड़ जाय तो वह उस परिताप से व्याकुल होने पर अपने में किसी प्रकार की आकुलता न लावे किन्तु उस कष्ट को बड़े धैर्य से सहन करने का प्रयत्न करे । शान्तिपूर्वक कष्ट सहन करने में दो लाभ हैं—एक तो कष्ट की निवृत्ति हो जाती है और दूसरे कर्मों की निर्जरा भी होती है ।

इसलिये सयमशील साधु को गरमी के परिताप में भी अपनी सहनशीलता को दृढतर बनाये रखना चाहिये ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

उण्हाहित्तो मेहावी, सिणाणं नो वि पत्थए ।

गायं नो परिसिंचेज्जा, न वीएज्जा य अप्पयं ॥९॥

उण्णाभित्तो मेधावी, स्नान नापि प्रार्थयेत् ।

गात्रं नो परिसिचेत्, न वीजयेच्चात्मानम् ॥९॥

पदार्थान्वय — उण्हाहि—उष्णता से तत्तो—तप्त—पीडित मेहानी—बुद्धिमान् सिणाण—स्नान को नि—कभी भी नो पत्थए—न प्रार्थे गाय—शरीर को नो परिसिंचेज्जा—जल के छींटों से सिंचन न करे य—और अप्पय—अपने आत्मा को न वीएज्जा—पत्ता भी न करे ।

मूलार्थ—बुद्धिमान् साधु उष्णता के परिताप से तप्त होने पर भी स्नान की इच्छा न करे, और शरीर को जल के छींटों से न देवे तथा अपने आपको पत्ता भी न करे ।

टीका—इस गाथा में, बड़ी हुई उष्णता के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले परिताप की निवृत्ति के निमित्त भी वास्तव साधन हैं उन सब के उपयोग का साधु के लिये निषेध किया गया है । गरमी के अत्यन्त लगने पर भी उसकी निवृत्ति के अर्थ साधु स्नान न करे, शरीर को जल के छींटों से न देवे और पत्ते को जल से तर करके भी उससे हवा न करे तथा पत्ते को यूँ भी न झुलावे किन्तु उपस्थित हुए गर्मी के इस कष्ट को केवल सहन करके ही पराजित करे ।

स्नान के देशस्नान और सर्वस्नान ऐसे दो भेद हैं । केवल हाथ भुँह आदि धोकर घस कर देने का नाम देशस्नान है और सिर से लेकर पान तक शरीर को धोना सर्वस्नान कहलाता है । साधु के लिये दोनों प्रकार के स्नान त्याज्य हैं तथा जलबिन्दुओं का शरीर पर छीटना और पत्ते की हवा करना, यह भी निषिद्ध है । इसलिये गरमी के ताप से अपने आत्मा में अनुमात्र भी आकुलता को स्थान न देते हुए उस ताप को समतापूर्वक सहन करना ही साधुचर्या की सच्ची कसौटी है ।

(५) दशमशरूपरिपह—

ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है, यह एक प्राकृतिक नियम है और वर्षा ऋतु में डास—मच्छरों की अधिकता प्रायः हो ही जाती है, अतः अब दशमशक नाम के परिपह का वर्णन करते हैं ।

पुट्टो य दंसमसएहिं, समरे व महामुणी ।

नागो संगामसीसे वा, सूरु अभिहणे परं ॥१०॥

स्पृष्टश्च दंशमशकैः, सम एव महामुनिः ।

नागः संग्रामशीर्ये इव, शूरोऽभिहन्यात् परम् ॥१०॥

पदार्थान्वय —पुट्टो—स्पर्शित हुआ य—च—पादपूरणार्थ में दंसमसएहिं—डास—मच्छरों से समरे व—मम भाव वाला महामुणी—महामुनि नागो—हाथी संगामसीसे—संग्राम के मस्तक में ना—जैसे सूरु—शूरवीर होकर पर—अन्य को अभिहणे—जीतता है ।

मूलार्थ—दश मशक आदि जंतुओं के स्पर्श होने पर भी महामुनि मम भाव से रहे और जैसे हस्ती संग्राम में आगे होकर शत्रुओं को जीतता है उसी प्रकार साधु भी परिपहों पर विजय प्राप्त करे ।

टीका—दश मशक आदि जीवों से सताये जाने पर भी साधु अपने समता परिणाम में ही स्थित रहे। जिस प्रकार संग्राम में आगे होकर हस्ती अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है इसी प्रकार सयमशील मुनि भी परिपह संग्राम में अपूर्व सहनशीलता दिखाता हुआ अपने सर्वतोभावी विजय का परिचय देवे । चातुर्मास—वर्षा ऋतु में दश मशक आदि काटने वाले जंतुओं का कितना उपद्रव होता है और उनसे बचने के लिए अनेक प्रकार के यत्न किये जाते हैं परन्तु साधु के लिये केवल एक ही उपाय है, वह यह कि साधु मम भाव से इन जीवों द्वारा दिये गये कष्ट को हृदयपूर्ण सहन करे । इसी में उसकी शूरवीरता है ।

यहां पर गाथा में जो 'समरे व' पद दिया है, इसमें रेफ को प्राकृत की शैली के अनुसार अलाक्षणिक समझना चाहिये । वास्तव में शब्द तो 'सम एव'

ही है। तथा 'समरेव' शब्द में भी 'समर इव' इस प्रकार का विशेष्य करने से सन्धि द्वारा काम चल सकता है। तब इसका अर्थ हुआ कि 'समर इव'—समाम की तरह। फिर 'वा' शब्द जो कि इस गाथा में आया है वह भी 'इव' के अर्थ का ही बोधक है। ऐसा ही वृत्तिकार लिखते हैं—'वाशब्दस्येवार्थस्यात्र सम्बन्धात्'। तथा 'इव' शब्द का नाग और शूर दोनों के साथ सम्बन्ध करने से अन्य अर्थ की कल्पना भी की जा सकती है। स्याद्भि—जैसे हस्ती समामभूमि में बाण—शर आदि के तीव्र प्रहारों की छुट भी परवाह न करता हुआ अपने शत्रु के मुकाबले में जय प्राप्त करता है और जैसे एक शूरीर पुरुष रण में अपने शत्रुओं को पराजित कर देता है उसी प्रकार मुनि भी दश मशक आदि जीवों के परिपह में विजयशील बने। अब फिर इसी विषय पर कहते हैं—

न संतसे न वारेजा, मणं पि न पओसए ।

उवेहे न हणे पाणे, भुंजंते मंससोणियं ॥११॥

न सत्रसेत् न वारयेत्, मनोऽपि न प्रदूषयेत् ।

उपेक्षेत न हन्यात्प्राणिन, भुञ्जानान्मासशोणितम् ॥११॥

पदार्थान्वय —न संतसे—दश मशक आदि को—ग्रास न देवे न वारेजा—न हटावे मणं पि—मन से भी न पओसए—द्वेष न करे, उवेहे—उदासीन भाव से रहे पाणे—प्राणियों को न हणे—न हने भुजंते—खाते हुए मममोखिय—मांस और रुधिर को।

मूलार्थ—रुधिर और मांस को खाते हुए भी साधु, मच्छर—डाँस मक्खी आदि विप्ले जंतुओं को न हटावे। उनके काट जाने पर भी उनको किसी प्रकार का ग्रास न देवे। मन से भी उन पर किसी प्रकार का द्वेष न करे तथा उनके प्राणों का निघात न करे किन्तु उनके इस व्यवहार को उपेक्षा वृत्ति से देखे।

टीका—इस गाथा में मच्छर मक्खी आदि जंतुओं के प्रतिकार का साधु के लिये निषेध किया है अर्थात् यदि डाँस मच्छर आदि जंतु साधु के शरीर को काटें और उसे कष्ट दें तो साधु उनका किसी प्रकार से भी प्रतिकार न करे। उनको रुधिर चूसते और मांस खाते हुए भी उनको न तो किसी प्रकार का

ग्रास देवे और न हटावे तथा न क्रोध में आकर उनका प्राण हरण करे किन्तु उनको यथारुचि अपना काम स्वतन्त्रतापूर्वक करने दे तथा उनके द्वारा प्राप्त होने वाले शारीरिक कष्ट को चुपचाप समतापूर्वक सहन करने का ही अभिनन्दनीय उद्योग करे ।

इस प्रकार का वीरजनोचित आचरण करने से साधु के हृदय में रागद्वेष के भावों की कमी होकर उनके स्थान पर समता के निशुद्ध भावों की धारा बहने लगेगी, जिससे कि उसकी आन्तरिक क्लृप्तता धोई जाकर उसके स्थान में शुद्ध सात्त्विक भावों का पूर्ण रूप से विक्रम हो सके ।

इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि जिस समय साधु के शरीर को डास और मच्छर आदि जंतुओं के उपद्रव का सामना करने का प्रसंग आ जावे तो वह इनका किसी प्रकार से भी प्रतिकार न करे किन्तु उनके भयानक उपद्रव को वह उपेक्षा की दृष्टि से देखता हुआ मन में यह सोचे कि जो यह डास मच्छर आदि जीव मेरे शरीर को अत्यन्त असह्य कष्ट दे रहे हैं इसके सहन करने में ही मेरा कल्याण है । यह शरीर जिसे वे खाते हैं वह तो वास्तव में मैं नहीं हूँ । मैं जो आत्मा हूँ उसके भक्षण की तो इनमें सामर्थ्य ही नहीं तथा इनको हटाने से इनके आहार में अन्तराय पड़ेगा और इनको मारने अथवा ग्रास देने से मेरी अहिंसक प्रवृत्ति में बाधा आयेगी । अतः इनकी जो इच्छा हो, करे । मुझे तो इन जीवों की प्रवृत्ति को उपेक्षा दृष्टि से देखते हुए अपने आपको उसके सहन करने के लिये ही सद्यः प्रस्तुत रखना चाहिये, इसी में मेरी सर्वतोभावी विजय है ।

(६) अचेलपरिपह—

दशमशकादि के उपद्रव से बचने के लिये वस्त्र आदि की गवेषणा करनी पड़ती है क्योंकि वस्त्रादि के ओढने पर इनका उपद्रव बहुत कम हो जाता है । इसलिये अब अचेल परिपह का वर्णन किया जाता है—

परिजुण्णेहिं वत्येहिं होक्खामि ति अचेलए ।

अडुवा सवेले होक्खामि इइ भिक्खू न चितए ॥१२॥

परिजीर्णेर्वस्त्रे

भविष्यामीत्यचेलक ।

अथवा सचेलको भविष्यामि इति भिक्षुर्न चिन्तयेत् ॥१२॥

पदार्थान्वय — परिजुणोहिं—सर्व प्रकार से जीर्ण बतयेहिं—घसों से मैं अचेलए—अचेलरू—बस्त्ररहित होखामि—हो जाऊगा चि—इस प्रकार भिक्षु चिन्तन न करे अदुरा—अथवा सचेले—बस्त्र युक्त होखामि—हो जाऊगा इइ—इस प्रकार भी भिक्षु—साधु न चिंतए—न चिंतन करे ।

मूलार्थ—उसों के सर्व प्रकार से जीर्ण हो जाने पर मैं बस्त्ररहित हो जाऊगा, इस प्रकार का अथवा बस्त्रों से युक्त हो जाऊगा, इस प्रकार का भी साधु कभी चिन्तन न करे ।

टीका—इस गाथा में साधु को बस्त्रों के विषय में किसी भी प्रकार के भ्रम करने का निषेध किया गया है । सयमशील साधु के लिये शास्त्रकार यह आज्ञा देते हैं कि साधु अपने बस्त्रों के सर्वथा जीर्ण हो जाने पर भी यह विचार कभी न करे कि अब तो मैं बस्त्रों से रहित हो जाऊगा । अब मुझे और बस्त्र कहा से मिलेंगे तथा अब मैं इन जीर्ण बस्त्रों का परित्याग करके नए बस्त्र पहनूंगा, अर्थात् मेरे इन फटे हुए पुराने बस्त्रों को देखकर कोई न कोई सद्गृहस्थ मुझे नए बस्त्र दे ही देगा, इस प्रकार भी चिन्तन न करे । तात्पर्य कि इस प्रकार का चिन्तन हर्ष शोक की उत्पत्ति का कारण बनता है और हर्ष शोक के निमित्त से मोहनीय कर्म का विशेष बन्ध होता है जो कि किसी प्रकार से भी दृढ़ नहीं है । अतः सयमशील साधु को उचित है कि वह बस्त्रों के मिलने पर किसी प्रकार का हर्ष न करे और न मिलने से किसी प्रकार के शोक में भ्रम न होवे किन्तु दोनों ही दशाओं में अपने आपको समता की समान कक्षा में रखने का ही प्रयत्न करे ।

बस्त्रों से यद्यपि शरीर की रक्षा के द्वारा सयम के निर्वाह में भी कुछ न्यूनाधिक सहायता मिलती है तथापि सयम का वास्तविक निर्वाह तो आत्मा के निम्नी समभाव के परिणामों पर ही निर्भर है । अतः बस्त्रादि के लिये किसी प्रकार के हर्ष वा शोक को अपने हृदय में कभी स्थान नहीं देना चाहिये ।

अथ उक्त निषय में और कहते हैं—

एगयाऽचेलए होइ, सचेले आवि एगया ।

एयं धम्मं हियं नच्चा, नाणी नो परिदेवए ॥१३॥

एकदाऽचेलको भवति, सचेलको वाऽपि एकदा ।

एतं धर्मं हितं ज्ञात्वा, ज्ञानी नो परिदेवेत् ॥१३॥

पदार्थान्वय —एगया—किसी समय अचेलए—रख रहित होइ—होता है एगया—किसी समय सचेले आवि—रख युक्त भी हो जाता है एयं—इस धम्म—धर्म को हियं—हितरूप नच्चा—जान करके नाणी—ज्ञानी नो परिदेवए—खेद को प्राप्त न होवे ।

मूलार्थ—किसी समय में तो—जिनकल्पी आदि अवस्था में तो यह वस्त्र रहित हो जाता है और किसी समय—स्थिरकल्पी अवस्था में वस्त्रयुक्त हो जाता है । अतः इन दोनों ही प्रकार के धर्मों को हितकारक समझ कर ज्ञानी पुरुष कभी खेद को प्राप्त न हो ।

टीका—यहां पर गाथा में साधु के जिनकल्प और स्थिरकल्प इन दोनों प्रकार के आचारों को समान कोटि के माना है अर्थात् दोनों ही धर्म आत्महित के साधक और मुमुक्षु पुरुष को यथाशक्ति उपादेय है । यह किसी समय अर्थात् जिनकल्पी अवस्था में सर्वथा वस्त्रों के अभाव से वा वस्त्रों के अधिक जीर्ण होने से वस्त्ररहित हो जाता है । तथा कभी स्थिरकल्प अवस्था में वस्त्रयुक्त भी हो जाता है । अतः इन दोनों ही धर्मों—आचारों को हितरूप जानकर विवेकी पुरुष को कभी निमग्नचित्त नहीं होना चाहिये । क्योंकि जिनकल्प और स्थिरकल्प ये दोनों ही साधु के शास्त्रविहित धर्म—आचार हैं, दोनों ही से आत्मा की हितसाधना भली भांति हो सकती है । प्रथम कल्प में प्रमादरहित होकर निचरने वाले साधु को तो प्रत्युपेक्षणादि क्रियाओं के अनुष्ठान की भी स्वल्पता होती है और यह लघुभूत—विश्रामजन्य तप के सम्मुख इन्द्रियों के निग्रह करने वाला होता है तथा दूसरे स्थिर कल्प में वह आरम्भ समारम्भ आवि की साधन क्रियाओं से सर्वथा

रहित होकर अपने समय की वृद्धि करता हुआ और भी अनेक आत्माओं को समय में स्थिर करने का निमित्त बनता है। इसके अतिरिक्त भगवान् के साधु धर्म की वक्षपरम्परा का सूत्रपात भी इसी स्थितिरूपी के हाथ से ही होता है। इसलिये ये दोनों ही आचार शास्त्रमर्यादा को लिये हुए परम हित के देने वाले हैं।

इस कथन का सारांश यह है कि अचेलक अथवा सचेलक अवस्था में भी गुणों की ही प्रधानता रहेगी। अतः केवल द्रव्य की ओर दृष्टि न रखते हुए भाव शुद्धि की ओर अधिक लक्ष्य देने की आवश्यकता है क्योंकि धर्म यत्नों के रखने अथवा उतार देने में नहीं है, धर्म तो आत्मा के विशुद्धतर भावों में निहित है।

इतना भाव इस गाथा का संक्षेप में और समझ लेना चाहिये कि यदि कभी वस्त्रादि के अभाव से शीत आदि की अधिक बाधा होने की सम्भावना में साधु इस प्रकार के दीन और दुर्बल विचारों से अपने आत्मा को पराजित न करे कि यदि मुझे शीत ने सताया तो फिर मैं किस की शरण में जाऊंगा अर्थात् किस के अवलम्बन से मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूंगा किन्तु बलवान् आत्मा की तरह सम्भवनीय आगन्तुक शीत बाधा का सहर्ष त्यागत करने के लिये ही सदा उद्यत रहे, यही उसकी अचेल परिपह पर विजय है।

(७) अरतिपरिपह—

वस्त्रादि के अभाव से शीत आदि की बाधा का उपस्थित होना अनिवार्य है और किसी प्रकार के कष्ट से अरति का उत्पन्न होना भी अवश्यमानी है। इसलिए अब सातवें अरति नाम के परिपह का वर्णन करते हैं—

गामाणुगामं रीयंतं, अणगारं अकिंचणं ।

अरई अणुप्पवेसेज्जा, तं तित्तिक्खे परीसहं ॥१४॥

ग्रामानुग्राम रीयमाणं, अनगारमकिंचनम् ।

अरतिरनुप्रविशेत् , त तितिक्षेत् परिपहम् ॥१४॥

पदार्थान्वय — गामाणुगाम—ग्राम अनुग्राम में रीयत—विचरते हुए अकिंचण—अकिंचन अणगार—साधु को अरई—चिन्ता अणुप्पवेसेज्जा—प्रवेश करे तो त—उस परीसह—परिपह को तितिक्षे—सहन करे।

मूलार्थ—ग्राम प्रति ग्राम में निचरते हुए अकिंचन साधु को यदि कोई चिन्ता उत्पन्न हो तो साधु उस चिन्ताजन्य परिपह को समतापूर्वक सहन करे ।

टीका—किसी ग्राम के मार्ग में जाते हुए उसी मार्ग में यदि कोई और ग्राम आ जावे तो उसे अनुग्राम कहते हैं । सो ग्रामानुग्राम में निचरते हुए अकिंचन धृति वाले साधु को यदि किसी आगन्तुक कारण से किसी प्रकार की चिन्ता उपस्थित हो जावे तो सयमशील साधु को उचित है कि वह उस चिन्ता से व्याकुल न हो उठे किन्तु धैर्य और विचारपूर्वक उस चिन्ता—अगति को दूर करके मन को स्थिर और स्वस्थ बनाने का प्रयत्न करे । जय कि विवेकशील साधु को जीवन मरण इन दोनों में ही एक प्रकार के परिवर्तन के सिवा और कुछ दृष्टिगोचर ही नहीं होता तो फिर चिन्ता किस बात की ?

अब इसी विषय में और जानने योग्य बात कहते हैं—

अरइं पिठुओ किच्चा, विरए आयरक्खिए ।
धम्मारामे निरारम्भे, उवसन्ते मुणी चरे ॥१५॥

अरति पृष्ठतः कृत्वा, विरत आत्मरक्षकः ।

धर्मारामे निरारम्भः, उपशान्तो मुनिश्चरेत् ॥१५॥

पदार्थान्वय —अरइ—अरति को पिठुओ—पीठ किच्चा—करके विरए—हिंसा आदि से रहित आयरक्खिये—आत्मा की रक्षा करने वाला धम्मारामे—धर्म में रमण करने वाला निरारम्भे—आरम्भ से रहित उवसन्ते—उपशान्त मुणी—साधु चरे—सयम मार्ग में निचरे ।

मूलार्थ—चिन्ता की ओर पीठ करके, हिंसादि दोषों से रहित होकर, आत्मा का रक्षक और धर्म में रमण करने वाला, आरम्भ से रहित और कषायों से उपशान्त होकर विवेकशील मुनि सयम मार्ग में निचरे ।

टीका—चिन्ता धर्म के आराधन में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित करने वाली है । अतः सयम मार्ग में निचरने वाले मुनि को इसे कभी अपने सम्मुख

नहीं आने देना चाहिये । तथा हिंसा आदि पाच प्रकार के मानव व्यापार भी धर्म के पूर्ण घातक हैं । अतः सयमशील को इनसे भी सर्वथा अलग रहना चाहिये । इन्हीं सावध व्यापारों के त्याग से साधु विरत कहलाने के योग्य, और आत्मा की यथार्थ रक्षा करने में समर्थ हो सकता है । साधु पुरुष को पतन की ओर ले जाने वाले जितने दोष हैं, उन सब का मूल कारण आरम्भ समारम्भ है । अतः त्यागशील यति को इस आरम्भ समारम्भ से सदा दूर रहना चाहिये तभी वह धर्मरूप वाटिका में रमण कर सकता है । एव क्रोध आदि कषायों की विद्यमानता में भी आत्मा को कभी शांति का लाम नहीं हो सकता । इसलिये कषायों को दूर करके आत्मा में परम शांति को स्थापन करने में ही विचारशील मुनि को दत्तावधान होना चाहिये । इस प्रकार से सयम मार्ग में प्रस्थान करने वाला मुनि कभी भी अरति से परिभूत नहीं हो सकता । यही इस गाथा का सक्षिप्त मानार्थ है ।

(८) स्त्रीपरिपह—

चिन्तायुक्त मनुष्य को कभी २ कामवासना के जागने की भी सम्भावना हो सकती है । इसलिए अब आठना स्त्रीपरिपह कहा जाता है—

सङ्गो एस मणुस्साणं, जाओ लोगम्मि इत्थिओ ।

जस्स एया परिन्नाया, सुकडं तस्स सामण्णं ॥१६॥

सग एय मनुप्याणां, या लोके स्त्रियं ।

येनेता परिज्ञाता, सुकृत तस्य श्रामण्यम् ॥१६॥

पदार्थान्वय —सगो-सग एम-यह मणुस्माण-मनुष्यों का जाओ-जो लोगमि-लोक में इत्थिओ-स्त्रिया हैं जस्स-जिसने एया-इनका सग परिन्नाया-ज्ञानपूर्वक परित्याग दिया है तस्स-उसने सुकड-अच्छा किया सामण्ण-श्रमणभाव को ।

मूलार्थ—लोक में पुरुषों का स्त्रियों के साथ जो समर्ग है उस स्त्रीसमर्ग को जिस सयमी पुरुष ने ज्ञानपूर्वक परित्याग कर दिया है उसकी साधुता सफल है ।

टीका—जैसे श्रेष्ठा के साथ मक्षिकाओं का सम्बन्ध है ठीक वसी प्रकार इस लोक में पुरुषों का स्त्रियों के साथ सम्बन्ध है और जैसे श्रेष्ठा की कुत्सित स्निग्धता मक्षिकाओं को अपनी ओर खींच लेती है उसी प्रकार स्त्रियों के हाव भाव मनुष्यों का आकर्षण कर लेते हैं तथा जैसे मक्षिकाएँ उस श्रेष्ठा में फँस जाती हैं उसी प्रकार सभी पुरुष भी स्त्रियों के हाव भाव रूप मायाजाल में फँसे बिना नहीं रह सकते । परन्तु जिस मुमुक्षु पुरुष ने ममज्ञा सोचकर इनके अनर्थकारी ससर्ग का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है उसी का सधम सुन्दर और निर्मल है, क्योंकि कामवासना के सम्बन्ध से ही प्रायः साजग्न कार्यों में प्रवृत्ति होती है । इसलिये धीतराग देव के मार्ग पर चलने वाले साधु पुरुषों को इनका ममर्ग मर्दव त्याज्य है । उनको तो इनका समर्ग श्रेष्ठा की भाँति सर्वथा कुत्सित और दुर्गन्धयुक्त ही ममज्ञाना चाहिये ।

यहाँ पर तृतीया विभक्ति के 'येन तेन' अर्थ में ही 'यस्य तस्य' यह पट्टी विभक्ति का प्रयोग किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

एयमादाय मेहावी, पङ्कभूयाओ इत्थिओ ।

नो ताहिं विणिहन्नेज्जा, चरेज्जऽत्तगवेसए ॥१७॥

एवमादाय मेधावी, पङ्कभूता. स्त्रियः ।

नो ताभिर्विहन्येत, चरेदात्मगवेपकः ॥१७॥

पदार्थान्वय — एय—इस प्रकार आदाय—ग्रहण करके मेहानी—युद्धिमान् पङ्कभूयाओ—कीचड स्वरूप इत्थिओ—स्त्रिया है ताहिं—उन स्त्रियों से नो विणिहन्नेज्जा—हना न होवे चरेज्जा—सयम मार्ग में विचरण करे अत्तगवेसए—आत्मा को देगने वाला ।

मूलार्थ—युद्धिमान् पुरुष 'ये स्त्रियाँ कीचड स्वरूप हैं' ऐसा जानकर इन स्त्रियों के द्वारा अपने आपको हनन न करे, किन्तु आत्मगवेपी बन कर एतदुत्पन्न अपने मयम मार्ग में ही विचरण करे ।

टीका—सयमी पुरुष को स्त्रियों के ससर्ग में आने से अनेक प्रकार के अनर्थों की सभायना रहती है। साधु पुरुषों के सयम रत्न को चुगाने में स्त्रियों से बत्तर दूमरा कोई चतुर नहीं है। इनके मायाजाल में फँसने वाला साधु अपने सयम व्रत से सदा के लिये हाथ धो बैठता है। जैसे कीचड़ में फँस जाने वाला पुरुष कभी सूखा नहीं निकल सकता इसी प्रकार स्त्रीरूप कीचड़ के ससर्ग में आने वाले सयमशील साधु के सयम व्रत में भी किसी न किसी प्रकार के लाछन के लगने की अन्त्य सभावना है। इसलिये सयम मार्ग पर चलने वाला साधु इन बातों के अनर्थकारी परिणामों पर विचार करता हुआ स्त्रीससर्ग से अपने आपको सदैव दूर रखने का प्रयत्न करे। इसी प्रकार धीतराग देश के सयम मार्ग पर चलने वाली साध्वी स्त्री सदा पुरुषों के ससर्ग को त्याज्य समझे।

यहाँ पर इतना अन्त्य स्मरण रखना चाहिये कि मुमुक्षु पुरुष को उसके सयम मार्ग से भ्रष्ट करने वाली कुत्सित कामवासनाएँ ही हैं। अतः कामवासनाओं को प्रबुद्ध करने वाले जितने भी कारण हैं उन सब का ही ससर्ग सयमी पुरुष के लिये त्याज्य है। अतः कामी पुरुषों का सहजाम और रामोदीपक साहित्य आदि का पाचन आदि कार्यों को विवेकशील साधु कभी आचरण में न लावे। उक्त गाथा में जो 'आत्मगवेपक' पद दिया है उसका यही तात्पर्य है क्योंकि पूर्णतया ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न्ये विना आत्मा की गवेपणा (आत्मा के दर्शन) नहीं हो सकती। इसलिये मोक्षपथगामी साधु पुरुष को उचित है कि वह स्त्रीजनों को कीचड़—दलदल के समान फँमाने वाली और मोक्षपुरी के मार्ग में विघ्नरूप समझ कर इनके ससर्ग का सर्वथा त्याग कर दे, न कि इनमें फँसकर अपने आत्मा का हनन कर दे अर्थात् इनके संग से अपने सयम मार्ग से भ्रष्ट होकर अपने आपका विनाश कर बैठे। सारांश कि आत्मगवेपी साधु स्त्रीजनों के ससर्ग से सदैव दूर रह कर अपने सयम व्रत की आराधना नृदत्तापूर्वक विचरण करे, यही उसकी सर्वतोभावी विनय है।

एग एव चरे लाढे, अभिभूय परीसहे ।

गामे वा नगरे वापि, निगमे वा रायहाणिए ॥१८॥

एक एव चरेलाढः, अभिभूय परिपहान् ।

ग्रामे वा नगरे वापि, निगमे वा राजधान्याम् ॥१८॥

पदार्थान्वय — एग एव—अकेला ही चरे—विचरे लाढे—प्रासुन आहार से निर्वाह करने वाला अभिभूय—जीत करके परीसहे—परिपहों को गामे—ग्राम में वा—अथवा नगरे—नगर में वा—अथवा निगमे—गणिक स्थान में वा—अथवा रायहाणिए—राजधानी में वि—अपि—सदृपादि में ।

मूलार्थ—अकेला ही साधु, प्रासुक आहार से निर्वाह करता हुआ ग्राम, नगर, गणिक स्थान और राजधानी तथा अन्य स्थानों में विचरण करे ।

टीका—इम गाथा में साधु को एक स्थान में बैठे न रह कर सदा विचरते रहने का आदेश किया गया है । केवल प्रासुक आहार से निर्वाह करने वाला त्रिवेक्षील साधु अकेला ही ग्राम नगर आदि में नियमपूर्वक विचरण करता रहे, और विहार में किसी से किसी प्रकार की भी महायता की आशङ्का न करे किन्तु रागादि से रहित होकर अकेला ही अप्रतिषेद्ध विहार करे । इसी से उक्त परिपह पर विजय प्राप्त की जा सकती है ।

यहा पर गाथा में जो 'लाढ' शब्द है वह प्रथमान्त है और अध्याह्न मुनिपद का विशेषण है । इसलिये वृत्तिकार ने इसका यही अर्थ किया है कि—'लाढयति—यापयति आत्मानम् एषणीयाद्वारेणेति लाढो देश्यत्वात् प्रशस्य' जो प्रासुक आहार से निर्वाह करता है उसे लाढ कहते हैं । अतः यह माहात्म्य नहीं है जिससे कि इसका आम्नायप्रसिद्ध 'देश' अर्थ किया जावे ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

असमाणे चरे भिक्खू, नेव कुञ्जा परिग्गहं ।

असंसत्तो गिहत्थेहिं, अणिएओ परिव्वए ॥१९॥

असमानश्चरेद् भिक्षु, नैव कुर्यात् परिग्रहम् ।

अससक्तो गृहस्थैः, अनिकेतनः परिव्रजेत् ॥१९॥

पदार्थान्वय — असमाणे—अहंकार से रहित होकर चरे—विचरण करे भिक्षु—साधु नेव—नहीं कुञ्जा—करे परिग्रह—परिग्रह को अससक्तो—अससक्त गृहस्थैर्हि—गृहस्थों से अणिण्यो—घर से रहित होकर परिव्रज्य—परिव्रमण करे ।

मूलार्थ—साधु सदा अहंकार से रहित होकर निचरे, किसी प्रकार के परिग्रह का मचय न करे । गृहस्थों में आसक्त न होवे और किसी प्रकार के घर वार को न रखता हुआ सदा देशभ्रमण करे ।

टीका—इस गाथा में साधु को निस्सग होकर देश विदेश में विचरने की आज्ञा की गई है, किसी प्रकार का ममत्त्व न रखकर और किसी प्रकार के स्थान का ग्रन्थ न रखकर केवल शरीरयात्रा और धर्मप्रचारार्थ ही साधु को भ्रमण करना चाहिये । किसी स्थान अथवा व्यक्ति या वस्तु विशेष पर ममत्त्व हो जाने से साधु न तो अपने समय में ही दृढ़ रह सकता है और न उससे किसी प्रकार का उपकार ही हो सकता है । इसलिये समयशील साधु को उचित है कि वह किसी में भी आसक्त न हो, किसी प्रकार का परिग्रह विशेष न रखे और किसी प्रकार का स्थान भी न बनावे किन्तु असग होकर मदा विचरण करे ।

उक्त गाथा में जो साधु के लिये 'अणिण्यो' कहा है, उसका यही तात्पर्य है कि साधु कहीं स्थान बनाकर न बैठे अर्थात् मठधारी न बन जावे ।

इसके अतिरिक्त गाथा में आये हुए प्रथम 'असमान' पद का अन्त की 'परिव्रजेत्' क्रिया के साथ सम्बन्ध करने उसका 'न समान असमान' अथान् जो अन्यतीर्थी साधु के समान न हो, ऐसा अर्थ भी सूत्रकार को अभिप्रेत है । इसका अभिप्राय यह है जैसे बहुधा अन्यमतानुयायी साधु मुनि और परित्राजक कहलाते हुए कई एक मठों के स्वामी होते हैं और स्थान आदि रखते हुए ही देश विदेश में अमुक प्रकार के द्रव्यादि के लाभ के लिये विचरण करते हैं, इस प्रकार का समयशील साधु कभी आचरण न करे क्योंकि उसने वीतरागदेव के त्यागप्रधान समय मार्ग का अनुसरण किया हुआ है । आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार

से सामान्य पदार्थों का त्याग ही साधु जीवन का मुख्य उद्देश्य है । इसके लिये सज से प्रथम अभिमान से रहित होना, परिग्रह का त्यागी होना और सर्व प्रकार के कुत्सित मग से सर्वथा दूर रहना परम आवश्यक है । इस प्रकार समय में दृढ़ रह कर आयु पर्यन्त साधु को विचरते रहना चाहिये ।

(१०) नैपेधिकीपरिपह—

जिस प्रकार जीवनपर्यन्त साधु को चर्यापरिपह के सहन करने की शास्त्रकारों ने आज्ञा दी है उसी प्रकार नैपेधिकीपरिपह के लिये भी है । अतः अथ नैपेधिकी नाम के दशवें परिपह के विषय में कहते हैं—

सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व एगओ ।

अकुक्कुओ निसीएज्जा, न य वित्तासए परं ॥२०॥

इमशाने शून्यागारे वा, वृक्षमूले चैककः ।

अकुक्कुचः निपीदेत्, न च वित्रासयेत् परम् ॥२०॥

पदार्थान्वय—सुसाणे—इमशान मे वा—अथवा सुन्नगारे—शून्य घर मे वा—अथवा रुक्खमूले—वृक्ष के मूल मे एगओ—अकेला ही अकुक्कुओ—कुचेष्टाओं से रहित निमीएज्जा—बैठे न—नहीं य—और पर—परजीनों को वित्तामए—त्रास देवे ।

मूलार्थ—साधु इमशान में, शून्य घर में या वृक्ष के मूल में किसी प्रकार की भी कुचेष्टा को न करता हुआ राग द्वेष से रहित अकेला ही बैठे और किसी प्रकार से भी अन्य जीवों को त्रास न देवे ।

टीका—इस गाथा में साधु को हर प्रकार से अपने आपको सत्य रखने का उपदेश दिया गया है अर्थात् इमशानभूमि में, शून्यमन्दिर मे अथवा किसी वृक्ष के मूल में तात्पर्य कि किसी भी एकान्त स्थान मे राग द्वेष से रहित होकर अकेला बैठा हुआ साधु किसी प्रकार भी कुचेष्टा न करे और न किसी जीव को त्रास देवे क्योंकि ऐसा करने से एक तो मानसिक चञ्चलता की वृद्धि होती है और दूसरे उमरी अहिंसक वृत्ति में भी बाधा पड़ने की सम्भावना है । क्योंकि जीवों को त्रास देना भी उनकी एक प्रकार की विराधना ही है । इसलिये उक्त

निर्जन प्रदेशों में बैठा हुआ माधु समाधियुक्त होकर आत्मचिन्तन में ही प्रवृत्त रहे, और किसी प्रकार की कुचेष्टा से अममाहित और क्षुद्र जीवों की विराधना का भागी कदापि न बने। गाथा में उमशानभूमि आदि का जो उल्लेख किया गया है, उसका तात्पर्य यह है कि सयमशील साधुओं के लिये प्रायः ऐसे ही स्थानों में निवास करना उनकी सयमरक्षा के लिये उपयोगी है।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

तत्थ से अंत्यमाणस्स, उपसग्गाभिधारण ।

संकाभीओ न गच्छेज्जा, उट्ठित्ता अन्नमासणं ॥२१॥

तत्र तस्य तिष्ठतः, उपसर्गानभिधारयेत् ।

शकाभीतो न गच्छेत्, उत्थायान्यदासनम् ॥२१॥

पदार्थान्वय — तत्थ—उन स्थानों में से—उसके अंत्यमाणस्स—बैठे हुए को उपसग्गा—उपसर्गों को अभिधारण—महान करे संकाभीओ—शकाओं से भयभीत होकर उट्ठित्ता—उठ करके अन्न—और आमश्न—आसन पर न गच्छेज्जा—न जावे।

मूलार्थ—इन उक्त स्थानों में बैठे हुए माधु को यदि कोई उपसर्ग आ जावे तो साधु उनको महान करे किन्तु किसी प्रकार की शका से भयभीत होकर वहा से उठकर अन्य स्थान पर न जावे।

टीका—इमशान आदि निर्जन भूमि में बैठे हुए ध्यानारूढ माधु को यदि किसी देव आदि का उपसर्ग उत्पन्न हो जावे तो ध्यानमग्न मुनि को उचित है कि वह उन उपसर्गों से भयभीत होकर वहा से उठकर किसी अन्य स्थान में चले जाने का संकल्प न करे किन्तु दृढतापूर्वक उस उपसर्ग आदि को सहन ही कर और समतापूर्वक उसका सामना करके उस पर विजय प्राप्त करे। यदि उपसर्ग आदि के भय से डर कर साधु अपने आमन से चलायमान हो जावे तो उसके स्वाध्याय और ध्यान आदि कृत्यों में बड़े भारी विघ्न आने की सम्भावना है। निर्वेकशील साधु को उचित है कि किसी उपसर्ग के आने पर बह और भी दृढ़ता

से अपने ध्यानादि में स्थिर रहने का प्रयत्न करे । तथा उन उपसर्गों को अपनी परीक्षा का समय समझ कर उनको तुच्छ समझता हुआ उन पर विजय प्राप्त करे इसी में उसके समय की दृढ़ता और उज्ज्वलता है । समय में दृढ़ रहने वाले मुनि के आगे सर्व प्रकार की मिद्धियों हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं । इसलिये ध्यानारूढ़ मुनि किसी भी उपसर्ग से भयभीत न होवे ।

(११) शय्यापरिपह—

नैपेथिकी के बाद जब माधु स्वाध्याय के निमित्त उरुती में आता है तो उस समय उसको शय्यापरिपह उपस्थित होता है । इसलिए अब ग्यारहवें शय्यापरिपह का वर्णन करते हैं—

उच्चावयाहिं सेज्जाहिं, तवस्सी भिक्षु थामवं ।

नाइवेलं विहन्निज्जा, पावदिट्ठी विहन्नई ॥२२॥

उच्चावचाभिः शय्याभिः, तपस्वी भिक्षुः स्थामवान् ।

नातिवेल विहन्यात्, पापदृष्टिर्विहन्यात् ॥२२॥

पर्यायान्वय — उच्चावयाहिं—ऊँची व नीची सेज्जाहिं—शय्याओं से तपस्वी—तप करने वाला भिक्षु—साधु थामवं—शक्तिसम्पन्न होने उइवेल—समय का अतिश्रमण न—न विहन्निज्जा—करे पावदिट्ठी—पापदृष्टि साधु विहन्नई—समय का उल्लंघन कर देता है ।

मूलार्थ—ऊँची नीची शय्या आदि से साधु अपने स्वाध्याय आदि के समय का उल्लंघन न करे किन्तु तपस्वी साधु उक्त परिपह के महन करने में अपने आपको शक्तिशाली पनावे और पापदृष्टि माधु समय का उल्लंघन कर देता है ।

टीका—शय्या का उच्चापन शीत आदि का निवारक होता है और उसका नीचा होना शीत आदि की बाधा का कारण है परन्तु तपस्वी साधु किसी प्रकार की शय्या के उपलब्ध होने पर भी अपने आपको शीतादि के सहन में समर्थ बनाता हुआ अपने स्वाध्याय के नियत समय का कभी उल्लंघन नहीं करता किन्तु पापदृष्टि साधु शय्या आदि की अनुकूलता को दृढ़ता हुआ अपने स्वाध्याय के

अमूल्य समय को यों ही व्यर्थ खो देता है। इसलिये मयमशील साधु को चाहिये कि वह ऊच नीच शय्या आदि के विचार को सर्वथा छोड़ता हुआ अपने स्वाध्याय के समयविभाग को कभी हाथ से न जाने देवे। तात्पर्य कि शीत उष्ण आदि के बचाव में अपने स्वाध्याय के समय को कभी न खोवे किन्तु इन शय्या आदि की कुछ भी परवाह न करता हुआ अपने स्वाध्याय में ही मग्न रह सके।

यहां पर इतना और स्मरण रखना कि उक्त गाथा में शय्या के सम्बन्ध में जो ऊच नीच शब्द का प्रयोग किया गया है वह द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से समझ लेना चाहिये। द्रव्य से उच्चे प्रमाण आदि और भाव से इच्छानुकूल स्थान हैं। इसी प्रकार नीच शय्या के विषय में भी ज्ञान लेना चाहिये। माराश यह है कि कैसा भी स्थान प्राप्त हो तथा वैसी भी शीत आदि की बाधा उपस्थित हो परन्तु यन्नाशील साधु अपने स्वाध्याय के नियम में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित न होने देवे।

इच्छानुकूल शय्या के प्राप्त न होने पर साधु को क्या करना चाहिये, अब इस विषय में और भी कहते हैं—

पद्मरिक्कुवस्सयं लद्धं, कल्लाणमदुव पावयं ।

किमेगराडं करिस्सड, एवं तत्थऽहियासए ॥२३॥

प्रतिरिक्तमुपाश्रय लब्ध्वा, कल्याणमथवा पापकम् ।

किमेकरात्र करिष्यति, एव तत्राधिसहेत ॥२३॥

पदार्थान्वय — पद्मरिक्—स्त्री पशु पटक से रहित उरस्मय—उपाश्रय लब्धु—प्राप्त करके कल्लाण—सुन्दर अदुव—अथवा पावय—पापरूप—उपाश्रय कि—क्या एगराड—एक रात्रि प्रमाण काल में करिस्सड—करेगा एव—इस प्रकार तत्थ—वहां पर अहियामए—सुख दुःख सहन करे।

मूलार्थ—स्त्री पशु-पटक-नपुमक रहित कल्याणकारी उपाश्रय को प्राप्त करके अथवा पापरूप उपाश्रय में ठहर कर माधु इस प्रकार का विचार करे कि यह उपाश्रय—स्थान एक रात्रि में मेरा क्या कर लेगा, ऐसा विचार करके वहां पर होने वाले शीत आदि के कष्ट को प्रातिपूर्वक सहन करे।

टीका—माधु वृत्ति के अनुकूल स्त्री, पशु और पटक आदि से रहित जो उपाश्रय है वह चाहे सुन्दर है चाहे असुन्दर है परन्तु इच्छा के अनुकूल नहीं है । उसके मिल जाने पर उस समय साधु यह विचार करे कि एक रात्रि में वह मेरा क्या दिगाह नर लेगा, इसलिये इसमें जो कुछ भी सुख अथवा दुःख मुझे उपस्थित हो उसे शांतिपूर्वक सहन करना ही मेरा परम धर्म है । ऐसा परामर्श करता हुआ साधु अपने समय में ही नष्ट रहने का प्रयत्न करे किन्तु मन में किसी प्रकार की नीनता अथवा शोक सन्ताप न करे ।

यहां पर उपाश्रय के विषय में जो 'कल्याण' शब्द का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य केवलमात्र इतना ही है कि यदि नगरी सुन्दर और अलङ्कृत उपाश्रय मिल जाय तो उसके मिलने से साधु अपने मन में किसी प्रकार का हर्ष न करे और धूलिधूमरित वृणयुक्त अति पुराणा मिल जाय तो मन में किसी प्रकार का शोक उत्पन्न न करे किन्तु जैसा भी मिल जाय उसी में मन्तोष मानता हुआ उसमें आने वाले किसी उपसर्ग को समतापूर्वक सहन करने में ही अपने समय की नूढता का परिचय देवे ।

इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में जो एक रात्रि निवास का उल्लेख है वह जिनकल्पी की अपेक्षा है और स्थिरकल्पी तो एक से अधिक रात्रि भी रह सकता है अथवा विहार काल में स्थिरकल्पी के लिये भी इच्छानुकूल स्थान न मिलने से एक रात्रि की कल्पना युक्तिसंगत प्रतीत होती है ।

(१०) आक्रोशपरिपह—

शय्यापरिपह के पश्चात् अत्र वारहवें आक्रोशपरिपह का वर्णन करते हैं—

अक्रोसेज्जा परे भिक्खुं, न तेसिं पडिसंजले ।

सरिसो होइ चालाणं, तम्हा भिक्खू न संजले ॥२४॥

आक्रोशेत् परो भिक्षुं, न तस्मै प्रतिसज्वलेत् ।

सदृशो भवति चालानां, तस्माद् भिक्षुर्न संज्वलेत् ॥२४॥

पदार्थान्वय —परे—दूसरा कोई भिक्षु—साधु को अक्रोसेज्जा—आक्रोश परे तेमिं—उसके लिये—उसके उपर न पडिमंजले—न क्रोध करे क्योंकि चालाण—

मूर्खों के सरिमो-समान होइ-होता है तम्हा-इसलिये भिक्षु-साधु न सजले-
क्रोध न करे ।

मूलार्थ—कोई पुरुष साधु की निन्दा करे तो साधु उसके ऊपर क्रोध न
करे क्योंकि वह मूर्खों के समान हो जाता है । इसलिये अपने को कोसने वाले पर
भी साधु कभी कोप न करे ।

टीका—यदि कोई अन्य पुरुष साधु की निन्दा भी करने लगे, उसे कोसने
भी लगे तो साधु को उसके ऊपर कभी क्रोध नहीं करना चाहिये किन्तु शातिपूर्वक
उसे सहन ही कर लेना चाहिये । इस कथन का अभिप्राय यह है कि किसी साधु
पुरुष को कोसना—उसकी निन्दा करना केवल मूर्खता का काम है । मूर्ख
लोग ही इस प्रकार का जघन्य आचरण किया करते हैं परन्तु साधु भी यदि
उनके इस कुत्सित वर्तन को देखकर अपनी शांति की मर्यादा का भंग करता
हुआ उन पर क्रोध करने लग जाय तो वह भी उनके समान ही मूर्खों की पंक्ति में
गिना जाने लगेगा । इसलिये साधु पुरुष कभी भी क्रोध के आवेश में न आवे किन्तु
कोसने वाले अन्य पुरुष की बालिशता को उपेक्षा की दृष्टि से देखता हुआ अपने
समता भाव में ही स्थिर रहने का प्रयत्न करे । इस सारे कथन का अभिप्राय यह
है कि यदि कोई क्षुद्र व्यक्ति साधु की भर्त्सना करने लगे तो साधु को उस पर
दया लाकर सर्वथा शान्त रहना चाहिये और यदि मेरे में उक्त कोई दोष है तब
तो यह सत्य कह रहा है फिर इस पर क्रोध कैसा और यदि यह मिथ्या ही मेरी
निन्दा कर रहा है तब यह अपने किये कर्म का फल स्वयं ही भोग लेगा फिर मैं
इस पर क्रोध करके अपने आत्मा को क्यों मलिन करूँ इत्यादि विचारपरम्परा
द्वारा अपने में आये हुए क्रोध के आवेश को शान्त करे किन्तु अपने आत्मा को
क्रोध के चशीभूत कभी न होने दे, इसी में उसकी विजय है ।

यहां पर आक्रोश शब्द का अर्थ असह्य भाषा का व्यवहार करना है ।
जैसे—इसको धिक्कार है, यह यों ही सिर मुड़ाये फिरता है, इत्यादि ।

इस गाथा में विभक्ति का व्यत्यास प्राकृत के सुप्रसिद्ध नियम से जानना ।
यथा—‘तस्मै’ के स्थान में पष्ठ्यन्त ‘तेसि’ और ‘भिक्षु’ के स्थान पर ‘भिक्षु’
प्रथमान्त पद का प्रयोग है ।

तिरस्कार करने वाले पुरुष के सम्बन्ध में सयमशील साधु का किस प्रकार का व्यवहार होता चाहिये, अब इस विषय पर और भी कहते हैं—

सोच्चाणं फरुसा भासा, दारुणा गामकण्टगा ।

तुसिणीओ उवेहेज्जा, न ताओमणसी करे ॥२५॥

श्रुत्वा परुषाः भाषाः, दारुणाः ग्रामकण्टकाः ।

तूष्णीक उपेक्षेत, न ताः मनसि कुर्यात् ॥२५॥

पदार्थान्वय —सोच्चा—सुन करके ख—चाक्क्यालकार में है फरुसा—कठिन भासा—भाषा दारुणा—फटोर गामकण्टगा—ग्रामकण्टक तुमिणीओ—मौनभाव उवेहेज्जा—धारण करे किन्तु ताओ—उन भाषाओं के धोल्ने वालों पर मणसी—मन से भी न करे—ट्रेपादि न करे ।

मूलार्थ—दूमरों की इन्द्रियरूप ग्राम को दारुण और कटक के समान चुभने वाली अति फटोर भाषा को सुनकर भी साधु मौन ही रहे किन्तु उन फटोर शब्दों को धोल्ने वालों पर वचन से तो क्या मन से भी ट्रेप न करे ।

टीका—किसी व्यक्ति के द्वारा कहे गये अति फटोर—दारुण और चुभने वाले शब्दों को सुनकर साधु उनकी ओर ध्यान न दे किन्तु उपेक्षा ही कर देवे, तथा फटोर शब्दों के द्वारा धोल्ने पर भी साधु सदा मौन ही धारण किये रहे। एष फटोर शब्द कहने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का मानसिक ट्रेप न करे, किन्तु अपने समता भाव में स्थित रह कर आत्मकल्याण की ओर ही ध्यान रखे। इसी से वह आक्रोश नाम के परिपह पर विजय प्राप्त कर सकता है, अन्यथा फटोर शब्द कहने वाले पर क्रोध करने से आत्मा में कषाय की वृद्धि से मलिनता के बढ़ने की ही अधिक संभावना है । इसलिये साधु पुरुष को वाणी द्वारा अपकार करने वाले पर अपकार की ही भावना रखनी आवश्यक है ।

(१३) वधपरिपह—

जब कोई छुद्र व्यक्ति कोसने आदि से लृप्त नहीं होता अर्थात् इतने पर भी उसके मन को विश्राम नहीं मिलता तब वह मारने पीटने पर उतारू हो जाता है । इसलिये अब वध नाम के १३ वें परिपह का वर्णन किया जाता है—

हओ न संजले भिक्खू, मणं पि न पओसए ।
तितिक्खं परमं नच्चा, भिक्खू धम्मं विचिंतए ॥२६॥

हतो न सज्वलेद् भिक्षु, मनोऽपि न प्रदूषयेत् ।
तितिक्षा परमा ज्ञात्वा, भिक्षुर्धर्मं विचिन्तयेत् ॥२६॥

पदार्थान्वय — हओ—मारा हुआ भिक्खू—साधु न सजले—क्रोध न करे भणपि—मन से भी न पओमए—उसने ऊपर द्वेष न करे तितिक्ख—क्षमा को परम—उत्कृष्ट नच्चा—जान करके भिक्खू—मुनि धम्म—धर्म का विचिंतए—चिन्तन करे ।

मूलार्थ—हना हुआ साधु मारने वाले पर मन से भी द्वेष न करे किन्तु क्षमा को उत्कृष्ट जान कर अपने मुनि धर्म का ही चिन्तन करे ।

टीका—इस गाथा में सयमशील साधु को पूर्णरूप से ज्ञान्त रहने का उपदेश किया गया है अर्थात् यदि कोई मूर्ख पुरुष साधु को दबादि से भी ताड़न करे तो साधु बाणी से तो न्याय मन से भी उस मारने वाले का अनिष्ट चिन्तन न करे, इसी में उसके उत्कृष्ट क्षमा के आचरण का महत्त्व है । क्षमा ही साधु का सर्वोपरि आचरणीय धर्म है । इसलिये धीतराग देव के धर्म में आरुढ़ होने वाले मुनि को दूसरों के असभ्य और क्रुद्धित वर्तन को भी बड़े ज्ञान्त भाव से सहन कर लेना चाहिये । इसका तात्पर्य यह है कि किसी दुष्ट पुरुष के अधन्य व्यवहार से साधु को अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिये क्योंकि ऐसे समय में ही साधु की क्षमावृत्ति और सहनशीलता की परीक्षा होती है । यदि इस प्रकार के परिपह—दुष्ट के उपस्थित होने पर साधु अपने क्षमा धर्म से न्युत हो जाय तो उसकी उत्कृष्ट साधुचर्या दूषित हो जाती है और उक्त परिपह पर विजय प्राप्त करने के बदले वह स्वयं पराजित हो जाता है । इसलिये ऐसे समय पर साधु को अपने क्षमाधर्म से अणुमात्र भी विचलित नहीं होना चाहिये, यही उसकी दृढ़ साधुनिष्ठा की सच्ची कसौटी है । यहां पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस प्रकार शास्त्रकार ने साधु को अपने मुनिधर्म में दृढ़ रहने का आदेश किया है उसी प्रकार उपलक्षणतया

‘गिहिधम्म विचित्तं’ के अनुसार गृहस्थ को भी अपने निजी कर्तव्य में पूर्णतया सावधान रहने का उपदेश है । तात्पर्य कि किसी आपत्ति के आ जाने पर ब्राह्मण अपने सत्य और सन्तोष धर्म का चिन्तन करे, क्षत्रिय अपने रक्षा धर्म का चिन्तन करे और वैश्य तथा शूद्र आदि ग्राह्यविहित अपने धर्म का विचार करे क्योंकि शास्त्रविहित मर्यादा के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करना साधु और गृहस्थ दोनों के लिये समान कर्तव्य है ।

अब इसी विषय को प्रकारान्तर से कहते हैं—

समणं संजयं दंतं, हणिज्जा कोइ कत्थई ।
नत्थि जीवस्स नासुत्ति, एवं पेहेज्ज संजए ॥२७॥

श्रमणं संयतं दान्तं, हन्यात् कोऽपि कुत्रचित् ।
नास्ति जीवस्य नाश इति, एव चिन्तयेत् सयतः ॥२७॥

पदार्थान्वय —समण—श्रमण संजय—सयत दंत—दान्त को कोइ—कोई कत्थई—किसी स्थान पर भी हणिज्जा—मारे जीवस्स—जीव का नास—नाश नत्थि—नहीं होता एव—इस प्रकार संजए—सयत—साधु पेहेज्ज—विचार करे ति—इति प्राप्त्युक्ति के लिये ।

मूलार्थ—इन्द्रियो का दमन करने वाले संयमशील साधु को यदि किसी स्थान पर कोई मारे तो वह साधु इस प्रकार का विचार कर शान्त भाव से रहे कि जीव का तो कभी नाश होता ही नहीं और यह जो शरीर है सो वास्तव में मेरा नहीं है ।

टीका—सर्व प्रकार के आरम्भ समारम्भ के त्यागी संयमशील परम तपस्वी साधु को यदि कोई अनार्य—दुष्ट पुरुष ताड़ना करने के अलावा किसी स्थान पर वध करने के लिये भी उद्यत हो जाये तो साधु मुनिराज उसके प्रतिकार करने का कभी सकल्प न करे किन्तु उसके इस अति नीच एव जघन्यतम व्यवहार को देखकर अपने उत्कृष्ट मुनिधर्म में स्थिर रहकर शान्त भाव से विचारे कि यह व्यक्ति मेरे ज्ञानस्वरूप आत्मा का तो किसी प्रकार भी विनाश नहीं कर सकता अपितु

शरीर को हानि पहुँचा सकता है। सो यह शरीर वास्तव में मेरा है ही नहीं और न इसने ही सदा रहना है, किसी न किसी निमित्त से इसका विनाश अवश्यभावी है। सम्भव है, इसी व्यक्ति के द्वारा इस विनश्वर शरीर का अन्त होना हो फिर इसमें चिन्ता और शोक किस बात का ? एक न एक दिन तो इसका अंत होकर ही रहना है। इस प्रकार से मुनिधर्मोचित आचार की विशुद्ध भावना से अपनी आत्मा को भावित करता हुआ साधु उक्त वधपरिपह को हृदयापूर्वक महन करे।

यहां पर गाथा में जो 'सयत' पद दिया गया है, उसका अर्थ निरन्तर यत्न करने वाला है। सो जो निरन्तर यत्न करने वाला होगा, वही सम्यक् प्रकार से परिपह को महन करने वाला हो सकेगा, यह अर्थ ध्वनित होता है। तथा जीव का नाश नहीं होता, इस कथन से आत्मा को अजर और अमर बतलाते हुए उत्पत्ति और विनाश को शरीर का धर्म बतलाया है, जिससे कि वधपरिपह की उपस्थिति में मुनि को आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बराबर भान रहे और वह उक्त परिपह पर विजय प्राप्त करने में सफल हो, जैसे कि स्वनामधन्य श्रीगज सुकुमार और प्रवेशी राजा सफल हुए थे।

(१४) याज्ञापरिपह—

वधपरिपह के अनन्तर फिर याज्ञापरिपह की बारी आती है, इसलिए अब याज्ञा नाम के चौदहवें परिपह का वर्णन किया जाता है—

दुष्करं खलु भो निच्चं, अणगारस्स भिक्खुणो ।
सच्चं से जाइयं होइ, नत्थि किंचि अजाइयं ॥२८॥

दुष्करं खलु भो नित्यम्, अनगारस्य भिक्षोः ।
सर्वतस्य याचितं भवति, नास्ति किंचिदयाचितम् ॥२८॥

पदायान्वय — भो—हे लोगो 'दुष्कर-दुष्कर है खलु-निश्चय निच-सदा अणगारस्स-अनगार भिक्खुणो-साधु को सच्च-सच से-उसका जाइय-मांगा हुआ होइ-हे नत्थि-नहीं है किंचि-किंचिन्मात्र अजाइय-विना मांगा हुआ।

मूलार्थ—हे लोगो ! साधु का आचार बड़ा ही दुष्कर है, उसकी उपकरण आदि सभी वस्तुएं मांगी हुई हैं, बिना मांगे हुए उसके पास कुछ भी नहीं है।

टीका—इस गाथा में साधुचर्या में होने वाली निरन्तर याज्ञा के द्वारा उसकी—साधुचर्या की दुष्करता का उर्णन किया गया है। साधुवृत्ति इसलिये दुष्कर है कि उसमें याज्ञावृत्ति आयुपर्यन्त उरावर बनी रहती है। साधु के पाम सयमनिर्वाहार्थ जितने भी वस्त्र, पात्र आदि उपकरण हैं वे सब गृहस्थों से मागे हुए हैं, बिना मागी उसके पास एक भी वस्तु नहीं है। यह याज्ञावृत्ति उसके साथ जीवन पर्यन्त लगी रहेगी। इसी पराधीनता को लेकर साधु धर्म का अनुष्ठान दुष्कर माना गया है। इसका अभिप्राय यह है कि सयमनिर्वाह के लिये प्रतिदिन अथवा कभी २ आवश्यकता पड़ने पर नितान्त उपयोगी पदार्थों की थाचना करने में साधु किसी प्रकार की लज्जा अथवा सकोच न करे।

अब फिर इसी विषय पर कहते हैं—

गोयरग्गपविट्टस्स , पाणी नो सुप्पसारए ।
सेओ अगारवासुत्ति, इइ भिक्खू न चिंतए ॥२९॥

गोचराग्रप्रविष्टस्य , पाणि न सुप्रसारकः ।
श्रेयानगारवास इति, इति भिक्षुर्न चिन्तयेत् ॥२९॥

पदार्थान्वय —गोयरग्गपविट्टस्स—भिक्षाचरी में प्रवेश किये हुए का पाणी—हाथ नो—नहीं सुप्पमारए—सुरूपपूर्वक पसारा जाता अतएव सेओ—श्रेय है अगारनाम—घर में पसना त्ति—प्राप्तपूर्णार्थक है इइ—इस प्रकार भिक्खू—साधु न चिंतए—चिन्तन न करे।

मूलार्थ—भिक्षा के निमित्त गृहस्थ के घर में प्रविष्ट हुआ भिक्षु इस प्रकार का चिन्तन कभी न करे कि इन लोगों के घरों में प्रतिदिन हाथ पसारने की अपेक्षा तो घर में रहना ही अच्छा है।

टीका—इस गाथा में साधु के लिये साधुधर्मोचित भिक्षावृत्ति से ग्लानि न करने का आदेश दिया गया है। वीतराग देव के धर्म में प्रविष्ट हुए सयमशील साधु का प्राप्तिविहित यही धर्म है कि वह अपने उदरपूर्ति के निमित्त किसी भी प्रकार के आरम्भ समारम्भ में प्रवृत्त न हो किन्तु साधुजनानुमोदित भिक्षावृत्ति से,

अस्तु, समय पर जाने से भी यदि आहार की प्राप्ति न हो सके तो साधु को उस समय पर क्या विचार करना चाहिये, अब इस विषय का वर्णन किया जाता है—

अज्जेवाहं न लब्भामि, अवि लाभो सुए सिया ।
जो एवं पडिसंचिक्खे, अलाभो तं न तज्जए ॥३१॥

अद्येवाहं न लभे, अपि लाभ श्व स्यात् ।
य एवं प्रतिसमीक्षेत, अलाभस्त न तर्जयेत् ॥३१॥

पदार्थान्वय —अज्जेन—आज अह—मुझे न लब्भामि—आहार नहीं मिला है तो अत्रि—सम्भन है कि सुए—कल दिन लाभो—लाभ मिया—हो जाय जो—जो साधु एव—इस प्रकार पडिसंचिक्खे—विचार करता है त—उसको अलाभो—अलाभ परिपह न तज्जए—पीडित नहीं करता ।

मूलार्थ—आज मुझे आहार नहीं मिला सम्भन है कल को मिल जाय, जो साधु इस प्रकार से विचार करता है उमको अलाभ परिपह कष्ट नहीं देता ।

टीका—इस गाथा में साधु को आहार के न मिलने पर भी वह किसी प्रकार की दीनता का अनुसरण न करे किन्तु आशावादी बनता हुआ अपने समय में दृढ़ रहने का प्रयत्न करे, इस विषय की चर्चा की गई है ।

अपनी साधुवृत्ति के अनुसार समय पर भिक्षा के लिये जाने पर भी साधु को यदि कहीं से निर्दोष—शुद्ध आहार की प्राप्ति न हो सके तो वह मन में किसी प्रकार से उदास न हो किन्तु धैर्य और स्थिरतापूर्वक इस भाव को मन में रखता हुआ कि आन अगर मुझे आहार नहीं मिला तो न सही कल मिल जायगा, कल न सही परसों मिल जायगा—चापस झा जावे । इस प्रकार का विचार रखने वाला साधु उक्त अलाभ परिपह से कभी तर्जित नहीं होता । इस सारे कथन का तात्पर्य केवलमात्र इतना ही है कि साधु को आहार के न मिलने पर अथवा पर्याप्त न मिलने पर अपने मन में किसी प्रकार की चिन्ताजनक ग्लानि उत्पन्न नहीं करनी चाहिये किन्तु यथालाभ में सन्तुष्ट रह कर अपने आत्मा को समय में दृढ़ रखने का

ही प्रयत्न करना चाहिए । तात्पर्य कि आहार के मिल जाने अथवा न मिलने पर भी साधु के शुद्ध परिणामों में किसी प्रकार का अन्तर न आना चाहिये, इसी में उसके त्याग व्रत की सार्थकता है तथा आहार आदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का होना अथवा उसके लिये प्रयत्न करने पर भी उसका न मिलना, यह सब कुछ अपने प्राप्त कर्म के ही नियम पर अवलम्बित है । इसलिये यदि लाभान्तराय कर्म के उदय से आज आहार नहीं मिला तो कल उसके टूटने पर मिल जायगा, इत्यादि विचारविमर्श से अपने आत्मा को सन्तुष्ट और प्रसन्न रखने वाला साधु महात्मा अलाभपरिपह से कभी भी अपने आत्मा को पराजित नहीं कर सकता, यह स्मरण रखें ।

(१६) रोगपरिपह—

यदि अलाभपरिपह के उदय से स्वल्पतर अथवा अनिष्ट आहारादि की प्राप्ति हो तो उनके निरन्तर सेवन से रोगादि के उत्पन्न होने की अधिक सम्भावना हो जाती है । इसलिये अब सोलहवें रोग नाम के परिपह का वर्णन किया जाता है—

नच्चा उप्पइयं दुक्खं, वेयणाए दुहट्टिए ।
अदीणो थावए पन्नं, पुट्ठो तत्थ हियासए ॥३२॥
ज्ञात्वोत्पतितं दु.खं, वेदनया दु.खार्दितः ।
अदीनं स्थापयेत् प्रज्ञां, स्पृष्टस्तत्राधिसहेत ॥३२॥

पदार्थान्वय — नच्चा—जान करके उप्पइय—उत्पन्न हुए दुक्ख—दु ख को वेयणाए—वेदना से दुहट्टिए—दु खी हुआ अदीणो—दीनतारहित पन्नं—प्रज्ञा थावए—स्थापन करे पुट्ठो—स्पर्शित हुए रोगादि के तत्र तत्थ—वहा अहियासए—दु ख को सहन करे ।

मूला—उत्पन्न हुए दुःख को जान कर वेदना से दुःखी हुआ साधु अपने आत्मा में दीनतारहित बुद्धि को स्थापन करे और स्पष्टित होने वाले दुःख को समतापूर्ण महन करे ।

टीका—इस गाथा में उग्र आदि रोगजन्य असह्य वेदना को साधु समतापूर्वक सहन करे और उसकी भयकर वेदना से किसी प्रकार की विह्वलता को धारण न करे, इस बात की चर्चा की गई है । साधु को यदि कोई उग्र आदि रोग हो जाय अथवा उसके शरीर में कोई तीव्र वेदना युक्त घण वा शोथ आदि

किसी भयकर रोग की उत्पत्ति हो जाय तो समयशील साधु को चाहिये कि इस रोगजन्य वेदना में वह अपनी बुद्धि को स्थिर रखने का प्रयत्न करे तथा ग्रण आदि जन्य वेदना से एक दम घबरा न उठे किन्तु वेदना को अपने प्राप्त कर्मों का विपाक समझ कर उसे धैर्यपूर्वक सहन करे । इसी प्रकार वे सात्त्विक आचरण से रोगपरिपह पर विजय प्राप्त की जा सकती है । इस आत्मा ने कर्मों के प्रभाव से अनेक धार अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों का अनुभव किया और करना है तथा वर्तमान समय में जो कष्ट उत्पन्न हो रहा है उसका कारण भी असातावेदनीय कर्म का उदय है । इसलिये ससार में इस जीव को चितनी भी दुःखपरम्परा का अनुभव करना पड़ता है, वह सब इसके अपने ही उपार्जन किये हुए अशुभ कर्मों का विशेष परिणाम है । अतः रोगादिजन्य वेदना को अवश्य भोक्तव्य समझ कर समयशील साधु इससे कभी व्याकुल न होवे किन्तु समता-पूर्वक सहन करने का प्रयत्न करे, इसी में उसके समय की दृढता और उज्ज्वलता है । इसी आशय से उक्त गाथा में 'अपीन स्थापयेत् प्रज्ञा' यह पाठ दिया गया है जिसका तात्पर्य जैसा कि ऊपर बतलाया गया है यही है कि शरीर में कैसा भी भयकर रोग उत्पन्न हो जाय तो भी साधु उस समय किसी प्रकार की व्याकुलता को धारण न करे किन्तु आलोचना आदि के द्वारा अपने आत्मा की विशुद्धि करने का ही प्रयत्न करे तथा कर्मजन्य परिस्थिति की पर्यालोचना करता हुआ इन रोगादि को अपना उपकारी मानना चाहिये । पर इन रोगादि को जरा और मृत्यु का आमन्त्रण समझ कर उनके लिये सावधान रहने की चेष्टा करनी चाहिये । यही इस गाथा में साधु के लिये शिक्षा दी गई है ।

अब रोगादि की वृद्धि हो जाने पर ओषधि आदि के विषय में कुछ जानने योग्य बात कहते हैं—

तेगिच्छं नाभिनन्देज्जा, संचिक्खऽत्तगवेसए ।

एवं खु तस्स सामण्णां, जं न कुज्जा न कारवे ॥३३॥

चिकित्सां नाभिनन्देत्, सतिष्ठेदात्मगवेषक ।

एव खलु तस्य श्रामण्य, यन्न कुर्यात् न कारयेत् ॥३३॥

पदार्थान्वय — तेगिच्छ-चिकित्सा—रोग के प्रतिकार का नाभिन्देजा-
अनुमोदन न करे संचिक्ख-समाधि में रहे अत्तगवेसए-आत्मा के गवेपण करने
वाला एउ-यह खु-निश्चय तस्म-उसका सामण्य-साधु भाव है ज-नो न कुआ-
रोगादि का प्रतिकार न करे और न कारवे-न करवावे ।

मूलार्थ—आत्मा की गवेपणा करने वाला साधु रोगादि की चिकित्सा
का कभी अनुमोदन न करे किन्तु समाधि में रहता हुआ किसी ओपधि के द्वारा
न तो स्वयं उसके प्रतिकार करने का यत्न करे और न दूसरों से करावे, यही
उसका साधु भाव है अर्थात् इसी में उसकी साधुता का महत्त्व है ।

टीका—रोग आदि की वृद्धि पर साधु उसकी किसी प्रकार की चिकित्सा
का अनुमोदन न करे । तात्पर्य कि रोगादि के प्रतिकार के लिये वह किसी ओपधि
आदि का सेवन करने का प्रयत्न न करे किन्तु इस रोगादि को कर्मजन्य समझ
कर समतापूर्वक उक्त कष्ट को भोग लेने में ही अपने आत्मा का कल्याण समझे,
तथा चिकित्सा शास्त्र में स्वयं निपुण होने पर भी वह न तो स्वयं किसी प्रकार
की चिकित्सा का आरम्भ करे और न किसी दूसरे से अपनी चिकित्सा कराने
का प्रयत्न करे अपितु समभाव में स्थित रह कर उक्त रोगादिजन्य कष्ट को भोग लेने
में ही अपनी आत्मदृढता का परिचय देवे, इसी में उसके श्रामण्य—साधुभाव का
महत्त्व है, इसी में उसकी साधुवृत्ति की त्रिशिष्टता है । तात्पर्य कि रोगादि के निमित्त
उपस्थित होने वाले कष्ट की निवृत्ति के लिये साधु किसी प्रकार की चिकित्सा की
लालसा में न पड़े किन्तु शांतिपूर्वक उस कष्ट को भोग के द्वारा ही समाप्त करने का
यत्न करे । परन्तु यहाँ पर इनका स्मरण अजड्य रखना चाहिये कि शास्त्रकार ने रोगादि
की भयकर अवस्था में भी साधु को ओपधि आदि के उपचार का जो निषेध
किया है वह उत्सर्ग मार्ग है और केवल जिनकल्पी साधु की अपेक्षा से प्रतिपादन
किया गया है । अपवाद मार्ग में जिनकल्पी के अतिरिक्त स्थविरकल्पी साधु को तो
रोगादि की उपस्थिति में ओपधि आदि के ग्रहण का निषेध नहीं है । इसका स्पष्ट
तात्पर्य यह है कि स्थविरकल्पी साधु यदि अधिक बीमार हो जाय तो उसकी
चिकित्सा के लिये साधुवृत्ति के अनुसार निरवय ओपधि का प्रयोग अल्पप्रमाण
में कराया जा सकता है, इसके लिये अपवाद मार्ग में किसी प्रकार का निषेध नहीं

है। यदि स्थिरकल्पी साधु के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगादि की निवृत्ति के लिये किसी प्रकार की निरवद्य ओषधि का उपचार भी त्याग दिया जाये तो ससार में निन्दा के होने की अधिक सम्भावना है। देखने वाले अदीर्घदर्शी अन्य लोग रोगी साधु का किसी प्रकार की चिकित्सा द्वारा उपचार होते न देखकर कहेंगे कि ये लोग अपने आपको अहिंसक और दयालु कहते हुए भी एक रुग्ण साधु के साथ कितनी निर्दयता का व्यवहार कर रहे हैं जो कि उमको ओषधि वगैरह भी नहीं देते। इसलिये रुग्ण साधु की उसकी वृत्ति के अनुसार ओषधि आदि के द्वारा चिकित्सा करने में किसी प्रकार का प्रत्ययाय नहीं है। परन्तु ऐसी अवस्था में भी जो साधु अपने रोग की सहसा निवृत्ति के लिये किसी प्रकार की चिकित्सा की अपेक्षा नहीं करता किन्तु अपने ऊपर आने वाले रोगादिजन्य कष्ट को प्रसन्नता से सहन करता हुआ अपने आत्मपरिणामों में किसी प्रकार की विषमता को आने नहीं देता उस तपस्वी का आश्रय—साधुता अधिप उज्ज्वल और प्रशंसनीय है, यह इस गाथा का स्पष्ट अभिप्राय है। वही सच्चा साधु है जो कि रोगादि की निवृत्ति के लिए ओषधिबल की अपेक्षा अपने आत्मबल को ही प्रधान्य दे रहा है और उसी आत्मबल के द्वारा उसकी निवृत्ति का इच्छुक है।

(१७) तृणपरिपह—

रोगादि से पीडित हुआ साधु तृणादि में शयन करता हुआ तृणादि के परिपह का अनुभव करने लगता है, इसलिए अब साहजिक तृण नाम के परिपह का उल्लेख किया जाता है—

अचेलगस्स ल्हस्स, संजयस्स तवस्सिणो ।

तणेसु सयमाणस्स, हुज्जा गायविराहणा ॥३४॥

अचेलकस्य रूक्षस्य, सयतस्य तपस्विन ।

तृणेषु शयानस्य, भवेद् गात्रविराधना ॥३४॥

पदार्थान्वय—अचेलगस्स—रूख से रहित ल्हस्स—रूक्ष वृत्ति वाले संजयस्स—सयत तवस्मिणो—तपस्वी को तणेसु—तृणों में सयमाणस्स—शयन करते समय गायविराहणा—शरीर की विराधना हुज्जा—होती है।

मूलार्थ—वस्त्र से रहित और रूक्ष वृत्ति वाले तपस्वी साधु के, तृणों में शयन करते समय शरीर को पीडा होती है ।

टीका—इम गाथा में वस्त्ररहित और रूक्षवृत्ति वाले तपस्वी मुनि को तृण आदि पर बैठने व सोने पर जिम तृण आदि जन्य कष्ट का उद्देश किया है वह सत्र जिनरूप को लेकर ही किया गया है क्योंकि तृण आदि जन्य सम्पूर्ण परिपह प्रायः उन्हीं को हो सकता है । इसी ऋष्टि से उक्त सूत्र में—गाथा में 'अचेलगस्स'—वस्त्ररहित यह विशेषण दिया गया है । और जो वस्त्र रखने वाले साधु हैं उनको तो तृणादि स्पर्शजन्य परिपह सर्व प्रकार से उपस्थित नहीं हो सकता । अर्थात् वस्त्र वालों को तृणादि का स्पर्श मर्मतोभावे से बाधाकारक नहीं हो सकता तथा रूक्ष वृत्ति के लिखने का अभिप्राय यह है कि जो रूक्षवृत्ति वाला नहीं है वह तृणादि के ऊपर शयन भी नहीं करता । एव गाथा में दिया गया असयत शब्द अमयतों—असयमियों को अपने से पृथक् कर रहा है क्योंकि जो असयत—गृहस्थ हैं वे तो शुष्क हरित—सूखे और हरे सभी प्रकार के तृणों का ग्रहण कर सकते हैं । इसलिए उनको तो मात्रविराधना के अनुभवा की सम्भावना प्रणीत नहीं होती ।

इसका तात्पर्य यह है कि उक्त गाथा में जो कुछ लिखा गया है वह मन जिनरूपी को लक्ष्य करके लिखा गया है और जो स्थविररूपी हैं वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार समयनिर्वाहार्थ अल्पतर वस्त्र रखते हुए इम परिपह को महान करते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं हैं तथा जो हैं वे भी बहुत जीर्ण हैं । इसलिए उनको भी न्यूनाधिक अंश में तृणान्जिन्य परिपह को अनश्य सहन करना पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त सूत्र की उक्त गाथा के पर्यालोचन से यह ध्वनि भी स्पष्ट निष्पन्न रही है कि अप्रसाद मार्ग में भी समयमशील मुनि को जीर्ण और स्वल्पतर ही वस्त्रों के रखने का आदेश है । जब कि समयमशील मुनि को अपने शरीर के ऊपर किसी प्रकार का गमत्वं ही नहीं तो फिर वस्त्रों की अधिक आवश्यकता का प्रश्न ही कहाँ रहा ? अतः अप्रसाद मार्ग में प्रवृत्त होते हुए भी उत्सर्ग मार्ग के लक्ष्य को कभी न भूलना चाहिये ।

अथ किं इसी विषय में कहते हैं—

आयवस्स निवाएण, अउला हवइ वेयणा ।

एवं नच्चा न सेवन्ति, तंतुजं तणतज्जिया ॥३५॥

आतपस्य निपातेन, अतुला भवति वेदना ।

एव ज्ञात्वा न सेवन्ते, ततुजं तृणतर्जिता ॥३५॥

पदार्थाख्य —आयवस्स—आतप के निवाएण—निपात से अउला—महती वेयणा—वेदना हवइ—होती है एउ—इस प्रकार नच्चा—जानकर न सेवन्ति—सेवन नहीं करते तंतुजं—यत्न तणतज्जिया—तृण से पीड़ित हुए ।

मूलार्थ—आतप—गर्मी के पड़ने से बड़ी भारी वेदना उत्पन्न हो जाती है, ऐसा जानकर तृणों से पीड़ित हुए मुनि वस्त्र आदि का सेवन नहीं करते ।

टीका—अत्यन्त गर्मी के कारण बड़ी भारी वेदना उत्पन्न हो जाती है, ऐसा जान कर भी समयशील मुनि वस्त्रों का ग्रहण नहीं करते किन्तु तृणों से पीड़ित होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकार की वेदना के सहन करने से ही फर्मों का क्षय होगा । इसी लिये वे वस्त्रों का ग्रहण नहीं करते और परिपह को ही हर्षपूर्वक सहन करने में उद्यत रहते हैं । विचारशील साधु इस बात को खूब जानते हैं । इस प्रकार के संयोगज कष्ट नरकों की भयंकर यातनाओं के आगे कुछ भी मूल्य नहीं रखते, जो वेदनाएँ इस आत्मा ने कई बार अनुभव की हैं । तथा इस महानशीलता में ही फर्मों की निर्जरा निहित है, जिससे भविष्य में इस आत्मा को अपने त्रिकाम की पूरी सभायना है । इस प्रकार के विचारों से तृणपरिपह को शांतिपूर्वक सहन करने में ही वे महात्मा पुरुष अपना अधिक लाभ समझते हैं । और इसी लिये वे किसी प्रकार के कष्ट के उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय पर अटल रहते हैं जब शूरवीरों की भांति उन कष्टों का सामना करते हैं ।

यहां पर इतना और स्मरण रखना चाहिये कि गाथा में आये हुए 'आतप' शब्द का देहलीदीप न्याय से श्रीपद्म और शरद् इन दोनों ऋतुओं—आतपों का ग्रहण करना सूत्रकार को अभिप्रेत है क्योंकि जिनके पास वस्त्र नहीं उनके लिये

दोनों ही ऋतुएँ ऋतुनायक हैं । इसी हेतु से वृत्तिभार लिखते हैं कि—‘जिनकल्पापेक्ष
चेतत् स्थिरास्तु सापेक्षमयमत्वाद् वस्त्रादि सेवन्तेपि’—यह सूत्र जिनकल्पी की
अपेक्षा से कहा गया है और स्थिरकल्पी तो प्रमाणपूर्वक अपेक्षित वस्त्रों का
सेवन करते ही हैं । अतः शास्त्राज्ञा के अनुसार दोनों ही कल्पों में उक्त परिपह के
महान करने का विधान है । इस मारे कथन का माग्य मात्र इतना ही है कि उक्त
परिपह को समतापूर्वक महान करना चाहिये और उक्त परिपह से घबराकर अपने
ग्रहण किये हुए माधु त्रय में किसी प्रकार की भी त्रुटि नहीं आने देनी चाहिये ।

(१८) जहपरिपह—

वृणो के स्पर्श से और गर्मी के पड़ने से शरीर का मलिन हो जाना एक
स्वाभाविक बात है, इसलिये वृणपरिपह के बाद अब जहप्रस्वेद नाम के अठारहवें
परिपह का वर्णन किया जाता है—

किलिन्नगाए मेहावी, पंकेण व रण्ण वा ।

धिसु वा परितावेण, सायं नो परिदेवए ॥३६॥

किलिन्नगात्रो मेहावी, पङ्केन वा रजसा वा ।

ग्रीष्मे वा परितापेन, सातं नो परिदेवेत ॥३६॥

पदार्थान्वय —किलिन्नगाए—प्रस्वेद से भीगे हुए गात्र—शरीर का मेहावी—
बुद्धिमान् पंकेण—कीचड़ से त्र—अथवा रण्ण—रज से वा—परस्पर धिसु—ग्रीष्म के
त्रा—अथवा परितावेण—परिताप से सायं—साता—सुप्त नो परिदेवए—न चाहे—
प्रलाप न करे ।

मूलार्थ—प्रस्वेद के कारण शरीर गीला हो गया हो अथवा कीचड़ रूप
हो गया हो तथा रज से या ग्रीष्म और शरद् ऋतु के परिताप से शरीर पर मल
जम गया हो तो भी बुद्धिमान् माधु सुख की इच्छा न करे ।

टीका—ग्रीष्म और शरद् ऋतु में होने वाले परिताप के कारण शरीर
में अधिक प्रस्वेद आ गया हो और उसी के कारण शरीर भीग गया हो तथा
उम पर रज के पड़ने से वह कीचड़रूप बन गया हो तो भी बुद्धिमान् साधु उस

समय सुख की अभिलाषा न करे अर्थात् यह शरीर का कीचड़रूप बना हुआ मल कय दूर होगा और कब मुझे सुख की प्राप्ति होगी इस प्रकार की व्यक्त अथवा अव्यक्त भावना को अपने अन्तरात्मा में कभी स्थान न देने, क्योंकि जिसने शरीर का ममत्त्व ही त्याग दिया है उसके लिये फिर शरीर पर मल हो तो क्या और प्रसवेद हो तो क्या, इसमें तो माधु को किसी भी प्रकार का भय नहीं उमने तो शरीर के शृंगार का प्रथम से ही त्याग कर रक्खा है। इसलिये विचारशील साधु को चाहिये कि यह शरीर के ऊपर की मल शुद्धि का अथवा मल के जमने पर होने वाले सहज कष्ट का मन में जरा भी विचार न करे और न उसके त्याग से किसी प्रकार के क्षणिक सुख विशेष की इच्छा करे।

इससे यह बात भली भाँति सिद्ध होती है कि चिन मुनियों ने ससार से अपना सम्बन्ध मर्बधा तोड़ लिया है और गृहस्थों के भी ससर्ग में जो नहीं आते तथा जिनको जन्म मरण का भी भय नहीं रहा वे मुनिजन भयकर से भयकर परिपक्व के उपस्थित होने पर भी अपने निश्चय से कभी विचलित नहीं होते, उनका मन सुमेरु की तरह मढ़ा अटल रहता है, उनकी इम अगड दृढ़ता के प्रताप से लौकिक सिद्धियाँ उनके सामने हाथ जोड़े उपस्थित रहती हैं। परन्तु जिनका मन अभी चंचल है और जो परिपक्वों के डर के मारे भयभीत हो जाते हैं तथा जिनमें आत्मनिश्वास की अपूर्णता है वे ज्ञान और उसके फल से सदा ही वंचित रह जाते हैं। सारांश यह है कि गर्मी के अधिक परिताप से शरीर में कितना भी ताप का कष्ट बढ़ जाय तो भी सयमशील साधु अपनी साधु धारणा से चलायमान न हो।

शरीर के मलयुक्त हो जाने के पश्चात् साधु का जो कर्तव्य है, अब उसके विषय में कुछ उद्घेष्ट किया जाता है—

वेएज्ज निज्जरापेही, आरियं धम्म णुत्तरं ।

जाव सरीरभेओत्ति, जल्लं काएण धारए ॥३७॥

वेदयेन् निर्जराप्रेक्षी, आर्यं धर्ममनुत्तरम् ।

यावत् शरीरभेद इति, जल्ल कायेन धारयेत् ॥३७॥

पदार्थान्वय — वेएज्ज—सहन करे निजरापेही—निर्जरा को देखने वाला आरिय धम्म—आर्य धर्म अणुत्तर—प्रधान है जाउ—जब तक शरीरमेओ—शरीर का भेद है ति—इस प्रकार तब तक जल्लु—प्रस्वेद को काएण—काया से धारण—धारण करे ।

मूलार्थ—कर्मों की निर्जरा को देखने वाला माधु मलपरिपह को शक्तिपूर्वक भोगे और जब तक प्रधान आर्य धर्म है और जब तक शरीर का भेद है तब तक शरीर में प्रस्वेद को धारण करे ।

टीका—प्रस्वेद आदि के कारण साधु के शरीर पर अगर मल जम गया हो तो निर्जरा की अपेक्षा रखने वाला वह साधु उसके कष्ट को सुखपूर्वक सहन करे, क्योंकि इस प्रकार के कष्टों को भली प्रकार सहन करने से ही कर्मों का क्षय होता है । अतः जिम्मेने श्रुत और चारित्र रूप प्रधान आर्य धर्म का अनुसरण किया है, ऐसा साधु पुरुष जब तक इस शरीर का भेद—स्थिति है तब तक उस प्रस्वेदजन्य मल को वह शक्तिपूर्वक धारण किये रहे ।

इस कथन का अभिप्राय यह है कि जिन मुनिजनों का शरीर शीतोष्ण और आतपादि से विभ्र हो रहा है, भूय और व्यास से शोषित है तथा रज और मल से अलगुठित है वे महात्माजन सम्यक् ज्ञान के न होने से अकाम निर्जरा तो करते हैं परन्तु मोक्ष के लिये उनको किसी गुण निक्षेप की प्राप्ति नहीं होती, तथा जो समदर्शी साधु उक्त प्रकार के परिपहों को ज्ञानपूर्वक सहन करते हुए अपने शरीर की वैसी दशा बना लेते हैं वे महात्माओं की निर्जरा करके नि सन्देह सम्यक् ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो कि साक्षात् या परम्परा या मोक्ष का साधन है । इसलिये ऐसे समय पर साधु शरीरसम्बन्धी मल को धोने की अभिलाषा न करे और नाही मल आदि को दूर करने का प्रयत्न करे । यह शरीर तो हजार बार धोने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता । इसके नष्ट द्वार तो सदा चलते ही रहते हैं किन्तु इस पर से ममत्व को हटा कर केवल आत्मचिन्ता में ही मग्न रहने का प्रयत्न करे, इसी में उमका सर्वतोभावी कल्याण निहित है ।

यहां पर भी यह अग्रह्य स्मरण रखना चाहिये कि यह सब कुछ उत्सर्ग मार्ग में विधान किया गया है । अपनाद मार्ग में तो स्वविराट् के लिये जैसा

शास्त्रकारों ने आदेश किया है उसके अनुसार आचरण करे, उसमें विरुद्ध आचरण करने का कभी माहस न करे । जैसे कि विनीत सूत्र में लिखते हैं कि—

नीरोगी—रोगरहित साधु यदि ओषधि का सेवन करे तो उसको प्रायश्चित्त लगता है । इससे सिद्ध हुआ कि रोगयुक्त साधु आयश्यकता पडने पर ओषधि ले सकता है, इसमें उसको कोई प्रत्यवाय नहीं लगता । इसी प्रकार सब जगह पर जान लेना चाहिये ।

(१५) सत्कारपरिपह—

मल युक्त साधु यदि किसी अन्य शुद्धिधर्म वाले साधु का सत्कार होते देख कर मन में यह इच्छा करे कि इसी प्रकार से मेरा सत्कार भी होना चाहिये, ऐसी दशा में मुनि को सत्कार पुरस्कार परिपह उत्पन्न हो जाता है । इसलिये अब उन्नीसवें सत्कार पुरस्कार परिपह का वर्णन करते हैं—

अभिवायणमब्भुट्ठाणं, सामी कुज्जा निमंतणं ।

जे ताइं पडिसेवन्ति, न तेसिं पीहए मुणी ॥३८॥

अभिवादनमभ्युत्थान , स्वामी कुर्यान् निमन्त्रणम् ।

ये तानि प्रतिसेवन्ते, न तेभ्य स्पृहयेन्मुनि ॥३८॥

पदार्थान्वय —अभिवायण—अभिवादन अब्भुट्ठाण—सम्मुख उठना सामी—राजादि निमन्त्रण—निमन्त्रण कुज्जा—करे जे—जो ताइ—उनको पडिसेवन्ति—सेवन करते हैं तेसिं—उनकी इस महिमा की मुणी—साधु न पीहए—प्रार्थना—इच्छा न करे ।

मूलार्थ—जिसी अन्य मतानुयायी साधु की, राजा आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा अभिवादन, नमस्कार, अभ्युत्थान—आने पर सामने उठ कर खड़े होना, निमन्त्रण—भोजन आदि के लिये घर बुलाना और अन्य सेवा श्रृष्टा आदि रूप प्रतिष्ठा को देखकर समयशील साधु उसकी कभी स्पर्धा न करे अर्थात् इस प्रकार के सत्कार की कभी इच्छा न करे ।

टीका—इस गाथा में साधु को किसी प्रकार के पूजा सत्कार की अभिलाषा करने का निषेध किया गया है । सत्कार में साधु कहलाने वाले ऐसे

अनेक व्यक्ति हैं जिनका राजा महागजा आदि अनेक प्रतिष्ठित पुरुष उनकी योग्यता से बढ़ कर उनका सत्कार करते हैं, उनको घर में बुलाते हैं, आने पर उनका अभ्युत्थान करते हैं तथा द्रव्यादि से भी उनकी सेवा शुश्रूषा करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखते । सो उन व्यक्तियों की ऐसी प्रतिष्ठा को देखकर वीतरागदेव के मार्ग के अनुयायी साधु को उसकी ओर कभी ललचाना न चाहिये अर्थात् ससार में मेरा भी इसी प्रकार का सत्कार होना चाहिये, मुझे भी इसी प्रकार से लोग माने इत्यादि विचारों को समयशील साधु अभी भी अपने अन्तःकरण में स्थान न देवे ।

मुनि का धर्म तो सर्व प्रकार की लौकिक रासनाओं से सर्वथा मुक्त होना है और जो इस प्रकार के सत्कार की इच्छा के जाल में फसा हुआ है वह धारतन में मुनि ही नहीं है । मुनि लोग तो एकान्तसेवी और आत्मापेक्षी होते हैं । उनको जो वन्दना नमस्कार करता है वह तो अपने कर्मों का क्षय अग्रयण करता है । परन्तु सबे मुनिजन उसके इस सत्कार की कभी इच्छा नहीं रखते तथा इतना और भी स्मरण रहे कि जो व्यक्ति समार में श्रवृत्ति के प्रतिकूल होकर पूजा जाता है, उसका किसी समय अपमान भी अवश्यभावी है । इसलिए वीतरागदेव के धर्म में दीक्षित होने वाले मुनि का यह धर्म है कि वह किसी के पूजा सत्कार की कभी इच्छा न करे क्योंकि इससे उसकी आत्मा का अग्रपात ही है, उन्नति कदापि नहीं ।

अब फिर इसी विषय की चर्चा करते हैं—

अणुकसाई अप्पिच्छे, अन्नाएसी अलोलुप ।

रसेसु नाणुगिज्जेज्जा, नाणुतप्पेज्ज पन्नवं ॥३९॥

अणुकपायो अल्पेच्छः, अज्ञातैषी अलोलुपः ।

रसेषु नानुगृह्येत्, नानुतप्येत् प्रज्ञावान् ॥३९॥

पदार्थान्वय — अणुवसाई—अल्पकपाय वाला अप्पिच्छे—अल्प इच्छा वाला अन्नाएसी—अज्ञात कुत्त की भिक्षा करने वाला अलोलुप—लोलुपता से रहित रसेसु—रसों में नाणुगिज्जेज्जा—गृह्णति न करे पन्नं—प्रज्ञा वाला नाणुतप्पेज्ज—पश्चात्ताप न करे ।

मूलार्थ—अल्प रूपाय नाला, अल्प इच्छा नाला, लोलुपता से रहित और अज्ञात कुल में भिक्षा करने वाला ऐसा बुद्धिमान् साधु न तो कभी रग्यो म मृच्छिन्त हो और न उनके लिये रभी पथात्ताप करे ।

टीका—धीतरागदेव के धर्म पर चलने वाले साधु का धर्म है कि मय से पहले वह स्वल्पकपायी हो अर्थात् उसके क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों रूपाय बहुत ही न्यून परिमाण में हों तथा उसकी इच्छाएँ बहुत ही स्वल्प हों । उसको अपने धर्मोपकरणों में भी किसी प्रकार का सम्यक् नहीं रखना चाहिए और उसकी भिक्षावृत्ति भी अपनी जाति और परिचित लोगों को छोड़कर अन्य समुदाय में हो । इससे अतिरिक्त वह रम गृद्धि का भी सर्वथा त्यागी हो अर्थात् भोजनसम्बन्धी सुन्दर और रसयुक्त पदार्थों का भी वह अभिलाषी न हो । इसने उचे त्याग वाले बुद्धिमान् साधु को किसी व्यक्ति के अमुक प्रकार के मान सत्कार को देखकर उस सत्कार की तनिय भी भावना मन में नहीं करनी चाहिये । यह बात यद्यपि मूल्य है कि बड़े २ त्यागी और मयमी पुरुष को भी कभी २ मान—सत्कार की भूय सताने लग जाती है, वे सत्कार के अन्य सभी पदार्थों को तो तुच्छ समझते हैं और उनका उन्होंने त्याग भी कर रक्खा है परन्तु मान—बड़ाई का मन से त्याग करना इनसे भी कठिन है । इसलिए शास्त्रकर्त्ता ने कि त्यागप्रधान धर्म के अनुयायी भिक्षु को अन्य कपायों के त्याग कपाय का भी सर्वथा त्याग कर देना, यदन्तर मुनिः, दुर्बलः, किसी के मान-उमकी ० मन, विचार पैदा सत्कार प्राप्त १ होता तो १२ का-

इसका
विवेकशील
की इच्छा न
उसकी ओर कभी

आपको अलग रगना ही सही माधुता है, यही वीतरागदेव के यम मार्ग पर चलने वाले मुनि का मन्त्र आदर्श है ।

यहाँ पर इतना और समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ भी मान सत्कार के विषय में कहा गया है वह सब कुछ अन्यरूप से कहा गया है । और इसका व्यतिरेक रूप से अभिप्राय यह है कि मुनि का यदि कोई राजा महाराजा आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आदर सत्कार करे तो साधु को अपने मन में किसी प्रकार का अहङ्कार या पञ्चात्ताप के स्थान पर आनन्द न मनाना चाहिये, इत्यादि ।

(२०) प्रज्ञापरिपह—

बुद्धिमान् पुरुष का सत्कार तो प्राय होता ही है परन्तु प्रज्ञाविकल साधु भी किसी प्रकार की चिन्ता न करे, इसने लिये अब तीसरे प्रज्ञा नाम के परिपह का वर्णन किया जाता है—

से नूणं मए पुब्बं, कम्माऽणाणफला कडा ।

जेणाहं नाभिजाणामि, पुट्ठो केणड कण्हुई ॥४०॥

स नून मया पूर्व, कर्माण्यज्ञातफलानि कृतानि ।

येनाह नाभिजानामि, पृष्ठः केनाऽपि कस्मिन् ॥४०॥

पदार्थान्वय —से-अब नूण-निश्चय मए-मैंने पुब्ब-पहले कम्म-कर्म अणाणफला-अज्ञान फल वाले कडा-किये हैं जेण-जिम करने अह-मैं नाभि-जाणामि-नहीं जानता हू पुट्ठो-पूछा हुआ केणड-जिमी के कण्हुई-किसी स्थान पर ।

मूलार्थ—किसी के द्वारा किसी ध्यान पर पृष्ठ हुआ प्रज्ञाविकल साधु “मैंने पूर्वजन्म में अज्ञान फल वाले कर्म किये हैं इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना नहीं जानता” । अथवा प्रज्ञावान “मैंने पूर्वजन्म में ज्ञानफल वाले कर्म किये हैं जिसमें कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना जानता हूँ”, ऐसा रहे ।

टीका—प्रज्ञापरिपह दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है—एक अहङ्कार युक्त और दूसरा निन्दायुक्त । प्रज्ञा की अधिकता और पुष्कल अर्थ ज्ञान से अहङ्कार का उत्पन्न हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है, और प्रज्ञा के अभाव से, बुद्धिमान्

मूलार्थ—अल्प कृपाय वाला, अल्प डन्डा वाला, लोलुपता से रहित और अज्ञात कुल में भिक्षा करने वाला ऐसा बुद्धिमान् साधु न तो कभी रमों में मूर्च्छित हो जाय न उनके लिये कभी पश्चात्ताप करे ।

टीका—धीतरागदेव के धर्म पर चलने वाले साधु का धर्म है कि सब से पहले वह स्वल्पकृपायी हो अर्थात् उमरे को, मान, माया और लोभ ये चारों कृपाय बहुत ही न्यून परिमाण में हों तथा उमकी डन्डाएँ बहुत ही स्वल्प हों । उमको अपने धर्मापकरणों में भी किसी प्रकार का ममत्त्व नहीं रखना चाहिए और उसकी भिक्षावृत्ति भी अपनी जाति और परिचित लोगों को छोड़कर अन्य समुदाय में हो । इससे अतिरिक्त वह रम गृद्धि का भी सर्वथा त्यागी हो अर्थात् भोजनसम्बन्धी सुन्दर और रसयुक्त पदार्थों का भी वह अभिलाषी न हो । इतने उचे त्याग वाले बुद्धिमान साधु को किसी व्यक्ति के अमुक प्रकार के मान मत्कार को देखकर उम मत्कार की तनित्र भी भागना मन में नहीं करनी चाहिये । यह बात यद्यपि सत्य है कि बड़े २ त्यागी और सयमी पुरुष को भी कभी २ मान—मत्कार की भूय सताने लग जाती है, वे समाज के अन्य सभी पदार्थों को तो तुरन्त समझते हैं और उनका उन्होंने त्याग भी कर रक्ता है परन्तु मान—बड़ाई का मन से त्याग करना इनसे भी कठिन है । इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि त्यागप्रधान धर्म के अनुयायी भिक्षु को अन्य कृपायों के त्याग की भांति मान कृपाय का भी सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । इससे बढकर मुनिजीवन में और कोई दुर्बलता नहीं कि किसी के मान—मत्कार को देखकर उमकी ओर ललचाना और मन में यह निर्बल विचार पैदा करना कि यदि मैं इस सत्कार प्राप्त साधु के धर्म में दीक्षित हुआ होता तो मुझे भी आज इन लोगों में इसी प्रकार का आदर—मान प्राप्त होता, इत्यादि ।

यहां पर गाथा में साधु के लिये प्रज्ञावान और अल्पकृपायी ये दो विशेषण दिये हैं चिनका अर्थ बुद्धिमान्—विवेकशील और न्यून कृपायों वाला है । इसका तात्पर्य भी वही है जिसका कि ऊपर वचन किया गया है अर्थात् जो विवेकशील और स्वल्पकृपाय वाला होगा वह कभी भी किसी के सत्कार पुरस्कार की इच्छा न करेगा तथा दूसरों के मत्कार को देखकर भी उसका विवेकशील मन उसकी ओर कभी नहीं ललचायेगा । इसलिये ससार के झूठे मान सत्कार से अपने

आपको अलग रचना ही सची माधुता है, यही नीतरागदेव के वर्म मार्ग पर चलने वाले मुनि का सच्चा आदर्श है ।

यहां पर इतना और समझ लेना चाहिये कि ऊपर जो कुछ भी मान सत्कार के विषय में कहा गया है वह सब कुछ अन्वयरूप से कहा गया है । और इसका व्यतिरेक रूप से अभिप्राय यह है कि मुनि का यदि कोई राजा महाराजा आदि प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आदर सत्कार करे तो साधु को अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार या पश्चात्ताप के स्थान पर आनन्द न मानना चाहिये, इत्यादि ।

(२०) प्रज्ञापरिपह—

बुद्धिमान् पुत्र्य का सत्कार तो प्राय होता ही है परन्तु प्रज्ञाविकल साधु भी किसी प्रकार की चिन्ता न करे, इसने लिये अत्र वीमर्ष प्रज्ञा नाम के परिपह का वर्णन किया जाता है—

से नूणं मए पुव्वं, कम्माऽणाणफला कडा ।

जेणाहं नाभिजाणामि, पुट्ठो केणड कण्हुई ॥४०॥

स नून मया पूर्व, कर्माण्यज्ञातफलानि कृतानि ।

येनाह नाभिजानामि, पृष्टः केनाऽपि कस्मिन् ॥४०॥

पदार्थान्वय —से-अत्र नूण-निश्चय मए-मैंने पुव्व-पहले कम्म-कर्म अणाणफला-अज्ञान फल वाले कडा-किये हैं जेण-जिम करके अह-मैं नाभि-जाणामि-नहीं जानता हू पुट्ठो-पूछा हुआ केणड-किसी के कण्हुई-किसी स्थान पर ।

मूलार्थ—किसी के द्वारा किसी स्थान पर पूछा हुआ प्रज्ञाविकल साधु “मैंने पूर्वजन्म में अज्ञान फल वाले कर्म किये हैं इसलिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना नहीं जानता” । अथवा प्रज्ञावान् “मैंने पूर्वजन्म में ज्ञानफल वाले कर्म किये हैं निम्नसे कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना जानता हूँ”, ऐसा करे ।

टीका—प्रज्ञापरिपह दो प्रकार से प्रतिपादन किया गया है—एक अहंकार युक्त और दूसरा निष्कार्युक्त । प्रज्ञा की अधिकता और पुष्कल अर्थ ज्ञान से अहंकार का उत्पन्न हो जाना एक स्वाभाविक सी बात है, और प्रज्ञा के अभाव से, बुद्धिमान्

मूलाथ—ज्ञान अथवा अज्ञान रूप फल को देने वाले, मेरे किये हुए वे कर्म उदय में आयेगे, इस प्रकार कर्मों के निपाक को जान करके अपने आत्मा को आश्वामन देवे ।

टीका—प्रज्ञाविरल साधु को अपनी अज्ञानता के विषय में इस प्रकार का विचार करना चाहिये कि—ज्ञान प्रतिबन्धक तिन अशुभ कर्मों का मैंने सचय किया है वे उत्तरकाल में अज्ञानफल को अवश्य देंगे, सो मैंने पूरा जन्म में ऐसे ही अशुभ कर्म किये थे जिससे कि मुझे इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिये अब मुझे किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिये । किन्तु उन अशुभ कर्मों को दूर करने का ही अब यत्न करना चाहिये जिससे कि आगे को मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो । इसी तरह प्रतिभाशाली मुनि को भी अपने ज्ञानातिरेक का गर्व न करते हुए इस प्रकार का विचार करना चाहिए कि—जो कर्म किये जाते हैं उनका फल अनश्वरमेव होता है, मैंने पूर्व जन्म में ज्ञान की वृद्धि करने वाले शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया है जिनका कि ज्ञान प्राप्ति रूप फल मुझे मिला है । इसमें अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं, यह तो पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है इत्यादि ।

इस बारे कथन का सारांश यह है कि मुनि यदि 'यून प्रज्ञा का हो तो उसे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिये और यदि यह प्रज्ञायान है तो उसे किसी प्रकार का गर्व नहीं करना चाहिये किन्तु अज्ञान और ज्ञान की इन दोनों ही दशाओं को अपने पूर्व कृत कर्मों का निपाक समझकर शान्ति पूर्वक अपने आत्म चिन्तन में ही निमग्न रहने का प्रयत्न करना चाहिये । इसी से प्रज्ञापरिपह पर विजय प्राप्त हो सकती है । यहां पर 'अथ' शब्द आनन्तर्य अथवा प्रथम के अर्थ में आया है, एवं 'उद्भवति' में लिङ् व्यक्त्यय होने से उसका 'उदेष्यति' यही अर्थ शास्त्रसम्मत है ।

(२१) अज्ञानपरिपह—

प्रज्ञा—ज्ञान का निपक्षी अज्ञान है इसलिये प्रज्ञापरिपह के बाद अब इसीसेव अज्ञानपरिपह का वर्णन किया जाता है ।

निरट्टगमि विरओ, मेहुणाओ सुसंबुडो ।
जोसक्खं नाभिजाणामि धम्मं कल्लाणपावगं ॥४२॥

निरर्थकमस्मि विरतः, मैथुनात्सुसंवृतः ।

यः साक्षान्नाभिजानामि, धर्मकल्याणपापकम् ॥४२॥

पदार्थान्वय — निरद्वगम्भि—मैं निरर्थक ही प्रियत्रो—विरत हुआ हूँ
मैथुणाओ—मैथुन से—तथा मुगबुडो—इन्द्रिय और मन के दमन से जो—जो मक्ख—
प्रत्यक्ष नाभिजाणामि—मैं नहीं जानता हूँ धर्म कल्याण पापक—धर्म-कल्याण-और
पाप को ।

मूलार्थ—मैंने व्यर्थ ही मैथुनादि से निवृत्ति और इन्द्रियों के दमन
का प्रयत्न किया जो कि मैं प्रत्यक्ष से धर्म-कल्याण-अथवा पाप को नहीं
जानता ।

टीका—इस गाथा में इस बात की शिक्षा दी गई है कि अल्पप्रज्ञ कोई भी
साधु अज्ञानपरिपक्व के वशीभूत होकर इस प्रकार का चिन्तन न करे कि—मैंने तो
यह त्यागवृत्ति का निरर्थक ही दौंग रचा है, और व्यर्थ ही मैथुनादि विषयों से
मैं उपराम हुआ हूँ तथा मेरा इन्द्रियों और मन का दमन करना भी व्यर्थ ही है
क्योंकि मुझे आज तक इस बात का प्रत्यक्षरूप से ज्ञान नहीं हुआ कि धर्म क्या
वस्तु है, कल्याण किसे कहते हैं और पाप क्या पदार्थ है, यदि धर्म के साक्षात्कार
में और पुण्य तथा पाप की सही परीक्षा हो जाने में इस निवृत्ति मार्ग
का अनुसरण हो कारण है तो इतने त्याग और संयम के पश्चात् तथा इतनी
तपश्चर्या के पश्चात् मुझे इन धर्मान्ति पदार्थों का अप्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाना चाहिये
था परन्तु आज तक नहीं हुआ इससे निश्चित होता है कि अज्ञानता की निवृत्ति के
लिये यह त्याग कुछ मूल्य नहीं रखता और इन्द्रियदमन तथा ब्रह्मचर्य का पालन
भी अज्ञाननिवृत्ति और ज्ञान प्राप्ति में किसी प्रकार की साक्षान् सहायता नहीं
करता इत्यादि ।

अल्पप्रज्ञ साधु का इस प्रकार का विचार, उसके अज्ञानपरिपक्व के वशीभूत
होने का फल है इसलिये अपनी अज्ञानता को अपने पूर्व कर्मों का विपाक समझ
कर साधु को इस प्रकार का जघन्य चिन्तन अभी न करना चाहिये । अब फिर
इसी विषय का वर्णन करते हैं—

तवोवहाणमादाय , पडिमं पडिवज्जओ ।

एवंपि विहरओ मे, छउमं न नियट्ठई ॥४३॥

तपउपधानमादाय , प्रतिमाप्रतिपद्यमानस्य ।

एवमपि विहरत मे, छद्म न निवर्तते ॥४३॥

पदार्थावयव — तप-तप उपहास-उपधानतप आदाय-ग्रहण करके वा पडिम-साधु की प्रतिमा को पडिवज्जओ-ग्रहण करके एवंपि-इस प्रकार से भी विहरओ-विचरने से मे-मेरा छउम-छादस्थभाव न नियट्ठई-निवृत्त नहीं हुआ ।

मूलार्थ—तप कर्म और उपधान तप के अनुष्ठान से तथा भिक्षु की प्रतिमा को धारण करने से भी मेरा छद्मस्थ भाव-अज्ञपना दूर नहीं हुआ ।

टीका—इस गाथा का भी पहली गाथा के साथ ही सम्यन्ध है, अज्ञान-परिपह के वशीभूत होकर साधु इस प्रकार का कभी चिन्तन न करे कि—मैंने भद्रप्रतिमा, महाभद्रप्रतिमा तथा द्वादशभेदी तप का भी अनुष्ठान किया, फिर सूत्रोक्तविधि के अनुसार आचम्लादि तप की भी सम्यग् आराधना की, साथ में साधु की द्वादशविध प्रतिमाओं को भी यथाविधि धारण किया और आज तप देश विदेश में अप्रतिपद्यविहार का भी आचरण किया परन्तु इतने पर भी मेरा छादस्थ-अज्ञपना दूर नहीं हुआ । इससे निमित्त होता है कि इस प्रकार की सारी की सारी क्रियायें ज्ञानप्राप्ति में किसी प्रकार का उपयोग नहीं रखीं अर्थात् इनसे ज्ञान की प्राप्ति अथवा और किसी प्रकार की लौकिकमिद्धि की आशा करना सर्वथा व्यर्थ है । यदि इस प्रकार की विन्द तपश्चर्या से मेरा कोई भी अतिशय बढ जाता या मुझे किसी भी न्यूनाधिक मिद्धि की प्राप्ति हो जाती तब तो मुझे इस पर कुछ न कुछ विश्वास करने का अवसर अवश्य प्राप्त हो जाता परन्तु मैं तो इतने समय की घोर तपश्चर्या के बाद भी वैसे का वैसे ही रहा इससे प्रतीत होता है कि यह सब कुछ कथनमात्र है । इसमें सत्यता का अंश नहीं है इत्यादि ।

वास्तव में साधु की यह धारणा, उमका यह विचार केवल अज्ञानपरिपह के वशीभूत होने का ही एक फल विशेष है, क्योंकि किसी प्रकार की लौकिक या

अलौकिक सिद्धि अथवा विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति का होना कर्मों के क्षय अथवा क्षयोपशम पर निर्भर है। जब तक आचरणरूप कर्मों का क्षय अथवा क्षयोपशम नहीं होता तब तक विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति अथवा किसी सिद्धि विशेष की प्राप्ति का होना एक मनोरथ मात्र है, इसलिये साधु को अपने पूर्ण जन्मार्जित कर्मों के विपाक का विचार करते हुए अपनी अज्ञानता और साधु वृत्ति के अनुसार किये जाने वाले तपोऽनुष्ठान के विषय में किसी प्रकार का रोद प्रगट नहीं करना चाहिये किन्तु अपने चित्त को ज्ञान्त और स्वस्थ रख कर अपनी साधुचर्या में दृढ़ रहते हुए इस अज्ञानपरिपक्व को पराजित करने का ही अधिक प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार के आचरण का किमी समय पर भावी परिणाम यह होगा कि उसकी अज्ञानता नष्ट हो जावेगी और ज्ञान ज्योति का उसके हृदय में प्रकाश होगा तथा उसकी उक्त दुराशय आशा की ज्योति के रूप में उदय होकर उसको वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति में उसकी महायक बनेगी। परन्तु यह सब कुछ उसकी सदन शीलता और दृढ़ निश्चय पर ही निर्भर है।

(२२) दर्शनपरिपह—

अथ बाधिमये दर्शन नाम के परिपह का उर्णन क्रिया जाता है।

नत्थि नूणं परेलोए, इड्ढी वावि तवस्सिणो ।

अदुवा वंचिओमि त्ति, इइ भिक्खू न चिंतए ॥४४॥

नास्ति नूनं परोलोकः, ऋद्धिं वापि तपस्विनः ।

अथवा वञ्चितोऽस्मि, इति भिक्षुर्नचिन्तयेत् ॥४४॥

पदार्थान्वय — नूण—निश्चय से परेलोए—परलोक नत्थि—नहीं है वि-
पादपूर्ण मे वा—अथवा इड्ढी—ऋद्धि की प्राप्ति तपस्सिणो—तपस्वी को (नहीं है)
अदुवा—अथवा वंचिओमि—मैं छला गया हूँ त्ति—समुच्चयार्थ मे इइ—इस प्रकार का
भिक्खू—साधु न चिंतए—चिन्तन न करे।

मूलार्थ—निश्चय ही परलोक नहीं है और नाही तपस्वी को किमी प्रकार की ऋद्धि की प्राप्ति हो सकती है, मैं तो छला गया, इस प्रकार का भिक्षु साधु कभी चिन्तन न करे।

तत्रोवहाणमादाय , पडिमं पडिवज्जओ ।

एवंपि विहरओ मे, छउमं न नियट्ठई ॥४३॥

तपउपधानमादाय , प्रतिमाप्रतिपद्यमानस्य ।

एवमपि विहरत मे, छद्म न निवर्तते ॥४३॥

पदार्थान्वय — तत्र—तप उपहाण—उपधानतप आदाय—ग्रहण करके या पडिम—साधु की प्रतिमा को पडिवज्जओ—ग्रहण करके एवंपि—इस प्रकार से भी विहरओ—विचरने से मे—मेरा छउम—छाग्रस्थभाव न नियट्ठई—निवृत्त नहीं हुआ ।

मूलार्थ—तप कर्म और उपधान तप के अनुष्ठान से तथा भिक्षु की प्रतिमा को धारण करने से भी मेरा छाग्रस्थ भाव—अन्नपना दूर नहीं हुआ ।

टीका—इस गाथा का भी पहली गाथा के साथ ही सम्बन्ध है, अज्ञान-परिपह के वशीभूत होकर साधु इस प्रकार का कभी चिन्तन न करे कि—मैंने भद्रप्रतिमा, महामभद्रप्रतिमा तथा द्वादशभेदी तप का भी अनुष्ठान किया, फिर सूत्रोक्तविधि के अनुसार आचम्लादि तप की भी मन्थग् आराधना की, साथ मे साधु की द्वादशविध प्रतिमाओं को भी यथाविधि धारण किया और आज तत्र देश विदेश में अप्रतिबद्धविहार का भी आचरण किया परन्तु इतने पर भी मेरा छाग्रस्थ-अन्नपना दूर नहीं हुआ । इससे निमित्त होता है कि इस प्रकार की सारी की सारी क्रियायें ज्ञानप्राप्ति में निमी प्रभार का उपयोग नहीं रखती अर्थात् इनसे ज्ञान की प्राप्ति अथवा और निमी प्रभार की लौकिकसिद्धि की आशा करना सर्वथा व्यर्थ है । यदि इस प्रभार की विनष्ट तपश्चर्या से मेरा कोई भी अतिशय बढ जाता वा मुझे किसी भी न्यूनाधिक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती तब तो मुझे इस पर कुछ न कुछ विश्वास करने का अन्तर अन्वय प्राप्त हो जाता परन्तु मैं तो इतने समय की घोर तपश्चर्या के बाद भी वैसे का वैसे ही रहा इससे प्रतीत होता है कि यह सब कुछ कथनमात्र है । इसमें सत्यता का अंश नहीं है इत्यादि ।

वास्तव में साधु की यह धारणा, उमका यह विचार केवल अज्ञानपरिपह के वशीभूत होने का ही एक फल विशेष है, क्योंकि किसी प्रकार की लौकिक या

अलौकिक सिद्धि अथवा त्रिगुण ज्ञान की प्राप्ति का होना कर्मों के क्षय अथवा क्षयोपशम पर निर्भर है । जब तक आवरणरूप कर्मों का क्षय अथवा क्षयोपशम नहीं होता तब तक त्रिगुण ज्ञान की प्राप्ति अथवा किसी सिद्धि विशेष की प्राप्ति का होना एक मनोरथ मात्र है, इसलिये माधु को अपने पूर्ण जन्मार्जित कर्मों के विपाक का विचार करते हुए अपनी अज्ञता और साधु वृत्ति के अनुसार किये जाने वाले तपोऽनुष्ठान के विषय में किसी प्रकार का रोद प्रगट नहीं करना चाहिये किन्तु अपने चित्त को शान्त और स्वस्थ रख कर अपनी साधुचर्या में दृढ रहते हुए इस अज्ञानपरिपह को पराजित करने का ही अधिक प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकार के आचरण का किसी समय पर भारी परिणाम यह होगा कि उसकी अज्ञानता नष्ट हो जावेगी और ज्ञान ज्योति का उसके हृदय में प्रकाश होगा तथा उसकी उक्त दुराशाये आशा की ज्योति के रूप में उदय होकर उसको वास्तविक सुख की प्राप्ति में उसकी सहायक बनेंगी । परन्तु यह सब कुछ उसकी सहज शीलता और दृढ निश्चय पर ही निर्भर है ।

(२२) दर्शनपरिपह—

अत्र वाक्यमें दर्शन नाम के परिपह का उर्णन किया जाता है ।

नत्थि नूनं परेलोए, इड्डी वावि तवस्सिणो ।

अदुवा वंचिओमि त्ति, इड् भिक्खू न चिंतए ॥४४॥

नास्ति नूनं परोलोक, ऋद्धि वापि तपस्विन ।

अथवा वञ्चितोऽस्मि, इति भिक्षुर्नचिन्तयेत् ॥४५॥

पदार्थान्वय — नूनं—निश्चय से परेलोए—परलोक नत्थि—नहीं है त्रि-पादपूर्ण में वा—अथवा इड्डी—ऋद्धि की प्राप्ति तवस्सिणो—तपस्वी को (नहीं है) अदुवा—अथवा वंचिओमि—मैं उला गया हूँ त्ति—समुच्चयार्थ में इड्—इस प्रकार का भिक्खू—साधु न चिंतए—चिन्तन न करे ।

मूलार्थ—निश्चय ही परलोक नहीं है और नाहीं तपस्वी को किसी प्रकार की ऋद्धि की प्राप्ति हो सकती है, मैं तो उला गया, इस प्रकार का भिक्षु माधु कभी चिन्तन न करे ।

टीका—इम गाथा में दर्शन नाम के परिपक्व का वर्णन किया गया है तत्त्वार्थश्रद्धान अथवा आस्तिक्यबुद्धि का नाम दर्शन है इसके विपरीत विचार रखने वाले व्यक्ति को दर्शनपरिपक्व की उपस्थिति होती है ।

वास्तव में परलोक कोई वस्तु नहीं और नाही उसकी कोई धाम्निज सत्ता है, परलोक की कल्पना एक युक्तिशून्य कल्पना है, इसलिये उसको स्वीकार करना केवल भ्रम और प्रमादमात्र है, तथा जो लोग यह कहते हैं कि तपस्वियों को जघाचारणादि लक्ष्मियाँ उत्पन्न हो जाती हैं यह भी उनका मिथ्या प्रमाण है, एव तपस्वी मुनियों को जो रोगनाशक शक्तियों के उत्पन्न होने का विश्वास दिलाया जाता है वह भी एक प्रकार का लम्भमात्र ही है, तात्पर्य कि यह सब कथन म्यामिक प्रपच की तरह मिथ्या है इसमें सत्यता कुछ नहीं, परलोक तो दृष्टिगोचर है ही नहीं इसके अतिरिक्त मैंने अनेक तपस्वियों को देखा है, उनकी घोरतर तपश्चर्याओं से परिचय प्राप्त कर चुका हूँ परन्तु उनके पाम न तो कोई लक्ष्मी ही देखी और नाही कोई रोगनाशक चमत्कार ही उनके पाम देखने में आया। इससे सिद्ध हुआ कि यह सब कुछ कथनमात्र ही है । मैं तो मधुमुच ही छला गया और व्यथ ही इम त्यागवृत्ति या मुनिवेश को धारण करके केवलुचन आदि के द्वारा इस शरीर को घोर कष्ट पहुचाने का प्रयत्न किया इत्यादि विचारों को समयशील और प्रज्ञावान् मुनि कभी भी अपने हृदय में स्थान देने का साधुजन विगर्हित प्रयत्न न करे । क्योंकि इम प्रकार के विचार आत्मा को उन्नतिमार्ग से गिराकर अवनति के गढ़े में गिराने वाले हैं, और आस्तिकता के देनीयमान मिहासन पर से उतार कर नास्तिकता की गहरी ग्राई में फैलने वाले हैं अथवा यूँ कह कि उक्त प्रकार के विचार मनुष्य को आध्यात्मिकता से पराङ्मुख करके केवल भौतिकता की तरफ धकेलनेवाले हैं जहा पर कि निबिड अन्धकार के सिंघास प्रकाश का नामोनिशान भी नहीं है, इसलिये दर्शनपरिपक्व पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला प्रज्ञाशील साधु इन उपर दिये गये विचारों को अपने पाम कभी भी आने न दे । इसी में उसके सम्यक् की उज्ज्वलता और रमणीयता विरानमान है । सम्यक् ही मुनिजीवन का एक सब से अनुठा भूषण है । अस्तु अब यहा पर परलोक आदि की सिद्धि के त्रिषय में कुछ थोडा सा लिखा जाता है, जो कि आस्तिकवाद के प्राण हैं । परलोक अथवा जन्मान्तरवाद पुनर्जन्म वा पुण्य पाप की सिद्धि आत्मा के

अस्तित्व पर ही अत्रलभित है । यन्त्रि शरीर के अतिरिक्त आत्मा का स्वतन्त्ररूप से अस्तित्व प्रमाणित हो जाय तो परलोक और पुण्य पाप की मिद्धि सुतरा ही हो जाती है, इसलिये प्रथम आत्मा के अस्तित्व आदि पर विचार किया जाता है । ससार में मुख्यरूप से केवल दो ही तरह के पदार्थ देखे जाते हैं, एक वे जिनमें स्वतन्त्ररूप से किसी प्रकार की क्रियाशक्ति या प्रयत्न नहीं देखा जाता, तथा नाही वे अपने अन्दर किसी प्रकार का विशिष्टज्ञान ही रखते हैं, विपरीत इसके दूसरी किसम के जो पदार्थ हैं उनमें स्वतन्त्र प्रयत्न, ज्ञान और सुख दुःख के अनुभव करने की शक्ति विद्यमान है । इनमें पहली किसम के पदार्थों को जड़ और दूसरों को चेतन के नाम से पुकारा जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि ससार में जड़ और चेतन ये दो ही मुख्य पदार्थ हैं । ये दोनों ही अपने २ स्वाभाविक गुण धर्मों की अपेक्षा एक दूसरे से भिन्न और स्वतन्त्र हैं । जड़ के गुण धर्म उससे चेतन को और चेतन के गुण धर्म उससे जड़ को पृथक् कर रहे हैं । इतने स्थान से जड़ और चेतन इन दो पदार्थों का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध हो जाता है । अब देखना यह है कि जो आत्मा चेतन और शरीर का अधिष्ठाता माना जाता है उसने विषय में हमारा अबाधित अनुभव क्या है । “मैं हूँ” यह अनुभव प्रत्येक मनुष्य को होता है । इस अनुभव के लिये निम्नी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं है, इससे ‘मैं’ शब्द बोधित आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि तो असंदिग्ध है, परन्तु कितने एक तार्किकों का कथन है कि ‘मैं’ शब्द से हम दृश्यमान शरीर का ही ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि ‘मैं’ सुखी हूँ और ‘मैं’ दुःखी हूँ और चलता हूँ ‘मैं’ देखता हूँ’ इत्यादि प्रकार के सारे ही अनुभव शरीर को ही विषय करते हैं, इसलिये ‘मैं’ शब्द वाच्य आत्मा इस शरीर से पृथक् नहीं यदि होता तो कभी न कभी उसकी उपलब्धि भी अवश्य होती, परन्तु यह कथन सर्वथा भ्रातिमूलक है । यदि इस शरीर को ही आत्मा मान लिया जावे तो शरीर के कई एक अणवों के टूट जाने पर भी जो ‘मैं’ बराबर बनी रहती है अर्थात् ‘मैं हूँ’ यह प्रत्यय बराबर होता रहता है यह कल्पि न होना चाहिये । तथा ‘मैं सुखी हूँ’ ‘मैं दुःखी हूँ’ इस प्रकार का जो अभेद प्रत्यय है वह भी भ्रातिमूलक है, अन्यथा मेरा मराना, मेरा घर इत्यादि प्रकार का अनुभव ऐसे अपने से मराना और घर को स्पष्ट रूप से अलग बतला रहा है इसी प्रकार से ‘मेरा हाथ’ ‘मेरा पाँव’ इत्यादि प्रकार की हाथ और पाँव को अपने से अलग करने वाली

प्रतीति कदापि न होनी चाहिये मगर यह प्रतीति होती है। इससे विन्ति होता है कि जैसे घर का मालिक घर नहीं हो सकता उसी प्रकार शरीर का अधिष्ठाता भी शरीर नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त इच्छा, प्रयत्न, ज्ञान और सुख दुःख के अनुभव को यदि शरीर न ही धर्म मान लिया जावे तो मृतक शरीर में भी उक्त सभी बातें ऋषिगोचर होनी चाहियें परन्तु होती नहीं। इसमें सिद्ध होता है कि सुख दुःख का अनुभव करने वाली कोई चेतन शक्ति है जो कि शरीर में नहीं हुई भी उससे सर्वथा स्वतंत्र है, शरीर में जो भी क्रियाएँ होती हैं, जो भी प्रयत्न देखा जाता है वह सब कुछ उसी की मत्ता और स्वतंत्रता पर अवलम्बित है। इसके अलावा कितने एक तार्किक लोग यह भी कहा करते हैं कि शरीर में उपलब्ध होने वाली चेतनता कोई अलग पदार्थ नहीं किन्तु पृथ्वी आदि पाच भूतों के मेल से उत्पन्न होने वाली उसी का स्वरूप भूत एक शक्ति विशेष है परन्तु उन महानुभावों को इस बात का भी विचार कर लेना चाहिये कि असत् से मत् की उत्पत्ति कभी नहीं होती और जो शक्ति प्रत्येक में नहीं वह समुदाय में कहा से आयेगी ? अगर चेतनाशक्ति जड़ भूतों का ही एक परिणाम विशेष मान ली जाय तो पृथिवी आदि प्रत्येक भूत में उसकी उपलब्धि अवश्य होनी चाहिये परन्तु होती नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि चेतनाशक्ति भूतों का परिणाम नहीं किन्तु वह स्वतंत्र और मदा के लिये अपना अस्तित्व रखने वाला एक अलग पदार्थ है, जो कि इस जड़ शरीर की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान और इसके विनाश के बाद भी विद्यमान रहेगा और तब तक इस भौतिक शरीर के साथ बग़र सम्बन्ध रखेगा जब तक कि अपने कर्म जन्य आवरणों को दूर करके केवलज्ञान के द्वारा सिद्ध गति को प्राप्त न हो जाय। इस सारे विचार से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा है और वह नित्य है। इस शरीर से स्वतंत्र और कर्म के प्रभाव से जन्म मरण की परम्परा का अनुभव करने वाला है, तथा पुण्य कर्म के अनुष्ठान से वह स्वर्गादि पुण्य लोकों को प्राप्त करता है, पाप कर्म के आचरण से उसे नरकादि जघन्य लोकों की प्राप्ति होती है, और मिश्रित कर्मों के अनुष्ठान से इस मनुष्य लोक में कर्म के रिपाक के अनुसार मनुष्यादि की योनि में वारण करता है तथा कर्मों का माधना के द्वारा क्षय कर्के केवल ज्ञान प्राप्त करता हुआ वह मोक्ष मंदिर में पहुँच जाता है, जहाँ पर कि वह अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान और अनन्त वीर्य प्राप्त होता हुआ फिर इस ससार

में कभी नहीं आता यही परम सत्य है यही परम सिद्धान्त है । इस सारे कथन से परलोक का अस्तित्व तो सिद्ध हो चुका । अब सिद्धियों के विषय पर भी कुछ विचार कर लेना चाहिये । यद्यपि सम्पूर्ण रूप से सिद्धियों को प्राप्त किये हुए पुरुषों की आज उपलब्धि नहीं होती, (इसमें समय का ही अधिक प्रभाव समझना चाहिये) तथापि थोड़ी बहुत सिद्धियाँ रखनेवाले तो आज भी कहीं २ पर अत्रय उपलब्ध होते हैं । इससे यह अनुमान करना सहज है कि अतीत काल में सम्पूर्ण सिद्धि वाले महापुरुष भी होंगे और थे, विधि और प्रयत्न की न्यूनता अथवा विगुणता से अगर किसी पुरुष को किसी विषय में कम सफलता प्राप्त होती है तो उसका यह अर्थ कदापि न समझना चाहिये कि सफलता असम्भव है । आज भी महाविदेह क्षेत्र में पूर्ण सिद्धि रखने वाली व्यक्तिएँ विद्यमान हैं । तात्पर्य कि वस्तु की सत्ता का होना अलग बात है और उसका सम्पूर्ण अथवा न्यूनाधिक रूप में प्राप्त करना या न करना अलग बात है । अब परलोक की भाँति सिद्धियों के विषय में भी यज्ञशील साधु को विश्वास ही रखना चाहिये । अब रही वचना या ठगाने की बात, सो यह कथन सर्वथा निर्दोष आत्माओं का है, बलवान् आत्माएँ तो इसका रत्न में भी सफल नहीं करती ।

विषयजन्य क्षणिक सुख को सुख मानना और उसके परिणाम को न देखते हुए उसकी ओर ललचना, संयमशील व्यक्ति की इससे अधिक और क्या गिरावट हो सकती है । जिन त्यागशील व्यक्तियों ने विषय भोगों के परिणाम की ओर दृष्टि की है और जिन्होंने इनके दुःखद परिणाम का अनुभव किया है वे तो इनकी तुच्छता की ओर आस उठाकर भी नहीं देखते । इसीलिये तमाम आस्तिक-वादियों ने विषयजन्य सुख को केवल दुःखरूप बतलाते हुए त्यागी व्यक्तियों को उससे सदा दूर रहने का ही सुनर्णमय उपदेश दिया है । इसलिये धीतराग देव के पवित्र धर्म का अनुसरण करने वाले मुनि जो दर्शनशुद्धि के विषय में किसी प्रकार की भी शका न रखनी चाहिये । किन्तु ज्ञानपूर्वक तपश्चर्या के सम्यग् अनुष्ठान से आनन्दभूत कर्म फल का क्षय करके आत्म दर्शन की ओर बचना चाहिये जिससे कि उक्त सारी की सारी शक्तिएँ उसमें प्रादुर्भूत होकर अपने तेजपुञ्ज से उसे सालामाल कर दें ।

अब फिर उक्तविषय का ही वर्णन करते हैं—

अभूजिणा अत्थि जिणा, अदुवावि भविस्सई ।

मुसं ते एवमाहंसु, इड भिक्खु न चिंतए ॥४५॥

अभूवन् जिना सन्तिजिना, अथवाऽपि भविष्यन्ति ।

मृषा ते एवमाहुः, इतिभिश्चुर्न चिन्तयेत् ॥४५॥

पदार्थान्वय — जिणा—जिन भगवान् अभू—हुए जिणा—जिन भगवान् अत्थि—हैं अदुवा—अथवा वि—इसी प्रकार भविस्सई—होंगे ते—जो एव—इस प्रकार आहंसु—कहते हैं मुस—मूठ बोलते हैं इड—इस प्रकार का भिक्खु—साधु न चिन्तए—विचार न करे ।

मूलार्थ—जो लोग यह रहते हैं कि—जिन हुए, जिन हैं, और जिन होंगे, वे मूठ बोलते हैं—इस प्रकार का मुनि कभी चिन्तन न करे ।

टीका—रागादि अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली वीरात्मा को 'जिन' कहते हैं, और उन्हीं के—अहम्, केजली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, तीर्थंकर ये दूमरे नाम हैं । सो ऐसे जिन पूर्वकाल में हुए और वर्तमान काल में महाविदेह आदि क्षेत्रों में विद्यमान हैं तथा भविष्य में भी होंगे । जो लोग इस प्रकार से जिनों—तीर्थंकरों—के अस्तित्व को मानते हैं वे मूठ बोलते हैं । वास्तव में उनका अस्तित्व ही नहीं है । शास्त्रकार कहते हैं कि सयममाग का अनुसरण करने वाला मुनि इस प्रकार के विचारों को अपने हृदय में स्थान न देवे । क्योंकि जिन—केजली भगवान् का अस्तित्व अनुमानादि प्रमाणों से स्वतः सिद्ध है फिर इसमें आशंका को अवकाश नहीं है । परिमाण के तारतम्य की भाँति ज्ञान की तरतमता को वेदरत्न उसकी अंतिम सीमा का अनुमान बड़ी सुगमता से किया जा सकता है, जैसे अणुपरिमाण की परम अवधि परमाणु और महत्परिमाण की चरम सीमा आकाश है, इसी प्रकार ज्ञानवृद्धि की चरम सीमा का कोई न कोई विश्राम स्थान अवश्य मानना चाहिये यम जहाँ पर जा जिस आत्मा में ज्ञानवृद्धि को निरतिशय स्थान प्राप्त हो गया है वही आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और जिन अथवा तीर्थंकर के नाम से अभिहित है । ऐसी आत्माएँ इस अवसर्पिणीमाल में यद्यपि अनन्तानन्त हो चुकी हैं तथापि जिन आत्माओं ने इस निरतिशय ज्ञान—केवलज्ञान को प्राप्त करके

ससार में धर्म का उपदेश दिया और धर्मरूप तीर्थ की स्थापना की। वे चिन भगवान् तीर्थंकर के नाम से अभिहित हुए हैं और वे श्री ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर स्वामी तक चौबीस हुए हैं जिनका कि आरम्भ से लेकर अन्त तक एक ही प्रकार का उपदेश और आदेश है। इससे जिन-केतली के अस्तित्व की सिद्धि निर्विवाद है।

इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि जिस आत्मा का जितने परिमाण में कर्म क्षय या क्षयोपशम होगा उसको उतने ही अंश में देश प्रत्यक्ष व सर्वप्रत्यक्ष की प्राप्ति होगी, अपने ज्ञान को अविकाधिक निर्मल करना यह उसके अपने वश की बात है, आत्मा तो स्वभाव से अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान का भंडार है। उसकी यह दर्शन और ज्ञान की अनन्त शक्ति कर्म के प्रगाढ़ पटलों से आच्छादित हो रही है। उम आवरण शक्ति को जितने ० अंश में दूर किया जायगा उतने ही अंश में आत्मा की ज्ञान शक्ति का विस्तार होता जायगा। जिस समय उम पर से तमाम कर्मजन्य आवरण दूर हो जायगे उस समय आत्मा की उस ज्ञान और दर्शन शक्ति का पूर्ण विकास हो जावेगा फिर ससार का ऐसा कोई भी पदार्थ न होगा जो कि उस निरावरण ज्ञान शक्ति में सम्पूर्ण रूप से जल के बिना रह सके। वस इसी का नाम सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता है जोकि निरावृत्त आत्मा की पूर्ण और स्वाभाविक श्रद्धा है, इसी ज्ञानश्रद्धा को प्राप्त करने वाली आत्मा का नाम 'जिन' अथवा केतली भगवान् है। इस गाथा में जैन प्रवचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखने का उपदेश दिया गया है क्योंकि जैनागमों को आप्त वचन कहा गया है सो बीतरागदेव-जिनको दूसरे शब्दों में 'जिन' कहते हैं-के अतिरिक्त और कोई आप्त-यथार्थज्ञा नहीं हो सकता। इसलिये इस पूर्वापर में अविरोध रखने वाली आप्त प्रणीत वाणी पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिये। जो लोग केवली और उमकी वाणी पर विश्वास नहीं करते वे लोग वास्तव में मत्स्य की अयहेलना करते हैं अतः सर्वज्ञ भाषित धर्म पर आरुढ़ होने वाले मुनि को चिन भगवान् के अस्तित्व में और उनकी वाणी की यथार्थता में कभी सन्देह नहीं करना चाहिये। इसी में उमकी दर्शन श्रद्धा और माधुना की प्रतिष्ठा है। यद्वा पर इतना और स्मरण रखना चाहिये कि ये परिष्कृत हर एक कर्म के उदय से उदय में नहीं आते किन्तु ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और अन्तराय इन

अभूजिणा अत्थि जिणा, अदुवावि भविस्सई ।

मुमं ते एवमाहंसु, इड भिक्खु न चिंतए ॥४५॥

अभूवन् जिना. सन्तिजिना, अथवाऽपि भविष्यन्ति ।

मृषा ते एवमाहु, इतिभिर्धुर्न चिन्तयेत् ॥४५॥

पदार्थान्वय — जिणा—जिन भगवान् अभू—हुए जिणा—जिन भगवान् अत्थि—हैं अदुवा—अथवा वि—इसी प्रकार भविस्सई—होंगे ते—जो एव—इस प्रकार आहंसु—रहते हैं मुम—मूठ बोलते हैं इड—इस प्रकार वा भिक्खु—साधु न चिन्तए—विचार न करे ।

मूलाथ—जो लोग यह कहते हैं कि—जिन हुए, जिन हैं, और जिन होंगे, वे मूठ बोलते हैं—इस प्रकार का मुनि कभी चिन्तन न करे ।

टीका—रागादि अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली धीरात्मा को 'जिन' कहते हैं, और उन्हीं के—अहन्, केवली, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, तीर्थंकर ये दूमरे नाम हैं । सो ऐसे जिन पूर्वकाल में हुए और वर्तमान काल में महाविदेह आदि क्षेत्रों में विद्यमान हैं तथा भविष्य में भी होंगे । जो लोग इस प्रकार से जिनों—तीर्थंकरों—के अस्तित्व को मानते हैं वे मूठ बोलते हैं । वास्तव में उनका अस्तित्व ही नहीं है । शास्त्रकार कहते हैं कि सयममार्ग का अनुसरण करने वाला मुनि इस प्रकार के विचारों को अपने हृन्मय में स्थान न देवे । क्योंकि जिन—केवली भगवान् का अस्तित्व अनुमानान्ति प्रमाणों से न्वत् सिद्ध है फिर इसमें आशंका को अवकाश नहीं है । परिमाण के तारतम्य की भांति ज्ञान की सरतमता को देखकर उसकी अंतिम सीमा का अनुमान बड़ी सुगमता से किया जा सकता है, जैसे अणुपरिमाण की परम अवधि परमाणु और महत्परिमाण की चरम सीमा आकाश है, इसी प्रकार ज्ञानवृद्धि की चरम सीमा का कोई न कोई विश्राम स्थान अवश्य मानना चाहिये वस जहां पर वा जिस आत्मा में ज्ञानवृद्धि को निरतिशय स्थान प्राप्त हो गया है वही आत्मा भर्तृज्ञ, सर्वदर्शी और जिन अथवा तीर्थंकर के नाम से अभिहित है । ऐसी आत्माएँ इस अवसर्पिणीकाल में यद्यपि अनन्तानन्त हो चुकी हैं तथापि जिन आत्माआ ने इस निरतिशय ज्ञान—केवलज्ञान को प्राप्त करके

समागर्म धर्म का उपदेश दिया और धर्मरूप तीर्थ की स्थापना की। वे जिन भगवान् तीर्थंकर के नाम से अभिहित हुए हैं और वे श्री ऋषभदेव से लेकर भगवान् महावीर स्वामी तक चौबीस हुए हैं जिनका कि आरम्भ से लेकर अन्त तक एक ही प्रकार का उपदेश और आदेश है। इससे जिन-जैवली के अस्तित्व की सिद्धि निर्निवाद है।

इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि जिस आत्मा का जितने परिमाण में कर्म क्षय वा क्षयोपशम होगा उसको उतने ही अंश में देश प्रत्यक्ष व सर्वप्रत्यक्ष की प्राप्ति होगी, अपने ज्ञान की अधिकाधिक निर्मल करना यह उसके अपने उद्योग की बात है, आत्मा तो स्वभाव से अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान का भण्डार है। उसकी यह दर्शन और ज्ञान की अनन्त शक्ति कर्म के प्रगाढ़ पटलों से आच्छादित हो रही है। उम आवरण शक्ति को जितने २ अंश में दूर किया जायगा उतने ही अंश में आत्मा की ज्ञान शक्ति का विकास होता जायगा। जिस समय उम पर से तमाम कर्मजन्य आवरण दूर हो जायेंगे उम समय आत्मा की उम ज्ञान और दर्शन शक्ति का पूर्ण विश्राम हो जावेगा फिर समागर्म का ऐसा कोई भी पदार्थ न होगा जो कि उम निराकरण ज्ञान शक्ति में सम्पूर्ण रूप से जल के बिना रह सके। इस इसी का नाम सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता है जोकि निरावृत्त आत्मा की पूर्ण और स्वाभाविक श्रद्धा है, इसी ज्ञानश्रद्धा को प्राप्त करने वाली आत्मा का नाम 'जिन' अथवा जैवली भगवान् है। इस गाथा में जैन प्रवचन पर पूर्ण श्रद्धा और विश्राम रखने का उपदेश दिया गया है क्योंकि जैनागमों को आप्त वचन कहा गया है सो धीतरागदेव—जिनको दूसरे शब्दों में 'जिन' कहते हैं—के अतिरिक्त और कोई आप्त—यथार्थवक्ता नहीं हो सकता। इसलिये हम पूर्वापर में अविरोध रखने वाली आप्त प्रणीत वाणी पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिये। जो लोग जैवली और उसकी वाणी पर विश्राम नहीं करते वे लोग वास्तव में मत्स्य की अवहेलना करते हैं अतः सर्वज्ञ भाषित धर्म पर आरुढ़ होने वाले मुनि को जिन भगवान् के अस्तित्व में और उनकी वाणी की यथार्थता में कभी सन्देह नहीं करना चाहिये। इसी में उसकी दर्शन शुद्धि और साधुता की प्रतिष्ठा है। यद्यपि इतना और स्मरण रखना चाहिये कि ये परिपक्व हर एक कर्म के उद्योग से उद्यम में नहीं आते किन्तु ज्ञानावरणीय, वेदनीय, मोहनीय और अन्तर्गत इन

चार कर्मों में इन बाबीय परिपहों के उदय का समावेश हो जाता है यथा—
 ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से—प्रज्ञा और अज्ञान परिपह का उदय होता है । तथा अन्तराय कर्म से—अलाभ । चारित्र मोहनीय से—अरति, अचेल, स्त्री, मैथेधिकी, याचना, सत्कार, और आक्रोश परिपह । दर्शन मोहनीय से—दर्शन । वेदनीय से—क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, दंसमशक, चर्या, शय्या, मल, बध, रोग, और तृण स्पर्श परिपहों की उत्पत्ति होती है । यहां पर अन्त में इतना और भी याद रहे कि दर्शनपरिपह को भली भांति सह लेने से प्रायः अन्य सभी परिपह सुगमता से सहन किये जा सकते हैं । इस बात को यदि आम शब्दों में कहे तो यूँ कहा जा सकता है—जिसको वीतरागदेव और उनके धर्म पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा है वह पुरुष अपने ऊपर आये हुए अनेक विध सकटों को भी भली भांति सहन कर सकता है, और उन आने वाले कष्टों को अपनी अपूर्ण सहन-शीलता से पराजित करता हुआ अपने अभीष्ट आत्मपदार्थ को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करने में सफल मनोरथ हो सकता है । अब अध्ययन की समाप्ति में इनका उपसंहार करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

एए परीसहा सव्वे, कासवेण पवेइया ।
 जे भिक्खू न विहन्निज्जा, पुट्ठो केणड कण्हुई ॥४६॥
 त्ति वेमि ।

इति दुडअ परिसहज्झयणं समत्तं ॥२॥

एत्ते परिपहा सवे, काउयपेन प्रवेदिता ।
 यान् भिक्षुर्नविहन्येत, पृष्ट.केनाऽपिकुत्रचित् ॥४६॥
 इति ब्रवीमि ।

द्वितीयपरिपहाध्ययन समाप्तम् ॥२॥

पदार्थान्वय — एए—ये परीसहा—परिपह सव्वे—सब कासवेण—काश्यप ने पवेइया—प्रतिपादन किये हैं जे—जिनको भिक्खू—साधु (जान करके) न विहन्निज्जा—

पतित न होवे पुष्टो-स्पर्शित हुए केशुड-किसी प्रकार से ऋण्डुई-किसी स्थान पर त्ति-समाप्ति वेमि-रहता हू ।

मूलार्थ—ये सब परिपह काश्यप ने प्रतिपादन किये हैं जिनको जानकर मातु अपने समय से पतित न हो किसी प्रकार से वा किसी स्थान पर भी इनका चाहे स्पर्श हो । यह सब कुछ मैंने भगवान् के उपदेश के अनुसार कहा है इसमें मेरी निजी बुद्धि की कोई कल्पना नहीं है ।

टीका—काश्यपगोत्रीय भगवान् महाश्रीर स्वामी ने इन परिपहों का वर्णन किया है, इनको भली भाँति जान कर समयशील साधु किसी प्रकार से किसी स्थान में इनका स्पर्श हो जाने पर अपन समयमार्ग से पतित न हो जाए किन्तु अपनी समय सम्बन्धी दृढ़ता से इन पर विजय प्राप्त करे । इसी उद्देश से इनका उद्घेय किया गया है तथा विस्तार से इनके स्वरूप का वर्णन किया गया है । किसी भी अभीष्ट की सिद्धि बिना कष्टों को झेले नहीं हो सकती, इसलिये परमात्मपद प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाले मुनिजनों को तो इन यात्रीस प्रकार के कष्टों का अवश्य सामना करना पड़ेगा तथा अपनी समयमयी दृढ़ धारणा से इन पर विजय भी अवश्य प्राप्त करनी होगी अन्यथा अभीष्ट की सिद्धि दूर से भी दूर हो जाएगी । एतदर्थ ही भगवान् ने अपने ज्ञान के अनुसार इनका वर्णन और इनके साथ शांतिपूर्वक युद्ध करने तथा इनको पराजित करके आत्मविक्राम करने की आज्ञा दी है, इसलिये निवेशशील साधु को इन सभी परिपहों के स्वरूप का ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है, तभी वह परिपह के आने पर अपने समय को दृढ़ रखता हुआ अपनी सहनशक्ति द्वारा उसको पराजित कर सकेगा ।

इस अध्ययन में कुल ४६ गाथाएँ हैं । उनमें से पहली गाथा के द्वारा परिपहों का विभाग बतलाया गया है और अंत की गाथा में उन्हीं का उपसंहार किया गया है, इस विषय के उपक्रम और उपसंहार दोनों में ही भगवान् महाश्रीर स्वामी के नाम का उद्घेय है इस कथन से इस सन्दर्भ की आत्मप्रणीतता भली भाँति मिद्ध होती है । एत बाकी की ४४ गाथाओं में परिपहों के स्वरूप का वर्णन है और प्रत्येक परिपह के वर्णन में दो नौ गाथाएँ दी गई हैं, यह विषय कितना रोचक और ग्रहणीय है इसके कथन करने की विशेष आवश्यकता नहीं ।

मुद्धिमान् जिज्ञासु पुरुष इमका स्वयं ही अनुभव करलगे । तथा इन परिपहो के सम्बन्ध में इतना और रयाल कर लेना भी जरूरी है कि मुनि के उद्देश से ही यद्यपि इनका उद्देश लिया गया है तथापि गृहस्थ के लिये भी समय के अनुसार और अपने अधिकार के मुताबिक इनका सहन करना परम आवश्यक है, यथा— अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री से समागम का परित्याग और स्व स्त्री में भी तिथि पर्व आदि के नियम का पालन करना पर स्त्री की सम्मानस्था में तथा गर्भवती होने के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना और कामचेषा के उत्पन्न होने पर भी अपने ब्रह्मचर्य को दूषित न होने देना तथा अपनी स्वदार सन्तोषरूप प्रतिष्ठा में दृढ रहना अथ च हृदय में दीप्त हुई कामाग्नि को शुद्ध विचारों के द्वारा शान्त करने का प्रयत्न करना यह देशचरित्ति आवश्यक—गृहस्थ का परिपह सहन करना है । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार अन्यान्य परिपहों के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त हम सूत्र की दीपिका नाम की टीका में लिखा है कि—
 “इदद्विकर्मप्रवाद नामाष्टमोहि पूर्वस्तस्य सप्तदश प्राभूत तस्योद्धारलेजद्वितीय अध्ययन उत्तराध्ययनस्य” श्री उत्तराध्ययन सूत्र का यह दूसरा अध्ययन कर्मप्रवाद नामक आठवें पूर्व के सत्तरवें प्राभूत का लेजमात्र उद्धार है । सो यह अध्ययन प्रत्येक मुनि को मनन करने योग्य है । ‘सिद्धेभि’ का अर्थ तो पूर्व स-प्रथम अध्ययन की समाप्ति में लिख ही दिया है उसी के अनुसार यहां पर भी समझ लेना चाहिये । यथा—श्रीसुधर्मास्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे शिष्य । जैसे मैंने भगवान् से सुना है वैसे ही मैं तेरे प्रति कथन करता हूँ इसमें मेरी अपनी शुद्धि की कोई कच्चा नहीं है ।

परिपदाध्ययन समाप्त ।

अह तद्व्यं चाउरंगिज्जं अज्झयणां अथ तृतीयं चातुरङ्गीयमध्ययनं प्रारभ्यते

इस ग्रन्थ के द्वितीय अध्ययन में परिपहों का वर्णन और उनके सहन करने का उपदेश दिया गया है सो परिपहों के सहन करने में मनुष्य ही साधन है परन्तु मनुष्य को चारों अंगों की प्राप्ति का होना अति कठिन है अतः इस तीसरे अध्ययन में उन दुर्लभ चारों अंगों का निरूपण किया जाता है। इन चारों अंगों के निरूपण के कारण इस अध्ययन को चातुरङ्गीय अध्ययन कहते हैं और उसी आदिम गाथा इस प्रकार है—

चत्तारि परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्तं सुड सद्धा, संजमम्मि य वीरियं ॥९॥

चत्वारि परमांगानि, दुर्लभानीह जन्तोः ।

मनुष्यत्वं श्रुति श्रद्धा, संयमे च वीर्यम् ॥१॥

पदार्थान्वय —चत्तारि—चार परमगाणि—प्रधान अंग दुल्लहाणि—दुर्लभ हैं इह—इस समार में जन्तुणो—जीव को माणुसत्तं—मनुष्यत्वं सुड—श्रुति श्रवण सद्धा—श्रद्धा य—और संजमम्मि—संयम में वीरियं—वीर्य ।

मूलार्थ—समार में इस जीव को—मनुष्यत्वं, श्रुतिधर्म का श्रवण—श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ, इन चार अंगों की प्राप्ति का होना बहुत कठिन है ।

टीका—इम ससार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को चारों अंगों का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये चारों ही अंग मोक्ष के साधनभूत होने से जीव के लिये बहुत ही उपकारी माने गये हैं ।

मनुष्यत्व—यद्यपि अनादि समार चक्र में परिभ्रमण करते हुए इस जीव को अनेक बार मनुष्य भव, मनुष्य जन्म की प्राप्ति हो चुकी है परन्तु उसमें मनुष्यत्व का प्राप्त होना बहुत ही कठिन है ? क्योंकि मनुष्यत्व उसे कहते हैं जिससे कि मनुष्योचित कर्तव्यपरायणता का बोध और आचरण हो इसलिये वह अत्यन्त दुर्लभ है ।

श्रुति—अस्तु पुण्यवशात् किसी प्रकार से मनुष्यत्व की प्राप्ति भी हो जाए परन्तु उसमें फिर श्रुति धर्म के श्रवण का सयोग मिलना तो और भी कठिन है क्योंकि धर्म का श्रवण नये बिना कर्तव्यकर्तव्य का पूर्णतया बोध नहीं हो सनता इसलिये श्रुति का प्राप्त होना मनुष्यत्व से भी अधिक आवश्यक है ।

श्रद्धा—रुदाचित् श्रुति की प्राप्ति भी किसी पुण्य के विशेष उदय से हो जाए परन्तु उसमें श्रद्धा का प्राप्त होना तो और भी कठिनतर है । बिना श्रद्धा के, बिना दृढ़तर विश्वास के सुना हुआ धर्मशास्त्र भी उपरभूमि में बोध हुए चीज की तरह निष्फलप्राय जाता है, और हेयोपादेय के ज्ञान से भी श्रद्धाशून्य हृदय चाली रह जाता है इसलिये मनुष्यत्व और श्रुति के साथ श्रद्धा का होना बहुत ही आवश्यक है ।

सयम में पुरुषार्थ—मानो कि मनुष्यत्व और श्रुति के साथ पुण्य सयोग से श्रद्धा की भी प्राप्ति हो गई परन्तु फिर भी धर्मशास्त्रों की शिक्षा के अनुसार यदि सयम में पुण्यार्थ न हुआ तो वह श्रद्धा भी किसी काम की नहीं, इसलिये सयम में वीर्य—पुरुषार्थ का होना और भी दुर्लभ है । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि ससार चक्र में भ्रमण करते हुए इस जीव को बड़े ही पुण्य के प्रभाव से इन उक्त चारों अंगों की प्राप्ति होती है अत मोक्ष के साधनभूत इन चारों अंगों को प्राप्त करके मनुष्य को अपने अभीष्ट स्वर्ग की ओर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिये क्योंकि इन चारों अंगों की प्राप्ति बार २ नहीं होती । ये तो बड़े ही दुर्लभ हैं । इनका लाभ तो किसी निकटभवी भाग्यशाली पुरुष को ही उसके शुभतर पुण्योदय से हो सकता है । अन्य साधारण को नहीं । यद्यपि १ मनुष्य भव २

आर्यक्षेत्र ३ आर्यजाति ४ आर्यकुल ५ रूप ६ नीरोगता ७ दीर्घायु ८ बुद्धि ९ धर्मश्रवण १० अर्यमाह्वना ११ श्रद्धा १२ तथाभिरुचि १३ और अशठता इत्यादि और भी साधन माने हैं परन्तु इन सबका उक्त चारों ही अंगों में समावेश हो जाता है ।

यहां पर गाथा में अग शब्द के उल्लेख से शास्त्रकार का यह बतलाने का आशय है कि मोक्ष के लिये साक्षात् वा परंपरया उपयोगी ये चारों ही अंग धर्म के प्रधान कारण हैं और इनको जो दुर्लभ बतलाया है उसका तात्पर्य यही है कि ये हर एक को प्राप्त नहीं हो सकते तथा इन्हीं के द्वारा मोक्ष-प्रतिबन्धन घातिकर्मों का क्षय और क्षयोपशम किया जा सकता है इसलिये इनकी दुर्लभता अनुभव-मिद्ध और युक्तियुक्त प्रतिपादन की गई है ।

अब सूत्रकार इन चारों अंगों का नाम निर्देश करते हुए इनमें से प्रथम मनुष्य जन्म की दुर्लभता के विषय में कहते हैं यथा—

समावन्ना णं संसारे, नाणागोत्तासु जाडसु ।

कम्मा नाणाविहा कट्टु, पुढो विस्संभया पया ॥२॥

समापन्नाः संसारे, नानागोत्रेषु जातिषु ।

कर्माणि नानाविधानिकृत्वा, पृथग् विश्वभृतः प्रजाः ॥२॥

पदार्थान्वय —पया—जीव संसारे—संसार में नाणा—नाना प्रकार के गोत्तासु—गोत्रों में जाडसु—जातियों में समावन्ना—प्राप्त हुए अथ—धाक्यालकार में पुढो—पृथक् २ जीव ने विस्म—जगत् को भया—भर दिया कम्मा—कर्म नाणाविहा—नाना प्रकार के कट्टु—कटके ।

मूलार्थ—इस संसार में पृथक् २ जीव ने नाना प्रकार के कर्मों के आचरण द्वारा नाना प्रकार के गोत्र और जातियों में जन्म धारण करके इस विश्व को भर दिया है ।

टीका—इस अनादि संसार चक्र में जीव नाना प्रकार के त्रस आदि गोत्रों और एकेन्द्रिय आदि जातियों में प्राप्त हुए हैं । इतना ही नहीं किन्तु एक २

जीव ने ज्ञानावरणीय आदि नाना प्रकार के कर्मों के प्रभाव से जन्म मरण के द्वारा इस सारे विश्व को भर रखा है । इसका अभिप्राय यह है कि इस असरयात योजन प्रमाण लोक में ऐसा कोई भी आकाशप्रदृश नहीं है जहां कि प्रत्येक जीव ने अनन्तवार जन्म और मरण को धारण न किया हो । क्योंकि जीव अनादि माना गया है तब उसका उपचार से जन्म मरण भी अनादिकालीन ही मानना युक्तियुक्त है । इसके अतिरिक्त गाथा में जो गोत्र और जाति शब्द का उल्लेख किया गया है उसके दोनों ही अर्थ होते हैं, उस आदि गोत्र और कश्यप आदि गोत्र । एष एकेन्द्रिय आदि जाति और क्षत्रिय आदि जाति । इसके अलावा 'विरस' शब्द पर जो बिन्दु दिया गया है वह अलाक्षणिक है और 'प्रजा' शब्द से जनसमूह का ग्रहण करना चाहिये ।

अब फिर इसी विषय को स्पष्ट करते हैं—

एगया देवलोएसु, नरएसु वि एगया ।

एगया आसुरं कायं, आहाकम्मेहिं गच्छई ॥३॥

एकदा देवलोकेषु, नरकेष्वप्येकदा ।

एकदाऽऽसुर काय, यथा कर्मभिर्गच्छति ॥३॥

पदार्थान्वय — एगया—एक बार देवलोएसु-देवलोकों में एगया—एकदा नरएसु—नरकों में वि—भी एगया—एकदा आसुरकाय—असुरकाय में आहाकम्मेहिं—यथाकर्म—कर्मों के अनुसार गच्छई—जाता है ।

मूलार्थ—ये जीव अपन २ शुभाशुभ कर्मों के अनुसार कभी देवलोकों में जाते हैं, कभी नरकों में और असुरसमूह में जाते हैं । यहां पर 'अपि' शब्द समुच्चय अर्थ में है ।

टीका—अपने शुभ कर्मों के विपाक के अनुसार ये जीव कभी देवलोक में उत्पन्न होते हैं और अशुभ कर्म के उदय से कभी रत्नप्रभा आदि नरकों की यातनाएँ भोगते हैं तथा पूर्वजन्मार्जित कर्म के प्रभाव से कभी असुरकुमारों में जन्म लेते हैं तात्पर्य यह कि जिस २ प्रकार के कर्म का ये जीव आचरण करते हैं उन्हीं के विपाकोदय के अनुसार वैसी ही योनियों में उनका जन्म होता है ।

इस गाथा में कर्मों के फल का प्रदर्शन किया गया है । प्राणी जिस प्रकार का कर्म करते हैं उसी के अनुसार उसका फल भी वे भोगते हैं परन्तु कर्म के करने अथवा भोगने के समय काल-स्वभाव-नियति-कर्म और पुरुषार्थ की कारणता अवश्य मिल जाती है ।

यहाँ पर 'गच्छति' इस बहुवचन की क्रिया के स्थान में 'गच्छड' यह एक वचन की क्रिया प्राकृत के नियमानुसार है, और 'काय' शब्द का अर्थ यहाँ पर समूह का है ।

अब फिर उसी विषय का वर्णन करते हैं—

एगया खत्तिओ होड, तओ चण्डाल बुक्कसो ।

तओ कीडपयंगो य, तओ कुन्धु पिपीलिया ॥४॥

एकदा क्षत्रियो भवति, ततश्चण्डालो वोक्कसः ।

ततः कीटः पतंगश्च, ततः कुन्धुः पिपीलिका ॥४॥

पदार्थान्वय — एगया—किसी समय खत्तियो—क्षत्रिय होड—होता है । तओ—उसके पीछे चंडाल—चा बुक्कमो—बुक्कस तओ—तदनन्तर कीड—कीट य—और पयंगो—पतंग तओ—उसके बाद कुन्धु—कुन्धु पिपीलिया—कीड़ी (होता है) ।

मूलार्थ—किसी समय यह जीव क्षत्रिय बनता है और किसी समय चंडाल जाँग बुक्कम बन जाता है तथा कभी कीट, पतंग, कुन्धु और पिपीलिका आदि नी योनि में उत्पन्न होता है ।

टीका—कर्मों के प्रभाव से ससार चक्र में भ्रमण करता हुआ यह जीव कभी क्षत्रियादि कुल में उत्पन्न होता है और कभी चण्डाल तथा बुक्कमादि के रूप में जन्म लेता है एतद्वय के प्रभाव से ही वह कीट पतंग कुन्धु और कीड़ी आदि नी योनि में उत्पन्न होता है । उक्त गाथा में उल्लेख किये गये क्षत्रिय शब्द से उच्च जाति और चण्डाल, बुक्कम शब्द से नीच और वर्णसंकर जाति की सूचना भोगई है । तथा कीट पतंग और कुन्धु पिपीलिना से समस्त तिर्यग्जाति के जीवों का ग्रहण अभीष्ट है । तात्पर्य यह कि ससार में उच्च, नीच, देव, मनुष्य और तिर्यग् आदि ऐसी कोई भी जाति अथवा योनि बाकी नहीं जिसमें जीवों ने अपने २ कर्मों के

अनुमार जन्म धारण न किया हो । देव और नरक का उद्देश्य तीसरी गाथा में किया गया है पृथ मनुष्य और तिर्यग्योनि का कथन इस चौथी गाथा में है । इस प्रकार शास्त्रकार ने चारों ही गतियों का संक्षेप से उद्देश्य कर दिया है । इन्हीं चारों गतियों के समुदाय का नाम ससार चक्र है । प्रत्येक जीव अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार इन्हीं चार गतियों में अपने जन्म मरण की परम्परा का अनुभव करता रहता है ।

तथा गाथा में आये हुए 'बुद्धम' शब्द की व्याख्या वृत्तिकार ने इस प्रकार की है यथा—ब्राह्मण और शूद्रों के संयोग से उत्पन्न होने वाला निपाद कहलाता है, तथा ब्राह्मण और वैश्य की स्त्री से उत्पन्न होने वाली मन्तान को अग्न्योष्ठ कहते हैं इस प्रकार निपाद और अग्न्योष्ठी के योग से जो सन्तान उत्पन्न हो उसका नाम बुद्धम है, परन्तु यहाँ पर आया हुआ बुद्धम शब्द समस्त वर्णसंकर जातियों का बोधक है । संक्षेप से ऊपर दिये गए वर्णन का तात्पर्यमात्र इतना ही है कि मनुष्यों तथा पशुओं की उच्च अथवा नीच ऐसी कोई भी जाति नहीं जिसमें इस जीव ने अनेकानेक बार जन्म अथवा मरण को धारण न किया हो ।

इस प्रकार निरन्तर भ्रमण करते हुए भी इस जीव को उपरति नहीं होती अब इसी के विषय में कहते हैं—

एवमावट्ट जोणीसु, पाणिणो कम्मकिव्विसा ।

न निविज्जन्ति संसारे, सब्बट्टेसु व खत्तिया ॥५॥

एवमावर्तयोनिषु , प्राणिनः कर्मकिल्बिषा ।

न निर्विद्यन्ते संसारे, सर्वाथेप्पिव क्षत्रिया ॥५॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार ५ १ १ कम्म किब्बिसा—दुष्टकर्म

टीका—जैसे राजा के अधिकार में अनेकानेक देशों के आने पर भी चमकी लालमा की वृत्ति नहीं होती किन्तु और अधिकाधिक अधिकार के लिये लालायित रहती हैं इसी प्रकार यह जीव भी ससार चक्र में भ्रमण करता हुआ और दुष्कर्म के प्रभाव से नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करता हुआ इस ससार में उपराम होने की भावना को अपने अन्तःकरण में जागृत नहीं करता । किन्तु निपरीत इसके उसमें अधिकाधिक रसचित ही होता जाता दिखाई देता है ।

यहां पर गाथा में आये हुए क्षत्रिय शब्द से केवल क्षत्रिय जाति में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति विशेष का ग्रहण अभिप्रेत नहीं है किन्तु 'क्षतात्-भयान् प्रायते इति क्षत्रिय' इस व्युत्पत्ति के द्वारा भय से रक्षा करने वाले का नाम क्षत्रिय होने से चाहे किसी भी वर्ण का पुरुष राज्याधिकार में नियुक्त हुआ हो और उसमें राज्य योग्य गुणों की विद्यमानता हो तो गुणों की अपेक्षा से उसे भी क्षत्रिय कह सकते हैं—इस अर्थ में यहां पर क्षत्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है ।

जो लोग ससार से निवृत्त नहीं होते उन्हें जिस फल की प्राप्ति होती है अथ उस निषय का वर्णन यहां पर किया जाता है ।

कम्मसंगोहिं सम्मूढा, दुक्खिया बहुवेयणा ।

अमाणुसासु जोणीसु, विणिहम्मन्ति पाणिणो ॥६॥

कर्मसंगैः समूढाः, दुःखिता बहुवेदना ।

अमानुषीषु योनिषु, विनिहन्यन्ते प्राणिन ॥६॥

पदार्थान्वय —कम्मसंगोहिं—कर्मों के संयोग से सम्मूढा—निरन्तर मूढ़ हैं दुक्खिया—दुःखित हैं बहुवेयणा—बहुत वेदना से युक्त है अमाणुसासुजोणीसु—मनुष्य योनि को छोड़ कर शेष योनियों में पाणिणो—प्राणी विनिहम्मन्ति—पीड़ा को प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—कर्मों के संयोग से जीव मूढ़ हैं, दुःखी हैं और बहुत सी वेदनाओं से युक्त हैं । मनुष्य योनि को छोड़कर अन्य योनियों में प्राणी अधिक दुःख भोगते हैं ।

मानुष्य विग्रह लब्ध्वा, श्रुतिधर्मस्य दुर्लभा ।

य श्रुत्वा प्रतिपद्यन्ते, तप क्षान्तिमहिस्तताम् ॥८॥

पदार्थान्वय — मानुस मनुष्य का विग्रह-शरीर लब्ध-प्राप्त करके धम्मस्स-धर्म की सुई-श्रुति दुर्लभा-दुर्लभ है ज-जिसको सोचा-सुन करके तप-तप स्वति-क्षमा अहिंसय-दया पटिप्रज्ञति-प्राप्त करते हैं ।

मूलार्थ—मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर भी धर्म की श्रुति फिर भी दुर्लभ है जिसको कि सुनकर तप, क्षमा और दया के भाग को ये जीव धारण करते हैं ।

टीका — पुण्य सयोग से मनुष्य जन्म के मिल जाने पर भी उनमें धर्म की श्रुति-धर्म का श्रवण करना-और भी दुर्लभ है । यह जीव विषयपोषक राग राग के श्रवण के लिए तो बिना किसी की प्रेरणा के स्वयं ही उद्यत रहता है परन्तु सौभाग्यवश जहां धर्म के श्रवण करने का अवसर आता है वहां पर सुश्रुतों की प्रेरणा के होते हुए भी इसमें प्रमाद-आलस्य आ दयाता है जिसके कारण इसकी उस तरफ रुचि ही नहीं होती । इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि मनुष्य जन्म के प्राप्त होने पर भी धर्म श्रुति का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है । क्योंकि यह धर्म श्रुति, तप, क्षमा और अहिंसा आदि सद्गुणों की जननी है, अर्थात् इसी से मनुष्य के हृदय में इन उक्त सद्गुणों का जन्म होता है अतः इसका प्राप्त होना निस्सन्देह दुर्लभ है । अस्तु अब यहां पर स्वभावात् यह प्रश्न उठता है कि धर्म क्या और किस अर्थ में उमका यहां पर ग्रहण करना चाहिए । और जिनमें इसका प्रतिपान्न किया गया है वे धर्मशास्त्र कौन ? जिनके वि द्वारा मनुष्य ने धर्म का श्रवण करना है । इस प्रश्न का तात्पर्य यह है कि धर्म शब्द का सम्बन्ध वशान् अनेक अर्थों में व्यवहार होता है जैसे-ग्रामधर्म, नगरधर्म, देशधर्म और राजधर्म इत्यादि । एवं हर एक मत या सम्प्रदाय में धर्म की अलग अलग व्याख्या मिलती है और हर कोई अपने अपने नियमों या सिद्धान्तों को धर्म के नाम से पुकारते हैं तथा उन नियमों अथवा सिद्धान्तों का जिनमें उल्लेख किया गया हो उनको वे धर्मशास्त्र कहते हैं परन्तु विचार करने से एक दूसरे द्वारा की हुई धर्म की व्याख्या आपस में मेल नहीं खाती तथा एक

दूमरे के सिद्धान्तों में विरोध दिग्राई पड़ता है। इसलिये जिज्ञासु के चास्ते उम बात के निर्णय में बहुत ही कठिनता हो जाती है कि वह वर्म मम्बन्धी किमती व्याख्या को ठीक समझे और जिस शास्त्र को वह धर्मशास्त्र के नाम से कहे अपना माने ? इत्यादि।

उत्तर—धर्म की सामान्य व्याख्या तो यही है कि जो वारण किया जाए अर्थात्—जिसके धारण करने से पतन की ओर जाती हुई यह आत्मा रुक जाए और उससे स्थान में उथान की ओर प्रयाण करने लगे, उसका नाम धर्म है। उस धर्म का जिन शास्त्रों में वर्णन किया गया हो उनसे धर्मशास्त्र कहते हैं। इसी भाव को हृदय में रखकर हमारे पूज्य सूत्रकार ने धर्मश्रुति के फल का निर्देश करते हुए वर्म और उमके प्रतिपादक धर्मशास्त्रों के विषय में उदा ही सारगर्भित निर्वचन कर दिया है। उनके अभिप्राय के अनुसार धर्म का मजीब और आचरणीय स्वरूप तप, क्षमा और अहिंसा है, और उनका प्रतिपादन जिन शास्त्रों में हो वे धर्मशास्त्र हैं। वस यही धर्म और वर्मशास्त्र की सुचार और ग्रहणीय व्याख्या है। यहां पर तप से द्वादशविध तप, क्षमा से दशविध यनिवर्म और अहिंसा से—साधु के पाचों महाव्रतों का ग्रहण अभिप्रेत है।

इमके अतिरिक्त श्रुतिधर्म की दुर्लभता का एक यह भी कारण है कि—हर एक पदार्थ का ज्ञान श्रवण करने से ही होता है और उमका निश्चित होना भी श्रवण पर ही निर्भर है, इसीलिये श्रुतज्ञान को मरसे अधिक उपकारी माना गया है। अतः श्रुतज्ञान के विषय में मुमुक्षु पुण्य को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए।

श्रवण करने से पश्चात् श्रद्धा उत्पन्न होती है इसलिए अथ श्रद्धा की दुर्लभता के विषय में कहते हैं—

आहच्च सवणं लब्धुं, सद्धा	परम दुल्लहा।
सोच्चा नेआउयं मग्गं, वहवे	परिभस्सई ॥९॥
कदाचिच्छ्रवणं लब्ध्वा, श्रद्धा	परम दुर्लभा।
श्रुत्वा नेयायिकं मार्गं, वहव.	परिभ्रज्यन्ति ॥९॥

१ इनसवका उल्लेख हमी सूत्र में अन्यत्र आया।

पदार्थान्वय —आहव—कदाचित् सण्ण—अण को लब्धु—प्राप्त करने श्रद्धा—
श्रद्धा परमदुल्लभा—परम दुर्लभ है नेआउय—न्यायकारी मग्ग—मार्ग को सोचा—
सुन करके नहवे—बहुत से परिभस्मई—भ्रष्ट हो जाते हैं ।

मूलाध—कदाचित् धर्म अण को प्राप्त करके भी फिर श्रद्धा का प्राप्त
होना और भी दुर्लभ है । न्यायमार्ग को सुन करके बहुत से जीव फिर भी
भ्रष्ट हो जाते हैं ।

टीका—कदाचित् मनुज जन्म और धर्म का अण ये दोनों कारण
प्राप्त हो जाएँ तो फिर भी उनमें दृढ विश्वास का होना अत्यन्त कठिन है । धर्म
म उन्हीं आत्माओं की रुचि हो सक्ती है जिनका कि ससार चक्र घट गया हो,
इसलिए बहुत से जीव न्यायमार्ग को जानकर भी धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं क्योंकि
उनका धर्म पर दृढ विश्वास नहीं हुआ यदि हो जाता तो वे धर्म मार्ग से पतित
कभी न होते, इसलिए धर्मअण के साथ श्रद्धा का होना अत्यन्त आवश्यक है ।
इसी भाव को व्यक्त करने के लिए उक्त गाथा में न्यायमार्ग का उल्लेख किया है ।
इमका तात्पर्य यह है कि न्याययुक्तमार्ग को अण करके उस पर विश्वास लाना
चाहिए सो न्याययुक्तमार्ग सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र का अनुसरण
है । इसी को दूसरे शब्दों में मोक्ष का मार्ग कहा है । तथा—काल श्रभाध—नियति—
कर्म और पुरुषार्थ इन पांच ममत्राओं से जिस मार्ग की उत्पत्ति होती है उसी को
न्यायमार्ग कहते हैं एव द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से भी न्यायमार्ग की उत्पत्ति की
जा सकती है । इस प्रकार न्यायमार्ग को सुन और समझ कर भी बहुत से जीव
श्रद्धा के न होने पर धर्म मार्ग से न्युत हो जाते हैं, इसलिए श्रद्धा का होना परम
आवश्यक है ।

विचार कर देखा जाए तो ससार के जितने भी व्यावहारिक कार्य
हैं, वे सबके सब श्रद्धा और विश्वास पर ही अवलम्बित हैं, तब धार्मिक जगत् में
श्रद्धा की कितनी आवश्यकता है, यह रहने की जरूरत नहीं रहती । इसलिए
जिज्ञासु जनों को श्रद्धामय होने का निरन्तर प्रयत्न करना चाहिए ।

अत्र मनुष्यत्वं, श्रुति और श्रद्धा के मिल जाने पर भी समय सम्बन्धी
पुरुषार्थ की दुर्लभता के विषय में कहते हैं ।

सुइं च लद्धुं सद्धं च, वीरियं पुण दुल्लहं ।

वहवे रोयमाणा वि, नोयणं पडिवज्जए ॥१०॥

श्रुतिं च लब्ध्वा श्रद्धां च, वीर्यं पुनर्दुर्लभम् ।

वहवो रोचमाना अपि, नो एतत्प्रतिपद्यते ॥१०॥

पदार्थान्वय — सुइ-श्रुति च-और मद्ध-श्रद्धा को लद्धु-प्राप्त करके वीरिय-पुरुषार्थ पुण-फिर दुल्लह-दुर्लभ है वहवे-वहुत से रोयमाणानि-रुचि करते हुए भी यथा-इससे नो पडिवज्जए-ग्रहण नहीं कर सकते ।

मूलार्थ—मनुष्य जन्म के साथ श्रुति और श्रद्धा के प्राप्त हो जाने पर समय में पुरुषार्थ का होना फिर भी दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से जीव, धर्म में रुचि होने पर भी उसे ग्रहण नहीं कर सकते ।

टीका—कदाचित् किसी जीव को मनुष्य जन्म, धर्म का श्रवण और धर्म में पूर्ण अभिरुचि ये तीनों माधन मिल भी जाएँ तो भी इनके साथ वीर्य-पुरुषार्थ—का मिलना और भी कठिन है । अतएव बहुत से जीवों की धर्म में अभिरुचि होते हुए भी वे धर्म का यथार्थरूप से ग्रहण नहीं कर सकते । क्योंकि जीव के समय त्रिपयक पुरुषार्थ का प्रतिबन्धक चारित्रमोहनीय कर्म है, इसलिए जब तक चारित्रमोहनीय कर्म का भय अथवा क्षयोपशम नहीं होता तब तक इस जीव को चारित्र ग्रहण करने की अभिरुचि पैदा नहीं हो सकती और जब तक चारित्र का ग्रहण नहीं किया जाता तब तक आत्म के द्वारों—पाप के मार्गों—का बन्द होना कठिन है, और आत्म के निरोध किए बिना मोक्ष की आशा करना आकाश कुसुम के समान त्रिल्लुल व्यर्थ है । एतदर्थ ही शास्त्रकारों ने धीर्यपुरुषार्थ को परम आनन्दयक समझते हुए, दुर्लभ उतलाया है । यद्यपि यहाँ यह शका हो सकती है कि उक्त गाथा में केवल वीर्य शब्द का ही उल्लेख किया है जिसकी सरल और सीधी व्याख्या यही हो सकती है कि—वीर्य—पुरुषार्थ अत्यन्त दुर्लभ है, परन्तु इससे यह नहीं समझ में आता कि उसकी दुर्लभता किम विषय में है । इस प्रश्न का या शका का सक्षेप से उत्तर या समाधान यह है कि शास्त्रकारों ने दो प्रकार से या दो प्रकार के नाम निर्देश से धर्म का वर्णन किया है, एक श्रुतधर्म और

दूसरा चारित्रधर्म, सो श्रुतधर्म का तो ऊपर आठवीं गाथा में उद्घृत आ चुका है और उसकी तो आत्मा को प्राप्ति हो ही चुकी है, अब देख रहे हुए चारित्र धर्म के विषय में ही वीर्य-पुरुषार्थ के करने का शास्त्रकार का अभिप्राय है, इसलिए मनुष्य जन्म-श्रुति-और श्रद्धा के साथ समयविषयक पुरुषार्थ का आचरण करना भी नितान्त आवश्यक है यह बात भली भाँति सिद्ध हो गई। तथा इस कथन से यह भी प्रमाणित हो गया कि मोक्ष की उपलब्धि म श्रुत और चारित्र दोनों ही धर्मों की समानरूप से उपयोगिता है। दो में से किसी एक के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती किन्तु दोनों का समुच्चय ही मोक्ष का साधन है। इसीलिए तत्त्वार्थ प्रभृतिशास्त्रों में 'ज्ञानक्रियाभ्यामोक्ष' ज्ञान और क्रिया दोनों से ही मोक्ष का होना माना है। इस पूर्वापर सन्दर्भ का सश्रित सारांश यह है कि मनुष्य के पर्याय में आने वाले जीव के लिए मनुष्यत्व, धर्म का भवण, धर्माभिरुचि और समय विषयक पुरुषार्थ के चारों ही बातें अत्यन्त दुर्लभ हैं। किसी बड़े भारी पुण्य कर्म के उद्घ से ही इनकी प्राप्ति हो सकती है यही इनकी दुर्लभता है।

भाग्यातिरेक से किसी भव्यात्मा को यदि इन चारों ही अंगों की प्राप्ति हो जाए तो उसका जो फल होता है अन उमका वर्णन किया जाता है।

माणुसत्तम्मि आयाओ, जो धम्मं सोच्च सद्दहे ।

तवस्सी वीरियं लब्धुं, संवुडे निद्दुणे ग्यं ॥११॥

मानुष्यत्वे आयात, यो धर्मं श्रुत्वा श्रद्धते ।

तपस्वी वीर्यं लब्ध्वा, सवृतो निर्धुनोतिरजः ॥११॥

परार्थान्तर्य —माणुसत्तम्मि-मनुष्य के भव में आयाओ-आया हुआ धम्म-धर्म को सोच्च-सुन करके सद्दहे-श्रद्धा करता है तपस्सी-तपोनिष्ठ वीरिय-समय में पुरुषार्थ को लब्धु-प्राप्त करके संवुडे-आध्वनरहित-समरयुक्त-होकर रज-कर्म रज को निद्दुणे-धुन देता है।

मूलाथ—जो जीव मानव जन्म को प्राप्त करके धर्म का यथाविधि श्रवण करता है और धर्म पर दृढतर विश्वास रखता हुआ उसके अनुसार समय

को ग्रहण करता है ऐसा मृत-आम्ररहित-निष्पाप-तपस्वी-तपोनिष्ठ आत्मा अपने चिरमचितकर्म मल को धुन देता है-लिख मित्र कर देता है-अर्थान् उममे अलग हो जाता है ।

टीका—इम गाथा मे उक्त चारो अगों की यथार्थ फल श्रुति का उल्लेख किया गया है । यह बान तो असंदिग्ध ही है कि मोक्ष-सुख की प्राप्ति का आधार ज्ञानान्तरणीयादि चार प्रकार के घाति-आत्मा के ज्ञान, दर्शन चारित्र और धीर्य आदि गुणों का घात करने वाले-कर्मों के भय पर अवलम्बित है, और उन पदों का क्षय, निर्जग और सम्मर (आश्रयद्वारों का निरोध करना) के सम्यग् अनुष्ठान के आश्रित है । एत सम्मर और निर्जरा के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है तथा श्रद्धा प्राप्ति के निमित्त धर्म के श्रवण की जरूरत है और धर्म का यथानिधि श्रवण करना मनुष्यता की अपेक्षा रम्यता है अत मनुष्यता से लेकर श्रुति, श्रद्धा तथा चारित्र ग्रहण, सम्मर और निर्जरा तक को प्राप्त करने वाली आत्मा कर्मों के क्षय करने में समर्थ हो जाती है, और कर्म भय का अंतिम फल केवल ज्ञान और मोक्ष है । तब इस सारे कवन का साराश यही निकला कि मनुष्यत्व आदि चारों अगों को प्राप्त करने वाला जीव कर्म की कठिन बेडियों को तोड़ कर अपना पूर्ण विकास कर लेने में समर्थ हो जाता है जिसका अंतिम फल आत्म सत्यतत्त्व या मोक्ष का निरतिशय सुख है ।

अब यहां पर इम बात को भी भूल नहीं जाना चाहिए कि मोक्ष के कारणभूत इन चारो अगों में श्रुति, श्रद्धा और धीर्य ये तीनों अग तो आधेय हैं और मनुष्य इनका आश्रय है । इसलिए आधारभूत प्रधान अग का यह कर्तव्य है कि वह श्रुति, श्रद्धा और पुरुषार्थ के द्वारा अपने विकास में किसी प्रकार की भी कमी बाकी न रहे । इसी में उसका धेय है । कितने एक मूढ़ लोगों ने धन, धान्य और पुत्र पौत्र आदि परिवार को ही दुर्लभ मान रखा है परन्तु यह उनकी बड़ी भारी भूल है । वास्तव में तो दुर्लभ वस्तु यही है कि जिससे प्राप्त होने पर इम जीव को परम मल्याण की प्राप्ति हो सके और जिसके अप्राप्त होने से इस जीव को जन्म मरण की परम्परा के चक्र में घूमते हुए अधिकतर दुःख का ही अनुभव करना पड़े । इससे अतिरिक्त पुत्र पौत्राणि की प्राप्ति तो इम जीव को

अनेक बार हुई और अनेक बार होगी। इनको दुर्लभ रहना न मानना सिवाय अज्ञानता के और कुछ नहीं है। तब सिद्ध हुआ कि इन सामारिक पदार्थों की तरफ जरा भी ध्यान न देकर विवेकशील पुरुष को इन दुर्लभ अगों के द्वारा अपने परमश्रेय मोक्षरूपसाध्य की सिद्धि की ओर ही चुके रहने का सतत प्रयत्न करना चाहिए।

अब उक्त चारों अगों के ऐहिक फल के विषय में कहते हैं—

सोही उज्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई ।

निव्वाणं परमं जाइ, घयसित्तिव पावए ॥१२॥

शुद्धिः ऋजूभूतस्य, धर्मः शुद्धस्य तिष्ठति ।

निर्वाण परमं याति, घृतसिक्त इव पावकः ॥१२॥

पदार्थान्वय — सोही-शुद्धि उज्जुयभूयस्स-सरल की-होती है धम्मो-धर्म सुद्धस्स-शुद्ध के हृदय में चिट्ठई-ठहरता है निव्वाण-मोक्ष परम-प्रधान जाइ-पाता है घयमित्त-घृत से सेचन की हुई व-जैसे पावए-अग्नि ।

मूलार्थ—सरल की ही शुद्धि होती है और शुद्ध हृदय में ही धर्म ठहर सकता है अतः धर्मयुक्त शुद्ध हृदय गला जीव घृतसिक्त अग्नि की भांति देदीप्यमान होता हुआ कल्याणस्वरूप परमज्ञात जीवन-मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—इस गाथा में जीवन्मुक्त के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जीवन्मुक्त की आत्मा अत्यन्त सरल होती है। उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ आदि कषायों का निवास नहीं होता इसलिए वह शुद्ध होती है। इस प्रकार की कषायरहित शुद्ध आत्मा में ही धर्म को स्थान प्राप्त हो सकता है, जो आत्मा कषायों से मलिन हो रही हो उसमें धर्म को ठहरने के लिए जगह नहीं है। क्षमा आदि दशविध यतिधर्म की स्थिति तो निर्मल और शुद्ध हृदय में ही हो सकती है, जैसे मलयुक्त शरीर में बहुमूल्य ओषधि भी निष्फल जाती है अर्थात् उसका कोई असर नहीं होता ऐसे ही कषाययुक्त आत्मा पर भी धर्म के स्वरूप का कोई प्रभाव

नही होता इसलिए वर्ग की प्रतिष्ठा के लिए कपायनिर्मुक्त शुद्ध आत्मा ही अपेक्षित है । कपायमुक्त-शुद्ध और धर्मयुक्त आत्मा को ही जीनन्मुक्त कहते हैं क्योंकि शुद्ध और धर्मयुक्त आत्मा अपने आत्मगुणों का विकास करता हुआ घृतसिक्त अग्नि की तरह अपने स्वाभाविक तेज से देनीयमान होकर इस ससार में जीता ही मुक्तात्मा की भांति विचरता है और शरीर त्याग के बाद परम ज्ञात और कल्याणरूप मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है ।

इस जगह पर जो घृतसिक्त अग्नि का दृष्टान्त दिया है उसका तात्पर्य यह है कि घृतसिक्त अग्नि में जिनना तेजस्वीयन होता है उतना वृणर्द्धित अग्नि जगत्ता में नहीं । तब इसका तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार घृतसिक्त अग्नि अधिक तेजवाली होती है, वसी प्रकार कपायमुक्त और धर्मयुक्त आत्मा के बड़े हुए तपोनल में भी वैसी ही उत्कृष्ट प्रभापूर्ण तेजस्विता होती है । अन्तर केनल इतना ही है कि अग्नि के तेज में दीप्ति के सिनाय उष्णता की अधिकता है और जीनन्मुक्त आत्मा की तेजस्विता में पूर्ण शान्ति विराजमान रहती है । इसी अभिप्राय को लेकर घृतसिक्त अग्नि लिखते हैं—‘तपस्तेजोऽग्निलितत्येनघृततर्पितामिसमान’ । अर्थात् घृततर्पित अग्नि के समान जो अपने तप और तेज से प्रदीप्त हो रहा है ।

ऊपर दिा गए निवेचन का सारांश यह है कि प्रत्येक विचारशील पुरुष को मरल, कपायमुक्त और धर्मयुक्त होकर आत्मिक गुणों के विकास द्वारा जीनन्मुक्ति-सदेहमोक्ष का आनन्द ल्ङ्ते हुए परमनिर्वाणनिदेह मोक्ष को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अन गुरुजनों का शिष्यके लिए जो हितकर उपदेश है उसके विषयमें कहते हैं—

विगिंच कम्मुणो हेउं, जसं संचिणु खंतिए ।

सरीरं पाढवं हिच्चा, उड्डं पक्कमई दिसं ॥१३॥

वेविग्धि कर्मणो हेतु, यश सचिनु क्षान्त्या ।

पार्थिव शरीरं हित्वा, उर्ध्वा प्रकामति दिशम् ॥१३॥

शरीर को हिचा-ठोड करके उड़-उची दिग्-दिशा को पक्कमई-प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! कम कैं हेतु को दूर कर और क्षमा से मयमरूप यश का मचय कर-ऐसा करने वाला पुरुष-उम पाथिय शरीर को ठोड ऊची दिशा-स्वर्ग व मोक्ष-को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—गुरु शिष्य को उपदेश करते हैं कि हे शिष्य ! मिथ्यात्व-अत्रिरति-व्याय-प्रमाद और योग आदि जो कर्म बन्ध के हेतु हैं उनको तू अपने से दूर कर दे और क्षमा के द्वारा सयमरूप यश का सचय कर । जो जीव इस प्रकार का आचरण करता है वह उम नश्यमान पार्थिय शरीर का परित्याग करके ऊची दिशा को प्राप्त हो जाता है अर्थात् स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । कर्मों के सर्वथा नष्ट होने से मोक्ष और पुण्य कर्मों के बानी रहने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ।

यद्यपि यश शब्द का प्रसिद्ध अर्थ कीर्ति या मान बड़ाई होता है परन्तु शास्त्रकार को यहाँ पर मूत्र शैली के अनुसार उमका सयम और वितय अर्थ ही अभिप्रेत है तथा उसके सचय के हेतु जो क्षमा और मादयादि को बतलाया है वह भी तभी सगत हो सकता है । इस प्रकार जब कर्म बन्ध हेतु मिथ्यात्व व्याय आदि का नाश हो गया और क्षमा आदि के द्वारा कमनाशन सयम का सचय कर लिया तो जरूरी है कि इस पार्थिय देह के वियोग होने बाद वह जीव स्वर्ग अथवा मोक्ष को जावे । कम इसी उद्देश से शास्त्रकार ने गुरुजनों के व्याज से शिष्य को लक्ष्य रख कर उपदेश देने का यत्न किया है ताकि भव्यजीव अपने कर्तव्य को समझ कर आत्मधेय की ओर झुके ।

ऊपर बतलाया गया है कि कर्म का सर्वथा नाश होने से तो मोक्ष और कुछ शुभ कर्म बाकी रह जायें तो जीव को स्वर्ग की प्राप्ति होती है । अब उमी स्वर्ग प्राप्त जीव की अवस्था का वर्णन करते हैं ।

विसालिसेहिं सीलेहि, जक्खा उत्तर उत्तरा ।

महामुक्का व दिप्पंता, मन्नंता अपुणच्चवं ॥१४॥

विसदृशः शीलैः, यक्षाः उत्तरोत्तराः ।

महाशुक्ला इव दीप्यमाना, मन्यमाना अपुनश्च्यवम् ॥१४॥

पदार्थान्वय — विमालिसेहि—नाना प्रकार के मीलेहि—शीलों से जक्ता-यक्षदेव उत्तरोत्तरा—प्रधान से प्रधान होते हैं महाशुक्ला—महाशुद्ध की प्र-तरह दिप्यता—प्रकाशमान होते हुए अपुन—फिर नहीं बन-सृष्टि (ऐसे) मन्त्रता-मानते हुए ।

मूलार्थ—जीव नाना प्रकार की शिक्षा और व्रतों के अनुष्ठान के कारण प्रधान से प्रधान बन हो जाते हैं और महाशुद्ध सूर्यादि की भांति प्रकाश करते हुए और अपने न्ययन को भी नहीं मानते हुए, रहा रहते हैं ।

टीका—इस लोक में जब प्राणी नाना प्रकार की उत्तम शिक्षाओं का पालन करते हैं और नाना प्रकार के शीलव्रत आदि का अनुष्ठान करते हैं तब उनके प्रभान से वे स्वर्गलोक में प्रधान से प्रधान बनते हैं । अनुत्तर विमान आदि महाविमानों में उत्पन्न होते हैं । वे और उनके विमान सूर्य और चन्द्रमा की तरह प्रकाश करते हैं । क्योंकि उत्तरोत्तर विमान महाशुद्ध ही होते हैं, इसीलिए उनका सूर्य और चन्द्रमा की तरह प्रकाश है । इतना ही नहीं किन्तु अति दीर्घायु पत्योपम सागरोपम और अति सुखप्राप्ति के कारण वे अपनी सृष्टि को भी निलकुट भूल जाते हैं । उन्हें यह भान ही नहीं रहता कि पुण्यकर्मजन्य फल की समाप्ति पर कभी हमारा यहा से न्ययन भी होगा । वे तो अपने को सृष्टि से मदा रहित मानते हुए यहा पर रहते हैं । यहा पर इतना स्मरण रहे कि देशों में इस प्रकार के भाव का होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, उनके वस्त्वनातीत सुख और आयुमग्नन्धी भाव को देखते हुए तो यह कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं और वे तो वैसे भी अमर कहलाते हैं परन्तु इस समाज में तो ऐसे मर्यातीत मनुष्य निकलेंगे कि जिन्का अति स्वल्पसुख और स्वल्पवम आयु के होने पर भी उनकी सृष्टि का जरा भी ग्याल नहीं है । उनकी प्रवृत्ति को देखते हुए तो वे देवताओं से भी अपने को अधिक अमर माने हुए बैठे हैं । इस आश्चर्य है तो यही है । और यहा पर गाथा में आए हुए 'विमालिसेहि' शब्द का मागवी भाषा में विसदृश-

नाना प्रकार—ही अर्थ किया जाता है । और उत्तरोत्तर शब्द के साथ 'तिष्ठति' किया का अधार कर लेना चाहिए ।

ऊपर की गाथा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि स्वर्गलोक में रहनेवाले वे देव अपनी मृत्यु को भी नहीं मानते । अब शास्त्रकार उसका कारण बतलाते हैं—

अप्पिया देवकामाणं, कामरूप विउव्विणो ।

उड्डं कप्पेसु चिट्ठन्ति, पुव्वा वाससया बहू ॥१५॥

अर्पिता देवकामान्, कामरूप वैक्रेयिण ।

ऊर्ध्वं कल्पेषु तिष्ठन्ति, पूर्वाणिवर्षशतानिवहूनि ॥१५॥

पदार्थान्वय —अप्पिया—प्राप्त हुए देवकामाण—देव कामों को कामरूप—इच्छानुसार रिउव्विणो—वैक्रेय करने वाले उड्ड—ऊँचे कप्पेसु—कल्प विमानों में चिट्ठति—ठहरते हैं पुव्वा—पूर्व वाम—उपें सया—सौ बहू—बहुत ।

मूलार्थ—देवकामों को प्राप्त हुए, इच्छानुकूल वैक्रेय करने वाले ऊँचे कल्पों—विमानों में मैकड़ों पुरों और वर्षों तक—अमर्याद काल पर्यन्त ठहरते हैं ।

टीका—पूर्वोपाजित पुण्य सचय के प्रभाव से देवगति को प्राप्त हुए जीव, ऊँचे से ऊँचे कल्पों—देवलोकों—में जा निराजते हैं, फिर वहा पर उनसे अपनी इच्छा के अनुसार रूप बना लेने की शक्ति और नाना प्रकार की वैक्रेय क्रियाओं से यथेष्ट रूप धारण करने की लब्धि प्राप्त हो जाती है, वे जो चाहे बन सकते हैं । यह सब कुछ तप और सयम के फल का चमत्कार है । तथा उनका वहा पर असरयात वर्षों तक निवास रहता है । वहा पर धृत्तिकार ने पूर्वों के वर्षों की गणना इस प्रकार दी है 'पूर्वाणिवर्षसप्ततिकोटिलक्षपट्पचशन्कोटि सहस्रमितानि' अर्थात् ७० लाख करोड़ वर्ष, ५६ हजार करोड़ वर्ष ये सब मिलकर एक पूर्व के वर्ष होते हैं । सौ ऐसे असरयात पुरों तक वे जीव वहा पर स्वर्ग में रहते हैं । इस भाव की सूचना के लिए ही मूल गाथा में 'बहु' शब्द का प्रयोग किया गया है । यद्यपि वहा पर यह शका हो सकती है कि अगर सूत्रकार को 'बहु' शब्द का असरयात

अर्थ ही अभीष्ट था तो वे 'बहु' के स्थान में असंख्यात शब्द का ही उल्लेख करते । उन्होंने ऐसे अप्रसिद्ध शब्द का क्यों प्रयोग किया । इसका समाधान यह है कि सूत्रकार ने इसलिए 'बहु' शब्द का उल्लेख किया है कि उसने इसके साथ यह भी सिद्ध करना था कि पूर्वों और वर्षों के तप सयम का इतना महान् फल प्राप्त होता है । क्योंकि शास्त्रों में सयम और तप के योग्य पूर्वों और वर्षों की ही आयु बतलाई गई है । पत्न्योपम और सागरोपम को आयु तप और सयम के योग्य नहीं होती । जैसाकि घृत्तिकार ने लिखा है 'पूर्व वर्ष शतायुषामेव चरण योग्यत्वेन विशेष-तो देशनौचित्यमितिल्यापनार्थमिस्थमुपन्यास' सो इसलिए इन शब्दों का ग्रहण किया गया है । इससे सिद्ध हुआ कि देवों को जो अपनी मृत्यु का भान नहीं होता उसका कारण उनकी इतनी लम्बी ग्थिति और उनको कल्पनातीत ऐश्वर्य की प्राप्ति विशेष ही है । इसी से उनको अपनी मृत्यु का कभी स्मरण नहीं होता । अब निम्नलिखित गाथा में इस बात का विचार किया जाता है कि देवायु की समाप्ति होने के बाद जब उनका च्यवन होता है तब वे जीव कहा पर आकर उत्पन्न होते हैं—

तत्थ ठिच्चा जहाठाणं, जक्खा आउक्खए चुया ।

उवेन्ति माणुसं जोणिं, से दसंगे ऽभिजायए ॥१६॥

तत्र स्थित्वा यथास्थानं, यक्षा आयु क्षये च्युताः ।

उपयान्ति मानुषीं योनिम्, स दशांगो ऽभिजायते ॥१६॥

पदार्थान्वय — तत्थ—यहा जहाठाण—यथास्थान ठिच्चा—स्थिति करके जक्खा—यक्ष—देव आउक्खए—आयु के क्षय होने पर चुया—च्यवन कर माणुसजोणिं—मनुष्य योनि को उवेन्ति—प्राप्त होते हैं से दसंगेऽभिजायए—वे दश अंगों के सहित होते हैं ।

मूलार्थ—वे देव उन देवलोकों में यथास्थान ठहर कर आयु के क्षय होने के बाद यहा से च्यवन कर मनुष्य की योनि में आते हैं और उनको यहा पर मनुष्योचित मांमारिक कामभोगों के दशों अंगों की प्राप्ति होती है ।

टीका—तप सयमादि पुण्यकर्मों के अनुष्ठान से देवगति को प्राप्त हुए जीव वहा पर अपने पुण्य के तारतम्य के अनुसार वहा के सुर्यों को भोग कर

और आयु के समाप्त होने पर जब वे यहाँ से च्युते हैं तब उनका जन्म मनुष्य की योनि में होता है अर्थात् शेष रहे हुए कर्मों के फल को भोगन के लिये वे स्वर्ग से च्युतकर यहाँ मनुष्यलोक में आते हैं और यहाँ पर भी उनकी दश अगों की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात् सासारिक सुख भोगने के जो मुख्य दश अग-साधन माने जाते हैं उनको वे सब यहाँ पर मिल जाते हैं। जिससे कि वे अन्य साधारण समान जीवों की अपेक्षा यहाँ पर भी अधिक सुखी, अधिक ऐश्वर्य और अधिक प्रभाव रखनेवाले होते हैं।

यहाँ पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिए कि स्वर्ग से आनेवाले जीवों के लिए जो दशांग प्राप्ति का उद्देश्य है यह उत्सर्ग सूत्र है। अपनाव सूत्र से तो नौ और इससे भी न्यून हो जाते हैं क्योंकि इनकी प्राप्ति का आधार शेष रहे हुए कर्मों की इच्छा पर निर्भर है। अगर शेष कर्म अधिक हैं तो उनके अनुसार अधिक साधनों की प्राप्ति होगी और यदि वे न्यून हैं तो दश में से कम साधन मिलेंगे, तात्पर्य यह कि जितने अंश में शेष कर्म होंगे उतने ही अंश में उन्हीं के अनुसार सामग्री की प्राप्ति होगी। इसी अभिप्राय से मूलगाथा में 'अभिजायते' यह एक यचनान्त क्रिया दी गई है।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक बात और स्मरण रखने के योग्य है यह यह कि देवों की इतनी बड़ी आयु और इतनी बड़ी विभूति परन्तु फिर भी उसका अन्त हो जाता है और उनको फिर मनुष्य योनि में जन्म धारण करके अपने अभीष्ट को सिद्ध करने का प्रयत्न करना पड़ता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य जन्म के समान दूसरा कोई जन्म नहीं और मनुष्य योनि के बिना और किसी योनि से भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए देवों को भी स्वर्ग से च्युत कर इसी मनुष्य योनि में जन्म धारण करना पड़ता है। इससे प्रमाणित हुआ कि मनुष्य जन्म एक बड़ा ही दुर्लभ रत्न है। इसको प्राप्त करने भी जो जीव इसकी महर्षता को नहीं समझते वे वास्तव में पशु हैं। इसलिए विचारशील पुरुषों को उचित है कि देव दुर्लभ इस मानव शरीर को प्राप्त करके वे अपने को सामारिक विषय वासनाओं में ही लिप्त न रहें बल्कि धर्म के आराधन में तत्पर रहते हुए आत्म पल्याण को अपने जीवन का मन से अधिक उद्देश्य बनायें। इसी में उनके मानव जन्म की सार्थकता है।

खेत्तं वत्थुं हिरण्यं च, पशवो दासपौरुसं ।

चत्तारि कामस्कन्धाणि, तत्थ से उववज्जई ॥१७॥

क्षेत्रं वास्तु हिरण्यञ्च, पशवो दास पौरुषम् ।

चत्वारः कामस्कन्धाः, तत्र स उत्पद्यते ॥१७॥

पदार्थान्वय — खेत्त-क्षेत्र वत्थु-प्रासाद हिरण्य-सुवर्ण आदि पदार्थ च-और पशवो-पशु दाम-ग्राम-नौकर पौरुस-पुरुषों का समूह वा सेना चत्तारि-चार काम स्कन्धाणि-काम के स्कन्ध हैं तत्थ-वहा पर (यह जीव) उववज्जई-उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—क्षेत्र, वास्तुक-हिरण्य, पशु और दाम समूह ये चारों काम के स्कन्ध-अंग हैं। ये चारों स्कन्ध जहा पर विद्यमान हों उहा पर देवलोक में आया हुआ जीव जन्म वारण करता है ।

टीका—इम गाथा में देवलोक से च्युत्तर आनेवाले जीव किस कुल में किम स्थान में और किस विभूति में जन्म लेते हैं, इम बात का वर्णन किया गया है ।

जिम कुल में वा घर में पहले ही क्षेत्र-ग्राम, नगर, आराम आदि वास्तु-प्रासाद, भूमि, गृह आदि हिरण्य-सोना चान्दी आदि, पशु-अश्व, गो, महिषी आदि, दाम-ग्राम दामियों का समूह ये चारों ही प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान हो उमी कुल में स्वर्गच्युत पुण्यशाली जीव जन्म लेते हैं । ये चारों ही, काम भोग के माधन होने से काम स्कन्ध या कामांग बड़े जाते हैं क्योंकि इनके बिना मासारिक सुख-विषय भोगों-की उपलब्धि नहीं हो सकती अत क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य, पशु और दास, यह चारों अंग जितना भी सासारिक सुख है उम सारे के मूल कारण हैं । इनको स्कन्ध इसलिए कहते हैं कि ये सभी पुद्गल के स्कन्ध-समूह हैं । इसलिए इनसे पौद्गलिक सुख की ही प्राप्ति हो सकती है और आत्मिक सुख तो इनसे कोसों दूर है । नेत्रों के द्वारा जो वस्तु का प्रत्यक्ष करना है, वह चाक्षुष ज्ञान कहलाता हुआ भी आत्मिक ज्ञान

हे परन्तु वस्तु की मनोक्षता और अमनोक्षता यह पुद्गल स्वभावान्वय है । यहा पर इतना और समझ लेना चाहिए कि जो पुण्यात्मा जीव हैं, उनको तो उनके शेष रहे पुण्यकर्मों के अनुसार पौट्रलिङ्ग सुखों की बिना ही यत्न किये प्राप्ति हो जाती है । उनको इन सुखों की प्राप्ति के लिए तप आदि कर्मों का अनुष्ठान नहीं करना पड़ता । वे तो निर्जरा के लिए ही सब कर्म करते हैं । यदि उनके समस्त कर्मों की अभी तक निर्जरा नहीं हुई हो तो उनको ये सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और अन्य साधारण जीवों को उनकी प्राप्ति के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करने की अपेक्षा रहती है । पूर्वोक्त दश अगों में से प्रथम अग का—कामस्त्रन्धों के रूप में तो वर्णन हो चुका अब बाकी के नव अगों का वर्णन निम्नलिखित गाथा के द्वारा किया जाता है—

मित्तवं नायवं होइ, उच्चगोए य वर्णवं ।

अप्पायंके महापन्ने, अभिजाए जसो बले ॥१८॥

मित्रवान्ज्ञातिवान्भवति, उच्चैर्गोत्रो वर्णवान् ।

अल्पातंक. महाप्राज्ञ, अभिजातो यशस्वी बली ॥१८॥

पदार्थान्वय —मित्रान्-मित्रवान् नायव-ज्ञातिमान् उच्चगोए-उच्च गोत्र-वाला य-और वर्णवं-वर्ण वाला अप्पायंके-अल्प रोगवाला महापन्ने-महाप्राज्ञ अभिजाए-विनयवान् जसो-यश वाला बले- बल वाला होइ-होता है ।

मूलार्थ-स्वर्ग से आया हुआ जीव मित्रोंवाला, ज्ञातिवाला, उच्चगोत्री, सुन्दर वर्णवाला, रोगरहित, महाप्राज्ञ, विनयवान्, यशस्वी और बलवाला होता है ।

टीका—इस गाथा में बाकी के नौ अगों का निर्देश किया गया है । स्वर्ग से आए हुए जीव का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि यह पुण्यात्मा जीव इस ससार में बहुत से मित्रोंवाला होता है । अधिक सम्बन्धियों वाला होता है, तथा ऊँचे कुल में जन्म लेने वाला होता है, उसके शरीर का वर्ण भी बड़ा सुन्दर होता है अर्थात् उसके शरीर का रंग स्निग्ध और गौरादिवर्णयुक्त होता है । तथा

शरीर में रोग का आक्रमण बहुत ही कम होता है । दूसरे शब्दों में कहे तो वह नीरोग-रोगरहित होता है । एक बुद्धिशाली मनुष्यों में अधिक बुद्धि रखने वाला, विनयशील, यशस्वी और बलशाली होता है । ये उक्त गुण उम आत्मा में स्वभाव से ही होते हैं अर्थात् पूर्वोर्जित दोष रहे शुभ कर्मों के प्रभाव से ये सब वस्तुएँ उस आत्मा को बिना ही यत्र वे प्राप्त हो जाती हैं । किन्ती माधन विशेष के अनुष्ठान की उमे आवश्यकता नहीं होती । अरु-यद्यपि आत्मा में औदारिक शरीर को रोगालय-रोगों का घर कहा गया है । इसलिए औदारिक शरीर रखने वाली कोई भी व्यक्ति सर्वथा रोगरहित नहीं हो सकती तब हम ससार में मनुष्य जन्म में आनेवाली स्वर्गीय व्यक्ति को रोगरहित कहना कुछ असंगत सा प्रतीत होता है । परन्तु हम प्रश्न का उत्तर गाथा में आए हुए 'अन्पातक' शब्द के अर्थ का विचार करने से ठीक हो सकता है । अल्प शब्द का अभाव और स्तोक-थोडा ये दो अर्थ हैं । इनमें भी स्तोक अर्थ अधिक प्रसिद्ध है, परन्तु स्वर्गीय जीव में इन दोनों ही अर्थों की संगति हो सकती है । वह इस प्रकार से कि या तो उन पुण्यशाली स्वर्गीय व्यक्ति को किसी रोग से घासता ही नहीं पड़ता अर्थात् उम पर किसी रोग का आक्रमण ही नहीं होता और यदि किसी समय पर उसका थोडा बहुत आक्रमण भी हो तो वह आक्रमण उसके पौडलिन मुग्धों में किसी प्रकार से प्रतिबन्धक नहीं हो सकता । यही उसके पुण्य की महिमा है । इसके सिवा यम और बल ये दोनों शब्द मनुष्य प्रत्ययान्त हैं परन्तु प्राकृत भाषा के नियमानुसार यहाँ पर प्रत्यय का लोप हो गया है, इसलिए इन दोनों शब्दों का जग से-यशस्वी और बलवान्-अर्थ करना किसी प्रकार से असंगत नहीं है ।

अब उसके अन्य फल के विषय में कहते हैं—

भोच्चा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूवे अहाउयं ।
 पुब्बि विसुद्ध सद्धम्मे, केवलंबोहि बुद्धिसया ॥१९॥
 भुक्त्वा मानुष्कान्भोगान्, अप्रतिरूपान्यथायुपम् ।

को अहाउय-आयुपर्यन्त भोगा-भोग करके पुत्रि-पुत्र तिसुद्ध-निर्मल मद्रुमे-सद्धर्म मे बोधि-बोधि को बुझिया-पा करके ।

मूलार्थ—मनुष्य के अनुपम काम भोगों को आयुपर्यन्त भोग करके यह जीव पूर्ण की तरह तिसुद्ध मद्रुम म निष्कलक बोधि को प्राप्त कर लेता है ।

टीका—फिर यह पुण्यात्मा जीव मनुष्य के अनुपम काम भोगों को आयुपर्यन्त भोग करके पूर्ण जन्म में अर्जित किं हुण निदानरहित शुद्ध धर्म के अनुसार निष्कलक बोधि को प्राप्त कर लेता है । निष्कलक बोधि अरिहत धर्म की प्राप्ति रूप होती है । एतदर्थ ही सूत्र में केवल बोधि यह कहा गया है अर्थात् यह जीव अन्त में शुद्ध धर्म की प्राप्तिरूप बोधि को प्राप्त कर लेता है । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि पुण्यात्मा जीव उदय में उदय होते हैं । जिस प्रकार उन्होंने पूर्ण जन्म में इस विशुद्धधर्म को प्राप्त किया था उसी प्रकार वे इस जन्म में भी उसी शुद्ध धर्म को प्राप्त कर लेते हैं । पुण्यात्मा के यह लक्षण हैं कि सामान्य त्रिपय तो उसका पीछा छोड़ते नहीं परन्तु वही उनकी त्यागवृत्ति द्वारा एक दिन छोड़ देता है । इसी हेतु से सूत्र में यथायु-आयुपर्यन्त काम भोगों के भोगने का उद्देश्य किया है । शत्रु-यदि ऐसा ही है तो फिर छोड़ता क्या है ? इसका समाधान—यहाँ पर यथायु शब्द सामान्य अर्थ का बोधक है । इस कथन से तो पुण्यात्मा के सामर्थ्य-मात्र का बोध कराया गया है अथवा जो जीव समय का ग्रहण नहीं कर सकते ऐसे गृहिजनों की अपेक्षा से यह उद्देश्य है क्योंकि उनसे रहते हुए उनकी श्रद्धा का विनाश नहीं हो सकता जैसे आनन्द आदि श्रावक । इसलिए पुण्यात्मा जीव को फिर बोधि की प्राप्ति हो सकती है । विशुद्धधर्म अथवा बोधि की प्राप्ति के बाद वे पुण्यात्मा जीव क्या करते हैं । अब इस त्रिपय की चर्चा निम्नलिखित गाथा में की जाती है—

चउरंगं दुल्लहं नचा. संजम पडिवज्जिया ।

तवसा धुय कम्मसे, सिद्धे हवड सासए ॥२०॥

त्ति बेमि ।

इति चाउरंगिजं नाम तडअं अज्झयणं समत्तं ॥३॥

चतुरंगं दुर्लभं ज्ञात्वा, संयमं प्रतिपद्य ।
तपसा धूतकर्माशः, सिद्धो भवति शाश्वतः ॥२०॥
इति ब्रवीमि ।

इति चतुरङ्गीय नाम तृतीयमध्ययन समाप्तम् ॥३॥

पदार्थान्वय — चतुरंग-चारों अंगों को दुल्लभ-दुर्लभ नचा-जान कर सजम-सयम को पडिगजिया-ग्रहण करके तपसा-तप के द्वारा धूपकम्मसे-कर्मों के अश को दूर करने वाला सिद्धे-सिद्ध सासए-शाश्वत हमइ-होता है । चि-इस प्रकार वेमि-मैं कहता हू ।

मूलार्थ—चारों अंगों को दुर्लभ समझ कर संयम को ग्रहण करके तप के द्वारा जिमने कर्मों के अग्रिष्ट अश को दूर कर दिया है वह पुण्यशाली जीव शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता है । सूत्रकार कहते हैं कि मैं इस प्रकार कहता हू ।

टीका—ऊपर जिन चारों अंगों का वर्णन किया गया है, उनकी प्राप्ति को दुर्लभ जान कर जिस जीव ने संयम को ग्रहण करके तपोऽनुष्ठान के द्वारा कर्माशों को अपने आत्मा से सदा के लिए पृथक् कर दिया है वह जीव शाश्वत-सदा रहने वाली सिद्धगति-मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । इसलिए मनुष्यत्वं, श्रुति, श्रद्धा, वीर्य-पुरुषार्थ इन चारों अंगों को दुर्लभ समझ कर जो प्राणी इनका निरन्तर सदुपयोग करता है वही एक न एक दिन मोक्ष मंदिर के दिव्य सिंहासन की शोभा को अग्रिष्ट बढ़ाता है । और उससे उत्तरती हुई स्वर्ग प्राप्ति तो उसके हस्तगत ही होती है । यहां पर सिद्ध के साथ जो शाश्वत विशेषण लगाया है उसका तात्पर्य यह है कि जैन शास्त्रों में एक जीव की अपेक्षा से सिद्धगति को सादि अनन्त स्वीकार किया है, इसलिए सिद्ध पद के साथ शाश्वत विशेषण का देना जरूरी है । इसके अलावा 'चि वेमि' शब्द का तात्पर्य पूर्व के अध्ययनों में बतला ही दिया गया है । अत्र बार २ उसका उल्लेख करना कोई अधिक प्रयोजन नहीं रखता ।

अह चउत्थं असंखयं अज्झयणं

अथ चतुर्थम् असंस्कृतमध्ययनं प्रारभ्यते

तीसरे अध्ययन में चारों अंगों की दुर्लभता का उपपत्ति सहित बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है, परन्तु भाग्यवशात् यदि किसी जीव को उन चारों अंगों की प्राप्ति हो जाय तो उसके लिए उचित है कि वह धर्म के आचरण में कभी प्रमाद न करे। इस चतुर्थ अध्ययन में इसी बात का अर्थात् प्रमाण के त्याग और अप्रमाद के सेवन का सुन्दर उपदेश किया गया है। सबसे प्रथम, प्रमाद का त्याग किस विचार को लेकर करना चाहिए इस विषय का वर्णन निम्नलिखित गाथा के द्वारा किया जाता है—

असंखयं जीविय मा पमायए,

जरोवणीयस्स हु नत्थि ताणं ।

एवं विजाणाहि जणे पमत्ते,

किण्णु विहिसा अजया गहिंति ॥१॥

असंस्कृतं जीवित मा प्रमादी,

जरोपनीतस्य खलु नास्ति त्राणम् ।

एवं विजानीहि जना प्रमत्ता,

किनुविहिस्सा अयता ग्रहीष्यन्ति ॥१॥

पदार्थान्यय — असस्वयं—सस्कार रहित जीवियं—जीवन है मापमायए—प्रमाद मत कर हु—जिससे जरोपणीयस्स—जरा के समीप आने पर नरिथ ताण—कोई रक्षक नहीं है एवं—इस प्रकार पिजाणाहि—तू जान (जो) जणे—जन पमत्ते—प्रमादी हैं त्रिहिंसा—नाना प्रकार की हिंसा करने वाले हैं अजया—अजितेन्द्रिय हैं किण्णु—किसका शरण गहिंति—प्रहण करेंगे ।

मूलार्थ—यह जीवितव्य, सम्कार रहित है इसलिए हे शिष्य ! त प्रमाद मत कर । जरा जुहावे के समीप आने पर कोई भी रक्षक नहीं बनता । इस बात को तू समझ । और जो जन प्रमादी हैं, हिंसक हैं और इन्द्रियों के वशीभूत हैं वे किम की शरण में जाएंगे ?

टीका—इस गाथा में प्रमाद के त्याग की शिक्षा बड़ी ही सुन्दरता से दी गई है । गुरु शिष्य को उपदेश करते हुए कहते हैं कि यह जीवन सस्कार रहित अर्थात् चिरस्थायी नहीं, इसलिए तू प्रमाद मत कर । जीवन की क्षण-भंगुरता के विषय में दो मत नहीं हैं । आयु के दूटे हुए बन्धन को कोई नहीं जोड़ सकता । मनुष्य तो क्या इन्द्र, महेन्द्र आदि भी दूटी हुई आयु का सन्धान नहीं कर सकते । सत्कार की दूटी हुई प्रायः हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से जोड़ी जा सकती है किन्तु आयु का सन्धान किसी प्रकार के यत्न से भी साध्य नहीं, इसलिए धर्म के अनुष्ठान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । कितने एक भोले पुरुष वृद्धावस्था को धर्माचरण के लिए सभाल कर रखने का मनोरथ करते हैं और कहते हैं कि वृद्धावस्था के आने पर धर्म का आचरण करेंगे, अभी तो युवावस्था में भोगे जाने वाले विषयों का ही आनन्द लूटना चाहिए परन्तु उनको यह स्मरण नहीं कि वार्द्धिक्य जरावस्था में उनका कोई रक्षक या सहायक भी होगा कि नहीं, वास्तव में कोई नहीं होगा । आज युवावस्था में जिन कुटुम्बी जनों के लिए आत्मसमर्पण तक किया जाता है और जिन पुत्रादि से अधिक प्यार किया जाता है वृद्धावस्था में वे ही हमारा तिरस्कार करने लग जाते हैं । इसलिए वृद्धावस्था में धर्मानुष्ठान की आज्ञा करना सर्वथा व्यर्थ है । धर्म के आचरण के लिए तो जितनी शीघ्रता हो सके उतनी ही श्रेष्ठ है । वास्तव में तो जब तक इस शरीर में बल है, जब तक इसमें स्फूर्ति है और जब तक चक्षु आदि इन्द्रियगण

अपना २ काम अच्छी तरह से कर रहे हैं एवं जब तक यह फलेवर जरा राक्षसी से अभिभूत नहीं होता तब तक अर्थोपार्जन की भाति अप्रमत्त होकर धर्म का सचय करना चाहिए। अतः जो जीव प्रमत्त हैं, प्रमादी हैं, हिंसक हैं, सावध कर्मों का अनुष्ठान करनेवाले हैं और अजितेन्द्रियमात्र-इन्द्रियों के वशीभूत हैं वे मृत्यु के समय किस की शरण में जायेंगे? किसका आश्रय ग्रहण करेंगे? इस बात का विवेकी जनों को अग्रह रखना चाहिए। सारांश यह कि धर्म के आचरण में समय की प्रतीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए अपितु प्रमादरहित होकर शीघ्र से शीघ्र उसमें प्रवृत्त हो जाना चाहिए। इस गाथा में आया हुआ 'हु' शब्द 'यस्मात्' अर्थ का वाचक है और 'जणे पमत्ते' ये दोनों शब्द प्रथमाविभक्ति के बहु वचन के स्थान पर दिये गये सप्तमी के एक वचन के रूप हैं। 'तु' यह वितर्क अर्थ में है। कितने एक अज्ञानी जीव धन को ही सुख का साधन मानते हुए धन के उपार्जन में ही अप्रमत्तता रखने का उपदेश करते हैं और स्वयं भी प्रमाद रहित होकर धन के सचय में प्रवृत्त हैं। ऐसे लोगों के विचार से असहमत होते हुए सूत्रकार उनके उक्त विचार के भयकर परिणाम का दिग्दर्शन कराने के लिए अब दूसरी गाथा का उद्घेस करते हैं—

जे पावकम्मेहि धणं मणूसा,

समाययन्ती अमइं (अमय) गहाय ।

पहाय ते पासपयट्टिए नरे,

वेराणुवद्धा नरयं उवेति ॥२॥

ये पापकर्मभि धन मनुष्या,

समाददते अमति गृहीत्वा ।

प्रहाय ते पाशप्रवर्तिता नरा,

वैरानुवद्धा नरकमुपयान्ति ॥२॥

पदार्थान्वय — जे-जो मणूसा-मनुष्य पावकम्मेहि-पाप कर्मों से घरा-धन को अमइ-कुमति पूर्वक-वा अमृत के समान जाकर गहाय-ग्रहण करके

समापयति—अगीकार करते हैं पहाय—फिर उसी धन को छोड़ कर ते—वे पाप—विषय रूप पाश में पयट्टिए—प्रवृत्त हुए नरे—पुरुष वेराणुगद्वा—निरन्तर वैर से बंधे हुए नरय—नरक में उर्गेति—उत्पन्न होते हैं ।

मूलार्थ—जो मनुष्य धनको पाप कर्मों से इकट्ठा करके और अमृत के समान जान कर उसे ग्रहण करते हैं फिर वे विषयरूप पाश में फँस कर तथा अन्य जीवों से वैर भाव को बाधकर नरक में उत्पन्न होते हैं ।

टीका—इस गाथा में पापकर्मों के द्वारा एकत्रित किए गये धन के परिणाम विशेषका वर्णन किया गया है । जो लोग पापकर्मों से धनका उपार्जन करके उसे अमृत के तुल्य मान कर स्वीकारते हैं वे ही लोग उस धन को विषयों के निमित्त त्याग कर विषयजन्य सुखों में फँस कर और अन्य जीवों से तन्निमित्तक वैर भाव को बाधकर अन्त को नरक में उत्पन्न होते हैं । यह पाप कर्मों से इकट्ठे किए हुए धन का अन्तिम परिणाम है । इसलिए जो लोग धन सचय से सुख की प्राप्ति मानते हैं वे बड़ी भारी भूल करते हैं । अन्याय मार्ग से उत्पन्न किए गए धन का कभी शुभ परिणाम नहीं हो सकता । यद्यपि धन से अनेक प्रकार के शुभ कार्य—धर्म के कार्य भी हो सकते हैं परन्तु वह धन विचारशील पुरुषों द्वारा न्याय से उपार्जन किया हुआ होता है और ऐसे धर्मानुरागी विचारशील पुरुष समार में उहुत ही कम हैं । अधिक भाग तो पापात्माओं का ही है । तथा पापियों का धन कभी शुभकार्य में नहीं लगता किन्तु विषय सेवनादि जघन्य कार्यों में ही उसका उपयोग होता है । पूज्य सूत्रकार ने इसी आशय को लेकर पापकर्मों द्वारा अर्जन किए जाने वाले धन का निर्देश किया है । अतः पापकर्म से उपार्जन किए गए धन का अन्तिम परिणाम दुःखवृद्धि के सिवाय और कुछ नहीं । पाप कर्म से उपार्जन किए गये धन से यदि कोई धर्म का कार्य किया जाए अर्थात् उस धन को किसी धर्म मन्थन्धी कार्य में लगाया जाए तो उसका फल नरक नहीं, किन्तु इसमें इतना जान लेना बहुत आवश्यक है कि जो द्रव्य न्याय से उत्पन्न किया गया है वही धर्म के योग्य हो सकता है और चोरी आदि अन्याय से एकत्रित किया हुआ द्रव्य तो अधर्म का ही पोषक होता है ।

इस प्रकार पाप से धन—धन से विषयरूप पाश—पाश से अन्य जीवों से

चैरभाय और चैर से नरक की प्राप्ति यह धात भली भाँति सिद्ध हो जाती है। इसलिए पाप कर्मों से द्रव्य का उपार्जन करके और उसके द्वारा विषयरूप विषज्वाला को परिवर्द्धित करके उसमें अपने आप को रखा करने का बुद्धिमान् पुरुषों को कभी साहस नहीं करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त गाथा में आये हुए 'अमय' पद का 'अमृत' अर्थ करने के अलावा 'अमइ' पाठ में अमति—कुमति अर्थ भी सूत्रकार को अभिप्रेत है। इसी आशय से वृत्तिकार लिखते हैं कि 'अमति नञ् कुत्सार्थत्वात् कुमति सुत्तरूपा गृहीत्वा सप्रधार्ये' अर्थात् अमति शब्द में होने वाले नञ् समास में नञ् धुरसा—निन्दा का धाची है इसलिए 'अमइ' के स्थानापन्न 'अमति' शब्द का अर्थ कुत्सित—खोटी बुद्धि समझना चाहिए। तब हमका यह अर्थ निष्पन्न हुआ कि 'जो लोग खोटी बुद्धि से इस अन्यायोपास धन का ग्रहण करते हैं वे अन्ततोगत्वा नरक के भागी होते हैं।

अब उक्त विषय को अधिक दृढ़ और स्पष्ट करने के लिए फिर कहते हैं—

तेणे जहा संधिमुहे गहीए,

सकम्मुणा किच्चइ पावकारी ।

एवं पया पेच्च इहं च लोए,

कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥३॥

स्तेनो यथा संधिमुखे गृहीतः,

स्वकर्मणा कृत्यते पापकारी ।

एव प्रजा. प्रेत्येह च लोके,

कृतानां कर्मणां न मोक्षो ऽस्ति ॥३॥

पदार्थान्वय —तेणे—चोर जहा—जैसे संधिमुहे—संधि के मुख में गहीए—पकड़ा हुआ सकम्मुणा—अपने किए हुए कर्म से किच्चइ—छेना जाता है एव—इस प्रकार पावकारी—पापकर्म करने वाला पया—जीन की पेच्च—परलोक च—और इह—इस लोए—लोक में कडाण—किए हुए कम्माण—कर्मों के फल भोगे बिना मुक्ख—मोक्ष न अत्थि—नहीं है।

मूलार्थ—जैसे सन्धि-सन्ध के मुख में सान्ध लगाता हुआ पकड़ा गया चोर अपने किए हुए पाप कर्मों से मारा जाता है। उसी प्रकार ये जीव भी इस लोक तथा परलोक में अपने किए हुए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं पाते।

टीका—जैसे चोरी करते समय पकड़ा जाने वाला चोर अपने किए हुए पाप कर्म से दुःख पाता है इसी प्रकार पापकर्मों का आचरण करने वाले सभी जीव इस लोक तथा परलोक में दुःख को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह कि कर्मों का भोगना अवश्यभावी है, बिना भोगे कर्मों से कभी छुटकारा नहीं होता। इसलिए विचारशील पुरुषों को पापकर्मों के बदले पुण्य-शुभकर्मों का ही आचरण करना चाहिए।

कितने एक सज्जन परलोक में विश्वास नहीं रखते, उनके विचारानुसार कर्म का भोग फल भी इसी लोक में होता है, परन्तु उनका यह कथन शास्त्र और अनुभव के विरुद्ध होने से आदरणीय नहीं है। इसलिए सूत्रकार ने इस लोक के साथ परलोक का भी उल्लेख किया है, तात्पर्य कि अधिकता से कितने एक कर्म ऐसे हैं जिनका फल इस जन्म में न भोगा जाकर दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। जैसे वृक्ष के मूल में डाले हुए जल का ऊपर के पत्तों तक में परिणमन हो जाता है, ठीक इसी प्रकार इस लोक में इस जन्म में किए गए कर्म दोनों लोकों में फलप्रद हो सक्ते हैं। परन्तु जिस आत्मा ने इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त हो जाना हो वह तो परलोक में कर्म का भोग नहीं करता क्योंकि मोक्ष हो जाने पर तब उसका कोई कर्मांश बाकी नहीं रहता और जो बद्ध जीव हैं उनके लिए तो इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कर्म का फल भोगना पड़ता है। शक्र-सूत्र में पापकर्म का फल दुःख बतलाया है परन्तु यह नहीं बतलाया कि कर्म ही उस दुःख रूप फल को देते हैं इसलिए फलदाता-फल के दिलाने वाला कोई और ही होना चाहिए ? समाधान-सूत्रकार ने तो काल-स्वभावा-नियति-कर्म और पुरुषार्थ इन पांच समवायों को हर एक कार्य का कारण स्वीकार किया है। केवल कर्ममात्र को कारण नहीं माना, अतः ये पांचों ही समवाय शुभाशुभ कर्मों के करने और उनका सुख दुःख रूप जो फल होता है उनके भोगने में उपस्थित रहते हैं। जैसे-फलपना कहे कि किसी ने त्रिप का भक्षण कर लिया हो तो उसको मृत्युरूप फल की प्राप्ति इन पांच समवायों से ही होती है यथा-त्रिप भक्षण का समय-काल, त्रिप

की तीक्ष्ण मारकत्वशक्ति-स्वभाव, आयु के क्षय के समय में विष का भक्षण करना-नियति, और ग्याने का उद्योग करना-पुरुषार्थ इस प्रकार कार्यमात्र की सिद्धि में इन पांच समवायों की कारणता विद्यमान रहती है ।

यदि कोई कहे कि हम तो अपने बन्धुजनों के लिए कर्म करते हैं वे भी तो धनादि को, विभाग करके भोगते हैं । सम्भव है उन्हीं के निमित्त से मुक्ति हो जाए, इत्यादि प्रकार के भ्रान्त विचारों का उत्तर नीचे लिखी गाथा के द्वारा दिया जाता है ।

संसारमावन्न परस्स अट्ठा,
साहारणं जं च करेइ कम्मं ।
कम्मस्स ते तस्स उवेयकाले,
न बंधवा बंधवयं उवेति ॥४॥

संसारमापन्न परस्यार्थाय,
साधारणं च यत्करोति कर्म ।
कर्मणस्ते तस्य तु वेदकाले,
न बान्धवा बन्धुत्वमुपयान्ति ॥४॥

पदार्थान्वय —संसार-संसार को आवन्न-प्राप्त हुआ परस्म-पर-दूसरे के अट्ठा-चाहते साहारण-साधारण च-समुच्चय में ज-जो कम्म-कर्म करेइ-करता है तस्स-उस कम्मस्म-कर्म के वेय काले-भोगने के समय ते-तेरे बंधवा-बन्धुजन बंधवय-बन्धु भाव को न उवेति-प्राप्त नहीं होते । तु-अपि के अर्थ में है ।

मूलार्थ—संसार को प्राप्त हुआ प्राणी अपने लिए अथवा दूसरों के लिए या दोनों के लिए जो कर्म करता है उस कर्म के फल भोगने के समय वे बन्धुजन अपने बन्धुमात्र को प्राप्त नहीं होते ।

टीका—शास्त्रकार उपदेश करते हैं कि यह प्राणी संसार चक्र में भ्रमण करता हुआ और अनेक विष उच्च नीच कुलों में जन्म लेता हुआ जब कभी मनुष्य

जन्म को प्राप्त करता है तब जो कर्म उमने, अपने वास्ते अथवा दूसरों के वास्ते या दोनों के वास्ते किए हैं उनके भोगने के समय उसके बन्धुजन किसी प्रकार से भी उसके भागीदार नहीं बनते । किन्तु जीव को अकेले ही वे भोगने पड़ते हैं । तात्पर्य इसका यह है कि जो जीव जिस कर्म के अनुष्ठान करने वाला है उस कर्म के फल भोगने में भी वही को सन्मुख होना पड़ेगा दूसरे किसी को—चाहे वह आत्मज हो अथवा कोई अन्य सम्बन्धी हो—हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, हे जीव ! अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का उत्तर-दायित्व भी तेरे ही ऊपर है । तेरे बिना और कोई भी तेरे किए हुए अशुभ कर्म से उत्पन्न होनेवाले दुःख का विभाग नहीं कर सकता, इसलिए तू धर्म के मार्ग के अनुसरण में कभी प्रमाद न कर । तथा उक्त सूत्र में 'कम्मस्म' यह पंचमी के अर्थ में पट्टी का प्रयोग किया गया है । और 'अट्ठा' यहाँ पर क्यप् प्रत्यय का लोप होने से कर्म में पंचमी है यथा अर्थमाश्रित्य । 'च' और 'तु' शब्द समुच्चयार्थक हैं ।

यदि कोई यह कहे कि धन तो सहायक होगा क्योंकि ससार में धन से सभी कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं, तो अब सूत्रकार निम्नलिखित गाथा में इन विचारों की आलोचना करते हैं—

वित्तेण ताणं न लभे पमत्ते,
इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।
दीवप्पणट्ठे व अणंतमोहे,
नेयाउयं दट्ठुमदट्ठुमेव ॥५॥

वित्तेन त्राणं न लभते प्रमत्तः,
अस्मिँल्लोके ऽथवा परत्र ।
दीपप्रणष्ट इवानन्त मोहः,
नैयायिकं दृष्ट्वा अदृष्ट्वेव ॥५॥

पदार्थान्वय — वित्तेण—धा से ताण—त्राण—क्षरण पमत्ते—प्रमादी जन न लभे—प्राप्त नहीं कर सकते इमम्मि—इस लोए—लोक में अदुवा—अथवा परत्था—

परलोक में दीवप्पणट्टेय-दीपकनष्ट हुए पुरुष की तरह अण्णतमोहे-अनन्त मोह पूर्वक नेयाउय-न्यायकारी मार्ग को दृष्टु-देख करके अदृष्टमेव-बिना देखे हुए की तरह होता है ।

मूलार्थ—प्रमादी पुरुष को इस लोक तथा परलोक में धन भी पाप-कर्मजन्य फल भोग से सुरक्षित नहीं रख सकता, वह प्रमादी पुरुष दीपक के अभाव से अन्धकार होने के कारण मार्ग को न देखनेवाले पुरुष की भाँति अनन्त मोह-अज्ञान के कारण न्यायोचित मार्ग को देखता हुआ भी, नहीं देखता है ।

टीका—भगवान् उपदेश देते हैं कि हे आर्य पुरुषो ! प्रमादीजन अपने किए हुए कर्मों के फल को भोगने के समय धन से अपनी रक्षा नहीं कर सकते, अर्थात् अपने कर्मजन्य दुःख से धन के द्वारा उन्हें छुटकारा नहीं मिल सकता । ससार में अनेक ऐसे असाध्य रोग हैं जो कि लोगों का धन व्यय करने पर भी शान्त नहीं होते और जबकि इस लोक में ही वह धन कर्मजन्य दुःख की निवृत्ति में सफल नहीं होता तब परलोक में तो उससे किसी प्रकार की सहायता की आशा ही करनी व्यर्थ है । इसलिए लोक और परलोक दोनों में ही कर्मजन्य दुःख की निवृत्ति में धन से किसी प्रकार की भी सहायता नहीं मिल सकती । तथा प्रमादी पुरुष अपने घोर अज्ञान के कारण न्यायोचित मार्ग को भूल कर कुमार्ग का अनुगामी होता हुआ अधिकांश दुःख ही दुःख उठाता है, उसकी वही दशा होती है जो दीपकों के नाश होने से अन्धकारव्याप्त गुफा में पथभ्रष्ट हुए पुरुषों की हुई । शास्त्रों में एक प्रसंग आता है कि किसी समय पर बहुत से पुरुष हाथों में दीपक लेकर एक अन्धकारव्याप्त गुफा में प्रवेश कर गये और कितनी एक दूर जाने पर उनके दीपकों में तेल खतम हो गया और सारे के सारे दीपक बुझ गये । दीपकों के बुझ जाने से उस अन्धकारमयी गुफा में वे इधर उधर भटकने लगे और वही पर भी मार्ग के न मिलने से वे सत्र के सब वहीं समाप्त हो गये । वस यही दशा इस अज्ञानग्रस्त प्रमादी जीवकी है । सौभाग्यवशान् कभी अच्छे गुरुजनों के सत्संग में आने से इस जीव के हृदय में सद्बोध-सद्बिचार का कुछ प्रकाश होने लगता है और उसके द्वारा वह सम्यग् मार्ग-न्यायमार्ग को भी जानने

लग जाता है परन्तु अज्ञानरूप वायु के प्रबल शौकों से जब उमका वह सद्बोध-सम्यग्दर्शनरूप दीपक बुझ जाता है तब वह फिर अन्धकारव्याप्त होने से अपने निर्विष्ट न्याय पथ से भ्रष्ट होकर डधर उधर कुमार्ग में भटकता हुआ अधिक से अधिक दुर पता है । सो गुरुजनों की सत्संगति से प्राप्त हुए पथ प्रदर्शक, सद्बोधरूप दीपक की रक्षा में सावधान रहने का प्रयत्न न करना, यही उसका प्रमाद है । अतः गुरुजनों के समर्ग से प्राप्त हुए सद्बोधरूप दीपक को अज्ञान वायु के प्रबल शौकों से बचाए रखना ही अप्रमादी-प्रमाद रहित विवेक शील पुरुषों का सब से अधिक कर्तव्य है । तथा यहा पर 'दीवप्पणट्टे' के स्थान में 'पणट्टदीवे' होना चाहिए या अर्थात् व्याकरण के नियमानुसार 'दीवप्रनट्ट' की जगह पर 'नट्टप्रदीप' प्रयोग होना चाहिए परन्तु यहा पर जो दीपक शब्द का पूर्वनिपात किया गया है वह प्राकृत के नियमानुसार है । और 'न्याय मार्ग' मोक्षमार्ग का नाम है । उसकी प्राप्ति के साधन सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र हैं । परन्तु जिस जीव के अनन्तमोहनीय कर्म की प्रकृतियों उदय में आजाती हैं वह उक्त मार्ग को देखता हुआ भी बिना देखते के समान ही हो जाता है ।

जबकि छुटुम्भ, धन और वन्धुजनों में से कर्मभोग के समय पर हमका कोई भी सहायक नहीं बन सकता तो फिर इस जीव का "क्या कर्तव्य होना चाहिए ?" इस विषय का अब निम्नलिखित गाथा के द्वारा वर्णन करते हैं—

सुत्तेसु यावी पडिबुद्धजीवी,

न वीससे पण्डिए आसुपन्ने ।

घोरा सुहुत्ता अवलं सरीरं,

भारंडपक्खीव चरेऽप्पमत्ते ॥६॥

सुत्तेषु चापि प्रतिबुद्धजीवी,

न विश्वसेत् पण्डित आशुप्रज्ञ ।

घोराः सुहुत्ता अवलं शरीरम्,

भारण्डपक्षीव चरेदप्रमत्तः ॥६॥

पदार्थान्वय — सुतेसु—सोए हुआओं में यात्री—और भी पडिबुद्धजीवी—जागता हुआ जीवन व्यतीत करने वाला न वीमसे—विश्वास न करे पण्डित—विद्वान् आसुपन्ने—आशुपन्न—तीक्ष्ण बुद्धिवाला घोरा—भयकर मुहुत्ता—मुहूर्त हैं अबल—निर्बल शरीर—शरीर है भारडपक्षी—भारण्ड पक्षी की तरह अप्रमत्ते अप्रमत्त होकर चरे—चिचर, बिचरे।

मूलार्थ—सोए हुआओं में जागता और जागते हुए जीवन व्यतीत करने वाला कुशाग्रबुद्धि पण्डित पुरुष, प्रमाद और प्रमादी जनों में कभी विश्वास न करे और समय की भयकरता तथा शरीर की निर्बलता का विचार करता हुआ भारड पक्षी की तरह सदा अप्रमत्त रहकर—प्रमादरहित होकर विचरण करे। अथवा, हे शिष्य ! तू इस प्रकार विचरण कर।

टीका—इस गाथा में साधु को प्रमादी पुरुषों से सावधान रहने और सत्य अप्रमत्त रहकर जीवन व्यतीत करने का आदेश किया गया है। निद्रा में प्रमाद और जागरण में अप्रमत्तता है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो निद्रा, मृत्यु और जागरण जीवन है। इसलिए द्रव्य और भाव निद्रा में सोए पड़े ससारी जीवों में द्रव्य और भाव से जागने वाला सयमी पुरुष ही वास्तव में अप्रमादी या अप्रमत्त कहा अथवा माना जा सकता है। अतएव शास्त्रकारों का उपदेश है कि सोए हुए प्रमादी जीवों में जागनेवाला और जागते हुए जीवन व्यतीत करनेवाला प्रतिभासम्पन्न सयमी पुरुष, भूलकर भी प्रमाद का सेवन और प्रमादी पुरुषों का ससर्ग न करे अर्थात् इनमें किसी प्रकार का भी विश्वास न करे क्योंकि इनसे हानि के सिवाय लाभ कुछ नहीं होता, तथा आयु के लिए समय—फालचक्र की भयकरता और उसके समक्ष अपने शरीर की अतिदुर्बलता का विचार करता हुआ अर्थात् फाल की विकलता और शरीर की क्षणभंगुरता का परामर्श करता हुआ भारण्ड पक्षी की तरह सदा अप्रमत्त रहने का ही प्रयत्न करता रहे। तात्पर्य कि जैसे भारण्ड पक्षी जरा सा भी प्रमाद करने पर विनाश को प्राप्त हो जाता है अतः वह इसी भय से कभी प्रमाद नहीं करता किन्तु सदा अप्रमत्त रहता है, इसी प्रकार सयमशील पुरुष को भी प्रमाद की सर्व प्रभार से उपेक्षा करते हुए अप्रमत्त रह कर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी में उसका कल्याण है। उक्त गाथा में दिए गए निद्रावाची 'सुप्त' शब्द का द्रव्य और भाव दोनों रूपों में ग्रहण है।

इनमें द्रव्यनिद्रा तो ज्ञान क्रिया के रूप में प्रसिद्ध ही है और भावनिद्रा-अज्ञान-मिथ्यात्व-अविवेक रूप में मानी जाती है। सो ससारी लोग प्रायः भाव निद्रा में ही अविकृतया सोए पड़े हैं, इसी कारण से ससार में अविकृत अनर्थ, अधिक अन्याय और अधिक झगड़े देखे जाते हैं।

अपिच-श्री भगवत्गीता के बारहवें शतक में जयन्ती के अधिकार में लिखा है कि जयन्ती को उत्तर देते हुए भगवान् श्रीमहावीर स्वामी फरमाते हैं कि हे जयन्ति ! अवर्मा आत्मा तो सोए हुए ही अन्ते हैं और धर्मात्मा पुरुष जागते हुए श्रेष्ठ हैं। क्योंकि अनेकविध निर्मल और निरपराध प्राणियों को धर्मात्मा पुरुषों के जागने और अधर्मा-पापिष्ठ पुण्यों के सोने में ही अधिक सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अतः प्रमाद-आलस्य और अज्ञान के वशीभूत होकर सोनेवाले जीवों में, सदा जागते रहने वाले सयमशील तपस्वी पुरुष को कभी विश्वास नहीं लाना चाहिए। तथा इस कथन से सयमी पुरुष की द्रव्य निद्रा भी अतिस्वल्प ही प्रमाणित होती है, क्योंकि स्वल्पनिद्रा लेने में ही ज्ञानादि के विकास की अधिक संभावना है। अपि च स्वल्पनिद्रा का होना अल्पाहार पर निर्भर है, अतः अप्रमत्तसयमी का आहार भी शुद्ध होने के साथ २ अतिस्वल्पमात्रा में ही होना चाहिए। यद्यपि भारण्ड नाम वाला पक्षी आजकल प्रसिद्ध नहीं है और ना ही वह आजकल कहीं पर देखने में आता है परन्तु वृत्तिनार उसका वर्णन करते हुए इस प्रकार लिखते हैं—“यथाह्येतेऽन्तर्वर्तिसाधारणचरणाण्कोदरा पृथग्भीजा अन्योन्य फलभक्षिणश्चप्रमान्पराविनश्यन्ति, तथा यतिरपि प्रमाद्यन् सयमाद् भ्रश्यति” अर्थात् भारण्ड नाम के पक्षी का और सज आकार तो अन्य पक्षियों की भांति ही होता है परन्तु भीजा-गर्दन उसकी दो होती हैं। वह सदा एक ही मुख से खाता है और यदि कभी प्रमान्पश वह दोनों मुखों से खाने लग जाता है तो मर जाता है, इसी प्रकार प्रमान् के वशीभूत हुआ साधु भी अपने सयम से पतित हो जाता है। अतः प्रमादी जनों के मसर्ग से साधु को मदा ही अलग रहने का यत्न करना चाहिए। इसी अभिप्राय से गुरुजन फरमाते हैं कि हे शिष्य ! यदि तू अपना कन्याण चाहता है तो भारण्ड पक्षी की तरह कभी भी प्रमाद का सेवन नहीं करता

न कर, यही सच्चा श्रेयस्कर मार्ग है। तथा 'चर' यह मध्यम पुरुष का एक वचन है। इसका अर्थ 'चर-निहितानुष्ठानमासेवत्य' ऐसा जानना चाहिए। और 'चरे' पाठ में तो 'चरेत्'—आचरण करे—यह अर्थ स्पष्ट ही है।

अब उक्त विषय को और भी अधिक स्पष्ट करते हैं—

चरे पयाइं परिसंकमाणो,
जं किंचि पासं इह मण्णमाणो ।
लाभन्तरे जीविय बूहइत्ता,
पच्छा परिन्नाय मलावधंसी ॥७॥

चरेत्पदानि परिसंकमानः,
यत्किञ्चित्पाशमिह मन्यमानः ।
लाभान्तरे जीवित बृहयित्वा,
पश्चात्परिज्ञाय मलापध्वसी ॥७॥

पदार्थान्वय —चरे-विचरे पयाइ-सयमरूप पदों के दोष लगने से परिसंकमाणो-शकाशील घना हुआ ज-जो किंचि-किंचिन्मात्र दोष है उसको इह-सत्तार में पाम-पाशरूप मण्णमाणो मानता हुआ लाभन्तरे-जब तक इस शरीर से लाभ हो सकता है तब तक जीविय-जीवन को बूहइत्ता-वृद्धि करके पच्छा-पीछे परिणाय-परिक्षा से जानकर, प्रत्याख्यान परिक्षा से प्रत्याख्यान कर मलावधसी-कर्मरूप मल को दूर करने वाला होवे-अनशन व्रत धारण करे।

मूलार्थ—मध्यम-पदों में दोष लगने के भय से परिश्रुत हुआ २ और लगे हुए यत्किंचित् दोष को भी ममार में पाशरूप मानता हुआ, इस शरीर से जब तक ज्ञानादि का लाभ हो सकता है तब तक इसकी वृद्धि करता हुआ—इसका पोषण करता हुआ ममार में विचरे। इसके अनन्तर ज्ञान के द्वारा इस शरीर के अन्त का निश्चय करके प्रत्याख्यान के द्वारा-अनशन के द्वारा कर्म मल को दूर करने का प्रयत्न करे।

टीका—सयमशील साधु का यह बड़ा ही उत्तरदायित्व पूर्ण आचार है कि वह मूल अथ च उत्तरगुणरूप सयम में लेशमात्र भी दोष न लगने दे । यदि उसमें यत्किंचित् किसी दोष के लग जाने की शका भी हो जाय तो उसको बन्धन-रूप समझ कर अर्थात् उक्त दोष को ससार के जन्म मरण की वृद्धि का हेतु समझता हुआ भारण्ड पक्षी की तरह उससे अपने आपको, पूर्णतया परिशक्ति-पूर्णरूप से सावधान रखने का प्रयत्न करे । तात्पर्य कि अणुमात्र भी प्रमाद न करे । तथा जब तक इस शरीर से ज्ञान, दर्शन और चारित्र आदि सद्गुणों का लाभ होता रहे तब तक तो निर्दोष आहार आदि के द्वारा इसकी रक्षा—इसका पोषण करता रहे और जब इसको अपने परिनिर्द्धित ज्ञान के द्वारा इस शरीर का अवसान निरुद्ध जान पड़े तब तो फिर इसके अवशिष्ट कर्म मल को अनशन व्रत के द्वारा दूर करने का स्तुत्य प्रयास करे । इसका सुलासा अभिप्राय यह है कि जब यह प्रतीत हो जाय कि अब बुढ़ापा आ गया । शरीर का अस्थिपजर अब जरा के आक्रमण से जर्जरित होने लगा और साथ ही भयंकर रोग भी आतक मचाने लगे तथा आयु कर्म की सीमा भी अब बहुत नजदीक में ही है, सो जब ये सभी कारण इस समय उपस्थित हो रहे हैं और जिनका फल इस शरीर का अवश्य-भावी अन्त है तथा निशिष्टज्ञान से भी अब इसका अन्त बहुत समीप है तब तो मेरे लिए यही उचित है कि मैं इससे अन्त में भी कुछ और लाभ उठा लूँ । ऐसा विचार करके अनशनव्रत के द्वारा इसके कर्म मल का निध्नस करने का यत्न करे । परन्तु इस कथन का कहीं ऐसा निपरीत आशय न समझ लेना चाहिए कि शास्त्रकारों ने जान बूझ कर मरने की आज्ञा दी है । नहीं, शास्त्रकारों का यह आशय कदापि नहीं है । इसी अभिप्राय से उक्त गाथा में 'परिण्णा' परिज्ञा शब्द दिया है जिसका तात्पर्य यह है कि जब तुमको पूर्णरूप से यह ज्ञान हो जाय कि यह शरीर अब नहीं रहेगा । इसका वियोग अब अवश्यभावी है, उस समय पर सयमशील पुरुष को उचित है कि वह भक्तप्रत्यार्यान आदि अनशनव्रत के द्वारा अपने कर्म मल को दूर करने का साधु प्रयास करे । शास्त्रकारों का यही अभिप्राय है, जो कि ऊपर दर्शाया गया है किन्तु किसी न किसी प्रकार से तुम आत्मघात या आत्महत्या कर लो, यह उनका आशय कभी नहीं । तात्पर्य कि हर एक वस्तु के स्वरूप को प्रथम अच्छी तरह से समझ लेने के बाद उसके प्रत्यार्यान का विचार करना

चाहिए, अन्यथा नहीं। अब उक्त विषय के साथ ही मोक्ष के उपाय का वर्णन किया जाता है—

छन्दं निरोहेण उवेड मोक्खं,
आसे जहा सिक्खिय वम्मधारी ।
पुव्वाडं वासाडं चरेऽप्पमत्तो,
तम्हा मुणी खिप्पमुवेड मोक्खं ॥८॥

छदोनिरोधेनोपैति मोक्षम्,
अश्वो यथा शिक्षित वर्मधारी ।
पूर्वाणि वर्षाणि चरेदप्रमत्तः,
तस्मान्मुनिः क्षिप्रमुपैति मोक्षम् ॥८॥

पदार्थान्वय —छद्-अपने अभिप्राय के निरोहेण-निरोध से मोक्ष-मोक्ष को उवेड-प्राप्त होता है आसे-घोडा जहा-जैसे सिक्खिय-शिक्षित किया हुआ वम्मधारी-कवच के धारण करने वाला पुव्वाड-पूनों तक बामाड-वर्षों तक चरे-विचरे अप्पमत्तो-प्रमाद से रहित होकर तम्हा-इमलिए मुणी-साधु खिप्प-शीघ्र मोक्ख-मोक्ष को उवेड-पाता है ।

मूलार्थ—कवच युक्त सुशिक्षित घोड़े की तरह इच्छाओं का निरोध करने वाला मुनि मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और जिम से कि वह पूनों और वर्षों तक अप्रमत्त रहकर मयम मार्ग में विचरता है इसलिए वह शीघ्र ही मोक्ष को पा लेता है ।

टीका—जो जीव अपनी समस्त इच्छाओं का निरोध करने वाला और गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहने वाला, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करने वाला होता है वह अन्त समय में मोक्ष गति को प्राप्त होता है, क्योंकि इच्छाओं का निरोध और गुरुजनों की सेवा ये दोनों ही फल, कर्मों की निर्जरा के हेतु हैं, इसलिए इनका फल मोक्ष बतलाया है ।

जिस प्रकार कवच धारण किए हुए शिथिल घोड़ा समाम में जाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके समाम से छुटकारा पा लेता है और सुखपूर्वक रहता है, उसी प्रकार गुरुजनों की सेवा में रहनेवाला प्रमाद रहित मुनि भी अपनी इच्छाओं के निरोध से मुक्तदशा को प्राप्त कर लेता है । तथा जैसे अशिथिल और अतिनीची घोड़ा अपने स्वामी की इच्छा के प्रतिकूल, समाम भूमि में स्वच्छन्द रूप से इधर उधर घूमता फिरता वहीं पर मारा जाता है उसी प्रकार गुरुजनों की आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाला स्वेच्छाचारी शिष्य भी समय मार्ग से भ्रष्ट होकर ससार चक्र में ही भ्रमण करने लग जाता है ।

इसी आशय से शास्त्रकार उपदेश देते हैं कि हे शिष्य ! तू पूर्ण और वर्षों तक अभ्रमत्त रहकर समय का आचरण कर । एवं जो मुनि प्रमाद रहित होकर समय की आराधना करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । सारांश यह है कि इच्छाओं का निरोध और गुरुजनों की भक्ति ये दो ही मुख्य मार्ग हैं जिनका कि मोक्षपुरी के साथ सीधा सम्बन्ध है तथा इन पर चलनेवाला पुरुष शीघ्र से शीघ्र मोक्ष मन्दिर तक पहुँच जाता है ।

यहाँ पर पूर्ण तक जो समय के पालन करने का आदेश किया गया है उसका अभिप्राय यह है कि मयमगृति ना सद्गान पूर्वों तक है, यह बात प्रमाणित हो सके ।

यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि अगर इच्छा के निरोध से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो इच्छाओं का निरोध हम अन्त समय में कर लेंगे, अब इस विषय पर शास्त्रकार लिखते हैं—

स पुण्वमेवं न लभेन्न पच्छा,

एसोवमा सासय वाड्याणं ।

विसीयई सिद्धिले आउयम्मि,

कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥९॥

स पूर्वमेवं न लभेत पश्चात्,
 एषोपमा शाश्वत वादिकानाम् ।
 विषीदति शिथिले आयुषि,
 कालोपनीते शरीरस्य भेदे ॥९॥

पदार्थान्वय —सपुच्छमेव-पहिले की तरह पच्छा-पीछे न लभेज-प्राप्त न होवे एषोपमा-यह उपमा सासय-शाश्वत वाद्याण-वादियों की है तिसीयई-खेद पाता है सिद्धिले-शिथिल आयुष्मि-आयु के होने पर कालोपनीए-काल के समीप आने पर शरीरस्स-शरीर के भेद-भेद होने पर ।

मूलार्थ—जैसा पहले लाभ प्राप्त हो सकता है वैसा पीछे नहीं-पीछे भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं-यह उपमा-कथन तो शाश्वतवादियों की है । जतः आयु के शिथिल होने पर, काल के निरुद्ध आ जाने और शरीर के भेद होने पर फिर वह जीव खेद को प्राप्त होता है ।

टीका—धर्म आदि शुभ कृत्यों का लाभ, जैसे पहली अवस्था में हो सकता है वैसे पीछे की वृद्धानस्था में नहीं । जो ओष और अगस्कृति आयु के प्रथम भाग में होती है वैसी आयु के उत्तर भाग में नहीं होती । तथा जिस जीव ने पहले प्रमाद या अधिन सेवन किया है उसको पीछे से अप्रमादी होना अत्यन्त कठिन है, इससे सिद्ध हुआ कि आत्मनिषह आदि की जो शक्ति मनुष्य में आयु के पहले भाग में होती है वह शक्ति पिछली वय में उपलब्ध नहीं होती । इसके अतिरिक्त 'हम आयु के अन्तिम भाग में सब झुठ कर लेंगे' यह विचार तो उन लोगों का है जो कि अपनी आयु के परिमाण को ठीक रूप से जानते हैं और निरुपक्रमी होते हैं । वे तो कदाचित् यह कह सकते हैं कि हम धर्म का अनुष्ठान याद में कर लेंगे । अभी तो हमारा आयु इतना शेष रहता है, क्योंकि वे लोग, निरुपक्रमी होने से अपने आत्मा को शाश्वत की भांति मानते हैं । परन्तु जिनका आयु क्षणविनश्वर है तथा उपक्रम युक्त है वे तो आयु के शिथिल हो जाने पर, कालचक्र के निरुद्ध आने और शरीर के भेद हो जाने पर अधिकतया खेद को ही प्राप्त होते हैं । अर्थात् शरीर के अन्तिम समय में उनको

अपने प्रमादी जीवन पर अत्यन्त शोक और परिताप करना पड़ता है यथा—
 हा ! हमने अपने जीवन में कोई भी सुकृत नहीं किया, तथा परलोक की
 इस भयकर यात्रा में उपस्थित होने वाली असह्य वेदनाओं से अपने को सुरक्षित
 रखने के लिए हमने कोई उपयोगी साधन मामूली का अर्जन नहीं किया इत्यादि ।
 इसलिए विचारशील पुरुषों को पहले से ही प्रमाद का परित्याग कर देना
 चाहिए ताकि पीछे से उन्हें अधिक पश्चात्ताप न करना पड़े । क्योंकि आयु
 के प्रथम भाग में उन्नति के प्रायः सभी प्रकार के संयोगों की उपलब्धि शक्य होती
 है और अन्तिम भाग में उनका प्राप्त होना बहुत कठिन है ।

तथा—आयु के, निरूपक्रम और सोपक्रम ये दो भेद माने गए हैं । इनमें
 से बाहिर के शस्त्र आदि निमित्तों से भी जिसका उच्छेद न हो वह निरूपक्रम आयु
 कही जाती है, पर जो व्यक्ति बाह्यनिमित्तशस्त्र आदि के वीरघात से भी मृत्यु को
 प्राप्त नहीं होता किन्तु ठीक अपनी बन्धी हुई आयु को समाप्त करके ही जिम्मे
 मृत्यु होती है उसको निरूपक्रमी या निरूपक्रम आयुवाला कहते हैं । इसके
 विपरीत बाहिर के निमित्तों अर्थात् शस्त्र आदि के घात से (आयुर्कर्म के शेष
 रहते हुए भी) जिसका विनाश हो जाय वह सोपक्रम आयु है, ऐसी क्षणिक आयु
 रखने वाले को सोपक्रमी कहा है । ये दोनों प्रकार के आयु निश्चय और व्यवहार नय
 से माने जाते हैं । परन्तु वर्तमान समय में अतिशय ज्ञान वाले आत्माओं का तो
 अभाय है और ठगस्थ आत्मा को इतना ज्ञान होता नहीं जिसे कि वह अपनी
 आयु के विषय में किसी प्रकार का निश्चय कर सके । इसलिए विचारशील पुरुषों
 को उचित है कि वे धर्मकार्यों के अनुष्ठान में किसी प्रकार का प्रमाद न करें ।
 और गाथा में आया हुआ 'एव' शब्द 'इव' के अर्थ में है । यहाँ पर इतना और
 स्मरण रहे कि श्री मन्देवी आदि को जो अन्तकाल में केवल ज्ञान होकर मोक्ष की
 प्राप्ति हुई है वह अपवाम्नीरूप है । सब को ऐसा होना दुर्लभ ही नहीं किन्तु
 अत्यन्त दुर्लभ है ।

यदि कोई शका करे कि क्या पहिले की तरह पीछे, इच्छाओं का निरोध
 नहीं किया जा सकता । इस शका का समाधान निम्नलिखित गाथा में
 किया जाता है—

विष्णं न मर्द्वे विवेगमेतं,

तम्हा समुद्राय पहाय कामे ।

समिध लोचं समया महेर्मा,

अप्याणग्न्वी चरेदप्यमत्तो ॥१०॥

क्षिप्रं न शक्नोति विवेकमेतु,

तस्मात्समुद्राय प्रहाय कामान् ।

समेत्यलोकं समया महर्षि,

आत्मानुरक्षी चरेदप्रमत्त ॥१०॥

पदार्थ-वच.—विष्णु-सीमा नमर्द्वे-नही समय विवेक-विवेक को लुप्त-करने को मर्द्वे-इति मर्द्वे-यम का आधार कि कर्मका इम प्रहार के भावों को पहाय-गोद करके व क्षमे-काम धर्मों को (गोद करके) समिध-विचार करके लोच-लोक के समया-समय के महर्षी-महर्षि अप्याण-रक्षार्थ-आपना की रक्षा करना हुआ अप्यमत्तो-अप्रमत्त होकर चरे-विचर ।

लिया जायगा' इस प्रकार के भावों को त्याग देना चाहिए और धर्मानुष्ठान में लग जाना चाहिए । क्योंकि जिस प्राणी ने प्रथम अवस्था में धर्म का कुछ साधन नहीं किया उससे पिछली अवस्था में भी धर्म साधना की कोई आशा नहीं की जा सकती । इसलिए कामभोगादि विषयों का परित्याग करके विवेक को प्राप्त करने में यत्नशील बनना चाहिए । एवं लोभस्थ प्राणी समूह को प्राप्त करके अथवा उसका विचार करके समतावृत्ति से आत्मरक्षा में सावधान रहने वाला महर्षि—साधु सदा अप्रमत्त रहकर अपने सयम मार्ग में विचरण करे । यद्यपि गाथा में 'समया' यह तृतीयान्त पद दिया गया है तथापि इसका शत्रु मित्र में समानभावन रखता हुआ सयम मार्ग में विचरे, ऐसा अर्थ करना । जन तक शत्रु और मित्र के लिए समान भाव नहीं तथा तक सयम में विचरना भी नहीं हो सकता । इसलिए प्राप्त हुए इस दुर्लभ समय को प्रमाद के घड़ीभूत होकर खो देने की भूल, विवेकी जनों को कभी न करनी चाहिए किन्तु जहाँ तक हो सके, शीघ्र से शीघ्र धर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो जाना चाहिए जिससे कि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति में भी शीघ्र ही सफलता मिल सके ।

परन्तु प्रमाद का मूल कारण राग और द्वेष हैं इसलिए अब उसके त्याग के नियम में लिखा जाता है—

मुहुं मुहुं मोहगुणे जयन्तं,

अणेगरूपा समणं चरन्तं ।

फासा फुसन्ति असमंजसं च,

न तेसि भिक्खू मणसा पउस्से ॥११॥

मुहुर्मुहुर्मोहगुणान् जयन्तं,

अनेकरूपाः श्रमणं चरन्तम् ।

स्पर्शा. स्पृशन्त्यसमंजसं च,

न तेषु भिक्षुर्मनसा प्रदुष्येत् ॥११॥

पदार्थान्वय — मुहुर्मुहुं—बार बार मोहगुणे—मोह गुण को जयन्त—जीतता हुआ समय—साधु चरन्त—सयम मार्ग में चलता हुआ तथा अणेगरूपा—अनेक प्रकार

फासा-स्पर्श फुसति-स्पर्शित होते हैं असमजस-असाता के उत्पन्न करने वाले च-पादपूर्ति में है तेसि-उनमें मणमा-मन से भिक्खु-साधु न-नहीं पउस्से-द्वेष करे ।

मूलार्थ—चार २ मोह गुणों पर विजय प्राप्त करने वाले, और मयम मार्ग पर चलने वाले साधु को कष्ट देने वाले अनेक प्रकार के अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्पर्श, स्पर्शित होते हैं अर्थात् असाता उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के उपसर्गों का साधु को सामना करना पड़ता है परन्तु मयमशील भिक्षु उनके साथ मन से भी द्वेष न करे-शरीर और वाणी की तो बात ही क्या है ।

टीका—सयममार्ग पर चलने वाले साधु को, मोह उत्पन्न करने वाले अनेक प्रकार के शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध आदि गुणों का स्पर्श होता है । ये सब मोह गुण के नाम से कहे जाते हैं । सो इम गुण स्पर्श पर विजय प्राप्त करने वाला साधु मयम मार्ग में निश्चरता हुआ इनके अनुकूल अथवा प्रतिकूल स्पर्श से तथा इनके द्वारा किसी प्रकार की असाता के उत्पन्न होने से उद्वेग को प्राप्त होकर इन पर किसी प्रकार की द्वेषभावना उत्पन्न न करे, किन्तु अपनी स्वभावसिद्ध समता और सहनशीलता से शान्तिपूर्वक इनका स्वागत करे । साधु की सयमवृत्ति का इसी में महत्त्व है कि वह अनुकूल अथवा प्रतिकूल किसी भी उपसर्ग के उपस्थित होने पर अपनी सहजज्ञाति का कदापि भग्न न होने दे ।

इस कथन का तात्पर्य यह है कि इन अनुकूल अथवा प्रतिकूल उपसर्गों के आने पर मननशील साधु यह विचार करे कि मैंने इन उपसर्गों को सहन करने के लिए ही सयम को ग्रहण किया है, अतः मोहगुणों का शान्तिपूर्वक स्वागत करना मेरा मुख्य कर्तव्य है, यदि मैं इनसे पराजित हो गया तो मुझे अवश्य २ ससार-चक्र में भ्रमण करना पड़ेगा । इन गुणों का स्पर्श निस्सन्देह बुद्धि को व्याकुल और किं कर्तव्य विमूढ करनेवाला है, इसलिए वीतरागदेव के सयम प्रधान-साधु धर्म का पर्यालोचन करते हुए इन उपसर्गों के सामने मुझे कभी कायर नहीं बनना चाहिए किन्तु वीर परमात्मा की भाँति इनके समक्ष अपनी शान्तमयी धीर वृत्ति का परिचय देकर इन पर विजय प्राप्त करना ही मेरी साधुचर्या का भूषण है । तात्पर्य कि इस प्रकार की अर्थयुक्त विचारधारा से अपने मन को स्वस्थ और सबल बनाकर इन उपसर्गों के प्रति शरीर और वाणी से तो क्या, मन से भी कोई

अनिष्ट चिन्तन न करे । यह तो अनुभव सिद्ध है कि जब किसी व्यक्ति ने आत्मा के स्वरूप को और उसके साथ लगे हुए कर्म फल के सम्बन्ध को भली भाँति जान लिया, तो फिर उसका बाह्य की वस्तुओं पर किसी प्रकार का भी द्वेष लेश नहीं रहता ।

अब मोहगुणों का कुछ सविस्तर वर्णन किया जाता है—

मन्दा य फासा बहुलोहणिजा,
तहप्पगारेसु मणं न कुञ्जा ।
रक्खिज्ज कोहं विणएज्ज माणं,
मायं न सेवेज्ज पहेज्ज लोहं ॥१२॥

मन्दाश्चस्पर्शा बहुलोभनीयाः,
तथा प्रकारेषु मनो न कुर्यात् ।
रक्षेत्क्रोधं विनयेत् मानं,
मायां न सेवेत् प्रजह्याल्लोभम् ॥१२॥

पदार्थान्वय.—मन्दा—मन्द फासा—स्पर्श बहुलोहणिजा—बहुत लोभनीय तहप्पगारेसु—तथा प्रकारों में—तैसों में मण—मन न कुञ्जा—न करे रक्खिज्ज—दूर करे कोह—क्रोध को विणएज्ज—टाल देवे माण—मान को माय—कपट को न सेवेज्ज—सेवन न करे पहेज्ज—छोड़ देवे लोह—लोभ को य—समुच्चय में ।

मूलार्थ—बुद्धि को मन्द करने वाले और लोभनीय—लुभाने वाले ऐसे—स्पर्शों में साधु अपने मन को न लगावे । एव क्रोध न करे, मान में न आवे, माया कपट सेवन न करे और लोभ को भी त्याग दे ।

टीका—शब्दादि मोहगुण अपने अन्दर बड़ी विलक्षण शक्ति रखते हैं । बड़े २ विवेकशील पुरुष इनके आगे नतमस्तक हो गये हैं । बड़े २ प्रवीण पुरुषों को इन शब्दादि मोहगुणों ने अज्ञानता की गहरी खाई में धकेल दिया । जहाँ पर

ये विवेक और बुद्धि की सम्पत्ति को हारते हैं, वहा पर इनमें प्रलोभन शक्ति की भी कोई सीमा नहीं है। साधारण की तो बात ही क्या है। बड़े २ विचार और मननशील पुरुषों के चित्तों को भी अपनी मुट्ठी में ले लेना इनके लिए एक साधारण सी बात है। अतः इनकी-शब्दादि अनुकूल स्पर्शों की प्रलोभनता में विचारशील साधु को अपना मन कभी न लगाना चाहिए तथा क्रोध, मान, माया और लोभ का भी परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि शब्दादि गुणस्पर्शों के यही कारण हैं। अगर इन चारों पर विजय प्राप्त कर ली जाय तो शब्दादि मोह गुणों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्दादि गुण तो उन आत्माओं के लिए कष्टप्रद या आकर्षक होते हैं जिनने लिए उक्त चारों कषाय उदय में आए हुए हों। अतः इन चारों कषायों पर विजय प्राप्त कर लेने से मोह के गुणों पर सहज में ही विजय लाभ हो सकता है। और इन पर विजय प्राप्त करने का सहज उपाय सूत्रकार ने यही घतलाया है कि इनके प्रति किसी प्रकार का राग द्वेष मूलक मानसिक श्लोभ नहीं करना चाहिए। राग और द्वेष ये दो ही मुख्य कषाय हैं। क्रोधादि चारों कषाय इन्हीं दो के अन्तर्गत हैं। क्रोध और मान द्वेष के अन्तर्गत हैं एवं माया और लोभ का राग में अन्तर्भाव है। अतः इनको जीत लेने से मोह के सभी गुण और क्रोधादि सभी कषाय सुतरा ही पराजित हो जाते हैं।

अब अन्तिम गाथा में कुछ अधिक नानने योग्य विषय का वर्णन किया जाता है—

जे संख्या तुच्छ परप्पवाई,
ते पिज्जदोसाणुगया परज्झा ।
एए अहम्मे ति दुगुंछमाणो,
कंखे गुणे जाव सरीरभेउ ॥१३॥
ति वेमि ।

इति असंख्यं चउत्थं अज्झयणं समत्तं ॥४॥

ये संस्कृतास्तुच्छ परप्रवादिनः,
 ते प्रेमद्वेषानुगताः परवशाः ।
 एतेऽधर्मा इति जुगुप्समानः,
 कांश्चेत् गुणान् यावच्छरीरभेदः ॥१३॥
 इति ब्रवीमि ।

असंस्कृतं चतुर्थमध्ययनं समाप्तम् ॥१४॥

पदार्थान्वय — जे-जो मगया-मस्कृत तुच्छ-नि मार परप्पनाई-पर प्रवाणी ते-वे पिज्जदोसाणुगया-प्रेम-राग द्वेष के अनुगत परज्झा-परवश एए-ये अहम्मे-अधर्म के हेतु ति-इम प्रकार जान कर दुगुडमाणो-जुगुप्सा करता हुआ कसे-चाहे गुणे-गुणों को जान-जन तक मरीरभेद-शरीर का भेद है ।

मूलार्थ—जो तुच्छ-निम्मार मस्कृत के केवल प्रवादी मात्र ह वे अधर्म के हेतु राग और द्वेष के जग में पड़े हुए हैं । इम प्रकार जानकर उनसे घृणा करता हुआ साधु जन तक शरीर का भेद नहीं हुआ तब तक ज्ञान आदि गुणों की ही अभिलाषा करता रहे ।

टीका—इम गाथा में अधिकतया जाह्न आह्वार के परित्याग की शिक्षा दी गई है । जो प्रवादी-परमतावलम्बी हैं वे वाग्नाल में बड़े निपुण हैं अथवा संस्कृत भाषा के बोलने में बड़े पटु हैं एव उन्होंने ने अपने शास्त्रों का भी यथारुचि संस्कार किया हुआ है परन्तु यदि उन्होंने ने अपने आत्मा को संस्कृत-शुद्ध नहीं किया तो उनका यह सब कुछ कवन व्यर्थ है । केवल वागाटम्वर मात्र होने से निस्सार एव तुच्छ है । इसलिए ये प्रवादी केवल निस्सार वाणी के बोलनेवाले हैं । क्षणिक वाद के मानने वाले हैं और निर्दय हैं तथा राग द्वेष के बशीभूत होने से ये आत्मदर्शन से कोसों दूर हैं । अतः इनके विचारों को, अनेकान्त शैली के विपरीत, तत्त्व विद्या से रहित और अधर्म वर्द्धक समझ कर इनसे घृणा करता हुआ समयशील साधु जब तक शरीर की स्थिति है-जन तक उसका भेद नहीं हुआ तब तक ज्ञानादि गुणों को अविकाशित रूप में सम्पादन करने की उत्कट इच्छा करता रहे ।

इस सारे प्रवाद का अभिप्राय यह है कि जो प्रवादी सस्कृत आदि भाषाओं के बोलने और वाद विवाद में तो बड़ी निपुणता प्राप्त किए हुए हैं किन्तु आत्मशुद्धि अथवा तत्त्व विचार में निरे कोरे हैं, एव हिंसा मार्ग के अनुगामी और क्षणिक वाद के उपदेष्टा हैं तथा काम शास्त्र के अलम्बन से केवल ऐहिक विषय वासनाओं में पड़े हुए अधिकांश में नास्तिकता की ओर बड़े हुए हैं सो इनकी रागद्वेष मूलक प्रवृत्ति को अधर्म वृद्धि का हेतु समझ कर इनसे घृणा करता हुआ जब तक शरीर का अन्त नहीं होता तब तक अप्रमत्त भाव से अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप आत्मगुणों को अधिकाधिक विकसित करने में ही प्रवृत्त रहे। यहां पर अन्यमता-घलम्बियों से जो घृणा करने का साधु को उपदेश दिया गया है वह किसी द्वेष भाव से नहीं किन्तु मध्यस्थ भाव से ही है तथा साधु की यह घृणा निन्दारूप से नहीं किन्तु आत्मगुणों के बिकासरूप से है यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए।

तथा गाथा में आये हुए 'काक्षेत्' क्रिया पदका केवल इच्छा करना ही अर्थ नहीं किन्तु इच्छानुकूल प्रवृत्ति करना ही उसका मुख्य तात्पर्य है।

तिथेभि । 'इति प्रवीमि' इस प्रकार मैं कहता हूँ। इस पद की व्याख्या पूर्ण न कर दी गई है अब दो बारा करने की आवश्यकता नहीं है।

असम्बन्धमध्ययन समाप्त ।

अह अकाममरणिज्जं पञ्चमं अज्झयणां

अथाकाममरणीयं पञ्चममध्ययनम् प्रारभ्यते

चौथे अध्ययन में—मरण समय पर्यन्त भी इस जीव को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए इस विषय का सविस्तर वर्णन किया गया है सो प्रथम, मरण के भेदों का ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि बिना उसके ज्ञान के बालमरण का त्याग करके पंडित मरण में पुरुषार्थ होना कठिन है इसलिए अब पाचवें अध्ययन में अकाम और सकाम मृत्यु का वर्णन किया जाता है। इसी उद्देश से इस अध्ययन का नाम 'अकाममरणीय, अध्ययन रखा गया है उसकी आदिम गाथा यह है—

अण्णवंसि महोहंसि, एगे तिण्णे दुरुत्तरे ।

तत्थ एगे महापन्ने, इमं पण्हमुदाहरे ॥१॥

अर्णवान्महौघात् , एके तीर्णा दुरुत्तरात् ।

तत्रैको महाप्रज्ञः, इमं प्रश्नमुदाहृतवान् ॥१॥

पदार्थान्वय —अण्णमि—ससार समुद्र से महोहंसि—महाप्रवाह वाले से दुरुत्तरे—दुःकर तेज्जने वाले से एगे—एक तिण्णे—तर गए एगे—एक महावने—महाबुद्धिमान् इमं—यह प्रत्यक्ष—वक्ष्यमाण पण्ह—प्रश्न को उदाहरे—कहता हुआ ।

मूलार्थ—रागद्वेष से रहित हुए हैं एक महापुरुष (शौतमादि) इम महाप्रवाह वाले दुस्तर समार समुद्र में तर गए, उनमें महाप्राज्ञ—अतिशय बुद्धि वाले इम वक्ष्यमाण प्रश्न का इम प्रकार उत्तर देते हैं ।

टीका—यह समार समुद्र बड़ा ही दुस्तर है। इससे जन्म मरण रूप महाप्राह में पड़ा हुआ प्राणी भाग्य से ही बाहर निकल सकता है। रागद्वेषरूप अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले कोई २ महापुरुष ही इससे पार हो सकते हैं। अन्य साधारण में इसके प्राह से बाहर निकलने की सामर्थ्य नहीं है। तथा इन पार होने वाले महापुरुषों में भी जो कोई, एक अद्वितीय बुद्धि रम्यन वाला—तीर्थंकर नाम कर्म वाला है पर जो एक विजय में पर ही होता है वह इस पूछे हुए प्रश्न का इस प्रकार उत्तर देता है।

इसका तात्पर्य यह है कि रागद्वेष को जीत कर इस दुस्तर समार समुद्र को पार करने वाले गौतमादि मुनियों में से एक महा बुद्धिमान् केवली या तीर्थंकर मृत्युसम्बन्धी इस प्रश्न का इस प्रकार उत्तर देते हैं। यद्यपि सूत्र में एक वचन में ही पर शब्द का प्रयोग किया गया है तथापि वह सामान्य अर्थ का बोधक होने से सामान्य केवली और तीर्थंकर दोनों का ही ग्राहक है। इसी प्रकार महाप्राह शब्द का भी अर्थ भेद से सामान्य केवली और तीर्थंकर भगवान् के साथ सम्बन्ध बड़ी सुगमता से किया जा सकता है।

तथा 'अण्णसि महोहसि' इन शब्दों में पचमी के स्थान पर सप्तमी का प्रयोग सुप् व्यत्यय से जानना। और सर्वार्थसिद्धि नाम की टीका के कर्त्ता ने तो इनको पञ्चम्यन्त दिखलाते हुए अर्थ करने में इनको सप्तम्यन्त ही माना है। तथा दीपिकाकारने 'ण्णे' शब्द को प्रथमा का बहुवचन ही माना है।

अन उसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

सन्तिमे य दुवे ठाणा, अक्खाया मारणन्तिया ।

अकाममरणं चैव, सकाममरणं तथा ॥२॥

स्त इमे च द्वे स्थाने, आख्याते मारणान्तिके ।

अकाममरणं चैव, सकाममरणं तथा ॥२॥

पदार्थान्वय — हमें-ये सति-हैं दुवे-दो ठाणों-स्थान अक्खाया-कहे गए हैं मारणन्तिया-मरण के समीप अकाममरण-अकाम मरण च-और तथा-तथा सकाममरण-सकाम मरण ।

मूलार्थ—मरणान्त के ये दो स्थान कहे गए हैं एक अक्राममरण मृत्यु दूसरा सक्राममरण-मृत्यु ।

टीका—तीर्थंकर भगवान् ने मरण के समय, दो स्थान वर्णन किए हैं, एक अक्राममृत्यु दूसरा सक्राममृत्यु, इन्हीं का दूसरा नाम क्रम से बालमरण और पडितमरण है । तात्पर्य कि मृत्यु के समय सभी जीव इन दो स्थानों के आश्रित होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं ।

(१) जो जीव अज्ञान की दशा में अज्ञान के बसीभूत होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी मृत्यु को बालमृत्यु, बालमरण या अक्राममृत्यु कहते हैं (२) और जो जीव ज्ञानपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनकी यह ज्ञानगर्भित मृत्यु पडित-मृत्यु, पडित मरण या सक्राममृत्यु कही जाती है । सूत्रकार ने अक्राम और सक्राम मरण से बालमृत्यु और पडितमृत्यु का ही ग्रहण किया है । इसके अतिरिक्त प्राकृत भाषा में द्विवचन का अभाव होने से 'स्त' हम द्विवचन के स्थान में 'सति' यह बहुवचन का प्रयोग करना ही युक्तियुक्त है ।

अब बाल मरण और पडित मरण की आशुति का वर्णन करते हुए सूत्रकार लिखते हैं कि—

बालाणं अक्रामं तु, मरणं असदं भवे ।

पण्डियाणं सक्रामं तु, उत्क्रोसेण सदं भवे ॥३॥

बालानामक्रामं तु, मरणमसकृद् भवेत् ।

पण्डितानां सक्रामं तु, उत्कर्षेण सकृद् भवेत् ॥३॥

पदार्थान्वय — बालाण-मूर्खों का अक्राम-अक्राम तु-निश्चय से मरण-मरण अमह-गार २ भवे-होता है पण्डियाण-पण्डितों का सक्राम-सक्राम मरण-मरण तु-विशेष में उत्क्रोसेण-उत्कृष्टता से सद-एक बार भवे-होता है ।

मूलार्थ—मूर्खों का अक्राम मरण तो अनेक बार होता है किन्तु पण्डितों का सक्राम मरण तो उत्कर्ष से एक ही बार होता है ।

टीका—जो सदा सद के विचार से निकल हैं उन मूर्खों की अक्राममृत्यु

हत्थागया इमे कामा, कालिया जे अणागया ।

को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥६॥

हस्तगता इमे कामाः, कालिका येऽनागता ।

को जानाति परोलोक, अस्ति वा नास्ति वा पुन ॥६॥

पदार्थान्वय — हत्थागया-हाथ में आए हुए इमे-ये कामा-काम भोग जे-जो अणागया-भविष्य में होने वाले हैं वे कालिया-कालिक है, सन्देहयुक्त हैं को-कौन जाणइ-जानता है परेलोए-परलोक अत्थि-है वा-अथवा नत्थि-नहीं वा-परस्पर अर्थ में पुणो-फिर (कौन वर्तमान काल के भोगों को छोड़े ।)

मूलार्थ—काम भोग तो इस समय पर हस्तगत हैं और जो आगामी काल में-भविष्यत् काल में मिलने वाले हैं वे सन्दिग्ध हैं-सन्देहयुक्त हैं । कौन जानता है कि परलोक है अथवा नहीं तो फिर हाथ में आए हुए इनको क्यों छोड़ना चाहिए ?

टीका—इस गाथा में कामादि विषयों में अत्यन्त आसक्ति रखने वाले पुरुष के स्वार्थसाधक विचारों का वर्णन किया गया है । धर्मपतित त्रिषयी पुरुषों के प्राय इसी प्रकार के विचार होते हैं जिनका कि इस गाथा में उल्लेख किया गया है । वे कहते हैं कि ये प्रत्यक्षसिद्ध कामभोगादि त्रिषय तो इस समय हमारे हस्तगत हैं-हमारे स्वार्थीन और घशीभूत हो रहे हैं, परन्तु जो भविष्य में-आगामी जन्म में मिलने वाले हैं वे सन्देहयुक्त हैं । सम्भव है वे मिले अथवा ना भी मिले क्योंकि परलोक के विषय में ही अभी तक सन्देह है । कौन जानता है कि परलोक है भी या कि नहीं ? जबकि अभी तक परलोक का निश्चय ही नहीं हुआ तो फिर इन हस्तगत काम भोगों का क्यों त्याग किया जाय ? प्राप्त को छोड़ कर अप्राप्त की आशा करनी कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है । इसलिए वर्तमान काल में प्राप्त हुए कामादि विषयों में आनन्द मान कर रमण करना चाहिए । परलोक आदि की कल्पना का कोई मूल्य नहीं । इसकी सत्ता पर विश्वास करना निरी भूल है । आज तक परलोक से न तो कोई आया और न ही आज तक उसकी किसी ने खबर दी । यह ध्यान सर्वानुभूत सिद्ध है कि प्रतिदिन लाखों प्राणी यहां पर मृत्यु को प्राप्त

होते हैं परन्तु उनमें से आज तक एक भी परलोक से वापिस नहीं आया । यदि परलोक होता तो उनमें से कोई न कोई तो अत्रि वापिस आना चाहिए था मगर आया नहीं । इससे प्रतीत होता है कि वास्तव में परलोक कोई है ही नहीं । इसलिए हम अपने आत्मा को सन्देह के गढ़े में धकेलना नहीं चाहते और ना ही परलोक के चमत्कारी सुखों के प्रलोभन में पड़ कर, यथेष्टरूप से प्राप्त हुए इस त्रिपयभोगजन्य ऐहिकसुख से वंचित रहना चाहते हैं इत्यादि ।

विषयभोगासक्त पुरुषों के यह विचार कहा तक ठीक हैं इसकी विस्तृत आलोचना तो कहीं प्रसंगवश अन्यत्र की जावेगी परन्तु यहाँ पर संक्षेप से इतना विचार कर लेना बहुत जरूरी है कि ससार में जो हम भेद देखते हैं इसका कारण क्या है ? मनुष्यों की प्रकृति, मनुष्यों का ऐश्वर्य और उनके सुख दुःख में तर्गतता यह सब कुछ किस आधार को लेकर है ? यदि इस पर गम्भीरता पूर्वक कुछ विचार किया जाय तो इस त्रिपयता का मूल कर्मों की विभिन्न विभिन्न प्रकृतियों में निहित है । कर्मों के उच्चावच प्रकृति भेदों में ही इस विश्व की विविधता उत्पन्न होती है । जब यह बात मालूम हो जाती है तब तो परलोक की सत्ता बिना किसी और प्रयत्न के स्वयं ही सिद्ध हो जाती है । तात्पर्य कि जब वर्तमान समय के जीवों में उपलब्ध होने वाली क्षीर-ऐश्वर्य और सुख दुःख सम्बन्धी त्रिपयता का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं मिलता और इनका आकस्मिक होना भी प्रमाणमिद्ध नहीं तब इस त्रिपयता का कोई अज्ञात कारण अत्रि होना चाहिए । यह अज्ञात कारण मित्राय कर्म प्रकृति के अन्य कोई वन नहीं सकता अतः सिद्ध हुआ कि ससार की विचित्रता का आधार, इस जीवन के माध अनादि प्रगाढ़ से लगे हुए कर्मणु या कर्म सस्फार हैं । वरम इतना कहते अथवा मानते ही परलोक का अस्तित्व अपनी प्रभुता की लिए हुए सामने आ सदा होता है । अब रही परलोक दर्शन की बात, सो उसके लिए तो विवेकचक्षु, ज्ञानचक्षु, या दिव्यचक्षुओं की आवश्यकता है । इन चर्मचक्षुओं से उनके दर्शन नहीं हो सकते । तथा जो लोग केवल त्रिपय लालसाओं की पूर्ति को ही अपने मानव जीवन के उद्देश की इतिश्री समझे बैठे हैं उनको परलोक की सत्ता के त्रिपय में सन्देह होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । क्योंकि अज्ञान के प्रगाढ़ पर्दे ने उनके विवेक चक्षुओं को बिल्कुल ढाँप रक्खा है । उनकी मारामार विवेचिनी बुद्धि बिल्कुल कुठित हो चुकी है, परन्तु इससे परलोकके-

अस्तित्व में कोई क्षति नहीं पहुँच सकती । उल्लूक को यदि सूर्य का अस्तित्व स्वीकृत नहीं है तो इससे सूर्य का अभाव कभी नहीं हो सकता । इसी प्रकार दिव्यचक्षु-ज्ञानचक्षु रखने वालों के लिए परलोक की सत्ता तो निर्विवाद है, परन्तु केवल चर्मचक्षु रखने वाले विषयलोलुपी पुरुष यदि उसको न देख सकें तो यह उनकी का पूर्ण दुर्भाग्य समझना चाहिए । विषयानुरागी पुरुषों को परलोक के अस्तित्व का ज्ञान हो जाने पर भी वे विषयों से विरक्त नहीं होते किन्तु अपनी हम जघन्य प्रवृत्ति का येन केन उपायेन समर्थन ही करते हैं । निम्नलिखित गाथा में इसी भाव को व्यक्त किया गया है—

जणेण सद्धि होक्खामि, इड्ढ वाले पगव्भई ।

काम भोगाणुराएणं, केसं संपडिवज्जई ॥७॥

जनेन सार्धं भविष्यामि, इति वाल प्रगल्भते ।

काम भोगानुरागेण, क्लेश सम्प्रतिपद्यते ॥७॥

पदार्थान्वय — जणेण—लोगों के सद्धि—साथ होक्खामि—होऊगा इड्ढ—इस प्रकार से वाले—मूर्ख पगव्भई—बोलता है कामभोगाणुराएण—काम भोग के अनुराग से केस—क्लेश को संपडिवज्जई—प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—मैं भी लोगों के साथ ही होऊगा—इस प्रकार से मूर्ख बोलता है और काम भोग के अनुराग से क्लेश को प्राप्त होता है ।

टीका—परलोक आदि के विषय में सन्देह रखने या अविश्वास रखने-वाले कामभोगासक्त पुरुष को यदि किसी प्रकार से परलोक का अस्तित्व मनवा भी दिया जाय अर्थात् परलोक की स्वीकृति के लिए वह विवश भी हो जाय तो भी उसकी प्रवृत्ति में किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ता । इसके अतिरिक्त घटे हुए विषयानुराग के कारण धृष्टता का अवलम्बन करता हुआ और अपनी थालिशता—मूर्खता का परिचय देता हुआ यूँ कहने लगता है कि—इस ससार में कामभोगादि विषयों का निरन्तर सेवन करने वालों और उनसे सर्वथा विरक्त रहनेवालों की सख्या का यदि अवलोकन किया जावे तो विषयों के त्यागी पुरुषों की सख्या

तो अमुलियों पर गिने जाने लायक भी नहीं किन्तु निपरीत इसके विषयानुरागी पुरुषों की सख्या लाखों और करोड़ों से भी अधिक है। जगत् लाखों और करोड़ों पुरुष इधर ही प्रवृत्त हो रहे हैं तो मुझे भी उन्हीं के साथ रहना चाहिए, और जो गति उनकी होगी वही मेरी भी होजायगी क्योंकि मैं उनके साथ हूँ। तथा ससार का प्रत्यक्ष न्याय भी इसी पक्ष का समर्थन करता है अर्थात् जिस ओर मनुष्यों का समुदाय अधिक हो वही पक्ष सत्य एवं युक्तियुक्त माना जाता है तथा सन्देहयुक्त पुरुष को भी उधर ही झुटना पड़ता है इसलिए निषयों से विरक्त रहने वाले इन्ने गिने पुरुषों का साथ देने की अपेक्षा अधिकाधिक सत्या ररने वालों की पक्ति में ही जाकर बैठना अधिक लाभदायक है इत्यादि। परन्तु इस प्रकार के विचारों का मूल, निषयभोगों में बड़ी हुई आसक्ति ही है। इस निषयानुरक्ति के कारण ही यह इस प्रकार के जघन्य और धृष्टतापूर्ण विचारों को प्रस्तुत करने का माहस करता है अगर वास्तव में देखा जाय तो इस प्रकार के विचार, मनुष्य को निस्सन्देह अधोगति में ले जाने वाले हैं। इनका भावी फल नरक की घोर यातनाओं के सिवाय और कुछ नहीं। निष तो केवल इस जन्म में एक ही दफा मारने वाला है परन्तु निषयरूप विष तो इतना भयंकर है कि वह इस जीव को जन्म २ में मारता रहता है। साधारण जीव अपनी सुगंधता के कारण इस रहस्य को नहीं समझ सकते, और जो विचारशील पुरुष हैं उन्होंने विषयों के भयंकर परिणाम को अच्छी तरह समझ लिया है। अतएव वे इनके सम्बन्ध को सर्वथा हानिनाशक समझ कर इनसे सदा दूर रहने का ही प्रयत्न करते हैं। परन्तु ऐसे साधु पुरुष बहुत ही विरले होते हैं। निषयों की स्वभाव सिद्ध प्रवृत्ति को रोकना कोई साधारण सी बात नहीं है। इसके लिए अधिक वीर्य और अधिक पराक्रम की आवश्यकता है। इसलिए धर्म के आचरणीय मौलिक सिद्धान्तों को अपने जीवन में उतारने वाले महापुरुषों की ससार में सदा ही न्यून सख्या देखी जाती है, और विषयी पामर पुरुषों से तो प्रायः सारा ही ससार भरा पड़ा है, अतः धर्माचरण के विषय में सख्या के आधिक्य को महत्त्व देना भी निरी मूर्खता है। लाखों धूर्त मिल कर भी यदि सूर्य के अभाज की घोषणा करें तो क्या वह माननीय हो सकती है। इसी प्रकार लाखों पामर पुरुषों की तीव्र विषयाभिरुचि से धार्मिक जीवन के उच्चतम आदर्श की कभी अवहेलना नहीं हो सकती। इसलिए जो व्यक्ति

मढे-शठ, धूर्त भुजमाणे-गवाता हुआ मुर-मदिरा मम-माम को एय-यह सेय-
श्रेय है ति-इस प्रकार मन्त्रई-मानता है ।

मूलार्थ—हिंसा करने वाला, शूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला,
चुगली करने वाला और धूर्तता करने वाला तथा मदिरा और मास खाने
वाला, मूर्ख-अज्ञानी जीव इन उक्त कामों को श्रेष्ठ-अच्छा समझता है ।

टीका—इस गाथा में अकाममृत्यु वाले जीवों के आचारों-कुत्सित
आचरणों का दिग्दर्शन कराया गया है । तात्पर्य कि अकाममृत्यु को प्राप्त होने वाला
मूर्ख-अज्ञानी जीव हिंसा करता, शूठ बोलता, छल कपट करता, चुगली करता,
धूर्तता करता तथा मदिरा और मास खाता हुआ भी, अपने इन कुत्सित आचरणों
को श्रेष्ठ समझता है ।

ऊपर दिए गए विवरण का भावार्थ यह है कि मनुष्य जीवन का प्रधान
लक्ष्य आत्मशुद्धि है । और आत्मा की शुद्धि का आधार-आहार और व्यवहार की
शुद्धि है । जिस प्राणी का आहार और व्यवहार शुद्ध नहीं है उसकी आत्मा का
शुद्ध होना कठिन ही नहीं किन्तु अमम्भव है । इसी भाव को व्यक्त करने के लिए
सूत्रकार ने ऊपर दी हुई गाथा में आहार और व्यवहार सम्बन्धि दोषों का वर्णन
रूपान्तर से किया है । जिसका आहार दुष्ट है और व्यवहार भी दोषपूर्ण है
वस जीव को अकाममृत्यु की प्राप्ति अवश्यभावी है । इसके विपरीत आहारशुद्धि
के साथ व्यवहार को भी शुद्ध रखने वाला जीव अपने आत्म विकास में उत्तरोत्तर
वृद्धि करता हुआ एक दिन मजाममृत्यु को प्राप्त कर लेता है । आहार की शुद्धि
अथवा अशुद्धि साधारण पदार्थों के चुनाव पर निर्भर है । जो पदार्थ भक्षण किए
हुए शुद्धि में सात्विकता पैदा करने वाले हैं वे अक्षय्य हैं और जिनके भक्षण से
चित्त में तामसिकता या विकृति पैदा हो वे अभक्ष्य हैं, परन्तु आत्मा पर जिन
पदार्थों के भक्षण से दोषपूर्ण अधिष्ठान प्रभाव पड़ता है उनमें प्रधानरूप से मदिरा
और मास है । मदिरा और मास के उपयोग से आत्मा के ज्ञान और चारित्र्य गुणों
पर विरोधी सस्वारों का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है । और उसकी उत्क्रान्ति में
अधिक से अधिक रुकावट पड़ती है । वह अधिक शुद्ध और लघु होने के बदले
अधिक अशुद्ध और भारी होता जाता है तथा उत्थान के बदले वह पतन की ओर

ही अधिक प्रयाण करने लगता है इसलिए आत्मशुद्धि की अभिलाषा रखने वाले निश्चाय पुरुषों को इन दोषपूर्ण दोनों पदार्थों (मदिरा और मांस) का सर्व प्रकार से परित्याग कर देना चाहिए । आहारशुद्धि के साथ व्यवहारशुद्धि की भी नदी भारी आवश्यकता है । आत्मा के अन्तरंग मल को निकालने के लिए व्यवहार-शुद्धि के समान कोई उत्तम क्षार नहीं है । और व्यवहारशुद्धि को यथार्थरूप में समझने के लिए व्यवहारगत दोषों को समझने की अधिक आवश्यकता है । यद्यपि व्यवहारगत दोष अनेक हैं और उन सारों का वर्णन भी अशक्य है तथापि यहाँ पर संक्षेप से उल्लेख किए गए वे दोष केवल पाँच हैं यथा—हिंसा, शूठ, माया, पिशुनता और शठता । इन पाँचों में ही प्रायः अन्य सभी दोषों का समावेश शक्य है । हिंसा सारे ही दोषों की जननी है, और शूठ में सारे ही अनर्थों का समावेश हो जाता है । माया—छल कपट में कोई जघन्य काम बानी नहीं रहता । एव पिशुनता (चुगली करना) भी गुप्त दोषों के समूह को आमंत्रण देने में एक खासे विज्ञापन का काम देती है, और अग रही शठता—धूर्तता की बात, सो इसका महत्त्व तो लोकप्रसिद्ध है । तारों उपदेश करने पर भी बात वहीं की वहीं ? इसलिए आत्मा के अभ्युदय की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु पुरुष को, आत्मा में मलिनता का सम्पादन करने वाले इन उक्त दोषों को दूर करके आहार के साथ व्यवहार की भी शुद्धि करते हुए अपनी आत्मा में निर्मलता पैदा करनी चाहिए ।

। यहाँ पर धर्मात्मा पुरुषों के लिए त्याग करने योग्य, ऊपर घतलाए गए दोषों का शृङ्खलानुद्ध क्रमिक सम्बन्ध भी समझ लेना चाहिए और वह इस प्रकार है । जो हिंसक है वह शूठ भी धोतता है और जो शूठ धोलने वाला है वह मायावी—छल कपट करने वाला भी होता है, तथा जो मायावी है उसका पिशुन-चुगलखोर होना जरूरी है और निन्दक, चुगलखोर के लिए धूर्त बनना तो बिल्कुल साधारण बात है, अब जब कि धूर्तता का प्रवेश होगया तो फिर खाग पान सम्बन्धि मर्यादा को अवकाश कहा ? मर्यादा को तो तभी तक स्थान प्राप्त था जब तक धूर्तता का आगमन नहीं हुआ था वस, अब तो मदिरा और मांस दोनों के व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि अब किसी से किसी प्रकार की लज्जा नहीं रही, यह इनका क्रमिक सम्बन्ध है । इसके अतिरिक्त गाथा में आए हुए 'माइले' शब्द में मायी के अर्थ में 'छ' प्रत्यय आया हुआ है ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन किया जाता है—

कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिसु ।

दुहओ मलं संचिणइ, सिसुणागो व्व मट्ठियं ॥१०॥

कायेन वचसा मत्तः, वित्ते यद्धश्च स्त्रीपु ।

द्विधा मल सचिनोति, शिशुनाग इव मृत्तिकाम् ॥१०॥

पदार्थान्वय — कायसा—काया से वयसा—वचन से मत्ते—मत्त है वित्ते—वित्त—धन में य—और इत्थिसु—स्त्रियों में गिद्धे—मूर्छित हैं दुहओ—दोनों प्रकार से मल—कर्म मल को संचिणइ—संचित करता है व्व—जैसे सिसुणागो—शिशु नाग मट्ठिय—मट्टी को ।

मूलार्थ—यह अज्ञानी जीव, मृत्तिका को एकत्रित करने वाले शिशुनाग की तरह दोनों प्रकार से कर्म मल को संचित करता है क्योंकि शरीर और वाणी से वह मत्त है और धन तथा स्त्रियों में वह मूर्च्छित है ।

टीका—इस गाथा में भी उसी अज्ञानी—मूर्ख जीव की प्रवृत्ति का कुछ दिग्दर्शन कराया है । अमोघ प्राणी अपनी शारीरिक, वाचिक और मानसिक प्रवृत्ति के द्वारा शिशुनाग की भाँति दोनों प्रकार से कर्ममल का संचय करता है । वह अपने शरीर की बलवती शक्ति पर गर्व करता हुआ अपने आप को एक मदोन्मत्त हस्ति के समान समझता है तथा वाणी की प्रगल्भता पर अभिमान करता हुआ अपनी स्तुति से ही तृप्त नहीं होता और मन के विषय में उसकी गरिमा इतनी बढी हुई है कि अपने समान धारणाशक्ति वाला वह और किसी को समझता ही नहीं । इसी प्रकार उसकी धन विषयक आराक्षा का भी कोई पारावार नहीं तथा कामपूर्ति की साधनभूत स्त्रियों में उसकी घडी हुई आसक्ति का अन्दाजा लगाना यदि असम्भव नहीं तो कठिनतर अवश्य है । सो उसकी यह रागद्वेषमूलक प्रवृत्ति दोनों प्रकार—अभिमान और आसक्तिरूप से अष्टविध कर्ममल को संचित करती

१ यह द्वीन्द्रियजाति के जीवों में से है इसको केंचुआ और गढंग्या भी कहते हैं । यह जीव चतुर्मास के दिनों में प्रायः अधिक देखने में आता है ।

है । जिस प्रकार शिशुनाग नाम का जीव मृत्तिका को दोनों प्रकार मुख और शरीर से ग्रहण करता है उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव भी दोनों प्रकार से अर्थात् रागद्वेष से कर्ममल को एकत्रित करता है तथा जैसे सूर्य के आताप से शरीर के सूखने पर उसकी-शिशुनाग की मृत्यु हो जाती है उसी प्रकार रागद्वेष के वशीभूत हुआ २ यह जीव अष्टविध कर्मों के मल को संचित करके सूर्याताप के समान, कर्मोदय के समय अत्यन्त दुःख को भोगता है । शिशुनाग नाम के जीव की यह प्रकृति है कि वह मुख से मट्टी को खाने के इलावा अपने शरीर को भी मट्टी से चेषित कर लेता है परन्तु सूर्य के अत्यन्त उष्ण ताप से उसका शरीर सूखकर फट जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है । इसी प्रकार प्रमादी मूर्ख जीव भी रागद्वेष की परिणति से कर्ममल को एकत्रित करने के बाद उसके विपाकोदय से पूर्ण दुःखी होता है ।

‘कायसा’ शब्द ‘कायेन’ का प्रतिरूप है और ‘चित्त’ शब्द से अदत्त और परिग्रह का भी ग्रहण कर लेना चाहिए तथा हिंसा आदि का उल्लेख, पूर्व गाथा में कर ही दिया गया है, एव ही शब्द से कामपूर्ति के सभी साधनों का ग्रहण अभिप्रेत है । तब इसका सारांश यह निकला कि अज्ञानीजीव, हिंसा आदि पाचों आक्षेपों के द्वारा द्विविध रागद्वेष की परिणति से कर्ममल को आत्मप्रदेशों में संचित करके, उसके विपाकोदय से दुःख को प्राप्त होता है ।

ऐसे व्यक्ति की रोग आदि के आ जाने पर क्या दशा होती है, अब इस विषय का वर्णन किया जाता है—

तओ पुटो आयंकेणं, गिलाणो परितप्पई ।

पमीओ परलोगस्स, कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥११॥

ततः स्पृष्ट. आतंकेन, ग्लान. परितप्यते ।

प्रभीत. परलोकात्, कर्मानुप्रेक्ष्य आत्मनः ॥११॥

पदार्थान्वय — तओ-तदनन्तर पुटो-स्पर्शित हुआ आयंकेण-आतंक से, ग्लान से गिलाणो-रोगी होकर परितप्पई-खेद को पाता है पमीओ-डरता हुआ परलोगस्स-परलोक से अप्पणो-अपने किए हुए कम्माणुप्पेहि-कर्मों को देखनेवाला ।

मूलार्थ—उमके अनन्तर वह अज्ञानी जीव किमी आतकरोग विशेष के स्पर्श से रोगी होकर परिताप-खेद को पाता है, अतएव अपने आचरित कर्मों का अन्वेषण करता हुआ परलोक से भयभीत होता है ।

टीका—विषय वासनाओं के उत्प्रेरक से अधिक कर्म मल का सचय करने वाले जीव की रोग आदि के उपस्थित होने पर जो दशा होती है, उसका चित्र इस गाथा में बड़ी ही सुन्दरता से खींचा गया है । उस अवोध प्राणी पर जब कभी किसी प्राणघातक शूल आदि रोग का आक्रमण होता है तो वह उससे रुग्ण होकर बहुत खेद को प्राप्त होता है, इतना ही नहीं किन्तु अपने कर्मों का अवलोकन करता हुआ वह परलोक से भी बड़ा भयभीत होता है । इसका अभिप्राय यह है कि किसी विकृत रोग के आक्रमण से दुःख की मात्रा जब अधिक हो जाती है तब वह प्राणी अपने पूर्वकृतकर्म का अवलोकन करता हुआ बहुत पश्चात्ताप करता है, और परलोक सम्बन्धि यातनाओं को स्मरण करके और भी अधिक भयभीत होता है, क्योंकि उसकी पूर्व की जीवनचर्या का पर्यालोचन करने से उसमें दुष्कृत्यों के अतिरिक्त एक भी सुकृतानुष्ठान देखने में नहीं आता । तब वह पश्चात्ताप करता हुआ आर्त्त और गद्गद स्वर से कहता है कि हा ! मैंने अपने इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही खोया । कामभोगादि विषय वासनाओं की तीव्र अभिज्ञाला में अपने चौयनकाल की आहुति देकर मैंने बड़ा ही अनर्थ किया । उस समय मैं यदि मैंने कुछ भी सुकृत कर्म का उपार्जन किया होता तो मुझे आज अवश्य थोड़ा बहुत आश्वासन मिलता तथा अपने पूर्वार्चित दुष्कर्मों का रयाल आने से वह और भी सत्रस्त होता है । जिस प्रकार एक चोर कठोर राजदंड से अधिक घ्रास को प्राप्त होता है ठीक वही दशा, पाप कर्मों का अनुष्ठान करनेवाले इस जीव की होती है । जब वह अपने किए हुए दुष्ट कर्मों पर दृष्टि डालने के बाद उनके फल विपाक पर विचार करता है तब वह एक दम भयभीत हो जाता है और अपने किए हुए पर भूरि २ पश्चात्ताप करता है । इसलिए सज्जन पुष्पों को चाहिए कि वे अपने इस अमूल्य जीवन को विषय वासनाओं के तर्पण में व्यय करने के स्थान में उसे श्रेयसम्पादक सुकृत कर्मानुष्ठान में लगाने का ही अधिक प्रयत्न करें ।

यहां पर सूत्रकार ने रोगानुस्था में होने वाले पश्चात्ताप के रूप में अष्टविध

कर्मों के यत्किंचित्-लेशमात्र फल का दिग्दर्शनमात्र करा दिया है जिससे कि पापा-क्रान्त आत्मा को इसी जन्म में आगे-परलोक में जाने से टर रहे ।

तथा 'परलोगस्स' यह पचमी के स्थान में जो पष्ठी का प्रयोग किया है वह प्राकृत के नियम के आधार पर है । और आतक उस रोग का नाम है जो सघ प्राणों का घात करने वाला हो, जैसे शूल आदि भयंकर रोग हैं । इस प्रकार के भयंकर रोग, शरीर से आत्मप्रदेशों को बहुत जल्दी अलग कर देते हैं ।

अब इसी विषय को प्रकारान्तर से कुछ और स्पष्ट किया जाता है—

सुया मे नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई ।

वालाणं क्रूरकम्माणं, पगाढा जत्थ वेयणा ॥१२॥

श्रुतानि मया नरकस्थानानि, अशीलानां च या गतिः ।

वालानां क्रूर कर्मणाम्, प्रगाढा यत्र वेदना ॥१२॥

पदार्थान्वय —सुया-सुने हैं मे-मैंने नरए-नरक में ठाणा-स्थान असी-लाण-दुष्टों की च-और जा-जो गई-गति है वालाण-मूर्खों क्रूरकम्माण-क्रूर कर्म वालों को पगाढा-अत्यन्त जत्थ-जहा पर वेयणा-वेदना है ।

मूलार्थ—मैंने कुभीपाक आदि नरक स्थानों को सुना है और शीलरहित दुष्ट पुरुषों की जो गति होती है वह भी सुनी है, जहा पर कि क्रूर कर्म करने-वाले अज्ञानी जीव अत्यन्त वेदना को प्राप्त होते हैं ।

टीका—इस गाथा में दुष्ट कर्मों के फलस्वरूप नरक आदि यातनाओं का सामान्यरूप से दिग्दर्शन कराया गया है । किसी भयंकर रोग के आक्रमण से दुःख को प्राप्त हुआ २ जीव अपने किए हुए अशुभ कृत्यों पर पश्चात्ताप करता हुआ यह सोचने लगता है कि मैंने नरकस्थानों-कुभीपाक, वैतरणी नदी, आसिपत्र और कूटशामली आदि वृक्ष इत्यादि को सुना है और दुष्ट आचार वाले जीवों की जो गति होती है उसका भी मेरे को ख्याल है, जहा पर कि क्रूर कर्मों-हिंसा, चोरी आदि का अनुष्ठान करने वालों को अतिभयंकर उष्ण शीत और बध, ताड़ना आदि की अति कठोर वेदनाओं को सहन करना पड़ता है । सो मैं भी सदाचार से रहित

और हिंसा आदि महाबुर कर्मों का आचरण करने वाला हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी उसी स्थान का अविधि बनना पड़े जहाँ पर कि दुष्टाचारी पुरुषों को जाना पड़ता है और जाकर दुःसमयी तीव्र यातनाएँ सहन करनी पड़ती हैं। इत्यादि सोचने पर उसका हृदय दुःख बहुलता का स्मरण करके एक दम काप उठता है। इसलिए विचारशील पुरुषों को उचित है कि वे रोग और मृत्यु के आकरिमक आक्रमण का ध्यान रखते हुए अनार्योचित कर्मों से अपनी आत्मा को सर्वथा अलग रखने की कोशिश करें, ताकि उनको फिर किसी प्रकार के पश्चात्ताप करने का अवसर ही प्राप्त न हो।

अब प्रकारान्तर से फिर इसी विषय की चर्चा करते हैं—

तत्थोववाइयं ठाणं, जहा मेयमणुस्सुयं ।

आहाकस्मेहिं गच्छन्तो, सो पच्छा परितप्पई ॥१३॥

तत्रोपपातिकं स्थानम्, यथा मयानुश्रुतम् ।

यथाकर्मभिर्गच्छन् , सः पश्चात् परितप्यते ॥१३॥

पदार्थान्वय —तत्थ—उस नरक में उववाइय—उत्पन्न होने के ठाण—स्थान जहा—जैसे मेय—मैंने अणुस्सुय—सुने हुए हैं आहाकस्मेहिं—कर्मों के अनुसार गच्छन्तो—जाता हुआ सो—वह, बाल—अज्ञानी जीव पच्छा—पीछे से परितप्पई—शोक करता है।

मूलार्थ—उस नरक में उत्पन्न होने के स्थान जैसे मैंने सुने हैं—श्रवण के द्वारा निश्चित किए हुए हैं, अपने कर्मों के अनुसार उन स्थानों में जाने-वाला यह अवोध प्राणी, पीछे से शोक करता है।

टीका—नरक में उत्पन्न होने के कुभी आदि अनेक स्थान हैं। उन स्थानों में अपने किए अशुभ कर्मों के प्रभाव से नरक में जाकर उत्पन्न होने वाला जीव, आयु के क्षय होने पर इस प्रकार का पश्चात्ताप करता है—हा! मुझे धिक्कार है। मैंने कुछ भी सुकृत नहीं किया, इस दुर्लभ मानव जीवन का मैंने कुछ भी मूल्य न समझा। मैं बड़ा ही मन्दभागी हूँ अस्तु अब मैं क्या बना सरता हूँ, इत्यादि २ और अन्त समय में नरक की आनुपूर्वी के आने से—नरक की गति का ध्यान आने

मे वह अवोध प्राणी, एक दम भयभीत हो उठता है । उसकी आरों के सामने नरक का सारा दृश्य आकर उपस्थित हो जाता है, उस भयानक दृश्य को देखकर वह तुरत बोल उठता है कि—अरे छुड़ाओ, और देखो ये मुझे मारते हैं । मुझे डरते हैं, हाय ! अब तो इन्होंने मुझे मार ही डाला, इत्यादि प्रलाप करता है, और कभी २ तो मृत्यु समय के उस भयानक दृश्य से अत्यन्त घबरा कर वह ऐसी राट पाडने लगता है कि पास में बैठे हुए अन्य लोग भी भयमस्त होकर इधर उधर देखने लगते हैं । शास्त्रालुमार यह बात सर्वथा अनुभव सिद्ध है कि कर्मा के अनुसार इस जीव ने जिस गति का बन्ध किया होता है तथा मृत्यु के बाद इस जीव ने जिस गति में जाना है, मृत्यु के समय उस गति की आनुपूर्वी—उस गति का दृश्य—उसके सामने आकर उपस्थित हो जाता है । इसीलिए कई एक प्राणी मृत्यु के समय पर उक्त प्रकार का व्यवहार करते हुए देखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त गाथा में जो 'उषवाइय' औपपातिकम् शब्द दिया है उसका कारण केवल इतना ही है कि नरक में उत्पन्न होने के अन्तर्मुहूर्त बाद ही नरक सम्बन्धी यातनाओं का आरम्भ हो जाता है, और गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य और पशु आदि को कुछ समय के बाद में वेदना की उत्पत्ति होती है । तथा नारकी जीवों की उत्पत्ति भी कुभी आदि में ही होती है । नरक कुभी यह शब्द भी इसीलिए अधिक प्रसिद्ध है कि वह नरकगति में जाने वाले प्राणियों का उत्पत्ति स्थान है ।

अब इसी भाव को एक दृष्टान्त के द्वारा स्फुट करते हैं—

जहा सागडिओ जाणं, समं हिच्चा महापहं ।

विसमं मग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोयई ॥१४॥

यथा शाकटिको जानन्, समं हित्वा महापथम् ।

विषमं मार्गमुत्तीर्णः, अक्षे भग्ने शोचति ॥१५॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे सागडियो—शकट—गाड़े वाला जाण—जानता हुआ

सम—समतल, भली प्रकार महापह—राजमार्ग को हिच्चा—त्याग कर विसम—विषम मग्ग—मार्ग को ओइण्णो—चल पड़ा अक्खे—शकट की धुरी के भग्गम्मि—टूट जाने पर सोयई—सोचता है ।

मूलार्थ—जैसे कोई एक गड़े वाला, राजमार्ग को भली प्रकार से जानता हुआ भी उसको छोड़कर विपममार्ग की ओर चल पड़ा परन्तु उस विपममार्ग से जाने पर उसके गड़े की धुरी टूट गई। उसके टूट जाने पर वह मोचता है—शोक करता है।

टीका—इस गाथा में सन्मार्ग का परित्याग करके कुमार्ग पर चलने वाली व्यक्ति की क्या दशा होती है, इस बात को विपम पथगामी शाकटिक के दृष्टान्त से बहुत ही अच्छी तरह पर समझाया गया है। जैसे कोई एक गाड़ीवान जानता हुआ भी फर पत्थर आदि से रहित राजमार्ग का परित्याग करके विपम—फर पत्थर वाले मार्ग—जो कि गाड़ी आदि के चलने लायक नहीं है—से चलने पर, मार्ग में शकट की धुरी के टूट जाने से शोक को प्राप्त होता है और अपने किए हुए विपरीत काम पर पश्चात्ताप करता है (इसी प्रकार सन्मार्ग का परित्याग करके कुमार्ग पर चलने वाले अवोध प्राणी को भी अन्त में पश्चात्ताप ही करना पड़ता है) इतने कथन का सम्बन्ध अग्रिम गाथा के साथ है।

राजमार्ग से जाने वाला शाकटिक सदा निर्भय रहता है। उसे किसी चोर या लुटेरे आदि का भय नहीं रहता, तथा राजमार्ग से चलने वाले गड़े भी निरपद्रव अपने नियत स्थान पर पहुँच सकते हैं और उनके टूटने आदि का भी किंचित् भय नहीं रहता, इसके विपरीत विपममार्ग से जाना एक प्रकार से विपत्तियों को मोल लेना है, उसमें चोर डाकू आदि का भी भय रहता है, गड़े आदि के टूटने का तो खतरा है ही, इसलिए राजमार्ग को छोड़ कर किसी विकट-मार्ग से जाने वाले को अवश्य कष्ट भोगना पड़ेगा। मार्ग के मध्य में गाड़ी के टूट जाने पर उसके स्वामी को कितना शोक होगा, कितना पश्चात्ताप होगा और कितने कष्ट का सामना करना पड़ेगा इसकी कल्पना सहज में ही की जा सकती है। विपममार्ग पर चलने के कारण जिस समय उसके—शाकटिक के—गड़े की धुरी टूट जाएगी उस वक्त उसको अपनी अज्ञता पर कितना विषाद होगा वह अपनी जानबूझ कर की हुई भूल पर अपने आप को कितना धिक्कारेगा तथा भविष्य में अपने इस कटुक अनुभव को जनता के समक्ष वह किस रूप में रखेगा इसका ज्ञान भी सहज ही में हो सकता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि सुमार्ग

का परित्याग करके कुमार्ग में जाने से कार्य की असिद्धि-क्लेश-भय-दुःख और सन्ताप की प्राप्ति के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं है। इसलिए सज्जन पुरुषों को किसी दशा में भी सन्मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए।

अब इसी दृष्टान्त के उपनय का वर्णन करते हैं—

एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्मं पडिवज्जिया ।

वाले मच्चुमुहं पत्ते, अक्खे भग्गे व सोयई ॥१५॥

एवं धर्मं व्युत्क्रम्य, अधर्मं प्रतिपद्य ।

वालो मृत्यु मुख प्राप्त, अक्षे भग्न इव शोचति ॥१५॥

पदार्थान्वय—ए-इसी प्रकार धम्म-धर्म को विउक्कम्म-छोड़ करके अहम्म-अधर्म को पडिवज्जिया-ग्रहण करके वाले-अज्ञानी मच्चुमुह-मृत्यु के मुख को पत्ते-प्राप्त हुआ अक्खे-धुरी के भग्गे-टूटने पर व-अर्थात् गाडीवान की तरह सोयई-सोचता है।

मूलार्थ—इसी प्रकार धर्म को छोड़ और अधर्म को ग्रहण करके, मृत्यु के मुख में पहुँचा हुआ अज्ञानी जीव धुरी के टूट जाने पर गाडीवान की तरह शोक-मन्ताप को प्राप्त होता है।

टीका—यहाँ पर धर्म, राजमार्ग और अधर्म विपममार्ग है, एव जीव शकटिक-गाडीवान, शरीर गाडी और अक्ष-धुरा आयु है, तब इस गाथा का संक्षेप से भावार्थ यह हुआ कि राजमार्ग के त्याग और विपममार्ग के अनुसरण से मार्ग में जैसे अक्ष-धुरा के टूट जाने पर सकट में आया हुआ गाडीवान, शोक को प्राप्त होता है उसी प्रकार धर्म के त्याग और अधर्म के अंगीकार से जीवन यात्रा में आयुरूप शकटधुरा के टूट जाने पर मृत्यु के मुख में पहुँचा हुआ अज्ञानी जीव भी निस्सन्देह शोक और सन्ताप को प्राप्त होता है। तात्पर्य कि जिस प्रकार सकट-ग्रस्त गाडीवान अपने कर्तव्य की ओर ध्यान देता हुआ अधिक से अधिक पञ्चात्ताप करता है उसी प्रकार मृत्यु के मुख में आने वाले अज्ञानी जीव को भी अपने जपन्य आचरणों का ख्याल करके कल्पनातीत शोक और पञ्चात्ताप करना पड़ता है। अपनी विषयभोगों में व्यर्थ रोई हुई युवावस्था को स्मरण में लाने से उसे जो

खेद होता है तथा अपने अतीत कुत्सित आचारों को देखकर उसे जो ग्लानि उत्पन्न होती है उसकी कल्पना कोई अतिशय ज्ञानी ही कर सकता है । इसके अनन्तर उस बालजीन की जो दशा होती है, अब उसका वर्णन करते हैं—

ततो से मरणन्तम्मि, वाले संतस्सई भया ।

अकाममरणं मरई, धुत्तेव कलिणा जिए ॥१६॥

ततः स मरणान्ते, बाल सत्रस्यति भयात् ।

अकाममरणं म्रियते, धूर्त इव कलिना जित ॥१६॥

पदार्थान्वय —तओ—उसके अनन्तर से—वह बाले—मूर्ख जीव मरणतन्मि—मृत्यु के समीप आने पर भया—भय से संतस्सई—त्रास को प्राप्त होता है अकाम-मरण—अकाम मृत्यु से मरई—मरता है धुत्तेव—जुआरी की तरह कलिणा—एक दाव से जिए—जीता हुआ अर्थात् हारा हुआ ।

मूलार्थ—उमके अनन्तर वह अवोध प्राणी मृत्यु के आ जाने पर भय से बहुत त्रास पाता है और एक ही दाव में हार जाने वाले जुआरी की तरह शोक-सन्ताप को प्राप्त होता हुआ अकाम मृत्यु से मरता है ।

टीका—धूर्त क्रीडा में अपनी सारी सम्पत्ति को हार देने से एक जुआरी की जो शोचनीय दशा होती है, उसको अपनी चिरकालार्जित विभूति के लिए जो पश्चात्ताप होता है, तथा अपनी वर्तमानकालीन हीन दशा को देख कर जो ग्लानि होती है, और चिरकाल से चली आने वाली अपनी असाधारण प्रतिष्ठा के खोए जाने से उसके मन में जो खेद होता है, एवं भविष्य के अन्धकारमय जीवन की कल्पना करते हुए जिस भय और त्रास का दृश्य उसके सम्मुख उपस्थित होता है, उसका अनुमान बड़ी सरलता से किया जा सकता है । परन्तु ठीक ऐसी ही चिन्तनीय दशा उस मूढ़ प्राणी की होती है कि जिसने अपने जीवनधन या आत्मविभूति को विषयक्रीडा में खो दिया हो । अपने पापों के प्रायश्चित्त में, फल भोगते समय उसे जो पश्चात्ताप होता है तथा मृत्यु के समीप आने पर उसको जिस प्रकार के भय और त्रास का सामना करना पड़ता है, एवं नरकजन्य वेदनाओं के

स्मरण से उसके हृदय में जिस प्रकार की आकुलता का प्रादुर्भाज होता है उसकी कल्पना किसी निश्चिष्ट धानी के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता । तथा मृत्यु की समीपता के समय में होने वाले भय, त्रास और आर्त्तनाद के कारण से ही उसका अकाममृत्यु से मरण होता है ।

यहां पर इतना और भी विचार कर लेना आवश्यक है कि अज्ञानी जीव को जो शोक-पश्चात्ताप होता है वह मृत्यु आने के समय पर होता है या नरकगति में जाने पर होता है । इस प्रश्न का निर्णय इस प्रकार से किया जा सकता है कि सामान्यरूप से तो सूत्रकार का आशय नरक में पश्चात्ताप करने का ही प्रतीत होता है, अर्थात् अज्ञानी जीव नरक में जाकर दुःख को प्राप्त होता हुआ मनुष्य और देवलोक के सुखों का स्मरण करके अत्यन्त रोद को प्राप्त होता है, परन्तु वृत्तिकार के 'शोचन्नेव त्रियते' शोक करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है—लिपने से मृत्यु के समय पर भी शोक का होना ठीक प्रतीत होता है । इसलिए मृत्यु के समय में और नरक की प्राप्ति के बाद दोनों ही स्थानों में शोक का होना युक्तियुक्त प्रतीत होता है । और 'मरण' यह वृत्तीया के अर्थ में द्वितीया का प्रयोग आर्प होने से समझना चाहिए ।

अब उक्त विषय का—अकाममृत्यु का निगमन करते हुए शास्त्रकार सकाममृत्यु के विषय में लिखते हैं—

एयं अकाममरणं, बालाणं तु पवेइयं ।

इत्तो सकाममरणं, पण्डियाणं सुणेह मे ॥१७॥

एतदकाममरणं , बालानां तु प्रवेदितम् ।

इतः सकाममरणम्, पण्डितानां शृणुत मे ॥१७॥

पदार्थान्वय — एयं—यह अकाममरण—अकाममृत्यु बालाण—अज्ञानी जीवों का पवेइयं—प्रतिपादन किया है इत्तो—इसके अनन्तर पण्डियाण—पण्डितों के सकाम-मरण सकाममरण को मे—मुझ से सुणेह—सुनो ? यहाँ 'तु' शब्द एवार्थक है ।

मूलार्थ—यह अज्ञानी जीवों के अकाममरण का प्रतिपादन कर दिया गया । अब इसके अनन्तर पण्डितों के सकाममरण को मुझ से सुनो ।

टीका—अकाममृत्यु और सकाममृत्यु का संक्षेप से इतना ही अर्थ है कि

जो मृत्यु विषयां के वशीभूत होकर बिना इच्छा के प्राप्त हो उसे अकाम मृत्यु कहते हैं और जो मृत्यु विषयादि से निवृत्त होकर इच्छापूर्वक सलेखनायुक्त और अनशनव्रत के साथ हो उसका नाम सकाममृत्यु है। इसी अभिप्राय से अकाममृत्यु के साथ बाल और सकाममृत्यु के साथ पण्डित शब्द का सम्बन्ध किया गया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अकाममृत्यु बाल-अज्ञानी जीनों की और सकाममृत्यु पण्डितों-सयमशील पुरुषों की होती है। अथवा यू कहें कि बालजीवों की मृत्यु को अकाममरण और विचारशील पुरुषों की मृत्यु को सकाममरण कहते हैं। सो बालजीवों के अकाममरण का सविस्तर वर्णन तो ऊपर कर दिया है और अब पण्डित पुरुषों के सकाममरण का प्रतिपादन आगे की गाथाओं में किया जाता है जिसके श्रवण के लिए शास्त्रकार श्रोताओं को अभिमुख करते हुए कहते हैं कि अकाममृत्यु का जो स्वरूप तीर्थंकर भगवान् और उनके उत्तराधिकारी गणधरों ने प्रतिपादन किया है उसी के अनुसार मैंने वर्णन कर दिया है और अब सकाममृत्यु के स्वरूप को आप लोग सुनें।

अब निम्नलिखित गाथा में पुण्यात्माओं की सकाममृत्यु का वर्णन करते हैं।

मरणंपि सपुण्याणं, जहा मेयमणुस्सुयं ।
 विप्पसण्णमणाघायं , संजयाणं वुसीमओ ॥१८॥
 मरणमपि सुपुण्यानां, यथामये तदनुश्रुतम् ।
 विप्रसन्नमनाघात , सयतानां वश्यवताम् ॥१८॥

पदार्थान्वय,—मरणपि—मरण भी सपुण्याण—पुण्यवानों का जहा—जैसे मेय-गुह्यसे उसको—अकाममृत्यु को अणुस्सुय—श्रवण किया है विप्पसन्न—प्रसन्नचित्त अणा-घाय—आघातरहित संजयाण—साधुओं का वुसीमओ—इन्द्रियों को वश करने वालों का।

मूलार्थ—जिस प्रकार आप लोगों ने श्रुत से अकाममृत्यु को सुना है उसी प्रकार पुण्यात्मा जितेन्द्रिय साधुओं के आघातरहित—हिंसाररहित और प्रसन्न-चित्त से सम्पादित किये जाने वाले सकाममृत्यु को भी आप लोग सुनें।

टीका—इस गाथा में सकाममृत्यु का स्वरूप और उसके अधिकारी का वर्णन किया गया है। सकाममृत्यु का होना चित्त की प्रसन्नता और हृदय के दयामय

भागों की शुद्धपरिणति पर निर्भर है । इसके लिए पुण्यात्मा जितेन्द्रिय साधु पुरुष ही अधिस्तया उपयुक्त—उपयोगी हो सकते हैं । अन्य साधारण व्यक्ति को सकाम-मृत्यु का प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है । तात्पर्य कि मृत्यु को जो स्त्रय आमंत्रित करते हैं, और मृत्यु के समय जिनका चित्त त्रिलकुल प्रसन्न रहता है, तथा मृत्यु के आने पर जिनका हृदय परमशांत और गम्भीर समुद्र की भांति शांति और दया के भावों की उर्मियों से सदा भरा हुआ रहता है उन पुण्यवान् आत्मनिग्रही साधु महात्माओं को ही इस सकाममृत्यु की प्राप्ति शक्य होती है । कारण कि प्रसन्नचित्तता और दयालुता का सारा निर्भर (दारोमदार) मन के निग्रह करने पर है, इसलिए जिन लोगों ने अपने मन और इन्द्रियों पर कायू पाया हुआ है वे ही महापुरुष इस सकाममृत्यु को संप्राप्त कर सकते हैं क्योंकि मृत्यु के समय पर भी इनके चित्त में किसी प्रकार की त्रिकृति नहीं आती । मरण के समय आगामी जन्म में प्राप्त होने वाली शुभगति का दृश्य इनके सन्मुख होता है । उसको देखकर ये महापुरुष बड़े प्रसन्न होते हैं । इनका प्रशान्तचित्त पूर्णिमा के चन्द्रमा को देखकर समुद्र की भांति मृत्यु का स्वागत करते हुए बलियों उठलने लगता है, अधिक क्या कहें हर्ष के मारे इनका प्रशान्तचित्त मृत्यु के लिए अधीर हो उठता है । यह मृत्यु सकाममृत्यु कहलाती है इसके अधिकारी पुण्यवान् ही हैं अर्थात् पुण्यवानों को ही यह प्राप्त होती है, और किमी को नहीं । जैसे कि शास्त्रकारों का कथन भी है—
 'काले सुपत्तदाण, समत्तविसुद्धि योहिलाभ च । अतेसमाधिमरण अभव्यजीवा न पावति' अनुकूल ममय में सुपात्रदान, सम्यक्पूर्वक बोधिका लाभ, और अंतिम समय में समाधिमरण ये तीनों बातें अभव्य जीवों को प्राप्त नहीं होती । और गाथा में आए हुए तत् शब्द से पूर्व प्रकरणवधित अकाममृत्यु का परामर्श करके यह अर्थ पनता है कि जो आपने मुझ से अकाममृत्यु के स्वरूप को सुना है—निश्चित किया है वह बालजीवों की होती है और जो सकाममृत्यु को सुना है वह पुण्यवानों की होती है । यही बात वृत्तिकार ने लिखी है यथा—तदपिप्राक् सूत्रोपात्तमनुश्रुतमवधरितं भवद्विरितिशेष 'इत सकाममरणमित्युपक्षेपस्तत्रमत्सकाशायन्मरणभवद्विश्रुत तत्पुण्यवानामेवभवतीत्यर्थ' । तथा 'वश्यता' के प्रतिरूप में जो वुसीमओ' शब्द का प्रयोग किया है वह आर्प होने से जानना चाहिए । और पुण्य शब्द का अर्थ 'पवित्रात्मा' है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

न इमं सव्वेसु भिक्खूसु, न इमं सव्वेसु गारिसु ।
नाणासीला अगारत्था, विसमसीला य भिक्खुणो ॥१९॥

नेदं सर्वेषां भिक्षूणां, नेदं सर्वेषां अगारिणाम् ।
नानाशीला अगारस्था, विषमशीलाश्च भिक्षव ॥१९॥

पदार्थान्वय — इमं-यह सकाममरण सव्वेसु-सभी भिक्खूसु-भिक्षुओं की न-नहीं है इमं-यह मृत्यु सव्वेसु-सभी गारिसु-गृहस्थों की नहीं होती है नाणा-नाना प्रकार के सीला-नियमों वाले अगारत्था-गृहस्थ होते हैं य-और इसके विपरीत विसमसीला-विषमशील वाले भिक्खुणो-भिक्षु हैं ।

मूलार्थ—यह सकाममृत्यु सभी भिक्षुओं को प्राप्त नहीं होती और न सब गृहस्थों को प्राप्त होती है क्योंकि नाना प्रकार के नियमों वाले गृहस्थ हैं और उनसे विषम आचार वाले भिक्षु हैं ।

टीका—इस गाथा में पण्डित मृत्यु के अधिकारियों का विवेचन किया गया है अर्थात् इस मृत्यु को न तो सभी भिक्षु प्राप्त कर सकते हैं और न सब गृहस्थ उसे पा सकते हैं । किन्तु कोई एक भिक्षु और कोई एक भाग्यशाली गृहस्थ प्राप्त कर सकता है । जब कि जैनसिद्धान्त के अनुसार नानाविध व्रत, नियम और प्रत्याख्यान रखने वाले गृहस्थों और उनकी अपेक्षा अत्यन्त विषम आचार रखने वाले साधुओं में भी यह पण्डितमृत्यु किसी एक को ही प्राप्त हो सकती है, सब को उसकी प्राप्ति नहीं होती तो फिर अन्यतीर्थियों की-अन्य संप्रदाय वालों की तो बात ही क्या है ? जहां पर कि सर्वविरति का ही अभाव है । जब कि गृहस्थों के नियम भी अनेक प्रकार के हैं, और साधुओं के आचार भी विभिन्न प्रकार के हैं तब सभी भिक्षुओं और सभी गृहस्थों को पण्डितमृत्यु की समानरूप से प्राप्ति नहीं हो सकती । यद्यपि पाचों महाव्रत-पाचों यम तो सब के सामान्यरूप से एक ही प्रकार के माने जाते हैं तथापि अध्यवसाय और आचार की दृष्टि से वे भी भिन्न २ हो जाते हैं, यथा कई एक भिक्षु निग्नानपूर्वक तपकर्म का अनुष्ठान करनेवाले होते हैं,

और कई एक जघन्य चारित्र वाले तथा कई एक मध्यम और उत्कृष्ट चारित्र का पालन करने वाले हैं, इत्यादि ।

एव देशविरति गृहस्थों के व्रत, नियमों में भी अध्ययनसाय के भेद से या आचार की दृष्टि से तरतमता रहती है । इसलिए देशविरति और सर्वविरति दोनों में बाह्याचार की ममानता होने पर भी अन्तरंग विषमता के कारण पण्डित मृत्यु के लिए सय को ममान अधिकार की प्राप्ति नहीं होती । अत्र रही अन्य सम्प्रदाय के गृहस्थ और साधुओं की बात । सो उनके लिए तो पण्डितमरण की प्राप्ति अत्यन्त ही दुर्लभ है । उनके वहा गृहस्थों के लिए यद्यपि अनेक प्रकार की शौचादि क्रियाओं का विधान है तथा भिक्षुओं के लिए भी अनेकविध विषम आचारों का उल्लेख है तथापि सर्वविरति चारित्र का अभाव होने से उन्हें उक्त प्रकार की मृत्यु का प्राप्त होना दुर्घट है । यहा पर 'भिक्षुसु-गारिसु' ये सप्तमी विभक्ति के प्रयोग पट्टी के अर्थ में समझने चाहिए ।

अत्र फिर इसी विषय में कहते हैं—

सन्ति एगेहिं भिक्षूहिं, गारत्था संजमुत्तरा ।

गारत्थेहिं य सव्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥२०॥

सन्त्येकेभ्यो भिक्षुभ्यः, गृहस्थाः संयमोत्तराः ।

अगारस्थेभ्यश्च सर्वेभ्यः, साधवः संयमोत्तराः ॥२०॥

पदार्थान्वय — एगेहिं—एक भिक्षूहिं—भिक्षुओं से गारत्था—गृहस्थलोग संजमुत्तरा—सयम में प्रधान सन्ति—हैं य—और सव्वेहिं—सत्र गारत्थेहिं—गृहस्थों से साहवो—साधु संजमुत्तरा—सयम में प्रधान हैं ।

मूलार्थ—एक साधुओं से तो गृहस्थों का सयम अच्छा है और सत्र गृहस्थों से साधुओं का संयम श्रेष्ठ है ।

टीका—कई एक कुतीर्थी, भगवती और निहवादि साधुओं की अपेक्षा व्रतनियमादि का पालन करने वाले गृहस्थों को इसलिए प्रधानता दी गई है कि कुतीर्थियों में तो चारित्र के अभाव से सयम का होना दुर्घट है और भगवती तथा निहवादि चारित्र के विराधक हैं, अतः उनमें भी सयम नहीं है तब इनकी अपेक्षा

देशचारित्र रखने वाले गृहस्थों के समय को अत्रय प्रधान मानना पड़ेगा । और जो सर्वविरति साधु हैं उनका समय इन देशविरति वालों से भी प्रधान है, क्योंकि उनमें द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से इनकी अपेक्षा चारित्र की मात्रा अधिक है । इसका तात्पर्य यह है कि चारित्र की न्यूनाधिकता, चारित्रमोहनीयकर्म के क्षय या क्षयोपशम पर अप्रत्यक्ष है सो जितना २ उक्त कर्म का क्षय अथवा क्षयोपशम होता है उतनी २ ही देशघ्न वा सर्वघ्न के रूप में धर्म की प्राप्ति होती जाती है, इसलिये गृहस्थधर्म पर चलने वाले जीवों की अपेक्षा साधुवृत्ति में आरूढ होने वाले जीवों में मोहनीयकर्म की प्रकृतियों का अधिक क्षय होने से उनकी अपेक्षा के अधिक चारित्रवान् माने जाते हैं क्योंकि इनमें (साधुओं में) सर्वत्याग है और उनमें (गृहस्थों में) आश्रित त्याग है । यदि इस सारे कथन का वास्तविक रूप में सारांश निकाला जाय तो यह है कि जिस जीव का चारित्र, सम्यक् को साथ लिए हुए है वही प्रधान है और सम्यक्करहित द्रव्य चारित्रवान् साधु पुरुष भी प्रधानता प्राप्त करने के योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त जिन जीवों में दर्शन और चारित्र दोनों का ही अभाव है वे तो साधु कहलाते हुए भी वास्तव में धर्म पथ से गिरे हुए हैं । ऐसे जीवों की अपेक्षा तो गृहस्थों का जीवन ही अधिक श्रेष्ठ है ।

अब इसी विषय को शास्त्रकार कुछ अधिक स्पष्ट शब्दों में वर्णन करते हैं—

चीराजिणं नगिणिणं, जडी संधाडि मुण्डिणं

एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं ॥२१॥

चीराजिन नाग्न्य, जटित्व सघाटीमुण्डित्वम् ।

एतान्यपि न त्रायन्ते, दुशीलं पर्यायागतम् ॥२१॥

पदार्थान्वय — चीराजिण—उख और मृगचर्म नगिणिण—नम्र होना जडी—जटाधारी मघाडि—गोदड़ी मुण्डिण शिर से मुण्डित होना एयाणि—ये सब नानाविध वेप न तायन्ति—रक्षक नहीं होते दुस्सील—दुष्टाचारी परियागय—प्रव्रज्या के ग्रहण करने वाले को ।

मूलार्थ—जिम जीव ने दुष्ट प्रव्रज्या का ग्रहण किया हुआ है उसके चक्षु, मृगचर्म, नम्रता, जटाधारी होना, केवल गोदडी रखना और मिर मुँडाकर रखना, इत्यादि नानाविध वेप कभी रचक नहीं हो सकते ।

टीका—इस गाथा में इस बात का बड़ा ही सुन्दर और मार्मिक निवेदन किया गया है कि कोई भी मत या सम्प्रदाय क्यों न हो परन्तु उस सम्प्रदाय के नियमानुकूल केवल वेपमात्र के धारण करने से किसी जीव का कभी स्वस्थापन नहीं हो सकता । ससार में अनेक मत वा सम्प्रदाय प्रचलित हैं और उनमें दीक्षित होने वाले साधुओं के वेप भी भिन्न-प्रकार के हैं । जैसे कोई कपायवल्ल को धारण करते हैं, कोई मृगचर्म पहरे रहते हैं, तथा कई एक कथा-लीरों की गोदडी ओढ़े रहते हैं एवं कितने एक सर्वथा नम्र ही फिरते हैं, बहुतों ने जटा धारण कर रखी हैं, और बहुत से बिलकुल सिर मुड़ाए रहते हैं, इत्यादि । परन्तु ये जितने भी वेप हैं, जितने भी साधुपन के चिह्न हैं इनसे अमुक सम्प्रदाय या मत की पहचान किसी प्रकार से भले ही हो जाय किन्तु इन (नाना प्रकार के रङ्गों) का आत्मा के उद्धार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । जो जीव दुष्ट प्रव्रज्या को धारण किए हुए हैं अर्थात् क्रोध मान माया और लोभ से ग्रसे हुए हैं उनका इन उक्त प्रकार के नानाविध वेपों से उद्धार समझना इससे अधिक पागलपन की और कोई बात नहीं हो सकती । इसलिए केवल वेपमात्र से आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो सकता । आत्मा को दुर्गति से बचाकर सद्गति में पहुचाने वाला उसका अन्तरंग शुद्ध आचार है । इस सदाचार या भाव सयम की प्राप्ति से ही इस आत्मा का उद्धार होना है, अन्यथा नहीं । यदि कोई जीव प्रसिद्ध से प्रसिद्ध सम्प्रदाय में दीक्षित होने के बाद उस सम्प्रदाय के साधुवेप से अपने आपको अच्छी तरह से सजा लेने के बाद भी अपनी जघन्य प्रवृत्ति में अन्तर नहीं आने देता तो उसका उद्धार यह वेप सहस्रों जन्मों में भी नहीं कर सकता प्रत्युत इसके समान आत्मवचना का और कोई भी उदाहरण नहीं है । इसलिए जो जीव अपने आत्मा का वास्तविक उद्धार करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे इस द्रव्यलिंग के व्यामोह में न पड़ते हुए अपने आत्मा को भावचारित्र से रजित करके वीतरागता की प्राप्ति के लिए ही भगीरथ प्रयत्न करें ।

उक्त गाथा में 'परियायगय' के स्थान पर 'परियागय' प्रयोग में 'य' का लोप आर्पवत् नमस्सना चाहिए ।

देशचारित्र रखने वाले गृहस्थों के समय को अवश्य प्रधान मानना पड़ेगा । और जो सर्वविरति साधु हैं उनका समय इन देशत्रिगति वालों से भी प्रधान है, क्योंकि उनमें द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से इाकी अपेक्षा चारित्र की मात्रा अधिक है । इसका तात्पर्य यह है कि चारित्र की न्यूनाधिकता, चारित्रमोहनीयकर्म के क्षय वा क्षयोपशम पर अलक्षित है सो जितना २ उक्त कर्म का क्षय अथवा क्षयोपशम होता है उतनी २ ही देशव्रत वा सर्वव्रत के रूप में धर्म की प्राप्ति होती जाती है, इसलिए गृहस्थधर्म पर चलने वाले जीवों की अपेक्षा साधुवृत्ति में आरूढ होने वाले जीवों में मोहनीयकर्म की प्रकृतियों का अविश्व क्षय होने से उनकी अपेक्षा वे अधिक चारित्रवान् माने जाते हैं क्योंकि इनमें (साधुओं में) सर्वत्याग है और उनमें (गृहस्थों में) आश्रित त्याग है । यदि इस सारे कथन का वास्तविक रूप में सारांश निकाला जाय तो यह है कि जिस जीव का चारित्र, सम्यक् को साथ लिए हुए है वही प्रधान है और सम्यक्करहित द्रव्य चारित्रवान् साधु पुरुष भी प्रधानता प्राप्त करने के योग्य नहीं है । इसके अतिरिक्त जिन जीवों में दर्शन और चारित्र दोनों का ही अभाव है वे तो साधु कहलाते हुए भी वास्तव में धर्म पथ से गिरे हुए हैं । ऐसे जीवों की अपेक्षा तो गृहस्थों का जीवन ही अधिक श्रेष्ठ है ।

अब इसी विषय को शास्त्रकार कुछ अधिक स्पष्ट शब्दों में वर्णन करते हैं—

चीराजिणं नगिणिणं, जडी संधाडि मुण्डिणं
एयाणि वि न तायन्ति, दुस्सीलं परियागयं ॥२१॥

चीराजिन नाग्न्य, जटित्व सघाटीमुण्डित्वम् ।
एतान्यपि न त्रायन्ते, दुःशीलं पर्यायागतम् ॥२१॥

पदार्थान्वय — चीराजिण—उरु और मृगचर्म नगिणिण—नग होना जडी—जटाधारी सघाडि—गोदड़ी मुण्डिण शिर से मुण्डित होना एयाणि—ये सब नागाविध वेप न तायन्ति—रक्षक नहीं होते दुस्सील—दुष्टाचारी परियागय—प्रव्रज्या के ग्रहण करने वाले को ।

मूलार्थ—जिम जीव ने दुष्ट प्रव्रज्या का ग्रहण किया हुआ है उसके वस्त्र, मृगचर्म, नग्नता, जटाधारी होना, केवल गोदडी रखना और सिर मुँडाकर रखना, इत्यादि नानाविध वेप कभी रत्नक नहीं हो सकते ।

टीका—इस गाथा में इस बात का बड़ा ही सुन्दर और मार्मिक विवेचन किया गया है कि कोई भी मत या सम्प्रदाय क्यों न हो परन्तु उस सम्प्रदाय के नियमानुवृत्त केवल वेपमात्र के धारण करने से किसी जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता । ससार में अनेक मत वा सम्प्रदाय प्रचलित हैं और उनमें दीक्षित होने वाले साधुओं के वेप भी भिन्न २ प्रकार के हैं । जैसे कोई कपायवस्त्र को धारण करते हैं, कोई मृगचर्म पहरे रहते हैं, तथा कई एक कथा-लीरों की गोदडी ओढ़े रहते हैं एव कितने एक सर्वथा नग्न ही फिरते हैं, बहुतों ने जटा धारण कर रखी हैं, और बहुत से बिलकुल सिर मुड़ाए रहते हैं, इत्यादि । परन्तु ये जितने भी वेप हैं, जितने भी साधुपन के चिह्न हैं इनसे असुख सम्प्रदाय या मत की पहचान किसी प्रकार से भले ही हो जाय किन्तु इन (नाना प्रकार के स्वर्गों) का आत्मा के उद्धार के साथ कोई सम्यन्ध नहीं है । जो जीव दुष्ट प्रव्रज्या को धारण किए हुए हैं अर्थात् क्रोध मान माया और लोभ से ग्रसे हुए हैं उनका इन उक्त प्रकार के नानाविध वेपों से उद्धार समझना इससे अधिक पागलपन की और कोई बात नहीं हो सकती । इसलिए केवल वेपमात्र से आत्मा का कभी उद्धार नहीं हो सकता । आत्मा को दुर्गति से बचाकर सद्गति में पहुचाने वाला उसका अन्तरंग शुद्ध आचार है । इस सदाचार या भाव सयम की प्राप्ति से ही इस आत्मा का उद्धार होना है, अन्यथा नहीं । यदि कोई जीव प्रसिद्ध से प्रसिद्ध सम्प्रदाय में दीक्षित होने के बाद उस सम्प्रदाय के साधुवेप से अपने आपको अच्छी तरह से सजा लेने के बाद भी अपनी जघन्य प्रवृत्ति में अन्तर नहीं आने देता तो उसका उद्धार यह वेप सहस्रों जन्मों में भी नहीं कर सकता प्रत्युत इसके समान आत्मनचना का और कोई भी उदाहरण नहीं है । इसलिए जो जीव अपने आत्मा का वास्तविक उद्धार करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे इस द्रव्यलिंग के व्यामोह में न पड़ते हुए अपने आत्मा को भावचारित्र्य से रजित करके वीतरागता की प्राप्ति के लिए ही भगीरथ प्रयत्न करें ।

उक्त गाथा में 'परियायगय' के स्थान पर 'परियागय' प्रयोग में 'य' का लोप आर्पणत् समझना चाहिए ।

अब इसी विषय में कुछ और जानने योग्य बात कहते हैं—

पिंडोलए व दुस्सीले, नरगाओ न मुचई ।

भिक्षाए वा गिहस्थे वा, सुव्वए कम्मई दिवं ॥२२॥

पिण्डावलगोऽपि दुःशीलो, नरकान्न मुच्यते ।

भिक्षादो वा गृहस्थो वा, सुव्रतो कामति दिवम् ॥२२॥

पदार्थान्वय —व-अप्यर्थक है पिंडोलए-घर २ से मागकर जीवन व्यतीत करने वाला दुस्सीले-दुराचारी नरगाओ-नरक से न मुचई-नहीं छूटता भिक्षाए-भिक्षा से जीवन व्यतीत करने वाला यति वा-अथवा गिहस्थे-गृहस्थ वा-परस्पर अपेक्षा अर्थ में है जो सुव्वए-सुन्दर व्रत वाला है वह दिव-स्वर्ग को कम्मई-जाता है ।

मूलार्थ—पिंडानलग-दुराचारी नरक से मुक्त नहीं हो सकता । अतः भिक्षु हो या गृहस्थ हो, इनमें जो सुन्दरव्रत वाला है, वही स्वर्ग को जाता है ।

टीका—घर २ से भीख मागकर खाने और उसी पर अपना जीवन व्यतीत करने वाला भ्रष्टाचारी पुरुष नरक से कभी नहीं छूट सकता, क्योंकि नरक और स्वर्ग की प्राप्ति उसके (जीव के) शुद्ध आचरणों की अपेक्षा रखती है । इसलिए चाहे भिक्षु हो अथवा गृहस्थ हो, जिसके चारित्र में विशुद्धि है वही स्वर्ग को प्राप्त होता है । इसका स्पष्ट भाव यह है कि जिसके नियमव्रत और प्रत्याख्यान आदि आचार श्रेष्ठ हों, सदैव काल आत्मशुद्धि की ओर झुका हुआ है, वही जीव सुगति को प्राप्त होता है, फिर वह चाहे गृहस्थ के वेप में हो अथवा भिक्षु का वेप धारण किए हुए हो । तात्पर्य कि सुगति की प्राप्ति श्रेष्ठ आचार पर ही अवलम्बित है, किसी बाह्य लिंग पर नहीं ।

अब शास्त्रकार गृहस्थ के उन आचार-नियमों का उल्लेख करते हैं, जिनके अनुष्ठान से वह स्वर्ग को प्राप्त करता है—

अगारि सामाइयंगाइं, सड्डी काएण फासए ।

पोसहं दुहओ पक्खं, एगरायं न हावए ॥२३॥

अगारी सामायिकांगानि, श्रद्धी कायेन स्पृशति ।

पौषधमुभयोः पक्षयोः, एकरात्रं न हापयेत् ॥२३॥

पदार्थान्वय — अगारि—गृहस्थ सामाज्यगाद्—सामायिक के अगों को मट्ठी—श्रद्धावान् काएण—काया से फासए—सेवन करे पोसह—पौषध दुहओ—दोनों पक्ष—पक्षों में एगराय—एक रात्रि न हावए—हीन न करे (एक रात्रि का सवर तो अवश्य करे) ।

मूलार्थ—श्रद्धावान् गृहस्थ काया से सामायिक के अगों का सेवन करे, दोनों पक्षों में पौषध करे परन्तु एक रात्रि तो कभी भी हीन न करे ।

टीका—गृहस्थों की सामायिक तीन प्रकार से प्रतिपादन की गई है जैसे कि सन्यक्त सामायिक, श्रुत सामायिक और देशजत सामायिक । एव नि शक्ति आदि आठ गुण सामायिक के अंग हैं । सो श्रद्धावान् गृहस्थ इनका अवश्य स्मरण करे । और इसके साथ ही दोनों पक्षों में पौषधव्रत भी धारण करे । यदि कारण-वशात् पौषधव्रत न भी हो सके तो एक मास में एक रात्रि भर तो सवर रूप से धर्म जागरण अवश्यमेव करे । सूत्र में सामायिक के अगों से पृथक् करके जो पौषध का कथन किया है वह पौषधव्रत में अधिक आदर रखने के लिए किया है । एष सामायिक के अंग पट् आवश्यक भी हैं । अतः उनका भी सेवन करना आवश्यक है । और काया से स्पर्श करने का तात्पर्य यह है कि केवल ध्यानमात्र से ही इनका सेवन नहीं किन्तु शरीर से भी करना चाहिए । पौषध शब्द का व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ यह है कि 'पोषण पोष अर्थात् धर्मस्य त धत्ते इति पौषधम्' जो धर्म का पोषण करे, अथवा जिस व्रत के द्वारा धर्म का पोषण किया जाय उसे पौषध कहते हैं । सो गृहस्थों को एक मास में दो पौषध तो अवश्य करने चाहिए । यदि दो न हो सकें तो एक तो अवश्यमेव करें ।

अथ निम्नलिखित गाथा में प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हैं—

एवं सिक्खासमावन्ने, गिहिवासे वि सुव्वए ।

मुच्चई छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं ॥२४॥

एवं शिक्षासमापन्नः, गृहिवासेऽपि सुव्रत ।

मुच्यते छविःपर्वणः, गच्छेद् यक्षसलोकताम् ॥२४॥

पदार्थान्वय —ए-इस प्रकार मिश्रताममावन्त्रे-शिक्षासयुक्त गृहिवासे-गृहस्थावास में नि-भी सुव्रत-सुन्दर व्रतों वाला मुच्ये-युक्त हो जाता है छवि-स्वर्ग पर्वणाओ-पर्व से फिर वह जम्बूद्वीप-यक्ष के लोग-लोक को गच्छे-जाता है ।

मूलार्थ—इस प्रकार शिक्षायुक्त सुव्रती जीव गृहस्थाश्रम में रहता हुआ भी इस औदारिक शरीर को छोड़कर यक्ष के लोक-देवलोक को चला जाता है ।

टीका—इस गाथा में पवित्र आचार रखने वाले गृहस्थ को भी स्वर्ग की प्राप्ति का होना बतलाया गया है अर्थात् गृहस्थाश्रम में रहता हुआ प्राणी अपने अधिकार के अनुसार यदि यथाशक्ति धर्म का सम्यग् आराधन करे तो उसके लिए भी स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है । वह अपने उद्योग से इस औदारिक शरीर को छोड़कर स्वर्गीय दिव्य शरीर को प्राप्त करके स्वर्ग के सुखों को पूर्णतया भोग सकता है । इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि अणुव्रत और शिक्षाव्रतों से युक्त धर्मसेवी पुरुष घर में रहता हुआ भी इस औदारिक शरीर को छोड़कर देवलोक को प्राप्त हो जाता है ।

इसके अतिरिक्त गाथा में आए हुए 'छवि' पद का अर्थ शरीर की त्वचा और 'पर्व' का अर्थ भूर्पर आदि शरीर के सधिस्थान हैं । इस प्रकार के औदारिक शरीर का त्याग करके स्वर्गीय दिव्य शरीर की प्राप्ति का व्रतशील गृहस्थ के लिए उद्देश्य किया गया है । अतः धर्मात्मा सद्गृहस्थों का कर्तव्य है कि वे इस देवदुर्लभ मानवभव को प्राप्त करके अपने आचारनियमों के पालन में सदा सावधान रहने का प्रयत्न करते रहें । यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि शास्त्रकार ने गृहस्थ के व्रतों के वर्णन में प्रसंगप्राप्त बालपण्डितमृत्यु की भी चर्चा कर दी है क्योंकि शास्त्रों में गृहस्थ को बालपण्डित कहा है । उसके कुछ तो त्याग प्रत्याख्यान होते हैं और कुछ नहीं होते । इसलिए वह बालपण्डित कहलाता है, उसको जिस मृत्यु की प्राप्ति होती है उसका नाम बालपण्डितमृत्यु है ।

अब केवल पङ्क्तिमृत्यु के फल विशेष के सम्बन्ध में कहते हैं—

अह जे संवुडे भिक्खू, दोण्हं अन्नयरे सिया ।

सव्वदुक्खपहीणे वा, देवे वावि महिङ्गिए ॥२५॥

अथ यः संवृतो भिक्षुः, द्वयोरन्यतरस्मिन् स्यात् ।

सर्वदुःखप्रक्षीणो वा, देवो वाऽपि महर्द्धिकः ॥२५॥

पदार्थान्वय —अह-अथ जे-जो संवुडे-सवर वाला भिक्षु-साधु है, वह दोण्ह-दोनों में से अन्नयरे-कोई एक सिया-हो, होता है या तो सव्वदुक्खप-हीणे-सर्व दुःख रहित सिद्ध होता है वा-अथवा महिङ्गिए-महार्द्धिक वाला देवे-देव होता है । यहां पर 'व' समुच्चय में और 'वि' सभावना के अर्थ में है ।

मूलार्थ—संवृत-सवरयुक्त साधु दो में से एक गति को अवश्य प्राप्त हो जाता है । तात्पर्य कि यदि उसके सर्व दुःख क्षय हो गए हैं तब तो वह सिद्ध हो जाता है अन्यथा महार्द्धिक वाला देव बनता है ।

टीका—इस गाथा में पङ्क्तिमृत्यु के दो फल बतलाए गए हैं—एक मोक्ष और दूसरा स्वर्ग । यदि आश्रमों के निरोध करने वाले संवृत-सवरयुक्त भिक्षु के कर्मस्वरूप इष्ट अनिष्ट आदि समस्त दुःख प्रक्षीण हो गए हैं तब तो वह सिद्ध-मोक्ष गति को प्राप्त हो जाता है और यदि अभी कुछ बाकी हैं तब वह महान् समृद्धि वाला देव बनता है । इसलिए सयमशील आत्मा को इन वक्त दो-मोक्ष और स्वर्ग गतियों में से एक गति की प्राप्ति अवश्य होती है । उक्त गाथा में जो दुःख शब्द का प्रयोग किया है उसका अभिप्राय यह है कि यावन्मात्र कर्म हैं वे सब वास्तव में दुःख रूप ही हैं । अतः उन कर्मों से सर्वथा छूटना ही सर्व दुःख प्रक्षीणता है । तात्पर्य कि दुःखक्षय और कर्मक्षय ये दोनों एक ही अर्थ के बोधक हैं । तब इस सारे विवेचन का सारांश यह निकला कि सकाममृत्यु या पङ्क्तिमृत्यु के स्वर्ग और मोक्ष ये दो सर्वोत्तम फल हैं जो कि मनुष्य जीवन के मुख्य साध्य हैं । इसलिए विचारशील पुरुषों को इनकी प्राप्ति के जो माधन हैं उनके प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक यत्न करना चाहिए ।

सकाम मृत्युप्राप्त जीव के कुछ कर्मशेष रह जाने के कारण मोक्ष के बदले उसे देवलोक की उत्कृष्ट श्रद्धि की प्राप्ति होती अर्थात् देवलोक में वह बड़ी भारी समृद्धि रखने वाला देव होता है, इस बात की चर्चा ऊपर के लेख में आ चुकी है। अब भोग की गाथा में देवों के प्रसाद, और उनमें देवताओं के निवास की सरया आदि के विषय में कहते हैं—

उत्तराङ् विमोहाङ्, जुहमन्ताऽणुपुव्वसो ।

समाङ्णाङ् जक्खेहिं, आवासाङ् जसंसिणो ॥२६॥

उत्तराणि विमोहानि, युतिमन्त्यनुपूर्वश ।

समाकीर्णानि यक्षैः, आवासानि यशस्विनः ॥२६॥

पदार्थान्वय — उत्तराङ्—प्रधान से प्रधान विमोहाङ्—मोह से रहित जुहमत—ज्योति वाले—प्रकाशवाले अणुपुव्वसो—अनुक्रम से समाङ्णाङ्—व्याप्त हुए जक्खेहिं—देवों से आवासाङ्—विमान जसंसिणो—यश वाले ।

मूलार्थ—देवलोक, देवता, और उनसे भरे हुए विमान अनुक्रम से उत्तरोत्तर एक दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रकाश वाले, अधिक यश वाले और स्वल्प मोह वाले होते हैं ।

टीका—एक देवलोक से दूसरा देवलोक उत्तर अर्थात् प्रधान है। अतः प्रथम देवलोक से लेकर अनुत्तर विमानपर्यन्त एक की अपेक्षा दूसरा प्रधान है। और अनुत्तर विमान में निवास करने वाले देवगण विमोह रह जाते हैं क्योंकि उनमें उपशम वेद होता है इसलिए उनको विमोह कहा है। और उनके विमान भी अनुक्रम से अधिक प्रकाश वाले हैं, अधिक यश वाले हैं तथा देवों से आकीर्ण—भरे हुए हैं। यहां पर इतना समझ लेना चाहिए कि पहले देवलोक से लेकर अनुत्तर-विमानपर्यन्त एक से दूसरा अधिक ज्योतिवाला—प्रकाशवाला होता है, और उनमें जिन देवों का निवास होता है वे देव भी उत्तरोत्तर अधिक से अधिक यश और प्रकाशवाले होते हैं। यद्यपि सूत्र में केवल आवास शब्द का ही उल्लेख है परन्तु देवों के आश्रयभूत होने से उसका विमान अर्थ मानना ही समीचीन है। यश

शब्द का कहीं २ पर सयम अर्थ भी होता है तब यहा पर आए हुए यश मन्त्र का सयम अर्थ मानकर यह फलित निकला कि इस जीव ने जिम प्रकार पूर्वजन्म में सयम पालन किया था उसके अनुमार वह उभी प्रकार के यश और प्रकाशवाले देव वा विमान में उत्पन्न हो गया । यह तप और सयम का प्रसिद्ध फल है ।

इन उक्त विमानों में इस जीव का कितने समय तक निवास रह सकता है ? अब इस विषय में कहते हैं—

दीहाउया इडिमन्ता, समिद्धा कामरूपिणो ।

अहुणोववन्नसंकासा, भुजो अचिमालिप्पभा ॥२७॥

दीर्घायुषो ऋद्धिमन्तः, समृद्धाः कामरूपिणः ।

अधुनोत्पन्नसंकाशाः, भूयोऽर्चिमालिप्रभाः ॥२७॥

पदार्थान्वय — दीहाउया—दीर्घायुवाले इडिमता—ऋद्धिवाले समिद्धा—समृद्धिवाले कामरूपिणो—इच्छानुकूल वैश्रेय्य करने वाले अहुणोववन्नसंकासा—तत्काल उत्पन्न हुए के समान और भुजो—बहुत अचिमालि—सूर्यो की तरह प्रभा—प्रभा है ।

मूलार्थ—उन विमानों में उत्पन्न होने वाले देव दीर्घायुवाले, ऋद्धिवाले, समृद्धिवाले और इच्छानुकूल वैश्रेय्य करने वाले होते हैं तथा तत्काल उत्पन्न हुए देव के समान और बहुत से सूर्यो के तुल्य उनकी काति होती है ।

टीका—जो जीव पण्डितमृत्यु को प्राप्त होकर अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु ३३ मासरोपम की होती है । और रत्नादि ऋद्धियों से युक्त होते हैं तथा अतितेजस्वी होते हैं एव इच्छानुसार वैश्रेय्य की शक्ति से सम्पन्न होते हैं । यद्यपि अनुत्तरविमानवासी देवता वैश्रेय्यरूप धारण नहीं करते तथापि यह शक्ति उनमें सदैव विद्यमान रहती है । और तत्काल के उत्पन्न हुए देव की ज्योति कुछ अधिक प्रचण्ड होती है वैसी ही ज्योति इन देवों की आयुपर्यन्त रहती है एव इन देवों की शारीरिक काति भी अनेक सूर्यो की प्रभा के समान अधिक प्रकाशयुक्त होती है । यह सब कुछ सकाममृत्यु का फल वर्णन किया गया है । वृत्तिकार ने यहा पर २६ और २७ वीं गाथा को युग्म मान कर उनकी व्याख्या की है और टीपिका-

कार महात्मा ने इन दो के साथ तीसरी २८ वीं गाथा को मिलाकर कलक के रूप में इनकी व्याख्या की है, क्योंकि इनका सम्बन्ध आपस में मिलता है ।

अब इस विषय का उपसंहार करते हैं—

ताणि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खित्ता संजमं तवं ।

भिक्ष्वाए वा गिहत्थे वा, जे सन्ति परिनिव्वुडा ॥२८॥

तानि स्थानानि गच्छन्ति, शिक्षित्वा संयम तप ।

भिक्षुका वा गृहस्था वा, ये सन्ति परिनिवृत्ता ॥२८॥

पदार्थान्वय — ताणि—उन ठाणाणि—स्थानों को गच्छति—जाते हैं सिक्खित्ता—अभ्यास करके सजम—सयम तव—तप कर भिक्ष्वाए—साधु वा—अथवा गिहत्थे—गृहस्थ वा—समुच्चय जे—जो परिनिव्वुडा—कृपायों से रहित सति—हैं ।

मूलार्थ—पूर्वोक्त स्थानों को वे ही साधु अथवा गृहस्थ प्राप्त होते हैं जो कि सयम और तप के अभ्यास से कृपायों से रहित हो गए हैं अर्थात् जिनमें काम क्रोध आदि कृपाय विद्यमान नहीं रहे ।

टीका—सयम और तप का निरन्तर अभ्यास करके मोक्ष और स्वर्ग आदि स्थानों में जाने वाले जीव साधु हैं अथवा गृहस्थ परन्तु उनमें जो क्रोध मान माया और लोभ रूप कृपायों से रहित हैं अर्थात् जिन आत्माओं के कृपाय शान्त हो गए हैं वे ही आत्मा उक्त स्वर्गादि स्थानों को प्राप्त करते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि कृपाययुक्त आत्मा चाहे साधु के वेष में हो और चाहे गृहस्थ के ळिग में हो उसको उक्त स्वर्गादि की प्राप्ति नहीं हो सकती । एवं कृपाययुक्त आत्मा साधु रूप में हो अथवा गृहस्थ की दशा में हो ऐसी आत्मा सयम और तप के द्वारा स्वर्गादिस्थानों को अथर्व प्राप्त कर लेती है । इसलिये स्वर्गादिस्थानों की प्राप्ति का हेतु जीव का किसी प्रकार का बाह्य चिह्न विशेष नहीं है किन्तु सज्जह प्रकार का सयम और बारह प्रकार का तप जो शास्त्रों में प्रतिपादन किया गया है उसका सम्यग् अनुष्ठान और क्रोधादिचतुर्विध कृपायों से मुक्त होना ही उक्त स्वर्गादि शुभस्थानों की प्राप्ति का मुख्य हेतु है । यह बात मरी भाति सिद्ध हो चुकी । यदि

प्रकारान्तर से कहें तो यों कह सकते हैं कि स्वर्गादिफल का हेतुभूत जो पण्डितमृत्यु है उसकी प्राप्ति उन्हीं आत्माओं को होती है जो कि प्रज्ञान और कपायमुक्त आत्मा हैं अर्थात् जो शुद्ध आचार रखने वाले और सदा निवृत्तिपरायण हैं । इसके विपरीत जिन जीवों ने इन उक्त पवित्र आचारों से मुरा मोड़ा हुआ है उनके लिए इस पवित्र मृत्यु का प्राप्त होना प्रायः अमभव सा ही है । अतः विचारशील पुरुषों को सदाचार के सेवन से कभी भी पराङ्मुख नहीं होना चाहिए । यहाँ पर मूलगाथा में आए हुए 'भिक्षाण' शब्द का संस्कृत प्रतिरूप 'भिक्षादा' है जिसके अर्थ 'भिक्षामदन्ति इति भिक्षादा' इस व्युत्पत्ति के द्वारा केवल भिक्षावृत्ति से निर्वाह करनेवाले के हैं । इसका पर्यायवाची शब्द भिक्षु या माधु है । तब इसका उपयोगी तात्पर्य यह हुआ कि जो आरम्भ समारम्भ का त्यागी होता हुआ केवल शुद्ध भिक्षावृत्ति से जीवन का निर्वाह करे उसे भिक्षा या भिक्षाद कहते हैं और जो घर में रहता है वह गृहस्थ कहलाता है ।

अस्तु अब इसी सम्बन्ध में कुछ और अधिक जानने योग्य विषय का शास्त्रकार वर्णन करते हैं—

तेसिं सोच्चा सपुञ्जाणं, संजयाणं वुसीमओ ।

न संतसंति मरणंते, सीलवन्ता बहुस्सुया ॥२९॥

तेषां श्रुत्वा सत्पूज्यानां, संयतानां वश्यवताम् ।

न संत्रस्यन्ति मरणान्ते, शीलवन्तो बहुश्रुताः ॥२९॥

पदार्थान्वय —तेसिं—उन सपुञ्जाण—सत पूज्यों सजयाण—सयतों बुद्धीमत्—इन्द्रियों के वश करने वालों के स्वरूप को सोचा—सुन करके मरणान्ते—मृत्यु के समीप आने से न संतसति—त्रास नहीं पाते शीलवन्ता—चारित्र्ययुक्त और बहुस्सुया—बहुश्रुत ।

मूलार्थ—उन परम पूजनीय सयमशील जितेन्द्रिय पुरुषों के स्वरूप को सुन करके चारित्र्ययुक्त बहुश्रुत जीव मृत्यु के आने से कभी त्रास को प्राप्त नहीं होते । अथवा वे पूजनीय, सयमशील, जितेन्द्रिय और चारित्र्ययुक्त बहुश्रुत पुरुष अकाम और सकाम मृत्यु के स्वरूप को सुनकर मृत्यु से कभी मन्त्रसित नहीं होते ।

टीका—इस गाथा का ध्यानपूर्वक मनन करने से उसके दो अर्थ प्रतीत होते हैं, एक तो 'तेसि' आदि पदों को यथावस्थित रूप में पष्ठवत् मानकर और दूसरा इन पदों को विभक्तिव्यत्यास के व्यापक नियम से प्रथमान्त मानकर होता है। सो दोनों ही अर्थ मूलार्थ में बतला दिए गए हैं परन्तु इन दोनों में पहला अर्थ अधिक सगत प्रतीत होता है, जिसका कि तात्पर्य यह है कि जो जीव सकाम-मृत्यु को प्राप्त करने वाले सयमशील आत्मनिग्रही अतएव परम पूजनीय महापुरुषों के स्वरूप को सुन लेता है यह मृत्यु से कभी भयभीत नहीं होता। जैसे स्वनाम-धन्य गजसुकुमाल के जीवन को सुनकर मृत्यु का भय दूर हो जाता है। क्योंकि मृत्यु का भय तो उन्हीं पुरुषों को होता है जिन्होंने पहले अधर्म से सम्बन्ध रक्खा हो परन्तु जिनका केवल धर्म से ही सम्बन्ध है उनके लिए तो यह मृत्युनास के बदले आनन्द के ही देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त इतना और भी जान रखना चाहिए कि उन पूजनीय साधु पुरुषों के जीवन को सुनकर भी वे ही जीव मृत्युभय से सर्वथा रहित हो सकते हैं जो कि चारित्रवान् और बहुश्रुत हैं, सर्वसाधारण नहीं। शीलयुक्त और बहुश्रुत इन दो पदों का एक साथ प्रयोग इसलिए भी सूत्रकार ने किया है कि केवल चारित्र या केवल ज्ञान ही साध्य की सिद्धि का हेतु नहीं हो सकता किन्तु ज्ञान और चारित्र इन दो का समुच्चय ही भेदप्राप्ति का हेतु है, यह प्रमाणित हो सके। वास्तव में ही वे त्यागशील महापुरुष सदा स्मरणीय और वदनीय हैं जिनको ज्ञान और चारित्र के बल से मृत्यु का भय बिलकुल नहीं रहा तथा जिनके जीवन में भी यह सामर्थ्य है कि वह उसके सुनने वालों को मृत्यु के भय से सुरक्षित रखता है।

इस सारे वक्तव्य को सुनकर बुद्धिमान् का जो कर्तव्य है, अब उसके सम्बन्ध में कहते हैं—

तुलिया विसेसमादाय दयाधम्मस्स खन्ति ए ।

विप्पसीएज्ज मेहावी तहाभूएण अप्पणा ॥३०॥

तोलयित्वा विशेषमादाय दयाधर्मस्य क्षांत्या ।

विप्रसीदेन्मेधावी

तथाभूतेनात्मना ॥३०॥

पदार्थान्वयः—तुलिया-तोल करके प्रियेस-विशेष को आदाय-ग्रहण करके तथा दयाधर्मस्म-दयाधर्म को स्वतिष्ठ-क्षमा से बढ़ा करके विष्णुमील-प्रसन्न करे मेधावी-बुद्धिमान् तथाभूत तथाभूत अप्पणा-आत्मा से ।

मूलार्थः—अकाम और सकाम इन दोनों मृत्युओं को तोलकर इन दो में से विशेष को ग्रहण करके और क्षमा के द्वारा दया धर्म को बढ़ाकर मेधावी-बुद्धिमान् तथाभूत आत्मा से अपने आत्मा को प्रसन्न करे ।

टीका—इस गाथा में मेधावी पुरुष को अकाम और सकाम मृत्यु के फल का विचार करके इन दो में से जो विशेष फल के देने वाला है उसके ग्रहण करने का उपदेश दिया गया है । इसलिए मेधावी पुरुष को चाहिए कि वह क्षमा मार्दवादि गुणों से दया धर्म को परिवर्द्धित करके और स्वयं कपायमुक्त होकर अपने आत्मा को सदा प्रसन्न रखने का प्रयत्न करे । यहाँ पर दया धर्म से साधुधर्म की सूचना दी गई है, और उस साधुधर्म के पोषक क्षात्यादि गुण हैं । उनके द्वारा ही आत्मा में प्रसन्नता और निराकुलता का आविर्भाव होता है, और अन्त में वही निराकुलता पण्डितमृत्यु का कारण बनती है । तथा आत्मा में क्षोभ और आकुलता पैदा करने वाले कपायों का जन तक समूलोन्मूलन नहीं होता तब तक आत्मा में प्रसन्नता का होना अत्यन्त दुर्घट है, और कपायों के समूलघात के लिए क्षमा आदि दशविध यतिधर्म के आराधन की आवश्यकता है क्योंकि दयाधर्म का पोषण इसके बिना कदापि नहीं हो सकता । एव बिना धर्म के पुष्ट हुए मृत्यु के भय से छुटकारा नहीं मिल सकता । अतः विचारशील पुरुष को सकाम मृत्यु की प्राप्ति के कारणभूत इन उक्त उपायों का अवश्य अवलम्बन करना चाहिए, जिससे कि वह अपने आत्मा में पूर्ण प्रसन्नता का सम्पादन करके सकाम मृत्यु को प्राप्त कर सके । इसके अतिरिक्त अकाम और सकाम मृत्यु में हेय और उपादेय कौन है इसका निर्णय तो बुद्धिमान् के लिए बहुत ही सुकर है, क्योंकि दोनों के ही कटु और मधुर फल उसके सामने उपस्थित हैं अर्थात् अकाम मृत्यु के फलविशेष में जो कटुता है और सकाम मृत्यु के फल में जो माधुर्य है वह भी उसके सामने ही है । इसलिए दोनों की तुलना करनी बहुत ही सरल है । अन्त में शास्त्रकारों की सम्मति का पर्यालोचन करते हुए तो यही कहना अथवा मानना पड़ता है कि क्षमा आदि गुणों के सम्पादन

से आत्मा में धर्माभिरुचि और निष्कषायता प्राप्त करने वाला मेधावी पुरुष सकाम मृत्यु की प्राप्ति में निस्सन्देह सिद्धहस्त हो जाता है ।

इसके अनन्तर उस प्रसन्नात्मा का जो कर्तव्य है, अब उसके विषय में कहते हैं—

ततो काले अभिप्पेए, सङ्घी तालिसमन्तिए ।

विणएज्ज लोमहरिसं, भेयं देहस्स कंखए ॥३१॥

तत काल अभिप्रेते, श्रद्धी तादृशमन्तिके ।

विनयेल्लोमहर्पं , भेदं देहस्य कांक्षेत ॥३१॥

पदार्थान्वय — ततो-तदनन्तर काले-मरणकाल के अभिप्पेए-प्राप्त होने पर सङ्घी-श्रद्धावान् तालिस-तादृश अति-गुरु के समीप में विणएज्ज-दूर करे लोमहरिसं-रोमाच को देहस्स-शरीर के भेय-भेद-विनाश को कंखए-चाहे-अनशन के द्वारा ।

मूलार्थ—तदनन्तर श्रद्धावान् पुरुष मृत्यु समय के प्राप्त होने पर अपने गुरुजनों के समीप, रोमाचकारी मृत्युभय को दूर करके अनशन के द्वारा अपने शरीर के भेद की इच्छा करे ।

टीका—यह एक स्वाभाविक सी बात है कि जब मृत्यु का समय अत्यन्त निकट आ जाता है तब मन वचन और काया के योग प्रायः निर्यल हो जाते हैं । इस प्रकार जब कि कषाय शांत हो गए हों और मृत्यु का समय बिल्कुल निकट आ गया हो तब बुद्धिमान् पुरुष अपने गुरुजनों के समीप जाकर और रोमाचकारी मृत्यु के भय को अपने हृदय से सर्वथा दूर करके अर्थात् अणुमात्र भी मृत्यु के भय को अपने हृदय में स्थान न देकर अनशन के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक अपने शरीर को पात करने की आवाक्षा करे, यह उसका सर्वोपरि अंतिम कर्तव्य है । तात्पर्य कि जिस प्रकार दीक्षामग्न के समय में उसके आत्मा में आनन्द उत्साह और हर्ष का उद्रेक था उसी प्रकार मृत्यु के समय भी उसके मन में पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण हर्ष और पूर्ण उत्साह होना चाहिए । और ठीक अनशन के द्वारा ही इस शरीर का

प्रसन्नतापूर्ण अन्त होना चाहिए, यह धारणा उसकी बराबर रहनी चाहिए । परन्तु इसमें इतना ध्यान अवश्य रहे कि इस शरीर का वियोग अनशन व्रत के द्वारा हो, यह भावना तो स्तुत्य है किन्तु मृत्यु की इच्छा कभी न करनी चाहिए और न—क्या मैं मर जाऊंगा ? और सचमुच इस शरीर को छोड़ जाऊंगा ? इत्यादि प्रकार के सकाम मृत्यु के साथ प्रतिकूलता रखने वाले विचारों को अपने हृदय में कभी स्थान देना चाहिए । इस सारे विवेचन का सारांश इतना ही है कि मृत्यु का समय निकट आया जानकर, उसके भय का सर्वथा परित्याग करके, उसके स्वागत के लिए सहर्ष प्रस्तुत हो जाना चाहिए और अनशन व्रत के द्वारा ही यदि इस क्षण-विनश्वर शरीर का भेद होना है तो यह बड़े सौभाग्य की बात है, इत्यादि भावना से बुद्धिमान् पुरुष सकाम मृत्यु को प्राप्त करे ।

अब इस अध्ययन का निगमन करते हैं—

अहं कालमि संपत्ते, आघायाय समुस्सयं ।

सकाममरणं मरई, तिण्हमन्नयरं मुणी ॥३२॥
त्ति वेमि ।

इति अकाममरणिज्जं पंचमं अज्झयणं समत्तं ॥५॥

अथ काले सप्राप्ते, आघातयन् समुच्छिन्नम् ।

सकाममरणेन म्रियते, त्रयाणामन्यतरेण मुनिः ॥३३॥

इति ब्रवीमि ।

इति अकाममरणीय पचममध्ययन समाप्तम् ॥५॥

पदार्थान्वय —अहं—अथ कालमि—काल के संपत्ते—प्राप्त होने पर आघा-याय—सलेखना आदि के द्वारा विनाश करता हुआ समुस्सय—आन्तरिक और बाह्य शरीर का सकाममरण—सकाम मृत्यु से मरई—मरे—किन्तु तिण्ह—तीन प्रकार की मृत्युओं में से अन्नयर—किसी एक मृत्यु के द्वारा मुणी—साधु त्ति वेमि—‘त्ति’ समाप्ति अर्थ में ‘वेमि’ मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—काल के सम्प्राप्त होने पर सलेखना आदि के द्वारा शरीर का अन्त करता हुआ साधु मृत्यु के तीन प्रकारों में से किसी एक के द्वारा सकाम मृत्यु को प्राप्त करे ।

टीका—शास्त्रकारों ने तीन प्रकारों से सकाममृत्यु की प्राप्ति का वर्णन किया है । यथा—१ भक्तप्रत्याख्यान २ इगनीमरण और ३ पादोपगम । जिससे चतुर्विध आहार का परित्याग हो, उसे भक्तप्रत्याख्यान कहते हैं । चार प्रकार के आहार के बाद भूमि का परिमाण निश्चित करना अर्थात् निश्चित की हुई भूमि से बाहर न जाने का प्रण करना इगनीमरण है । वृक्ष की कटी हुई शाखा की तरह एक ही स्थान में स्थिर पड़े रहने को पादोपगम कहते हैं । सो मृत्यु समय के अतिनिकट आने पर सलेखना आदि के द्वारा औदारिक, वैजस और कर्मण शरीरों का अन्त करता हुआ साधु भक्तप्रत्याख्यानादि में से किसी एक के द्वारा सकाममृत्यु को प्राप्त करे । शास्त्रकारों ने उत्कृष्ट सलेखना की कालमर्यादा १२ वर्ष की रखी है । सो यथावसर और यथाशक्ति सलेखना करके सकाममृत्यु को प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए । प्रसन्नतापूर्वक प्राप्त किया हुआ यह मृत्यु कर्मों की अनन्त वर्गणाओं के क्षय करने में निमित्त होता है । इसलिए भव्य जीवों को इसकी प्राप्ति का अवश्य उपाय करना चाहिए ।

‘मरण-अज्ञयर’ इन दोनों पदों में तृतीया के अर्थ में प्रथमा विभक्ति समझनी । ‘त्ति वेमि’ का अर्थ पहले आ ही चुका है ।

अकाममरणोद्य अध्ययन समाप्त ।

अह खुडागनियंठिजं छुं अज्भयणं

अथ क्षुल्लकनिर्ग्रन्थीयं षष्ठमध्ययनम्

पाचवें अध्ययन मे अकाम और मकाम मृत्यु का सविस्तर वर्णन किया गया है। इनमें सकाम मृत्यु की प्राप्ति प्रायः विरत-निवृत्तिमार्गानुगामी आत्माओं को ही होती है और विरत आत्मा निर्ग्रन्थ ही होते हैं। एव जो निर्ग्रन्थ हैं वे विद्या और चारित्र्ययुक्त होते हैं। इसलिए अब छोटे अध्ययन में उन्हीं निर्ग्रन्थों का वर्णन किया जाता है। यद्यपि भगवद्गीता में पाच ही प्रकार के निर्ग्रन्थों का सविस्तर वर्णन किया है किन्तु यहाँ पर तो केवल सामान्यतया निर्ग्रन्थों का वर्णन किया गया है। इसी लिए इस अध्ययन का नाम भी 'क्षुल्लकनिर्ग्रन्थीय अध्ययन' रक्खा गया है। अपिच जो निर्ग्रन्थ हैं वे विद्वान् होते हैं, यह बात ऊपर कही गई है तथा जो विद्या से रहित हैं वे इस ससार में नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं। इसलिए शास्त्रकार अब पहले इसी विषय में कहते हैं—

जावन्त ऽविज्ञा पुरिसा, सव्वे ते दुक्खसंभवा ।

लुप्पन्ति बहुसो मूढा, संसारम्मि अणन्तए ॥१॥

यावन्तोऽविद्या पुरुषाः, सर्वे ते दुःखसंभवाः ।

लुप्यन्ते बहुशो मूढाः, ससारे ऽनन्तके ॥१॥

पदार्थान्वय — जावन्त-जितने अविज्ञा-विद्या से रहित पुरिसा-पुरुष हैं

सन्वे-सारे ते-वे दुःखसमवा-दुःखों के सम्भव हैं लुप्पति-दरिद्रादि से पीडित होते हैं बहुसो-बहुत बार मूढ-मूढ अणुन्तए-अनन्त ससारमि-ससार में ।

मूलार्थ—यागन्मात्र अविद्वान् पुरुष हैं वे मय दुःखों के मभव हैं, दुःखों के उत्पादक हैं । वे मूढ बहुत बार दुःखों से अनन्त ससार में पीडित होते हैं ।

टीका—इस गाथा में इस बात का प्रकाश किया गया है कि इस अनन्त ससार में जितने भी अविद्वान्-सद्धिवा से रहित पुरुष हैं, उनको शारीरिक और मानसिक सब प्रकार के दुःखों का सम्भव होता है । अतएव वे मूढ इस ससार में दरिद्रता आदि दुःखों से अधिक-बार २ पीडित होते हैं । क्योंकि जो मिथ्यात्व से युक्त हैं वे ही अविद्वान् वा मूर्ख हैं उन्हीं को सत् और असत् का ज्ञान नहीं होता । इसी लिए वे अपने जन्म और मरण की नियुक्ति भी नहीं कर सकते और साथ में सम्यक्करहित होने के कारण वे मूर्ख भी हैं । अतएव वे हित और अहित के ज्ञान से भी शून्य हैं । सूत्र में पड़े गए 'अविज्ञा-अविद्या' शब्द का तत्त्व विद्या से रहित होना अर्थ ही युक्तिसंगत है । इसलिए उनमें लौकिक विद्या के होने पर भी वे विद्यारहित ही माने जाते हैं । यदि उनमें तत्त्व विद्या होती तो फिर वे इस ससार-चक्र में अनन्त बार तक भ्रमण करने वाले न होते और उनमें जिस लौकिक विद्या का लेश दिखाई देता है वह वास्तव में विद्या नहीं किन्तु अविद्या-दुःखित विद्या ही है (यहा पर कुत्सा अर्थ में नबूसमास है) । अतएव सूत्रकार ने अविद्या से दुःख और ससारचक्र में बार २ भ्रमण करने का जो उल्लेख किया है वह बहुत ही मार्मिक और हृदयग्राही है । सारांश कि अविद्या समस्त दुःखों की मूल भित्ति है । अब इसको दूर करके सद्बोध की प्राप्ति करने में उद्यत होना, यह प्रत्येक विचार-शील का कर्त्तव्य होना चाहिए । बहुत सी प्रतियों में 'यावति' पाठ भी देखा गया है परन्तु अति प्राचीन प्रतियों में 'जावत' ही पाठ है, और व्याकरण के नियमानुसार अधिक साधुता भी उसी में है, तो भी दीपिकाकार ने 'जावति' पाठ मानकर ही व्याख्या की है । एव 'विज्ञा' में अकार का लोप किया गया है ।

अब सद्धिवा प्राप्त किए हुए पुरुष के कर्त्तव्य के विषय में कहते हैं—

समिक्ख पण्डिए तम्हा, पासजाइपहे वहू ।

अप्पणा सच्चमेसेज्जा, मेतिं भूएसु कप्पए ॥२॥

समीक्ष्य पण्डितस्तस्मात्, पाशजातिपथान् बहून् ।

आत्मना सत्यमेवयेत्, मैत्री भूतेषु कल्पयेत् ॥२॥

पदार्थान्वय — समीक्ष्य—विचार करके पण्डित—पंडित तस्मात्—इसलिए
पाशजातिपथे—पाशरूप जातिपथ बहू—बहुतों को अप्यणा—अपने आत्मा से सत्य—
सत्य को ऐसेजा—गवेषण करे और मित्रि—मैत्री भूतेषु—जीवों में कल्पए—करे ।

मूलार्थ—इसलिए पंडित पुरुष एकेन्द्रियादि पाशरूप बहुत प्रकार के
जातिपथों का विचार करके अपने आत्मा के द्वारा सत्य का अन्वेषण करे,
और समस्त जीवों से मित्रता का सम्बन्ध रखे ।

टीका—इस सूत्र में हम बात का दिग्दर्शन कराया गया है कि विद्वान्
पुरुष को सब से प्रथम इस बात का विचार करना चाहिए कि ससार में समस्त
दुःखों का मूल कारण अविद्या है । जो अविद्वान्—विचारहित पुरुष हैं वे ही सब प्रकार
के दुःखों के भाजन बनते हैं और वे ही ससार में सब से अधिक दुःखों से पीड़ित
होते हैं । अतः ससार में जीव को पुत्र कलत्रादि पर जो अत्यन्त मोह है उसके
कारण से ही पाशरूप एकेन्द्रिय आदि के मार्ग जीवों को प्राप्त होते हैं अर्थात् इन
एकेन्द्रिय आदि जाति में उसका जन्म होता है । इसलिए पंडितपुरुष को चाहिए
कि यह उक्त प्रकार की दशा का विचार करता हुआ अपने आत्मा के द्वारा सत्य
की—सत्य की गवेषणा करे और ससार के समस्त जीवों से सदा मित्रता का व्यवहार
करे । यहाँ पर सत्य शब्द सत्य का बोधक है, और सत्य की पूर्ति के लिए
मैत्री भाव की परम आवश्यकता है । इसलिए सत्य का अन्वेषण और मैत्री भाव
का आचरण इन दोनों का उल्लेख किया गया है । वास्तव में सत्य का सार तो
प्राणिमात्र से मित्रता धारण करना ही है । जैसे एक मित्र अपने मित्र के सुख दुःख
में सदा सदायक होता है और किसी आपत्ति के आने पर सदा उससे बचाने की
कोशिश करता है उसी प्रकार ससार के प्रत्येक जीव को अपना बन्धु समझकर एव
सब मित्र की भाँति उनसे मैत्रीभाव रखे । और छोटे से छोटे जीव की विराधना
से भी अपने को बचाने का यत्न करे । इसके अतिरिक्त अवचूरीकार लिखते हैं
कि—‘अतद्वा सद्यमेसिद्धा’ आत्मा के लिए सत्य की रोज करे । इस कथन से पर वे
लिए आत्मान्वेषण का विधान नहीं पाया जाता, जिसका तात्पर्य यह है कि जब

तक स्वयं सत्य की रोज करके उसके ऊपर आरुढ़ नहीं होता तब तक दूसरों को उसका उपदेश करना व्यर्थ है। इसलिए स्वयं आत्मान्वेषी बनकर दूसरों को उस सत्य का उपदेश करना चाहिए। तब इस सारे कथन से यह प्रमाणित हुआ कि षडितपुरुष सासारिक सम्बन्ध को पाशरूप जानकर और उसके फलस्वरूप एकेन्द्र-यादि मार्ग को समझकर आत्मा के लिए सत्य की गवेषणा में प्रवृत्त होता हुआ ससार के समस्त छोटे बड़े प्राणियों से मैत्री का व्यवहार करे, इसी में उसके सदासद् विवेचनरूप पादित्य की पूर्ण सफलता है।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

माया पिया ण्हुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नालं ते मम ताणाए, लुप्पंतस्स सकम्मुणा ॥३॥

माता पिता स्तुषा भ्राता, भार्या पुत्राश्चौरसा ।

नाल ते मम त्राणाय, लुप्यमानस्य स्वकर्मणा ॥३॥

पदार्थान्वय—माया—माता पिया—पिता ण्हुसा—पुत्रवधू भाया—भ्राता भज्जा—स्त्री—भार्या य—और पुत्ता—पुत्र ओरसा—औरस ते—वे सब मम—मेरे ताणाए—रक्षण के लिए नाल—समर्थ नहीं हैं लुप्पंतस्स—दुःख पाते हुए को सकम्मुणा—अपने कर्मों से।

मूलार्थ—अपने कर्मों के अनुसार दुःख भोगने के समय माता, पिता, स्तुषा—पुत्रवधू, भार्या तथा औरस पुत्र ये सब मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते अर्थात् कर्मफल के भोग में ये बिलकुल हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

टीका—विवेकशील पुरुष को इस बात का भली भाँति विचार करना चाहिए कि माता, पिता, स्तुषा, भ्राता, भार्या और अपने अंग से उत्पन्न हुआ पुत्र इत्यादि जितने भी सम्बन्धी जन हैं वे सब मेरे कर्मजन्य दुःख भोग के समय मेरी किसी प्रकार की भी सहायता नहीं कर सकते अर्थात् मेरे दुःख का न्यूनाधिक रूप में भी विभाग नहीं कर सकते—उसको किसी तरह से भी घाट नहीं सकते। कारण कि जो कर्म जिस आत्मा ने किए हैं उनका फल भी वही आत्मा भोगता है, दूसरा

नहीं । इसलिए इन सब सम्बन्धीजनों से मुझे किसी प्रकार का मोह नहीं रखना चाहिए और यदि कुछ है भी तो उसे भी सर्वथा त्याग देना चाहिए । इसी प्रकार इनके कर्मजन्य दुःख भोग में मैं भी किसी प्रकार की सहायता नहीं पहुँचा सकता अर्थात् इनके दुःख को मैं भी चाट नहीं सकता । इससे सिद्ध हुआ कि प्रत्येक प्राणी अपने २ किए हुए कर्मों का स्वयमेव ही उत्तर देता है । इसमें दूसरे किसी को अनुमात्र भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है । जब कि यह कर्मसम्बन्धी नियम अटल है तब जो प्राणी इन सम्बन्धी जनों के व्यामोह में पड़कर अपने आत्मा का पतन कर रहा है उससे बढकर अब्बानी और मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है । इसलिए विचारशील पुरुषों को उचित है कि वे जहाँ तक हो सके अपने सासारिक व्यामोह को त्यागकर आत्मदर्शन की ओर ही अधिक से अधिक झुकने का प्रयत्न करें । क्योंकि आत्मा के बिना इसका न कोई रक्षक है और न कोई सहायक ही है ।

जब कि परलोक में इस जीव का माता पिता आदि कोई भी सम्बन्धी रक्षक नहीं हो सकता किन्तु अपने कर्म का यह स्वयं ही उत्तरदाता है तब फिर इसको क्या करना चाहिए ? अब इस प्रश्न का निम्नलिखित गाथा में समाधान करते हैं—

एयमदृं सपेहाए, पासे समियदंसणे ।
छिन्दे गेहिं सिणेहं च, न कंखे पुव्वसंथवं ॥४॥

एतमर्थं स्वप्रेक्षया, पश्येत् समितदर्शनः ।
छिन्व्याद् गच्छिं स्नेहं च, न कांक्षेत पूर्वसंस्तवम् ॥४॥

पदार्थान्वय — एय-इस अदृ-अर्थ को सपेहाए-विचार करके पासे-देखे समियदंसणे-सम्यग्दृष्टि छिन्दे-छेदन करे गेहिं-गृहिभाव च-और सिणेह-स्नेह को न कंखे-न चाहे पुव्वमथव-पूर्व परिचय को ।

मूलार्थ—सम्यग्दृष्टि पुरुष हम पूर्वोक्त अर्थ-विषय को अपनी बुद्धि से विचार करके देखे और अपने पूर्वपरिचय की अभिलाषा न रखता हुआ भ्रमत्व और स्नेहभाव को तोड़ देवे ।

टीका—जिसका मिथ्यादर्शन शान्त हो गया है ऐसा सम्यग्दृष्टि जीव इस

पूर्वोक्त विषय कौ-अपने माता पिता आदि सम्बन्धी जनों की परिस्थिति को विचार-पूर्वक अवलोकन करके उनमें रहे हुए समत्व और स्नेहभाव को उनसे प्रथक् कर देवे अर्थात् उनसे अपनी समता और प्यार का सम्बन्ध तोड़ देवे । इतना ही नहीं किन्तु उनसे अपने पूर्वपरिचय का दिग्दर्शन भी करावे । जैसे कि तुम और हम एक ही स्थान के रहने वाले हैं, तुम हमारे अमुक सम्बन्धी हो, इत्यादि पूर्वपरिचय की भी इच्छा न करे, क्योंकि जय तक्र समता और राग है तब तब तो ससार के सभी सम्बन्ध उपस्थित रहेंगे और समता के परित्याग से-स्नेह के विच्छेद से फिर कोई सासारिक सम्बन्ध शेष नहीं रहता तथा मन में पूर्वसत्त्व-पूर्वपरिचय की जो लेशमात्र अभिलाषा है उसको त्याग देने से उसमें-स्नेहविच्छेद में और भी प्रबलता आ जाती है । इसलिए सासारिक विषयों में समता और स्नेह का त्याग करके मैत्रीभाज के द्वारा प्राणिमात्र पर समभाव रखना चाहिए । यहाँ पर यह भी अवश्य ध्यान में रहे कि स्नेह और मैत्री में बहुत अन्तर है, स्नेह रागजन्य है और मैत्री समता-समभाव से उत्पन्न होने वाली वस्तु है । इसलिए स्नेह रागजन्य होने से कर्मबन्ध का हेतु है और मैत्री आत्मा की समभावपरिणति की एक अवस्था विशेष होने से कर्मों की निर्जरा का हेतु है ।

अथ इसकी फलश्रुति का वर्णन करते हैं—

गवासं मणिकुण्डलं, पशवो दासपौरुसं ।

सव्वमेयं चइत्ता णं, कामरूवी भविस्ससि ॥५॥

गवाश्च मणिकुण्डल, पशवो दासपौरुषम् ।

सर्वमेतत् त्यक्त्वा त्व, कामरूपी भविष्यसि ॥५॥

पदार्थावय — गवास-गाय, घोड़ा मणि-रत्नादि कुण्डल-कुण्डल पशवो-पशु दास-दास-नौकर पौरुष-पुरुषों का समूह सव्व-सर्व एय-यह चइत्ताण-छोड़ करके कामरूवी-इच्छानुकूल रूप बनाने वाला भविस्ससि-होगा ।

मूलार्थ—ह भिष्य ' गाय, घोड़ा, मणि, कुण्डल, पशु, दास और अन्य पुरुषों के समूह का परित्याग करने पर तू परलोक में यथारुचि रूप बनाने वाला-वैक्रीय करने वाला अर्थात् देवता हो जावेगा ।

टीका—इस गाथा में ऐहिक पदार्थों के त्याग का जो पारलौकिक फल है उसका दिग्दर्शन कराया गया है । गुरु शिष्य को उपदेश करता है कि हे शिष्य ! यदि गाय, घोडा, मणि, रत्न और दास दासी आदि पदार्थों का परित्याग कर देगा तो तुझ को इस लोक और परलोक में ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो जायगी जिससे कि तू अपनी इच्छा के अनुसार रूप कर सकेगा । तात्पर्य कि सासारिक पदार्थों से सम्बन्धविच्छेद करने के बाद शक्तिशाली मुनि अथवा देवता के रूप को प्राप्त करके तेरे में वैश्वेय लब्धि का प्रादुर्भाव हो जायगा । उसके प्रभाव से तू यथारुचि रूप आदि को धारण करने वाला हो जायगा । इसलिए इन गो, अश्व आदि सासारिक पदार्थों का परित्याग करके तू सयम को ही ग्रहण कर ।

यद्यपि त्याग का वास्तविक फल तो मोक्ष है, परन्तु सराग—रागपूर्वक त्याग का फल तो देवलोक ही बतलाया है । इसके अतिरिक्त गाथा में जो सब से प्रथम 'गो' शब्द का उल्लेख किया है उसका तात्पर्य गोधन की महत्ता को बतलाना है, क्योंकि आर्यभूमि के लोगों का ऐहिक अभ्युदय प्रायः गोवश पर ही अधिकांश निर्भर है, तथा दूसरी श्रेणी में अश्व शब्द का उल्लेख किया है । सो यह पशु भी इस देश के लिए अधिक से अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है । तथा 'पौरुष' यह 'पौरुषेय' का प्रतिरूप है जिसका कि पुरुष समूह अर्थ होता है ।

अब फिर इसी शिष्य का वर्णन करते हैं—

थावरं जंगमं चैव, धणं धनं उवक्खरं ।

पच्चमाणस्स कम्महिं, नालंदुक्खाओ मोअणे ॥६॥

स्थावरं जगम चैव, धनं धान्यमुपस्करम् ।

पच्चमानस्य कर्मभिः, नालं दुःखान्मोचने ॥६॥

पदार्थान्वय — थावर—स्थावर—गृहादि जगम—जगम—मनुष्यादि च—पाद-पूर्वपक्ष है एव—अवधारणार्थक है धण धन—धन धान्य उवक्खर—घर का उपकरण विशेष पच्चमाणस्स—दुःख पाता हुआ कम्महिं—कर्मों से न—नहीं है पूर्वोक्त पदार्थ अल—समर्थ दुक्खाओ—दुःख से मोअणे—छुड़ाने को ।

मूलार्थ—घरवार-घर का सामान, धन, धान्य और मनुष्य आदि कोई भी पदार्थ कर्मों द्वारा दुःख पाते हुए जीव को दुःख से छुड़ाने में समर्थ नहीं है ।

टीका—जब यह जीव अपने किए हुए कर्मों से दुःख को प्राप्त होता है तब घर-दुकान, मनुष्य, पशु, धन, धान्य तथा अन्य घर की सामग्री आदि कोई भी पदार्थ इसके दुःख को मिटाने या कम करने की शक्ति नहीं रखता । इसलिए इन पदार्थों में सहायक बुद्धि से ममत्व या स्नेह रखना निरी भूल है । ये पदार्थ तो सचित पुण्य के एक फल विशेष हैं । इनसे प्राप्त हुए दुःख के मोचन में किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती । अतः ये सब हेय हैं । 'स्थायर' से स्थिर रहने वाले सुवर्ण और प्रासाद आदि का ग्रहण इष्ट है और जगम से चलने फिरने वाले मनुष्यादि का । यहाँ पर यह बात भी विस्मरण करने योग्य नहीं है कि सर्वार्थसिद्धि नाम की वृत्ति के कर्ता ने इस गाथा को प्रक्षिप्त माना है । यथा—'अत्रान्तरे थावरेति गाथा प्रक्षेपरूपा श्रेया द्वयोष्टीकयोरव्याख्यातत्वात्' परन्तु अन्य गुजराती भाषा के टीकाकारों ने इसे प्रक्षिप्त नहीं माना तथा दीपिकाकार भी इसे प्रमाणभूत मानकर इसकी व्याख्या करते हैं—

अब सात्त्विक पदार्थों से सम्बन्धविच्छेद करने वाले सत्यान्वेपी पुरुष का कर्तव्य वर्णन करते हैं—

अज्झत्थं सव्वओ सव्वं, दिस्स पाणे पियायए ।

न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओ उवरए ॥७॥

अध्यात्मस्थ सर्वतः सर्वं, दृष्ट्वा प्राणान्प्रियात्मकान् ।

न हन्यात्प्राणिनः प्राणान्, भयवैरादुपरतः ॥७॥

पदार्थान्वय —अज्झत्थं—आत्मा में रहने वाला सुख दुःख सव्वओ—सर्व प्रकार से सव्व—सर्व दिस्स—देख करके पाणे—प्राणों को पियायए—प्रिय स्वरूपों को न हणे—घात न करे पाणिणो—प्राणी के पाणे—प्राणों को और भय—भय वैराओ—वैर से उवरए—निवृत्त होवे ।

मूलार्थ—आत्मा में अर्थात् मन में सर्व प्रकार से सब सुख दुःख आदि रहते हैं और हर एक जीव को अपने प्राण अत्यन्त प्रिय हैं । ऐसा जानकर किसी भी प्राणी के प्राणों का घात न करे तथा भय और वैर से सदा उपरत रहे ।

टीका—सर्व प्रकार के विचारों और संस्कारों की उत्पत्ति और स्थिति का आधार मन है । कर्मबन्ध और कर्मनिर्जरा की मूलभित्ति का भी मन के ऊपर ही अवलम्बन है । एव सुख दुःख आदि का भोग भी मन के ही आश्रित है तथा बन्ध और मोक्ष व्यवस्था भी मन की कल्पितता और विशुद्धि के आश्रित है । इसलिए इस दृष्टि से ससार के समस्त व्यापारों को आध्यात्मिक कहा जा सकता है तथा प्रत्येक प्राणी को सुख की अभिलाषा रहती है । हर एक जीव को सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है । ससार में ऐसा एक भी जीव दृष्टिगोचर नहीं हो सकता कि जिसने कभी भी दुःख की इच्छा की हो । इससे सिद्ध हुआ कि प्रियवस्तु सुख का हेतु है और अप्रिय वस्तु दुःख का कारण है । ससार में जितने भी जीव हैं उनको प्राणों से अधिक और कोई वस्तु प्यारी नहीं है । यावन्मात्र प्राणी हैं वे सब अपने प्राणों की रक्षा के निमित्त और सब कुछ दे देने को तैयार रहते हैं । इसलिए प्राण सब से अधिक प्रियवस्तु है । ऐसा समझ लेने पर किसी प्राणी के प्राणों का कभी भी अपहरण या घात नहीं करना चाहिए तथा घात करने की किसी को प्रेरणा भी नहीं करनी चाहिए । एव घातक के इस क्रूर कर्म की अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए ।

प्राणिमात्र को अपने समान समझ कर उनकी यथाशक्ति रक्षा करने में ही प्रवृत्त होना चाहिए । अपिच किसी प्राणी के घात न करने के अतिरिक्त किसी जीव को सामान्य भय भी नहीं देना चाहिए और किसी जीव से वैरभाव भी नहीं रखना चाहिए अर्थात् आत्मान्वेषी पुरुष को प्राणवध के अतिरिक्त भय और वैर से भी सदा के लिए उपरत हो जाना चाहिए । स्मरण रहे कि जो प्राणी किसी जीव का वध नहीं करता, किसी को भय नहीं देता और किसी से वैर नहीं करता तथा हर एक जीव के सुख दुःख को अपनी आत्मा का सुख दुःख समझता है, उसी की आत्मा में दिव्य ज्ञान की अलौकिक ज्योति का उदय होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

आयाणं नरयं दिस्स, नायएज्ज तणामवि ।

दोगुज्जी अप्पणो पाए, दिन्नं भुंजेज्ज भोयणं ॥८॥

। आदान नरकं दृष्ट्वा, नाददीत तृणमपि ।

जुगुप्स्यात्मनः पात्रे, दत्तं भुञ्जीत भोजनम् ॥८॥

पदार्थान्वय — आयाण—घन धान्यादि निरय—नरक का हेतु दिस्स—देख करके नायएज्ज—ग्रहण न करे तणामवि—तृणमात्र भी दोगुज्जी—आहार के बिना निर्वाह नहीं हो सकता । इस प्रकार से आत्मा की जुगुप्सा—निन्दा करने वाला अप्पणो—अपने पाए—पात्र में दिन्न—गृहस्थ का दिया हुआ भोयण—भोजन भुंजेज्ज—ग्यावे ।

मूलार्थ—घनधान्यादि पदार्थों को नरकप्राप्ति का हेतु समझ कर तृण मात्र भी बिना किमी की आज्ञा के ग्रहण न करे । तथा आहार के बिना इस शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता, इस प्रकार से आत्मजुगुप्सा—आत्मनिन्दा करता हुआ साधु पुरुष अपने पात्र में किमी गृहस्थ के द्वारा दिए हुए भोजन का आहार करे ।

टीका—यह गाथा साधु के विशिष्ट आचार से सम्बन्ध रखती है । इसमें इस बात का उपदेश किया गया है कि घनधान्यादि का ग्रहण करना यह नरक का हेतु है । इसलिए बिना आज्ञा के साधु तृणमात्र पदार्थ को भी अगीकार न करे तथा सदैव काल अपने आत्मा को यह उपदेश करता रहे कि मुझे धिक्कार है जो कि मैं आहार करता हूँ परन्तु क्या करूँ बिना आहार के मैं निर्वाह नहीं कर सकता तथा यह शरीर बिना आहार के रह भी नहीं सकता । इसलिए गृहस्थ के द्वारा अपने पात्र में जो भोजन उसे प्राप्त हो उसी का आहार करना चाहिए । यहाँ पर अपने पात्र में आहार करने की जो आज्ञा दी है उसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई गृहस्थ साधु को अपने पात्र में भोजन करने की आज्ञा भी दे दे तो भी साधु गृहस्थ के पात्र में भोजन न करे । यहाँ इतना स्मरण रहे कि गृहस्थ के द्वारा प्राप्त

होने वाला भोजन शुद्ध और निर्दोष ही होना चाहिए । प्रथम सत्य की गवेषणा करने का उपदेश दिया गया है, इससे दूसरा महाव्रत प्रमाणित हुआ । फिर किसी भी प्राणी का वध नहीं करना । इससे प्रथम महाव्रत का स्वरूप ज्ञात हुआ । अदत्ता-दान का प्रत्यक्ष निषेध किया जा रहा है जो कि तीसरा महाव्रत है । एव 'गवास' आदि गाथा में परिग्रह का निषेध है और इसी के अन्तर्गत मैथुन की निवृत्ति है । इन प्रकार व्युत्क्रम रूप से विधि निषेध के द्वारा पाचों ही महाव्रतों का अंगीकार और पाचों आश्रवों-पापद्वारों का निषेध किया गया है ।

जो लोग केवल ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं, और उसमें आश्रव-निरोध की आवश्यकता को स्वीकार नहीं करते उनके विचारों की आलोचना शास्त्रकार निम्नलिखित गाथा में करते हैं—

इहमेगे उ मन्नन्ति, अप्पच्चक्खाय पावगं ।

आयरियं विदित्ता णं, सव्वदुक्खा विमुच्चई ॥९॥

इहैके मन्यन्ते, अप्रत्याख्याय पापकम् ।

आर्यत्वं विदित्वा, सर्वदुःखेभ्यो विमुच्यते ॥९॥

पदार्थान्वय — इह-इस ससार में एगे-किसी एक मत के अनुयायी उ-फिर मन्नन्ति-मानते हैं अप्पच्चक्खाय-प्रत्याख्यान किए बिना पावग-पाप के-केवल आयरिय-आचार को-तत्त्व को विदित्ता-जानकर गु-वाक्यालंकार में सव्व-सर्व दुक्खा-दुःखों से विमुच्चई-छूट जाता है ।

मूलार्थ—किमी एक मत के अनुयायियों की ऐसी मान्यता है कि आश्रवों-पापद्वारों को बन्द किए बिना अर्थात् इनका त्याग किए बिना ही केवल अपने कर्तव्यानुष्ठान को जान लेने से आचार को-तत्त्व को समझ लेने से यह जीव सर्व दुःखों से मुक्त हो जाता है-छूट जाता है ।

टीका—कितने एक ज्ञानवादियों का ऐसा मत है कि पापकर्मों का प्रत्याख्यान किए बिना ही केवल कर्तव्यविषय के ज्ञानमात्र से ही यह प्राणी दुःखों से छूट जाता है । इसलिए शारीरिक और मानसिक दुःखों से मुक्त होने के लिए केवल

ज्ञानमात्र की ही आवश्यकता है। परन्तु उन महानुभावों का यह कथन कुछ युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता क्योंकि ओपधि के ज्ञानमात्र से कभी रोग की निवृत्ति होती नहीं देखी गई किन्तु रोग दूर करने के लिए तो उसके अनुकूल रोगप्रतिकारक ओपधि का भक्षण करना ही आवश्यक होता है। तात्पर्य कि जिस प्रकार ओपधि के ज्ञानमात्र से रोग की निवृत्ति नहीं हो सकती किन्तु रोग को समझकर उसके अनुसार रोगनाशक ओपधि का उपयोग करना आवश्यक है इसी प्रकार कर्मजन्य रोग की निवृत्ति भी केवल कर्म के ज्ञानमात्र से नहीं हो सकती उसके लिए तो आश्रव-त्यागरूप चारित्र के अनुष्ठान की आवश्यकता है। दुःख और उसके कारणभूत कर्माश्रवों के ज्ञान के साथ २ उनके त्याग करने रूप चारित्राराधन भी नितान्त आवश्यक है। इसलिए दुःखों से छूटने अथवा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए न केवल चारित्र ही अपेक्षित है और न केवल ज्ञानमात्र की ही आवश्यकता है किन्तु ज्ञान और चारित्र दोनों ही अपेक्षित हैं। तात्पर्य कि ज्ञान के साथ चारित्र और चारित्र के साथ ज्ञान इन दो के साथ रहने पर ही दुःख की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसी आशय को ध्यान में रखकर जैन शास्त्रकारों ने 'ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष' इस सूत्र रूप में उक्त सिद्धान्त को स्थिर कर दिया है। अब ज्ञानमात्र से ही दुःखनिवृत्ति या मोक्षप्राप्ति की मान्यता केवल भ्रान्त कल्पना है जो कि किसी प्रकार से भी विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होती। इसके अतिरिक्त मूल गाथा में दिए गए 'आयरिय' शब्द के संस्कृतप्रतिरूप आचार्य, आचरित और आर्य ये तीन शब्द बनते हैं। सो यहा पर इन तीनों का अर्थ ज्ञान ही अभिप्रेत है।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

भणंता अकरेन्ता य बन्धमोक्खपइण्णिणो ।

वायाविरियमेत्तेण समासासेन्ति अप्पयं ॥१०॥

भणन्तो ऽकुर्वन्तश्च बन्धमोक्षप्रतिज्ञिन ।

वाग्वीर्यमात्रेण समाश्वासयन्त्यात्मानम् ॥१०॥

पदार्थान्वय — भणता—बोलते हुए य—और अकरेन्ता—क्रिया न करते हुए

बन्धमोक्ष-बन्ध और मोक्ष के पङ्क्तिगुणो-संस्थापक वाया-वचन निरिय-वीर्य मत्तेण-मात्र से अप्पय-आत्मा को समासासेति-आश्वासन देते हैं ।

मूलार्थ—अकेला ज्ञान ही मोक्ष का साधक है, इम प्रकार बोलने और तदनुकूल किसी प्रकार की क्रिया का अनुष्ठान न करने वाले ऐसे बन्धमोक्ष के व्यवस्थापकवादी लोग केवल वचनमात्र से ही अपने आत्मा को आश्वासन देते हैं ।

टीका—इस गाथा में ज्ञानवादियों का युक्तिपूर्वक कुठ मीठा सा उपहास किया गया है । शास्त्रकार कहते हैं कि ज्ञानवादी महानुभावों का कथन है कि अकेला ज्ञान ही मोक्षप्राप्ति का प्रधान हेतु है, इसी से मोक्ष की उपलब्धि सुनिश्चित है । अतः चारित्र का आराधन सर्वथा अनावश्यक है । तथा बन्ध और मोक्ष के स्वरूप को जान लेना ही बन्ध की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार से बन्ध और मोक्ष की व्यवस्था-स्थापना करने वाले ये वादी लोग वास्तव में वचनमात्र से ही अपने आत्मा को आश्वासन देते हैं किन्तु उनके कथनानुसार मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नहीं । क्योंकि केवल जान लेने से ही प्राप्तव्य स्थान की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती । उसके लिए तो साथ में गमन रूप क्रिया भी अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त ज्ञानवादियों की ओर से यह भी कहा जाता है कि जिस प्रकार घर के अन्दर रहा हुआ बर्षों का अन्धकार दीपक के प्रकाश से उसी क्षण में चला जाता है ठीक उसी प्रकार हृदय में ज्ञान का उदय होते ही दुःख के हेतुभूत सर्व कर्म भाग जाते हैं, परन्तु यह उनका कथन कुठ सारयुक्त प्रतीत नहीं होता । क्योंकि ज्ञान तो प्रकाशक है, प्रेरक नहीं । इसलिए वह कर्ममल को दूर करने की अपने में शक्ति नहीं रखता । कर्ममल को धोने अथवा दूर करने का सामर्थ्य तो आत्मवनिरोध रूप चारित्र में है । जिस प्रकार घर में प्रकाशित हुए दीपक से घर का अन्धकार तो चला जाता है परन्तु वहा पर पड़े हुए पत्थर, कंकड़ और कूड़े कर्कट को वह प्रकाश दूर नहीं कर सकता इसी प्रकार हृदयमंदिर में ज्ञान का उन्नाल होने पर उससे आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल का दूर होना कठिन है । तथा जिस प्रकार घर के अन्दर रहे हुए कूड़े कचरे को दीपक के प्रकाश से देख भाव कर झाड़ू के द्वारा उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है इसी प्रकार ज्ञानज्योति से आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को देखकर चारित्र के

द्वारा अलग करके बाहर फेंक देने की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान और चारित्र दोनों की ही आवश्यकता है। अकेला ज्ञान तो पशु पुरुष के समान है, जो कि अपने हित और अहित को देख तो समझता है परन्तु कुछ कर नहीं सकता अर्थात् उसके अनुसार उमसे बन कुछ नहीं सकता। इसी प्रकार अकेली क्रिया अन्धे पुरुष के समान है, जिसमें क्रिया तो है परन्तु अपने साध्य स्थान का उसे ज्ञान बिलकुल नहीं है। इसलिए यह इधर उधर भटकता फिरता है। इससे सिद्ध हुआ कि अकेला ज्ञान या अकेली क्रिया दुःखनिवृत्ति या मोक्षप्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है किन्तु दोनों का समुच्चय ही फलसाधक हो सकता है। इसमें इतना और समझ लेना चाहिए कि जो भी क्रिया हो वह ज्ञानपूर्वक होनी चाहिए तभी अभीष्ट की सिद्धि हो सकेगी, अन्यथा नहीं।

अब उक्त पक्ष का प्रकारान्तर से शास्त्रकार स्वयं निराकरण करते हैं—

न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणुसासणं ।

विसण्णा पावकम्मेहिं, वाला पंडियमाणिणो ॥११॥

न चित्रा त्रायस्ते भाषा, कुतो विद्यानुशासनम् ।

विषण्णा पापकर्मभिः, वालाः पण्डितमानिन ॥११॥

पदार्थान्वय — चित्ता—नाना प्रकार की भासा—भाषा न तायए—रक्षक नहीं है कुओ—पहा से विज्ञानुमासण—विद्या का सीखना रक्षक होगा—जो विसण्णा—निमग्न हैं पावकम्मेहिं—पापकर्मों में वाला—अज्ञानी पंडियमाणियो—अपने आपको पंडित मानने वाले ।

मूलार्थ—जब कि नाना प्रकार की भाषाएँ इस जीव की रक्षा नहीं कर सकती तो भला मरादि विद्याओं का सीखना कहा से रक्षक हो सकेगा ? इस प्रकार जो जीव पापकर्मों में निमग्न होते हुए अपने आपको पंडित मानते हैं, वे वास्तव में मूर्ख ही हैं ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि सस्कृत, प्राकृत आदि आर्य तथा अनार्य भाषाओं का केवलमात्र ज्ञान प्राप्त कर लेने से इस जीव की रक्षा नहीं हो सकती अर्थात् यदि इन भाषाओं में ही ज्ञान की मुख्यता स्वीकार कर ली

जावे तो भी वह पापों से नहीं बचा सकती । जब ऐसा ही है तो सामान्य मत्र विद्यारोहिणी और ब्रह्मि आदि विद्या तथा न्याय, भीमासा आदि केवल वा आडंबर-वर्द्धक शुष्क वाद विवाद की विद्या कहा से रक्षक बन सकेंगी ? इसलिए यह बात भली भाँति समझ लेनी चाहिए कि जो जीव नाना प्रकार की भाषाओं का वेत्ता और दार्शनिक विषयों के ज्ञान में निष्णात तथा मन्त्रादि विद्या में प्रवीण होने पर भी पापकर्मों में निमग्न है अर्थात् हिंसा, चोरी, झूठ और व्यभिचार आदि पाप-जनक कृत्यों—व्यापारों का सेवन करता है वह उक्त विद्याओं में प्रवीण होने के कारण अपने को पण्डित मानता हुआ भी वास्तव में भ्रष्ट ही है । वास्तविक पण्डित तो सत् और असत् वस्तु के विवेकपूर्वक ग्रहण और त्याग में है, न कि नानाविध भाषाओं के केवल ज्ञानमात्र प्राप्त कर लेने में । अतः ज्ञान में भी चारित्र्य को अधिक प्रधानता प्राप्त है, क्योंकि चारित्र्य बिना ज्ञान प्राणशून्य शरीर की तरह निर्जीव और मृतप्राय है । वह चारित्र्य की तरह पापावरोधक और कर्मनिर्जरा का साधक नहीं है । तथा ज्ञानशून्य चारित्र्य भी अधिक बलवान् नहीं होता । इसलिए मुमुक्षु पुरुष को दोनों का ही सम्पादन करना परम आवश्यक है ।

अब शरीर में अधिक आसक्ति रखने वालों के विषय में कहते हैं—

जे केइ सरीरे सत्ता, वण्णे रूवे य सव्वसो ।

मणसा कायवक्केणं, सव्वे ते दुक्खसम्भवा ॥१२॥

ये केचित् शरीरे सक्ताः, वर्णे रूपे च सर्वशः ।

मनसा कायवाक्येन, सर्वे ते दुःखसंभवाः ॥१२॥

पदार्थान्वय —जे-जो केइ-कोई सरीरे-शरीर में सत्ता-आसक्त हैं वण्णे-वर्ण में य-और रूवे-रूप में सव्वसो-सर्व प्रकार से मणसा-मन से कायवक्केण-काया और वचन से ते-वे सव्वे-सब दुःखसंभवा-दुःखों के भाजन हैं ।

मूलार्थ—जो जीव मन, वचन और काया के द्वारा सर्व प्रकार से शरीर में और शरीर के वर्ण और रूप में आसक्त हैं वे सब दुःखों के भाजन हैं ।

टीका—जो जीव शरीर में अर्थात् उसके अवयवों और गुणों में अधिक आसक्त हैं उनको सब से अधिक दुःख उठाना पड़ता है । क्योंकि उनको औरों की

अपेक्षा इस शरीर की रक्षा और पालनपोषण में अधिक व्यग्र रहना पड़ता है। वे इसको बलघात और पुष्ट बनाने में रात दिन चिन्तित रहते हैं। उनका मानसिक बल इसी बात के सोचने में व्यग्र होता है कि किस ओपधि के सेवक से मैं अधिक बलघात बन सकता हूँ और निरन्तर इस विषय में उसकी वैद्ययन्त्रियों से चर्चा चलती रहती है, यह चाणी का व्यग्र है। तथा बहुत से परामर्श के द्वारा प्राप्त की हुई ओपधि आदि के निर्माण और सेवन से वह अपनी कायिकशक्तिविषयक श्रम का परिचय देता है। इस प्रकार उसको अपने शरीर के रूप लावण्य को यथा-वत् बनाए रखने में ही अधिक से अधिक समय देना पड़ता है जो कि मुमुक्षु पुरुष के लिए सर्वथा अजाडनीय है और वास्तव में ऐसे देहाध्यासी जीव, जितने भी शारीरिक और मानसिक दुःख हैं उन सब के भाजन बनते हैं। क्योंकि उनका बड़ा हुआ देहाध्यास उनसे अनुचित कार्य करवाने में भी जरा सकोच नहीं करता अर्थात् देहाध्यास के व्यामोह में पड़कर वे जघन्य से जघन्य काम करने में भी किसी प्रकार की लज्जा नहीं मानते। उसके परिणाम स्वरूप चाहे उन्हें भयकर से भयकर कष्ट का सामना भी क्यों न करना पड़े। अतएव उनकी आधि व्याधि में औरों की अपेक्षा जरूर कुछ न कुछ उत्कर्ष अवश्य होता है। और गाथा में आए हुए 'य-च' शब्द से रूप और वर्ण के अतिरिक्त नाना प्रकार के काम भोगादि विषय त्रिकारों का भी समुच्चय कर लेना जिससे कि विषयासक्ति का भी बोध सुगमता से हो सके। एव 'सर्व्वसो-सर्व्वश' का अर्थ करना कराना और अनुमोदन करना है जिसका अभिप्राय आसक्ति की आत्यन्तिकता का बोध कराना है। सो इस प्रकार से विचार करके मुमुक्षु जीव को देहाध्यास की बिलकुल उपेक्षा कर लेनी चाहिए।

अतः मुमुक्षु पुरुष के लिए जो हितकर है, अब उसका उल्लेख करते हैं—

आवण्णा दीहमद्वाणं, संसारम्मि अणन्तए ।

तम्हा सव्वदिसं पस्सं, अप्पमत्तो परिव्वए ॥१३॥

आपन्ना दीर्घमध्वान, ससारे ऽनन्तके ।

तस्मात् सर्वदिश दृष्ट्वा, अप्रमत्त परिव्रजेत् ॥१३॥

पदार्थान्वय — आवण्णा-प्राप्त हुआ दीह-दीघ अद्वाण-मार्ग को अणतए-

अनन्त ससारंमि-ससार मे तम्हा-इसलिए सञ्चदिस-सब दिशाओं को पस्म-
देकर अप्पमतो-प्रमादरहित होकर परिष्कार-चले ।

मूलार्थ—अज्ञानी जीव इस अनन्त ससार में जन्म मरण के बड़े लम्बे
चक्र में पड़े हुए हैं । इसलिए उनकी सारी दिशाओं का अवलोकन करता हुआ
सुमुक्षु पुरुष सदा प्रमादरहित होकर इस संसार में चले-विचरे ।

टीका—अज्ञानी जीवों की जन्म मरण परम्परा का चक्र बराबर चलता
रहता है, उसका अन्त आना बड़ा ही कठिन है । तथा प्रवाह रूप से अनादि अनन्त
इस ससारचक्र पर चढ़ा हुआ जीव जिन २ दिशाओं में घूमता है वे सक्षेप से
अठारह प्रकार की हैं । उनका नामनिर्देश इस प्रकार है—१ पृथिवी २ जल
३ अग्नि ४ वायु ५ मूल ६ स्कन्ध ७ बीज ८ पर्वबीज ९ द्वीन्द्रिय १० त्रीन्द्रिय
११ चतुरिन्द्रिय १२ पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च १३ नारकीय १४ देव १५ समूर्च्छिम १६
कर्मभूमि मनुष्य १७ अकर्मभूमि मनुष्य और १८ अन्तर्द्वीप । तात्पर्य कि प्रमादी
जीव इन उक्त अठारह प्रकार की दिशाओं-परिस्थितियों में निरन्तर परिभ्रमण
करते रहते हैं । सो इनकी इस दशा का विलोकन करता हुआ विवेकी पुरुष अपने
सयम मार्ग में सदा अग्रगत रहकर विचरण करे । क्योंकि प्रमाद का फल निस्स-
न्देह ससारभ्रमण ही है । अतः जो जीव प्रमाद के बश में आकर अपने सयम
मार्ग से इधर उधर हो जाते हैं वे फिर जन्म मरण के चक्र पर चढ़ कर ससार
में घूमने लग जाते हैं और उनका परिभ्रमण मार्ग बहुत ही लम्बा होता है । इन
सारी बातों का विचार करके सुमुक्षु पुरुष कभी भी प्रमाद या सेवन न करे और
सदा सावधान रहकर ही अपने सयम मार्ग पर चलता रहे । इसी प्रयोजन से
शास्त्रकार लिखते हैं कि—‘सञ्चद पमत्तस्स भय सञ्चद अप्पमत्तस्स नत्थि भय’
अर्थात् जो प्रमादी पुरुष है उसी को भय है और जो प्रमाद से रहित है उसको
किसी प्रकार का भी भय नहीं है ।

अब प्रमादरहित पुरुष के आगामी कर्तव्य का वर्णन करते हैं—

बहिया उड्डमादाय नावकंखे कयाइ वि ।

पुव्वकम्मक्खयट्ठाए इमं देहं समुद्धरे ॥१४॥

वाह्यमूर्ध्वमादाय नावकांक्षेत् कदापि च ।
पूर्वकर्मक्षयार्थम् इमं देहं समुद्धरेत् ॥१४॥

पदार्थान्वय — बहिया-ससार से बाहर उड्ड-ऊंचे को आदाय-ग्रहण करके नावकसे-विषयादि की इच्छा न करे कयाइनि-कदाचित् भी पुनरुन्मत्तव्य हुआ-पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए इम-इस देह-देह को समुद्धरे-पाले-पोपे ।

मूलार्थ—मोक्ष-सुख को जन्म मरण-उत्पत्ति विनाश से रहित और सर्वोच्च-सर्वश्रेष्ठ समझ कर मुमुक्षु पुरुष विषयसुख की किमी समय और किमी दशा में भी अभिलाषा न करे किन्तु इम शरीर का पालनपोषण भी केवल कर्मों के क्षय के लिए ही करे ।

टीका—मोक्षस्थान सब से ऊंचा, सब से श्रेष्ठ और जन्म मरण अथवा वृद्धि ह्रास से सर्वथा रहित है। अथवा यों कहिए कि मोक्ष का सुख विनाश से रहित और निरविशय सुख है। अतः उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला और उसी के लिए सयम ग्रहण करने वाला साधु विषयों की ओर कभी प्रवृत्त न हो तथा विषयजन्य सुख की किसी समय और किसी दशा में भी निवृष्ट अभिलाषा न करे। क्योंकि विषयों की अभिलाषा आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाली है। परन्तु यहा पर यदि कोई प्रभ करे कि अगर विषयों की इच्छा का सर्वथा त्याग ही कर देना है तो फिर इस शरीर को खान पान आदि के द्वारा स्थिर रखने की भी क्या जरूरत है ? इसका समाधान सूत्रकार यों करते हैं कि पूर्व कर्मों के विनाश के लिए इस शरीर का संरक्षण करना परम आवश्यक है। क्योंकि बिना इसके सयमानुष्ठान के द्वारा होने वाला कर्मों का विनाश सर्वथा असम्भव है। तात्पर्य कि धर्मानुष्ठान के लिए ही शरीर रखने की आवश्यकता है न कि अन्नादि के द्वारा पुष्ट करके विषयसेवनार्थ उसको स्थिर रखने की। इस सारे विवेचन में सूत्रकार ने मोक्ष का स्थान, उसके साधन और शरीर के पालन पोषण का उद्देश्य इन तीनों बातों को अच्छी तरह से समझा दिया है। जैसे कि मोक्ष का स्थान सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है, उसका साधन विषयों से सर्वथा निवृत्त होकर सयम का आराधन करना है। तथा निर्दोष भिक्षा के द्वारा शरीर के पोषण करने का तात्पर्य पूर्वसंचित कर्ममल का विनाश करना है। इस प्रकार साधनसम्पन्न मुमुक्षु

जीव एक न एक दिन आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को धोकर आत्मशुद्धि को अवश्य प्राप्त कर लेता है जो कि परम कल्याणस्वरूप निर्वाण का अतिनिकटवर्ती पूर्वरूप है ।

अथ अग्रमत्त मुनि के अन्य आचार का वर्णन करते हैं—

विगिंच कम्मुणो हेउं, कालकंखी परिव्वए ।

मायं पिंडस्स पाणस्स, कडं लद्धूण भक्खए ॥१५॥

विविच्य कर्मणो हेतुं, कालकांक्षी परिव्रजेत् ।

मात्रां पिण्डस्य पानस्य, कृत लब्ध्वा भक्षयेत् ॥१५॥

पदार्थान्वय — विगिंच—दूर कर कम्मुणो—कर्म के हेतु—हेतु को कालकंखी—समयज्ञ होकर परिव्वए—सयम मार्ग में चले पिंडस्स—अन्न की पाणस्स—पानी की माय—मात्रा को जानकर कड—किया हुआ लद्धूण—प्राप्त करके भक्खए—भक्षण करे ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू कर्म के हेतु को दूर कर और सयमशील साधु को चाहिए कि वह समयविभाग के अनुसार ही अपने आचार का पालन करता हुआ निचरे तथा अन्न और जल की मात्रा—परिमाण का निचार करके गृहस्थों ने अपने लिए जो भोजन तैयार किया है, उसको प्राप्त करके भक्षण करे ।

टीका—इस गाथा में कर्मबन्ध के हेतु मिथ्यात्व—अविरति और कपाय आदि को दूर करने का जो उपदेश किया गया है उसका प्रयोजन यह है कि बिना इनके दूर किए अग्रमत्त भाग्य से सयम का पालन नहीं हो सकता तथा उसकी—सयम की निरतिचारता—शुद्धि के लिए मुनि को यह भी आवश्यक है कि वह अपने उपयोग में लाए जाने वाले अन्न और जल के परिमाण और प्राप्तिक्रम—निर्दोषता का भी पूरा ध्यान रखे । इसलिए वह सचित्त जल और आधाकर्म आदि दोषयुक्त आहार की मदा उपेक्षा करता हुआ गृहस्थ में अपने लिए जो आहार घर में तैयार किया है, उसी को अपनी साधु वृत्ति के अनुसार प्राप्त करके भक्षण करे । सारांश कि इस प्रकार से जब साधु कर्मों के हेतुओं को दूर कर देगा और समयविभाग के अनुसार सयम मार्ग में चलेगा तथा सयम की निर्मलता के लिए निर्दोष आहार का ग्रहण

करेगा तब फिर वह शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जायगा । यहा पर वृत्तिकार ने 'विगिंच' के स्थान में 'विविच' पाठ मानकर, जिसका सस्कृत प्रतिरूप 'विनिच्य' बनता है, व्याख्या की है परन्तु बहुत सी प्रतियों में ऊपर दिया गया पाठ ही देखने में आता है, सो वही पाठ रखकर उपर्युक्त व्याख्या की गई है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

सन्निहिं च न कुब्वेज्ञा, लेवमायाए संजए ।

पक्खी पत्तं समादाय, निरवेक्खो परिव्वए ॥१६॥

सन्निधि च न कुर्वीत, लेपमात्रया सयत* ।

पक्षी पत्र समादाय, निरपेक्ष परिव्रजेत् ॥१६॥

पदार्थान्वय —सन्निहिं—सचय न कुब्वेज्ञा—न करे लेवमायाए—लेपमात्र प्रमाण भी संजए—सयत साधु पक्खी पत्त—पक्षी के पत्तों की तरह पात्र को समादाय—ग्रहण करके निरवेक्खो—अपेक्षारहित होकर परिव्रजए—सयम मार्ग में विचरे वा भिक्षाचरी में जावे ।

मूलार्थ—सयमशील साधु रात्रि में लेपमात्र भी—पात्र के लेपमात्र जितना भी अर्थात् अशमात्र भी अन्नादि वस्तु अपने पास न रखे किन्तु अपेक्षारहित—आशरहित होकर पक्षी की तरह पात्र को लेकर मयम मार्ग में निचरे अथवा भिक्षा के लिए परिभ्रमण करे ।

टीका—इस गाथा में साधु को खाने वाले किसी अन्नादि पदार्थ को दूसरे दिन के लिए रखने का निषेध किया गया है अर्थात् भिक्षा द्वारा लाए हुए अन्नादि पदार्थों को दूसरे दिन के लिए यह वस्तु मैं कल को खा लूंगा, इस अभिप्राय से रात्रि में संचित करके न रखे । इसलिए साधु को उतना ही आहार खाने की शास्त्रकारों ने आज्ञा दी है जितना कि वह अपने लिए पर्याप्त समझे । अधिक लाकर उसे अगले दिन के लिए रात्रि में सम्भाल कर रखने का सर्वथा निषेध है । अतः साधु किसी खाद्य पदार्थ का अशमात्र भी संग्रह न करे । सयमशील साधु की अवस्था तो एकपक्षी के समान होनी चाहिए जो कि इधर उधर से प्राप्त किए

अन्नादि कर्णों का भक्षण करके उड़ जाता है और आगामी दिन के लिए अपने पास किसी भी खाद्य पदार्थ का सम्रह करके नहीं रखता । एष निरपेक्ष होकर जैसे वह विचरता है उसी प्रकार साधु को ससार में विचरना चाहिए । तथा रात्रि के समय जैसे पक्षिमात्र अपने परों को सभार कर किसी प्रकार की आशा को न रखता हुआ एक स्थान में निश्चिन्त होकर बैठ जाता है उसी प्रकार साधु भी रात्रि में अपने सूखे भिक्षापात्रों को लेकर तथा फिर आहार करने की आशा को छोड़कर निरपेक्ष भाव से एकान्त स्थान में बैठ कर अपने समय का पालन करे, अपने आत्मा को धर्म ध्यान में स्थापन करे किन्तु आगामी आहार आदि की चिन्ता में निमग्न रहकर रात्रि को व्यतीत न करे । सन्निधि उसे कहते हैं जिसके द्वारा यह आत्मा नरक आदि जघन्य गति में अपने आपको स्थापन करता है । इसलिए साधु को चतुर्विध आहार में से किसी आहार का भी सम्रह करके रात्रि को रखना नहीं चाहिए । यहां पर इस बात का भी खयाल रखना कि उक्त गाथा में आए हुए 'पक्षी' के आगे लुप्त 'इव' शब्द का निर्देश है, जिसका 'अर्थ 'पक्षी इष-पक्षी की तरह' किया जाता है ।

अन फिर इसी विषय का विवेचन करते हैं—

एसणासमिओ लज्जू, गामे अणियओ चरे ।

अप्पमत्तो पमत्तेहिं, पिण्डवायं गवेसए ॥१७॥

एषणासमितो लज्जावान्, ग्रामेऽनियतश्चरेत् ।

अप्रमत्तः प्रमत्तेभ्यः, पिण्डपातं गवेपयेत् ॥१७॥

पदार्थान्वय —एसणासमिओ—एषणा समिति से युक्त लज्जू—लज्जायुक्त—सयम वाला गामे—ग्राम में अणियओ—अनियत प्रतिबन्धरहित होकर चरे—विचरे अप्पमत्तो—प्रमाद से रहित होकर पमत्तेहिं—गृहस्थ लोगों से पिण्डवाय—आहारादि की गवेसए—गवेपणा करे ।

मूलार्थ—सयमशील भिक्षु एषणा समिति से युक्त होकर, अनियत रूप-प्रतिबन्धरहित होकर ग्रामादि में विचरे और प्रमादरहित होता हुआ गृहस्थ लोगों से आहार-भिक्षा आदि की गवेपणा करे ।

टीका—शुद्ध सयम के पालने वाला भिक्षु एषणासमिति से युक्त होकर ग्राम वा नगरादि में प्रतिबन्धरहित होकर विचरे-विहार करे तथा सयम अप्रमत्त रहकर-प्रमाद का परित्याग करके प्रमादयुक्तों-गृहस्थों के घरों से त्रिधिपूर्वक निर्दोष आहार की गवेयणा करे-भिक्षा का ग्रहण करे। यद्यपि यहाँ पर केवल एषणा समिति का ही उल्लेख किया है तथापि इसको ईर्यासमिति और भाषासमिति आदि का भी ज्ञापक समझ लेना चाहिए। एषणाममिति से तात्पर्य ४२ प्रकार के जो भिक्षा के दोष हैं उनको हटाकर भिक्षा ग्रहण करना है। तथा प्रमादरहित होकर विचरता हुआ साधु प्रमादशील गृहस्थों के घरों से शुद्ध और निर्दोष आहार की गवेयणा करने का जो विधान शास्त्रकारों ने किया है उसका अभिप्राय यह है कि गृहस्थ लोग प्रायः प्रमादी होते हैं। उनसे बार २ के ससर्ग से साधु भी कहीं प्रमाद के वशीभूत न हो जावे किन्तु सदा अप्रमत्त रहकर अपने साधुधर्मोचित आचार के अनुष्ठान में यथाशक्ति बराबर प्रयत्न करता रहे ताकि उसके सयम में किसी प्रकार का दोष न लगने पावे क्योंकि प्रमाद ही सारे दुष्टों की प्राप्ति का मूल हेतु है। यद्यपि निद्रा, त्रिकथा, मद्य, विषय और कषाय ये पाच भेद प्रमाद के बतलाए हैं तथापि मुख्यतया प्रमाद उसी को कहते हैं जो कि आचरणीय धर्म कृत्यों का त्याग करके अधर्ममूलक आचारों का सेवन करना है।

ऊपर निर्ग्रन्थ और सयम का सामान्य रूप से स्वरूप बतलाया गया है।

अथ निम्नलिखित गाथा में उसकी आदरणीयता का प्रतिपादन किया जाता है—

एवं से उदाहु अणुत्तरनाणी अणुत्तरदंसी अणु-
त्तरनाणदंसणधरे। अरहा नायपुत्ते भयवं वेसालिए
वियाहिए॥

ति वेमि ।

इति खुट्ठागनियंठिज्जं छट्ठं अज्झयणं समत्तं ॥६॥

एव स उदाहृतवान् अनुत्तरज्ञान्यनुत्तरदर्शी अनुत्तरज्ञान-
दर्शनधरः। अर्हन् ज्ञातपुत्र भगवान् वैशालिको विख्यातः ॥

इति ब्रवीमि ।

इति क्षुल्लकनिर्ग्रन्थीयं पष्ठमध्ययनं समाप्तम् ॥६॥

पदार्थान्वय — एष-इस प्रकार से-वह भयव-भगवान् उदाहु-कहते हुए-
जो अनुत्तरनाशी-प्रधान ज्ञानी हैं अनुत्तरदर्शी-प्रधानदर्शी हैं अनुत्तर-प्रधान
नाणदमणधरे-ज्ञान और दर्शन के धरने वाले हैं अरहा-अरिहत नायपुत्रे-ज्ञात-
पुत्र वेसालिए-विस्तीर्ण यश वाले, उन्होंने प्रियाहिए-व्याख्या की है त्ति वेमि-इस
प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—भगवान् ने इस प्रकार कहा और इस प्रकार से इसकी व्याख्या
की है जो भगवान् अनुत्तर-प्रधान ज्ञानी हैं, अनुत्तरदर्शी हैं तथा अनुत्तर ज्ञान
और दर्शन के धारक हैं और अरिहत ज्ञातपुत्र तथा विशेष यश वाले हैं ।

टीका—श्री सुधर्मास्त्रामी श्री जयूरामी से कहते हैं कि हे जम्बु !
भगवान् ज्ञातपुत्र ने इस प्रकार से उक्त अध्ययन की व्याख्या की है जो कि मैं
तुम्हारे प्रति कह चुका हूँ । अर्थात् वह भगवान् सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और दर्शन के
धारक हैं तथा इन्द्रादि देवों के द्वारा पूजे जाने से अर्हन् कहलाते हैं और ज्ञात-
वशीय महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं एव महाराणी त्रिशला के अग से उत्पन्न होने
वाले हैं अथवा विस्तृत कीर्ति वाले या विस्तारयुक्त शिष्यसमुदाय वाले होने से
भी जो वैशालिक कहे जाते हैं । उन्होंने देव और मनुष्यों की सभा में इस
निर्ग्रन्थ नामक अध्ययन का वर्णन किया है । तथाच इस गाथा में भगवान् के
गुणों का इमलिए कथन किया गया है कि निर्ग्रन्थ धर्म सर्वज्ञभाषित है, मोक्ष
का अत्यन्त साधक है । अतएव इसके सम्यग् आराधन से जीव अत्रश्य मोक्षधाम
को प्राप्त कर लेता है । इसके अतिरिक्त ज्ञान और दर्शन का दूसरी धार प्रयोग
करने का यह भाव है कि सामान्यप्राप्ती दर्शन है और विशेषावगाही ज्ञान है, तथा
ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म के युगपत् क्षय होने से ज्ञान और दर्शन की
उपलब्धि भी एक ही समय में उत्पन्न हो जाती है परन्तु दोनों का उपयोग एक
समय में नहीं होता । तथाच जिस समय ज्ञान का उपयोग है उस समय दर्शन
का नहीं और जिस समय दर्शन का उपयोग होता है उस समय ज्ञान का नहीं ।
अत एक समय में दो उपयोग नहीं होते । एतदर्थ अर्थात् इन दोनों का भेद

सिद्ध करने के लिए ही शास्त्रकार ने दोनों का पृथक् २ दो बार प्रयोग किया है । तथा ज्ञान के साथ जो अनुत्तर विशेषण दिया है उससे भगवान् के ज्ञान की परिपूर्णता सिद्ध करनी अभिप्रेत है अर्थात् भगवान् का ज्ञान सर्वदेशी है, एकदेशी नहीं । अतएव वे सर्वज्ञ एव सर्वदर्शी हैं । ऐसे भगवान् के द्वारा वर्णन किए जाने से निर्ग्रन्थ धर्म की सर्वश्रेष्ठता किसी प्रमाणान्तर की अपेक्षा नहीं रखती । एव यह निर्ग्रन्थवृत्ति कोई मूढवृत्ति नहीं किन्तु ज्ञान और चारित्र्य रूप है । इसके अतिरिक्त ज्ञान और क्रिया इन दोनों सहयोग से मोक्ष का अगीकार करना और प्रत्येक की स्वतन्त्रहेतुता का निराकरण करना अनेकान्तवाद का समर्थन और एकान्तवाद का युक्तिपुरस्सर रखन है । इस अध्ययन में यह भी स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि यावन्मात्र दुःख हैं, उन सब का कारण अविद्या है । विद्यारहित-अज्ञानी जीव ही अधिकतया दुःखी होते हैं । इसके विपरीत सद्विद्या की प्राप्ति और सत् क्रिया का अनुष्ठान इस जीव को सर्व दुःखों से रहित करने वाला है । सो श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! जैसे मैंने भगवान् से सुना है वैसे ही मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन कर दिया है । इसमें मेरा निजबुद्धिकल्पित कुछ नहीं है ।

सुद्धकर्त्तृणीय अध्ययन समाप्त ।

अह एलयं सत्तमं अज्भयणं

अथौरभ्रीयं सप्तममध्ययनम्

छठे अध्ययन में सक्षेप से निर्ग्रन्थ का स्वरूप वर्णन किया गया है, जिसको कि दूमेरे शब्दों में साधुवृत्ति का नाम दे सकते हैं। परन्तु साधुवृत्ति का यथार्थ रूप से तभी सरक्षण हो सकता है जब कि रसों का परित्याग किया जाय। क्योंकि रसविषयक आसक्ति ही सर्व प्रकार के दुःखों का मूल है। रसों के विषय में अधिक मूर्च्छा—अधिक ममत्व रखने वाले जीव ही ससार में विशेष दुःख के पात्र बनते हैं। अतएव 'उरभ्रीय' नाम वाले इस सातवें अध्ययन में पाँच दृष्टान्तों के द्वारा रसों के फट्टु परिणाम का वर्णन किया जाता है। यही इसका छठे अध्ययन के साथ परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध है। अब वक्ष्यमाण पाँचों दृष्टान्तों में से प्रथम एलक के—बकरे के दृष्टान्त का उल्लेख करते हैं—

जहाऽऽएमं समुद्दिस्स, कोइ पोसेज्ज एलयं ।

ओयणं जवसं देज्जा, पोसेज्जावि सयङ्गणे ॥१॥

यथादेश समुद्दिश्य, कोऽपि पोषयेदेलकम् ।

ओदन यवसं दद्यात्, पोषयेदपि स्वकांगणे ॥१॥

पदार्थान्वय — जहाऽऽएम—किसी मेहमान आदि के समुद्दिस्स—उद्देश से कोइ—कोई एक मनुष्य एलय—बकरे को पोसेज्ज—पोषण करे—पाले ओयण—ओदन

जवस-जो-भूग-माष आदि देखा-उसको देवे सयगणे-अपने घर के आँगन में पोसेजा-पोषण करे-पाले वि-सभावना के अर्थ में ।

मूलार्थ—जैसे कोई पुरुष किसी प्राधुणक-मेहमान आदि के निमित्त से अपने घर में बकरे को पालता है और उमकी यव आदि अच्छे पदार्थ खाने को देता है ।

टीका—इस गाथा में रसगृह के परिणाम का वर्णन करने के लिए दिए गए वक्ष्यमाण पांच दृष्टान्तों में से प्रथम बकरे का दृष्टान्त देकर उक्त विषय का समर्थन किया है । सूत्रकार कहते हैं कि जैसे कोई अनार्य पुरुष किसी प्राधुणक-मेहमान के वास्ते अपने घर में एक बकरे को पालता है, उसको खून अच्छा गिलाता पिलाता है, प्यार करता है और अपनी आर्यों के सामने रखता है ।

यहाँ पर गाथा में पोषण का दो बार उल्लेख आया है, जिसका तात्पर्य विशेष रूप से पोषण करना है । तथा घर के आँगन में बहने से दृष्टि के मामले रखना और अत्यन्त स्नेह से पालन पोषण करना अभिप्रेत है । यह समग्र दृष्टान्त इस प्रकार से है, किसी ग्राम में किसी निर्दय-अनार्य पुरुष ने अपने एक चिर परिचित प्रिय मित्र के वास्ते एक बकरे को लाकर पाला और उसको खून खाना दाना गिलाकर पुष्ट कर दिया । जिस प्रकार अपने पुत्र को अच्छे से अच्छा खाना खिलाया जाता है और बड़े प्यार से उसको रक्का जाता है उसी प्रकार उस बकरे का भी वह बड़ी अच्छी तरह से पालन पोषण करता था । इसके अतिरिक्त उस घर में एक गाय भी रहा करती थी और उस गाय के एक बछड़ा भी था । जब बछड़े ने उस बकरे के स्नेहपूर्वक किए जाने वाले पालनपोषण को देखा और पालन पोषण से अत्यन्त पुष्ट हुए उसके शरीर को देखा तो वह बछड़ा अपने मन में बड़ी ही चिन्ता करने लगा और उस बकरे की अपेक्षा अपने ऊपर होने वाले निरादरपूर्वक व्यवहार की ओर देखकर उसे बड़ा दुःख हुआ । उसने कुछ समय विचार करने के बाद ईर्ष्या में आकर अपनी माता का दूध पीना बन्द कर दिया और घास खाना भी छोड़ दिया । उसके इस व्यवहार को देखकर उसकी माता ने पूछा कि बेटा ! तू कई दिनों से न तो दूध पीता है और न घास ही खाता है किन्तु रात दिन उदास सा होकर पड़ा रहता है । तुम्हारी इस

उदासी का कारण क्या है ? तब उम बछड़े ने अपनी माता से कहा कि मैं हम बकरे को देखकर बड़ा दुःखी हो रहा हूँ । देग्यो ! इस बकरे का कितना अच्छा पालन पोषण हो रहा है । घर का स्वामी हमके साथ कितना सुन्दर प्यार करता है, इसलिए यह बड़ा ही पुण्यशाली है । और मेरे को कोई पृष्ठता तक भी नहीं, न कभी अच्छा घाम ही खाने को मिलता है और न कभी अच्छा जल ही प्राप्त होता है, अतः मैं बड़ा मदभाग्यी हूँ । यह सुनकर माता बोली कि बेटा ! तू इसने अच्छे पालन पोषण को देखकर दुःखित न हो । इसके शरीर में पड़े हुए भूषणों को देखकर ईर्ष्या मत कर । इसके साथ जो प्रेम किया जाता है, उम पर भी मत भूल । मुझे इसके ये सारे चिह्न ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे किसी शीघ्र मरने वाले प्राणी के होते हैं । जब किसी रोगी का रोग ओषधियों के द्वारा शान्त करने लायक नहीं रहता किन्तु असाध्य कोटि तक पहुँच जाता है तब वैद्य लोग उस रोगी के लिए यह आज्ञा कर देते हैं कि यह रोगी जो कुछ भी खाने को मागे उसको वही खाने को दे देना चाहिए । सो जब इस बकरे के मृत्यु के दिन निकट आयेंगे तब तुमने स्वयं हम बात का अनुभव कर लेना और देख लेना कि इसकी क्या दशा होती है । कुछ दिनों के बाद उसका मित्र उसके घर में आया और उसने अपने मित्र के खान पान सम्बन्धी सत्कार के निमित्त, उम पाले हुए बकरे का वध करके उसके मांस से अपने मित्र को नृप्त किया । उस बकरे का इस प्रकार से वध हुआ देखकर वह बछड़ा भी जब अधिक भयभीत हुआ तब उसकी माता ने कहा कि पुत्र ! तुम क्यों भयभीत हो रहे हो ? क्या तुमको मैंने पहले नहीं कहा था कि ये सब चिह्न इसके मरण के दिखाई देते हैं । 'जो खाएंगे गटके' वे ही सहेंगे सदके' अर्थात् जिन्होंने अन्याय का खाना है उन्होंने ही भारी दुःख उठाना है । हम तो सूखा घास खाते हैं और उसके बदले में दूध देते हैं तथा कृपिसम्बन्धी और काम के सम्पादन में पूरी सहायता देते हैं, इसलिए हमें किसी का भय नहीं है । मृत्यु का भय तो उन्हीं को होता है, जो अन्याय के द्रव्य से अपना पालन पोषण करते हैं ।

इस दृष्टान्त से यह सिद्ध होता है कि जो लोग अधर्माचरण में प्रवृत्त होते हुए रसों में अधिक आसक्ति-अधिक लम्पटता रखते हैं, वे निरसन्देह नरकादि गति की अशुभ आयु को बाँधते हैं ।

अब मूलकार ही इस दृष्टान्त के अवशिष्ट भाग का उद्देश्य करते हुए उम बकरे की आगे की दशा का वर्णन करते हैं—

तओ से पुट्टे परिवूढे, जायमेए महोदरे ।
पीणिए विउले देहे, आएसं परिकंखए ॥२॥

ततः स पुष्टः परिवृढः, जातमेदो महोदरः ।
प्रीणितो विपुले देहे, आदेशं परिकांक्षति ॥२॥

पदार्थान्वय — तओ—तदनन्तर से—वह—छाग पुट्टे—पुष्ट परिवूढे—समर्थ जायमेए—बढी हुई मेद—चर्बी वाला महोदरे—महान् उदर वाला पीणिए—तृप्त विउले—विपुल देहे—देह—होने पर आएसं—आदेश को परिकंखए—चाहता है ।

मूलार्थ—तदनन्तर अर्थात् भली भाँति पालन पोषण होने के बाद उस बकरे का शरीर बड़ा पुष्ट और बलवान् हो गया । चर्बी का भी उसके शरीर में पर्याप्त संचय हो गया और उदर भी बढ गया । इस प्रकार परितृप्त और विशालकाय होने पर वह आदेश की आकांक्षा करने लगा अर्थात् जिम मेहमान के लिए उसका पालन पोषण हो रहा है, उसकी प्रतीक्षा करता है ।

टीका—बड़े प्रेम और सावधानी के साथ पालन पोषण होने पर उस बकरे के शरीर की जो दिल दहलाने वाली अवस्था हो गई, उसका इस गाथा में निरूपण किया गया है । उसका शरीर मांस आदि की वृद्धि से अत्यन्त पुष्ट हो गया तथा शरीर में रहने वाली दुर्बलता जाती रही, उसके शरीर में मेद की वृद्धि पर्याप्त रूप में उपलब्ध होने लगी । इसी कारण से उसका पेट भी खूब बढ गया तथा यथेष्ट आहार के मिलने से वह पूर्णरूप से तृप्त हो रहा है । इस प्रकार उसके शरीर और अंग प्रत्यंगों में यथेष्ट वृद्धि होने पर, विशालकाय का वह बकरा उस मेहमान की आकांक्षा कर रहा है जिसके निमित्त उसकी इतनी सेवा हुई है । यद्यपि उस बकरे की मरने की इच्छा नहीं और न वह इस प्रकार की इच्छा करता है तथापि अपने स्वामी के आदेशानुसार जिस उद्देश्य से उसका जिस तरह से पालन पोषण हो रहा है उसका अर्थ यही है कि वह उस मेहमान के रूप में मानों अपने काल की

ही प्रतीक्षा कर रहा है । यह भाव गाथा में प्रयुक्त हुए छुप्त 'इव' शब्द से व्यक्त होता है, जो कि साक्षात् न रहने पर भी अपने अर्थ को प्रकाशित कर रहा है । ऐसी जनश्रुति भी है कि अगर कोई परिमाण से अधिक खाता या अधिक काम करता है तो लोग झट कह उठते हैं कि इसके तो मरने के दिन समीप आए हुए हैं ।

प्राधुनिक के आने पर उस बकरे की जो दशा होती है, अब उसका वर्णन करते हैं—

जाव न एइ आएसे, ताव जीवइ से दुही ।

अह पत्तम्मि आएसे, सीसं छेत्तूण भुज्जई ॥३॥

यावन्नैत्यादेशः , तावजीवति स दुःखी ।

अथ प्राप्त आदेशे, शीर्षं छित्त्वा भुज्यते ॥३॥

पदार्थान्वय —जाव—जब तक न—नहीं एइ—आता आएसे—आवेश—पाहुना तार—तब तक जीवइ—जीता है से—वह छाग दुही—दुःखी अह—अथ आएसे—पाहुने के पत्तमि—प्राप्त होने पर सीस—मस्तक को छेत्तूण—छेदन करके भुज्जई—खाया जाता है ।

मूलार्थ—जब तरु घर में पाहुना—मेहमान नहीं आया तब तक वह छाग जीता है और पाहुने के आने पर वह दुःखी सिर छेदन करके खाया जाता है ।

टीका—उह छाग तभी तक आनन्द छूटता और खुशी मनाता है जब तक कि घर में पाहुना नहीं आता और पाहुने के आते ही उसका वह आनन्द—बह खुशी शोक और दुःख के रूप में बदल जाते हैं । उस समय उसका सिर धड़ से अलग करके उसके मेदयुक्त मांस से उस पाहुने के साथ घर के सभी लोग वृत्त होते हैं । तात्पर्य कि रसगुच्छि का यह अंतिम परिणाम है । यहां पर इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए कि सूत्रकार ने बकरे के जीवित काल में भी उसको दुःखी शब्द से निर्दिष्ट किया है वह भावी दुःख को लक्ष्य में रखकर किया है । वर्तमान फल में यद्यपि वह सुखी है तथापि उसका निकट भविष्य दुःखपूर्ण होने

से उसको दु री कहा गया है । आगामी दु ग का वर्तमानकालीन सुग में उप-
चार करने से वर्तमान समय के सुख को भी दु परूप में किसी गय के अनुमार
वर्णन किया जा सकता है ।

अब उक्त दृष्टान्त का उपनय करके दिग्गते हैं—

जहा से खलु ओरब्मे, आएसाए समीहिए ।

एवं वाले अहम्मिटे, ईहई नरयाउयं ॥४॥

यथा स खलूरभ्र, आदेशाय समीहित. ।

एव वालोऽधर्मिष्ठ, ईहते नरकायु' ॥४॥

पदार्थान्वय —जहा-जिस प्रकार से-वह खलु-निश्चयार्थक है ओरब्मे-
बकरा आएसाए-मेहमान के लिए रक्खा हुआ समीहिए-पाहुने-मेहमान को चाहता
है एव-इसी प्रकार वाले-अज्ञानी अहम्मिटे-अधर्म करने वाला नरयाउय-नरकायु
को ईहई-चाहता है ।

मूलार्थ—जिस प्रकार प्राधुणक-मेहमान के लिए रक्खा हुआ बकरा
प्राधुणक-मेहमान को चाहता है, उमी प्रकार अधर्म करने वाला अज्ञानी जीव
नरक-आयु को चाहता है ।

टीका—इस गाथा में अज्ञानी जीव को बकरे से उपमित किया गया है
अर्थात् जिस प्रकार पाहुने के लिए कल्पित किया गया वह बकरा पाहुने को चाहता
है वैसे ही त्रिवेकशून्य अधर्मी पुरुष नरकायु को चाहता है । यहा पर 'ईहई' क्रिया-
पद से 'चाहता है' अर्थ की सगति इस प्रकार से हो सकती है । मनुष्य जिस
प्रकार के कर्म में प्रवृत्त होता है, उसी के अनुरूप उसकी इच्छा बन जाती है । जैसे
किसी राजकीय पाठशाला में पढने वाले अनेक विद्यार्थी अपने २ भाव के अनुमार
अमुक २ पद के उपासक बनते हैं । यथा—कोई विद्यार्थी तो वकील बनना चाहता है,
कोई जज बनने की इच्छा रखता है और कोई डाक्टर या मास्टर बनने की धुन
में है, उसी प्रकार जो जीव जिस योनि के कर्म करते हैं वे उपचार से उसी योनि
के चाहने वाले कहे जाते हैं । इसलिए मेहमान के परितोष के लिए पलने वाले बकरे

और अधर्म करने वाले मूर्ख जीव की क्रमशः मेहमान और नरकायु को चाहने की जो धारणा है वह उपचार नय से उपयुक्त एव युक्तिसंगत है । और जिस प्रकार पाहुने को देखकर वह बकरा दुखी होता है, उसी प्रकार अधर्म का आचरण करने वाला मूर्ख पुरुष मृत्यु के निकट आने पर दुखी होता है । इस दृष्टि से इन दोनों की बहुत ही समानता है ।

अब अधर्म का आचरण करने वालों के लक्षण कहते हैं—

हिंसे वाले मुसावाई, अद्धाणमि विलोवए ।

अन्नदत्तहरे तेणे, माई कं नु हरे सढे ॥५॥

हिंस्रो वालो मृपावादी, अध्वनि विलुम्पक ।

अन्यादत्तहर. स्तेनः, मायी कन्नु हर. शठ. ॥५॥

पदार्थान्वय — हिंसे-हिंसा करने वाला बाले-अज्ञानी मुसानाई-मृपावादी-झूठ बोलने वाला अद्धाणमि-मार्ग में विलोवए-छटने वाला अन्नदत्तहरे-बिना दिए वस्तु के उठाने वाला तेणे-चोर माई-उल करने वाला क-किसको नु-वितर्क में हरे-हरू ऐसा विचार करने वाला सढे-शठ-धूर्त ।

मूलार्थ—हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, मार्ग में छटने वाला, बिना दिए किसी की वस्तु को उठाने वाला, चोरी करने वाला, उल फपट करने वाला और किसी की चोरी करू ऐसा विचार रखने तथा धूर्तता करने वाला ऐसा मूर्ख पुरुष नरक की आयु को बाँधने वाला होता है अर्थात् अज्ञानी-मूर्ख पुरुष के इस प्रकार के जघन्य आचरण उमे नरक में ले जाते हैं ।

टीका—इस गाथा में पूर्वगाथोक्त त्रिषय का ही कुछ विस्तार सहित वर्णन किया गया है । जो जीव नरक की आयु को चाहने वाले होते हैं उनके उक्त प्रकार के ही लक्षण अथवा कर्तव्य होते हैं तात्पर्य कि वे सदैव हिंसा, झूठ, चोरी और छटमार आदि नीच कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं एव सत्य और न्यायमार्ग के विनाश और असत्यमार्ग का अनुसरण ही उनका मुख्य कर्तव्य होता है । दूसरों से दगा करना, उनके धन को हरना और येन केन उपायेन उनको छटने का प्रयत्न करना इत्यादि आचरण उनके जन्मसिद्ध अधिकार के समान होते हैं । इसलिए जब

कभी किसी आत्मा के इस प्रकार के दुराचरण हों तो समझ लेना चाहिए कि यह जीव केवल दुर्गति का ही अतिथि-मेहमान बन रहा है। क्योंकि स्वर्ग या नरक गति स्वयं तो किसी को आमंत्रित करती नहीं किन्तु यह जीव जिस गति के योग्य शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है, उसी गति की वह आयु बाँध लेता है और तदनुसार ही उसे स्वर्ग अथवा नरक गति का पूर्ण आतिथ्य प्राप्त होता है। अतः सिद्ध हुआ कि जो जीव अपनी अज्ञानता से उक्त प्रकार के जघन्य काम करते हैं, उन्हें अनश्य नरक में जाना होगा, अथवा यों कहिए कि नरक में जाने वाले जीव ही इस प्रकार के अतिनिन्दनीय कामों को करते हैं।

यहाँ पर 'अध्वन्' शब्द के दो अर्थ हैं—एक मार्ग और दूसरा धर्म। तब इसका अर्थ हुआ—मार्ग में लूटने वाला व धर्म का विध्वंस करने वाला।

अब फिर इसी त्रिपय का प्रतिपादन करते हैं—

इत्थीविसयगिद्धे य, महारंभपरिग्रहे ।
 भुंजमाणे सुरं मांसं, परिवृढे परंदमे ॥६॥
 स्त्रीविषयग्रहश्च , महारभपरिग्रह ।
 भुञ्जान सुरां मांसं, परिवृढ परदम ॥६॥

पदार्थान्वय — इत्थीविषयगिद्धे—स्त्री के विषय में मूर्च्छित—आमक्त महारभपरिग्रहे—महान् आरम्भ और परिग्रह वाला य—और सुर—सुरा—मद्य मत्स—और मांस को भुंजमाणे—खाता हुआ परिवृढे—समर्थ परदमे—पर को दमन करने वाला।

मूलार्थ—इस प्रकार का अज्ञानी जीव स्त्रियों में आसक्त, महान् आरम्भ और परिग्रह वाला तथा मदिरा और मांस का सेवन करने वाला, चलवान् होकर दूसरों को दमन करने वाला होता है।

टीका—इस गाथा में भी नरकयोग्य प्राणियों के आचरणों का वर्णन किया गया है। नरकगति में जाने वाले जीव स्त्री भोग सम्बन्धी त्रिपय विकारों में अधिक मूर्च्छित होते हैं। उनकी कामभोगादि विषयों में बहुत तीव्र अभिलाषा रहती

है । फिर उनकी हिंसा आदि दुष्कर्मों में अधिक प्रवृत्ति रहती है । और वे धन आदि के सचय करने में अधिक व्यग्र रहते हैं । इसके अतिरिक्त उनका भोजन भी सात्त्विक नहीं होता । वे मद्य और मांस का बिना सकोच व्यवहार करते हैं तथा उनका शारीरिक बल भी दूमरों का दमन करने के लिए ही होता है ।

यहां पर इतना और समझ लेना चाहिए कि महारम्भ और महापरिग्रह ये दोनों ही नरक के हेतु तो हैं परन्तु मांस और मदिरा का व्यवहार तो विशेष रूप से नरकगति का कारण है । इसी अभिप्राय से उक्त गायत्रि में इन दोनों का पृथक् २ प्रयोग किया है । सारांश कि इस प्रकार के दुष्ट कर्म करने वाले अधम आत्माओं की वामनाएँ सदैव काल दुष्ट ही रहती हैं । इसी लिए वे आत्मा नरकगति के योग्य बन जाते हैं और स्वयं अनिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए दूसरे भोले जीवों को उस दुष्ट मार्ग पर चलने की प्रेरणा करते, एव धर्मात्मा पुरुषों की हँसी और अधर्मियों से प्रेम रखते हैं ।

अब इसी विषय पर और कहते हैं—

अयकक्करभोई य, तुंदिछे चियलोहिए ।

आउयं नरए कंखे, जहाऽऽएसं व एलए ॥७॥

अजकर्करभोजी च, तुन्दिलः चितलोहितः ।

आयुर्नरकाय कांक्षति, यथाऽऽदेशमिवैडकः ॥७॥

पदार्थान्वय — अय-अज-बकरे के कक्कर-कर्कर शब्द करने वाले मांस का भोई-भोजन करने वाला तुदिछे-बड़े पेट वाला य-और चियलोहिए-उपचित हो गया है रुधिर जिसका आउय-आयु नरए-नरक में कंखे-चाहता है जहा-जैसे आएस-आदेश को एलए-बकरा व-उसी तरह वह नरक को चाहता है ।

मूलार्थ—जैसे पुष्ट हुआ वह बकरा अतिथि को चाहता है उसी प्रकार कर्कर करके बकरे के मांस को खाने वाला तथा जिसका पेट रुधिर और मांस के उपचय से बढ़ा हुआ है, ऐसा जीव अपना वास नरक में चाहता है ।

टीका—पिछली गायत्रि में महारम्भ और परिग्रह के साथ २ मास भक्षण को भी नरक का हेतु बतलाया है । अब उसी को दृढ़ करने के लिए इस गायत्रि में

मासाहार को स्वतंत्र रूप से नरक का कारण बतलाने का प्रयत्न किया गया है।
 बन्धरे के स्थूल अंगों का पका हुआ मास ग्राते समय करं २ या कड २ का शब्द
 करता है। जिस प्रकार चनों को चबाने से मुह में शब्द होता है उसी प्रकार बन्धरे
 के मास से भी चबाने पर करं २ या कड २ की आवाज निकलती है, क्योंकि उसमें
 स्थूल अस्थियों का संयोग अधिक होता है अतः जब वे चबाई जाती हैं तब उनका
 चनों की भांति शब्द होता है। इस प्रकार बन्धरे के मास को खाने वाला और
 उसके खाने से मास और रुधिर के अधिक उपचय से जिसका उदर बड़ गया है
 ऐसा पुष्ट प्राणी, मेहमान की प्रतीक्षा करने वाले उस इष्ट पुष्ट बन्धरे की तरह नरक
 के जीषा की इच्छा करता है। तात्पर्य कि मास भोजन के द्वारा अपने शरीर को
 पुष्ट करने वाला प्राणी नरकगति का भागी होता है। सो इन तीन (५-६-७)
 गाथाओं में जीव के नरक योग्य कर्मों का दिग्दर्शन कराया गया है। अजमाम
 अन्य जाति के सभी जलचर, थलचर और खेचर जीवों के मास का उपलक्षक
 है और इसका ग्रहण केवल प्रधान होने से किया गया है।

अथ शास्त्रकार इस लोकसम्बन्धी पदार्थों के समग्र और त्याग के निमित्त
 से होने वाले कष्टों के विषय में कहते हैं—

आसणं सयणं जाणं, वित्तं कामे य भुंजिया ।

दुस्साहडं धणं हिच्चा, बहु संचिणिया रयं ॥८॥

आसनं शयनं यान, वित्तं कामान् भुक्त्वा ।

दुःखाहतं धनं त्यक्त्वा, बहु संचित्य रज ॥९॥

पदार्थान्वय —आसण—आसन मयण—शयन—शय्या जाण—यान—सवारी
 आदि वित्त—धन य—और कामे—काम भोगों को भुंजिया—भोग करके दुस्साहडं—
 दुःख से एकत्रित किए धन—धन को हिच्चा—त्याग करके बहु—बहुत रय—कर्मरज
 संचिणिया—एकत्रित करते।

मूलार्थ—आसन, शय्या, यान, वित्त और कामभोगों को भोग कर तथा
 दुःख से उपार्जन किए हुए धन का परित्याग और कर्म रज का संचय करके
 यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार शुभाशुभ योनि को प्राप्त होता है।

और उपभोगों की चर्चा के साथ, कष्ट से उपार्जन किए धन आदि का अन्त में त्याग करके परलोक में गमन करने तथा अपने जीवनकाल में कर्मरज का सचय करने का जो उद्देश्य किया गया है उसका तात्पर्य यह है कि जिन सासारिक पदार्थों के सम्बन्ध को यह प्राणी क्षण भर के लिए भी छोड़ना नहीं चाहता, समय आने पर उन सब को छोड़कर वह खाली हाथ इस ससार से चला जाता है, परन्तु कर्मों के रज को एकत्रित करके वह अपने साथ अग्रज्य ले जाता है। तथा अपने अध्यवसाय के अनुसार किए हुए कर्मों के द्वारा वह ऊँच अथवा नीच गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि विषयलोलुप यह पामर जीव आसन, शयन—पर्यंकदि, यान—सवारी आदि और नाच प्रकार के धन रत्नादि तथा कामभोगादि विषयों को यथारुचि भोग कर और बड़े कष्टों से उपार्जन किए हुए धन को छोड़कर, एवं कर्मरज को एकत्रित करके यह प्राणी अपने किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली योनियों में चला जाता है।

इस गाथा में धन का नौ बार प्रयोग किया है, तथा धन प्राप्ति को कष्ट-साध्य उतलाया है। इसका प्रयोजन इतना ही है कि सासारिक पदार्थों में धन को अधिक प्राधान्य है। एवं धन प्राप्ति के जो शिल्पकला आदि उपाय हैं वे भी अत्यन्त परिश्रम से प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए धन का एकत्रित करना बहुत ही कष्टसाध्य है, तथा सासारिक विषयों की पूर्ति अधिकांश में धन से ही हो सकती है। अतः और सब की अपेक्षा धन का सम्पादन अधिक दुःखों का कारण है।

कर्मरज को एकत्रित कर लेने के बाद उसका जो परिणाम होता है, अब उस विषय में कहते हैं—

ततो कम्मगुरू जंतू, पच्चुप्पन्नपरायणे ।

अयं व्व आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई ॥९॥

ततः कर्मगुरुर्जन्तुः, प्रत्युत्पन्नपरायणः ।

अज इवागत आदेशे, मरणान्ते शोचति ॥९॥

पदार्थान्वय —ततो—तदनन्तर कम्मगुरू—कर्म से भारी जंतू—जीव पच्चु-

पुनः-वर्तमान में परायणे-तत्पर अयं च-बकरे की तरह आगयाएसे-मेहमान के आने पर मरणतमि-मृत्यु के समीप आने पर सोयई-सोचता है ।

मूल्यं—इसके अनन्तर कर्ममल से भारी हुआ २ यह जीव वर्तमान काल के सुखों में तत्पर बकरा जैसे प्राधुणक के आने पर शोक करता है वैसे ही मृत्यु के समीप में आने पर यह सोचता है ।

टीका—कर्ममल के सचय से भारी होने वाला आत्मा, वर्तमान काल के सुखों में निमग्न होकर अपने वास्तविक कर्तव्य को बिल्कुल भूल जाता है । परन्तु मृत्यु के समीप आने पर उसकी वही दशा होती है जो प्राधुणक (अतिथि-मेहमान) के आने पर उस हृष्ट पुष्ट बकरे की होती है । अर्थात् रसगृद्धि में मग्न हुआ वह बकरा जिस प्रकार अपने भविष्य का बिल्कुल चिन्तन नहीं करता और अतिथि के आने पर उसका वह सारा हर्ष शोक के रूप में बदल जाता है ठीक इसी प्रकार से कामभोगासक्त प्राणी को भी मृत्यु के उपस्थित होने पर ही अपने अनुचित कर्तव्य का भान होता है, परन्तु उस समय उसका पश्चात्ताप बिल्कुल व्यर्थ होता है । इसलिए बुद्धिमान् पुरुषों को पहले ही से सावधान रहने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त इस गाथा में नास्तिकता के विचारों की भी ध्वनि निकलती है अर्थात् जिस प्रकार नास्तिक लोग पुण्य और पाप के फल का विचार न करते हुए केवल ऐहिक विषय भोगों को ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानकर उनमें निमग्न रहने का प्रयत्न करते हैं इसी प्रकार कर्ममल से भारी होने वाला आत्मा भी ऐहिक विषय भोगों में आसक्त रहते हुए, मृत्यु के समीप आने पर ही पश्चात्ताप करता है । आत्मा को अधोगति में ले जाने वाले नास्तिकता के विचारों का अनुसरण करने वाले महानुभावों के परलोक तथा पुण्य पाप के सम्बन्ध में जो विचार हैं वे सारद्वय होने पर भी बड़े स्पष्ट हैं । वे कहते हैं—‘एतावानेव लोकोय, यावानिन्द्रियगोचर । भद्रे ! वृकपद पश्य, यद्वदन्ति बहुश्रुता ॥’ अर्थात् जो कुछ इन इन्द्रियों से देखा जा रहा है बस इतना ही यह लोक है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इसके अतिरिक्त परलोक तथा पुण्य पाप आदि की जो कल्पना पंडित लोग करते हैं, वह एक डरावामान है । वास्तव में इस लोक के सिवाय अन्य कोई स्वर्ग नरक आदि लोक नहीं है । इससे प्रतीत होता है कि नास्तिकों के मत में

परलोक कोई वस्तु नहीं और पुण्य, पाप तथा उनके फल भोगने के स्थान-स्वर्ग नरक आदि भी कुछ नहीं । पर जन्मान्तरवाद भी उनको अभिमत नहीं हैं । इसी कारण से इन नास्तिकों को 'प्रत्युत्पन्नपरायण' कहा जाता है अर्थात् वर्तमानकालीन विषय भोगों में तत्पर रहना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है । परन्तु जब मृत्यु का समय निकट आता है तब वे अपने इन विचारों पर पश्चात्ताप करते और स्तित्रचित्त होकर शोक के अगाध समुद्र में डूबने लगते हैं । क्योंकि अब उन्हें परलोक की यात्रा करनी है और उस यात्रा में जिस पुण्य रूप पाथेय की नितान्त आवश्यकता थी वह तो उनके पास है नहीं जिससे कि वे अपनी यात्रा में कुछ सहायता प्राप्त कर सकें । इसलिए उस समय पर उनको जो रोद होता है, वह उनके इस प्रकार के विचारों का ही अनुरूप फल है । तथा इस गाथा में 'आगयापसे-आगते आदेशे' में जो 'आगया' शब्द का पूर्ण में निपात किया गया है, वह आप होने से समझ लेना चाहिए ।

अब उस जीव की भावी गति के विषय में कहते हैं—

तओ आउपरिक्खीणे, चुयादेहा विहिंसगा ।

आसुरीयं दिसं वाला, गच्छन्ति अवसा तमं ॥१०॥

तत आयुःपरिक्षीणे, च्युतदेहा विहिसकाः ।

आसुरीं दिश वालाः, गच्छन्ति अवशाः तमः ॥१०॥

पदार्थान्वय — तओ—तदनन्तर आउ—आयु के परिक्षीणे—परिक्षय होने पर देहा—शरीर के चुया—छूटने पर आसुरीय—रौद्र कर्म करने वाले नरक दिस—दिशा को जो तम—अन्धकार युक्त है अवसा—कर्म के बश होकर गच्छति—चले जाते हैं जो विहिंसगा—नाना प्रकार की हिंसा करने वाले हैं ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर वे हिंसादि में प्रवृत्ति रखने वाले बाल-अज्ञानी जीव आयु के क्षय होने से शरीर को छोड़कर कर्मों के आधीन होते हुए अन्धकारयुक्त नरकदिशा-नरकगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—हिंसा आदि क्रूर कर्मों में प्रवृत्त होने वाले वे अज्ञानी जीव आयु के क्षय से शरीर को छोड़ने के अनन्तर अन्धकारयुक्त आसुरी दिशा को प्राप्त होते

हैं। गाथा के इस अभिप्राय के अनुसार वह आसुरी दिशा ही परवर्गति है, क्योंकि रौद्र कर्मों के अनुष्ठान से जिस गति की प्राप्ति होती है उस गति को आसुरी दिशा के नाम से कहा गया है। हिंसा आदि रौद्र कर्मों का आचरण करने वाले प्राणी कर्म के आधीन होकर इस गति को प्राप्त होते हैं।

इस प्रकार बकरे के दृष्टान्त का उल्लेख करने के बाद अब शास्त्रकार काकिणी और आम्र फल के दृष्टान्त का निरूपण करते हैं। यथा—

जहा कागिणिए हेउं, सहस्सं हारए नरो ।

अपत्थं अम्बगं भोच्चा, राया रज्जं तु हारए ॥११॥

यथा काकिण्या हेतो, सहस्रं हारयेन्नर ।

अपथ्यमाम्रक भुक्त्वा, राजा राज्य तु हारयेत् ॥११॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे कागिणिए—काकिणी के हेउं—हेतु सहस्म—हजार मोहर को नरो—पुरुष हारए—हार देता है अपत्थं—कुपथ्य अम्बगं—आम्र फल को भोच्चा—खा करके राया—राजा रज्जं—राज्य को हारए—हार देता है तु—वितर्क अर्थ में है।

मूलार्थ—जैसे काकिणी के लिए कोई अज्ञानी पुरुष हजार मोहर को हार देता है और कुपथ्य रूप आम्र के फल को खाकर राजा राज्य को हार देता है (इसी प्रकार अज्ञानी जीव ससार के थोड़े से विषयजन्य सुखों के निमित्त देवलोक के महान् सुख को खो देता है)।

टीका—इस गाथा में दो दृष्टान्तों का वर्णन किया गया है—एक काकिणी का, दूसरा आम्र फल का। इनमें प्रथम काकिणी का दृष्टान्त इस प्रकार है (काकिणी एक रुपए के ८० वें भाग का नाम है)—किसी वणिक् को व्यापार में एक हजार मोहर की प्राप्ति हुई। उसने उन मोहरों को एक वामणी में डालकर अपनी कमर में बाँध लिया और अपने मित्रों के साथ अपने नगर के प्रति चलने को तैयार हो गया। रास्ते में रुकने के लिए उसने एक रुपए की ८० काकिणी

समाप्त कर लेने पर उसने ७९ काकिणी खर्च कर दीं और एक काकिणी जो उसके पास बच रही थी उसे वह कहीं पर रख कर भूल गया। थोड़ी दूर और आगे जाने पर उसको उस भूली हुई काकिणी का स्मरण आ गया तब वह मन में विचार करने लगा कि और दूसरा रुपया भुजाना पड़े इसकी अपेक्षा तो वहा पर अमुक स्थान में भूली हुई काकिणी को उठा लाना ही ठीक होगा। इस प्रकार विचार करने के बाद उसने अपने साथियों को वापस जाकर काकिणी उठा लेने के विचार को प्रगट किया। साथियों ने उसको ऐसा करने से बहुत मना किया परन्तु वह न माना। तब साथियों को छोड़कर वह काकिणी लाने को वापस चल पड़ा। रास्ते में उसने विचार कि मैं अकेला हूँ और मोहरों मेरे पास हैं। अतः इस मोहरों की वासणी को किसी एकान्त प्रदेश में बालू में दबा कर काकिणी को वहा से उठाकर वापस आता हुआ इस वासणी को निम्नल कर ले जाऊंगा। इस प्रकार विचार करने के अनन्तर उसने किसी निर्जन प्रदेश में जाकर बालू में उस वासणी को दबा दिया और काकिणी लेने के लिए प्रस्थान कर दिया परन्तु दैववशात् उस काकिणी को वहा से किसी और मनुष्य ने उठा लिया। जब वह वहा पर पहुँचा तो उसको वह काकिणी नहीं मिली। वह सोच विचार करता हुआ जब वापस वासणी निकालने को आया तो वहा पर उसे वह भी न मिली क्योंकि उसके चले जाने पर किसी तरकर ने उसे भी निकाल लिया था। जब इस प्रकार उसे काकिणी और मोहरों की वासणी ये दोनों ही उसके हाथ से चली गईं तो घर में आकर वह अपनी मूर्खता पर पश्चात्ताप करता हुआ अत्यन्त दुःखी हुआ। और एक दमड़ी के लिए हजार मोहरों को खो देने की अपनी मूढ़ प्रवृत्ति पर उसे बहुत ही खेद और पश्चात्ताप होने लगा। इसी अभिप्राय से सूत्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार एक तुच्छ काकिणी के बदले में उस मूर्ख वणिक् ने एक हजार मोहर को खो दिया इसी प्रकार यह अज्ञानी जीव भी इस तुच्छ विषय सुख के निमित्त इस अमूल्य मनुष्य जीवन को खो रहा है। अब दूसरे आम्र फल का दृष्टान्त इस प्रकार है— किसी राजा को अधिक आमों के खाने से उड़ा ही भयंकर रोग उत्पन्न हो गया। वैद्यों ने बड़े परिश्रम से उसको शान्त किया और राजा से निवेदन किया कि अब आगे को आप आम्र फल का कभी भक्षण न करें। यदि करेंगे तो फिर इसी भया-

एक रोग के उत्पन्न हो जाने की संभावना है और सम्भव है कि फिर इसकी चिकित्सा न हो सके। इसलिए आज से लेकर आप कभी आम्र फल का सेवन न करें। राजा ने वैद्यों की इस हित शिक्षा को भली भाँति सुना और उसके अनुसार यहाँ तक आचरण किया कि अपने देश से आमों के सारे वृक्ष ही कटवा कर फेंक दिए। कुछ समय के बाद एक दिन वह राजा घोड़े पर सवार होकर किसी सुदूर प्रदेश के एक जंगल में जा निकला। वहाँ पर उसने आम्र फलों से लदे हुए एक सुन्दर आम के वृक्ष को देखा। उस समय बादल गरज रहा था और थोड़ी २ धुँदें पड़ रही थीं। राजा उस वृक्ष को छायासयुक्त देखकर घोड़े से उतर कर उसके नीचे विश्राम के लिए बैठ गया। इतने में अकस्मात् एक बड़ा सुन्दर आम का फल वायु के वेग से टूट कर नीचे भूमि में राजा के पास आकर गिरा। राजा उस आम को देखकर बड़े विस्मय को प्राप्त हुआ। उस फल को अपने हाथ में उठाकर वह घाट २ देखने लगा, और देखते ही उसका मन एक दम ललचा उठा। साथ में रहने वाले मंत्री आदि मनुष्यों के रोकने पर भी हठात् उसने उस फल को खा लिया। वस, खाने की देर ही थी कि वह फिर उन्हीं पूर्व के रोग से ग्रस्त गया और रोग का इतना भयंकर आक्रमण उस पर हुआ कि लाखों प्रयत्न करने पर भी वह उस रोग से मुक्त न हो सका और शीघ्र ही मृत्यु की गोद में जा बैठा। इसी भाव को लेकर शास्त्रकार कहते हैं कि जिम प्रकार उक्त फल को मृत्यु का कारण जानते हुए भी उस राजा ने उस फल के भक्षण का त्याग नहीं किया किन्तु रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर अपने जीवन को खो डाला इसी प्रकार विषयी पामर जीव भी रसविषयिणी आसक्ति के कारण इन तुच्छातितुच्छ सामारिक विषयों में पड़ कर अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ में गँवो रहा है।

अब इस दृष्टान्त की योजना करते हैं—

एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अन्तिए ।
सहस्सगुणिया भुज्जो, आउं कामा य दिव्विया ॥१२॥

एव मानुष्यका कामा, देवकामानामन्तिके ।
सहस्रगुणिता भूय, आयु कामाश्च दिव्यका ॥१२॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार माणुस्मगा—मनुष्य के कामा—काम भोग देवकामाण—देव काम भोगों के प्रति—समीप सुखो—बहुत सहस्रगुणिया—हजार गुणा करके आउ—आयु य—और कामा—काम भोग दिव्यिया—देवलोकसम्बन्धी तो भी पार नहीं पा सकते ।

मूलार्थ—इस प्रकार मनुष्यों के काम भोग देवों के काम भोगों के सामने सहस्रगुण अधिक करने पर भी न्यून ही हैं तथा देवों की आयु पल्पोपम और सागरोपम की है एव उनके काम भोग भी दिव्य हैं ।

टीका—यहा गाथा में काक्लिणी और आम्र फल के समान तो मनुष्यों के काम भोग हैं और उनकी अपेक्षा बड़े सहस्र गुण अधिक और दिव्य रूप होने से देवों के काम भोग मोहरों और राज्य के समान हैं । इसलिए दोनों में बड़ा भारी अन्तर है । देवों के भोगत्रिलासों और आयु के सामने मनुष्यों के भोगत्रिलास इतने तुच्छ हैं तथा आयु भी इतनी स्वरूप है कि उसके लिए ससार में कोई उदाहरण मिलना कठिन है । बहुत थोड़े अंश में राई और हिमालय पर्वत का दृष्टान्त इनकी लघुता और महत्ता के सम्बन्ध में दिया जा सकता है । यद्यपि सर्वोपरि सुख तो मोक्ष सुख है और वह निरतिशय तथा अनन्त है, उसके समीप तो देवलोक के सुख भी कुछ मूल्य नहीं रखते परन्तु उस सुख का अनुभव तो अध्यात्मबाद की सर्वोच्च दशा पर पहुचने वाले किसी २ समाधिनिष्ठ महामना महात्मा व्यक्ति में ही दृष्टिगोचर हो सकता है । इसलिए केवल मनुष्यलोक के विषय भोगों में फँसे हुए जीवों के अधिकार को लेकर यहा पर उस मोक्ष सुख का उल्लेख नहीं किया किन्तु त्रिपयलोलुपी जीवों को शास्त्रकार उपालम्भ देते हुए कहते हैं कि देखो, ये जीव कितने विवेकशून्य और मूढ़ हैं जो एक दमड़ी के समान विषय भोगों के बदले में मोहरों के सदृश जीवन को रंग रहे हैं, तथा एक तुच्छ आम्र फल के रसास्वाद के समान त्रिपयलालसा के बदले में अपने जीवनमात्राग्न को नष्ट कर रहे हैं । इसलिए त्रिवेकी जनों को इन लौकिक विषयों की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए ।

अथ शास्त्रसार इस काक्लिणी और आम्र फल के दृष्टान्त से भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए साथ में देव और मनुष्य की आयु का भी वर्णन करते हैं—

अणेगवासानउया जा सा पण्णवओ ठिई ।
जाणि जीयन्ति दुम्मेहा ऊणे वाससयाउए ॥१३॥
अनेकवर्पनयुता या सा प्रज्ञावतः स्थितिः ।
यानि जीयन्ते दुर्मेधस ऊने वर्षशतायुपि ॥१३॥

पदार्थान्वय — अणेग—अनेक वामा—वर्ष नउया—नयुत जा—जो सा—उह पण्णवओ—प्रज्ञावान् की ठिई—स्थिति है जाणि—जिसको दुम्मेहा—दुर्बुद्धि जीयति—हारते हैं ऊणे—न्यून वामसए—सौ वर्ष की आउए—आयु में ।

मूलार्थ—प्रज्ञावान् की देवलोक में जो अनेकवर्षनयुत की पल्योपम या सागरोपम की स्थिति है उसको दुर्बुद्धि—मूर्ख जीव कुछ कम सौ वर्ष की आयु में विषयभोगों के बन्धीभूत होकर हार देते हैं ।

टीका—इस गाथा में आए हुए 'अनेकवर्षनयुत' शब्द का पल्योपम और सागरोपम अर्थ हैं । जो पुण्य प्रज्ञावान् अर्थात् ज्ञान और क्रिया से युक्त हैं उनकी देवलोक में पल्योपम या सागरोपम की स्थिति होती है । नयुत शब्द से वर्षों का प्रमाण इस प्रकार माना गया है—चौरासी लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है । उसको चौरासी लाख गुणा करने से एक पूर्ण बनता है । फिर उस पूर्व को चौरासी लाख गुणा करने से एक नयुतांग होता है । और नयुतांग को चौरासी लाख गुणा करने से एक 'नयुत' होता है । प्रज्ञावान् जीव की ऐसे असंख्यत नत युगों तक देवलोक में स्थिति रहती है अर्थात् जो जीव मासारिक विषय भोगों का परित्याग करके सम्यग् ज्ञानपूर्वक चरित्र का आराधन करते हैं उनको देवलोक के सुरों की असंख्यत नत युगों तक प्राप्ति बनी रहती है । इसलिए जो बाल जीव कुछ न्यून सौ वर्ष की आयु में विषय भोगों में पड़कर इन उक्त देवलोक के सुरों को हार देते हैं अर्थात् स्वर्ग प्राप्ति या देवलोक की प्राप्ति के योग्य सुकृत फलों का त्याग करके केवल सासारिक विषय भोगों में फँसे रहकर अपने स्वल्प जीवन को पूरा कर देते हैं वे मानो काकिणी के बदले मोहरों अथवा आम्र फल के बगले में जीवन सर्वस्व को व्यर्थ ही खो देते हैं । इसी लिए वे दुर्बुद्धि या परम मूढ़ बहे जाते हैं । अत्यन्त दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाले देवलोक के सुरों को तो वही आत्मा

प्राप्त कर सकता है जो सासारिक विषय भोगों की तर्फ से सर्वथा उपराम होकर अपने इस सन्त्यतर जीवन में सयम की आराधना के द्वारा अपने को देवगति के योग्य बना लेवे । अन्यथा अधोगति के योग्य कर्मों का उपार्जन करने वाला दुर्बुद्धि तो देवगति के बदले नरकगति के ही साधनों का समग्र करके अपने देव दुर्लभ मनुष्य जन्म को हार देता है । यही उसका काकिणी के बदले मोहरों और आम्र फल के बदले राज्य का हारना है । यद्यपि शास्त्रों में पूर्वों की आयु का भी उल्लेख देवने में आता है तथापि कुछ कम सौ वर्ष की आयु के उल्लेख का यह अभिप्राय है कि यदि यह जीव सौ वर्ष की आयु में उक्त देव लोक की स्थिति को हार गया तो फिर इसको वैसा समय मिलना दुर्लभ है । यह सौ वर्ष की आयु बहुत स्वल्प है । अतः इसमें हारे हुए जीव को फिर समय मिलना अत्यन्त कठिन है । अथवा कुछ कम सौ वर्ष की आयु का वर्णन भगवान् महानीर स्वामी के समय को लेकर किया गया समझना चाहिए क्योंकि उनकी आयु सौ वर्ष से कम थी । अतः इस देवदुर्लभ मानव जन्म में विषयजन्य सुखों को काकिणी और आम्र फल के समान तुच्छ जानकर उसके बदले देवलोक की परम स्थिति को बुद्धिमान् पुरुष कभी न हारे । 'वासा'—वर्ष शब्द में सकार को जो दीर्घ हुआ है, वह प्राकृत के नियम को ले करके है ।

अब चौथा दृष्टान्त लाभालाभसम्बन्धी दृष्टि को लक्ष्य में रखकर तीन व्यापारियों का दिया जाता है—

जहायतिन्नि वणिजा, मूलं घेतूण निग्गया ।
 एगोऽत्थ लहई लाभं, एगो मूलेण आगओ ॥१४॥
 एगो मूलंपि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ ।
 ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे वियाणह ॥१५॥

यथा च त्रयो वणिजः, मूलं गृहीत्वा निर्गताः ।
 एकोऽत्र लभते लाभम्, एको मूलेनागतः ॥१४॥

एको मूलमपि हारयित्वा, आगतस्तत्र वणिक् ।
व्यवहार उपमैपा, एवं धर्मे विजानीत ॥१५॥

पदार्थान्वय — 'जहां'—जैसे तिन्नि—तीन वणिया—व्यापारी लोग मूल—मूलधन—मूलपूजी को घेचूण—ले करके निगया—परदेस को गए अत्थ—उनमें से एगो—एक लाभ—लाभ को लहई—प्राप्त करता है और एगो—एक मूलेण—मूल लेकर आगओ—आ गया य—समुच्चयार्थक है एगो—एक वाणिओ—वणिक्—व्यापारी तत्थ—उनमें से मूलपि—मूल धन को भी हारित्ता—हार करके आगओ—आ गया व्यवहारे—व्यवहार में ऐसा—यह उपमा—उपमा है एव—इसी प्रकार धम्मे—धर्म में नियाणह—जानना चाहिए ।

मूलार्थ—किसी समय में तीन व्यापारी अपनी २ मूल पूजी को लेकर व्यापार के निमित्त विदेश में गए । उन तीनों में से एक को तो व्यापार में लाभ हुआ, दूसरा अपनी मूल पूजी को कायम रखता हुआ घर को आ गया और तीसरा मूल धन को भी खो करके घर को आ गया । यह जैसे व्यावहारिक उपमा है, उसी प्रकार धर्म के विषय में भी समझना ।

सर्वथा खो बैठा । इनमें पहला पुरुष तो निस्सन्देह धन्यवाद का पात्र होने से उत्तम कहा जाता है । दूसरा व्यक्ति जिसने कि उस मूल धन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी किन्तु उसे सुरक्षित ही रक्खा वह किसी प्रकार के धन्यवाद अथवा तिरस्कार का पात्र न होने से मध्यमकोटि में गिना जाता है । और तीसरा व्यक्ति जिसने कि व्यसनों में पड़कर अपने सारे मूल धन को खो दिया है, वह तिरस्कार का पात्र होने से अवश्य अधमकक्षा में आता है । यह व्यावहारिक दृष्टान्त है । जैसे व्यवहार में मूल पूजी में वृद्धि करना, मूल पूजी को सुरक्षित रखना और मूल पूजी को खो देना ये उत्तम, मध्यम और अधम कोटि की तीन कक्षाएँ हैं इसी प्रकार धर्म के विषय में भी मूल धन को लेकर उसके तीन प्रकार वर्णन किए गए हैं । यद्यपि निश्चयनय के अनुसार लाभ हानि के विषय में अन्तराय कर्म के क्षय अथवा क्षयोपशम को ही कारणता है अर्थात् उसी के अनुसार मनुष्य को लाभ अथवा हानि की प्राप्ति होती है तथापि यहाँ पर व्यवहारकोटि को लेकर ही उक्त लाभालाभ का वर्णन किया गया है ।

अब धर्म के विषय में इस उपमा को घटाते हुए शास्त्रकार जिस प्रकार लिखते हैं, उसको दर्शाया जाता है—

माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे ।

मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं धुवं ॥१६॥

मानुपत्वं भवेन्मूलं, लाभो देवगतिर्भवेत् ।

मूलच्छेदेन जीवानां, नरकतिर्यक्त्वं धुवम् ॥१६॥

पदार्थान्वय —माणुसत्तं-मनुष्यपणा भवे-होवे मूल-मूल धन लाभो-लाभ रूप देवगई-देवगति भवे-होवे मूलच्छेएण-मूल के नाश करने से जीवाण-जीवों को नरग-नारकीयपणा और तिरिक्खत्तण-तिर्यक्पणा धुव-निश्चय ही होता है ।

मूलार्थ—मनुष्यत्व यह मूल धन है और लाभ के समान देवत्व-देवपन की प्राप्ति है । अतः मूल के नाश होने से इन जीवों को नरकगति और तिर्यश्च-गति की ही प्राप्ति होती है ।

एको मूलमपि हारयित्वा, आगतस्तत्र वणिक् ।
व्यवहार उपमैपा, एवं धर्मे विजानीत ॥१५॥

पदार्थान्वय — जहाँ-जैसे तिन्नि-तीन वणिग्या-व्यापारी लोग मूल-मूलधन-मूलपूजी को घेत्तूण-ले करके निगया-परदेस को गए अत्थ-उनमें से एगो-एक लाभ-लाभ को लहई-प्राप्त करता है और एगो-एक मूलेण-मूल लेकर आगओ-आ गया य-समुच्चयार्थक है एगो-एक वणिग्यो-वणिक्-व्यापारी तत्थ-उनमें से मूलपि-मूल धन को भी हारित्ता-हार करके आगओ-आ गया व्यवहारे-व्यवहार में ऐसा-यह उपमा-उपमा है एव-इसी प्रकार धर्मे-धर्म में नियाणह-जानना चाहिए ।

मूलार्थ—किसी समय में तीन व्यापारी अपनी २ मूल पूजी को लेकर व्यापार के निमित्त विदेश में गए। उन तीनों में से एक को तो व्यापार में लाभ हुआ, दूसरा अपनी मूल पूजी को कायम रखता हुआ घर को आ गया और तीसरा मूल धन को भी खो करके घर को आ गया। यह जैसे व्यावहारिक उपमा है, उसी प्रकार धर्म के विषय में भी समझना ।

टीका—इस गाथा में तीन व्यापारी पुरुषों के दृष्टान्त से एक गम्भीर तत्त्व को बड़ी ही सरलता से समझाने का सूत्रकार ने प्रयत्न किया है। मूल धन को लेकर व्यापार के निमित्त विदेश में जाने वाले तीनों व्यक्तियों में से मूल धन में वृद्धि करने, मूल धन को सुरक्षित रखने और मूल धन का विनाश करने वाले तीनों व्यक्ति क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम कहे जाते हैं। जैसे इन तीनों व्यापारियों में से एक ने तो अपने पुद्धिबल से उस मूल धन को इस रीति से व्यापार में लगाया कि उससे उसको द्विगुण लाभ हुआ और वह अपने धन को संचित करके आनन्दपूर्वक घर को लौटा। दूसरे व्यक्ति ने अपने मूल धन को कुसीद में रखकर उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आने दी परन्तु वह उस मूल धन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सका। अतः केवलमात्र अपने मूल धन को ही लेकर घर में आ गया। इनमें जो तीसरा व्यक्ति था उसको विदेश में जाते ही ऐसे पुरुषों की सगति मिली कि जिसके कारण वह जूआ, भास, भदिरा और बेश्या आदि नाना प्रकार के दुर्व्यसनों पड़ कर वृद्धि करने के स्थान में अपने मूल धन को ही

सर्वथा सो बैठा । इनमें पहला पुरुष तो निस्सन्देह धन्यवाद का पात्र होने से उत्तम कहा जाता है । दूसरा व्यक्ति जिसने कि उस मूल धन में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी किन्तु उसे सुरक्षित ही रक्खा वह किसी प्रकार के धन्यवाद अथवा तिरस्कार का पात्र न होने से मध्यमकोटि में गिना जाता है । और तीसरा व्यक्ति जिसने कि व्यसनों में पड़कर अपने सारे मूल धन को सो दिया है, वह तिरस्कार का पात्र होने से अवश्य अधमकक्षा में आता है । यह व्यावहारिक दृष्टान्त है । जैसे व्यवहार में मूल पूजी में वृद्धि करना, मूल पूजी को सुरक्षित रखना और मूल पूजी को सो देना ये उत्तम, मध्यम और अधम कोटि की तीन कक्षाएँ हैं इसी प्रकार धर्म के विषय में भी मूल धन को लेकर उसके तीन प्रकार वर्णन किए गए हैं । यद्यपि निश्चयनय के अनुसार लाभ हानि के विषय में अन्तराय कर्म के क्षय अथवा क्षयोपशम को ही कारणता है अर्थात् उसी के अनुसार मनुष्य को लाभ अथवा हानि की प्राप्ति होती है तथापि यहां पर व्यवहारकोटि को लेकर ही उक्त लाभालाभ का वर्णन किया गया है ।

अब धर्म के विषय में इस उपमा को घटाते हुए शास्त्रकार जिस प्रकार लिखते हैं, उसको दर्शाया जाता है—

माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे ।

मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरिक्खत्तणं धुवं ॥१६॥

मानुपत्वं भवेन्मूलं, लाभो देवगतिर्भवेत् ।

मूलच्छेदेन जीवानां, नरकतिर्यक्त्वं धुवम् ॥१६॥

पदार्थान्वय —माणुसत्तं-मनुष्यपना भवे-होवे मूल-मूल धन लाभो-लाभ रूप देवगई-देवगति भवे-होवे मूलच्छेएण-मूल के नाश करने से जीवाण-जीवों को नरग-नारकीयपना और तिरिक्खत्तण-तिर्यक्पना धुव-निश्चय ही होता है ।

मूलार्थ—मनुष्यत्व यह मूल धन है और लाभ के समान देवत्व-देवपन की प्राप्ति है । अतः मूल के नाश होने से इन जीवों को नरकगति और तिर्यश्च-गति की ही प्राप्ति होती है ।

टीका—जीवों का मूल धन—मूल पूजी मनुष्यत्व है। इसी से स्वर्ग और मोक्ष की उपलब्धि होती है। यदि किसी जीव ने अपने विशेष पुरुषार्थ से देव भय को प्राप्त कर लिया तब तो उसको मनुष्य गति के भोगों की अपेक्षा कई सहस्र गुण अधिक स्थायी और दिव्य स्वर्गीय काम भोगों की प्राप्ति का लाभ हो गया। और यदि उसने केवल ऐहिक विषय भोगों में लगकर अपने मूल धन रूप मनुष्य जन्म को खो दिया तो उसको निश्चय ही नरकगति और पशु आदि की योनि में जाना पड़ेगा। इस सारे विवेचन का सारांश यह है कि इस समार में मुख्य तीन प्रकार के जीव हैं—(१) जो मार्दवादि गुणों से युक्त हैं, मनुष्य योनि के कर्मों का उपार्जन करते हैं (२) जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य से युक्त हैं वे साराग सयम अथवा सयमासयम के अनुष्ठान द्वारा देव योनि के दिव्य सुखों का समग्र करते हैं (३) जो पाच प्रकार के आश्रमों—पापमार्गों का अनुसरण करते हुए अधिकांश अधर्म में ही प्रवृत्त हैं वे नरक और तिर्यग्योनि के ही दुःखों का समग्र करने वाले हैं। इन तीनों के अतिरिक्त चौथे प्रकार के वे महापुरुष हैं कि जो अविचार रहित सयम के सम्यग् अनुष्ठान से कर्म मूल से सर्वथा रहित होकर परम सुख और परम कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। परन्तु इन सारे ही उच्चावच गतियों की मूलभित्ति मनुष्यत्व अथवा मनुष्यगति है। इस मनुष्य रूप मूल धन में वृद्धि करने वाला ऊर्ध्वगति में जाता है और इस मूल धन का विनाश करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। इससे भव्य जीवों को सूत्रकार यही शिक्षा देते हैं, तुम मनुष्य हो, तुम इस मूल धन में यथेच्छ वृद्धि कर सकते हो। इसलिए तुम देवगति के योग्य कर्मों का समग्र करो और अन्त में उन कर्मों का भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा क्षय करके परम निर्वाण पद को प्राप्त करने का यत्न करो। इसके विपरीत नरक और तिर्यग्योनि के अनुरूप दुष्ट कर्मों का समग्र करना तुम्हारे मनुष्य भव के योग्य नहीं है।

अब सूत्रकार फिर इसी विषय को पुष्ट करते हुए कहते हैं—

दुहओ गई वालस्स, आवई वहमूलिया ।
देवत्तं माणुसत्तं च, जं जिण लोलयासढे ॥१७॥

द्विधा गतिर्वालस्य, आपद्बधमूलिका ।

देवत्वं मनुष्यत्वं च, यस्माज्जितो लोलताशठः ॥१७॥

पदार्थान्वय — दुहओ—दो प्रकार की गई—गति वालस्म—वाल की आनई— आपत्तिमूलक और बहमूलिया—बधमूलक देवत्त—देवपना च—और माणुसत्त— मनुष्यपना ज—जिससे जिए—हार गया लोलया—मासादि का लोलुप सदे—धूर्त ।

मूलार्थ—धूर्त और मासलोलुप बाल—अज्ञानी जीव की, जिसने कि देवत्व और मनुष्यत्व को हार दिया है, नरक और तिर्यक् ये दो गतियां होती हैं । इनमें से एक कष्टमूलक और दूसरी बधमूलक है ।

टीका—इस गाथा में यह भाव दिगलाया गया है कि जो जीव राग और द्वेष में फँसे हुए हैं और नाना प्रकार के अधर्म कार्यों में प्रवृत्त हैं उन बाल जीवों की दो गतियां प्रतिपादन की हैं—एक नरक और दूसरी तिर्यक् । ये दोनों ही अनेक प्रकार के कष्टों तथा बध बन्धादि नानाविध विपत्तियों का मूल हैं । कारण कि पशुओं के साथ जो अनुचित वर्त्ताव होता है वह तो सब को प्रत्यक्ष ही है और नरकगति के भयानक कष्ट अनुमान और आगम प्रमाण से सिद्ध हैं । तथा बालजीव वसी गति में प्रविष्ट होते हैं जहाँ कि फिर भी कर्मों का अहर्निश बन्ध ही होता रहता है क्योंकि उन्होंने अपने कुत्सित आचरणों से देवत्व और मनुष्यत्व को हार दिया है अर्थात् इन दोनों के अनुरूप वे कोई सुकृत कर्म नहीं करते किन्तु इसके विपरीत नरक और तिर्यग्गति में जाने योग्य जघन्य आचरणों का ही वे सेवन करते हैं । यथा—माम का सेवन करना, पचेन्द्रिय जीवों का बध करना इत्यादि, तथा दूसरों से छल करना विश्वासघात करना इत्यादि । इनमें से मामादि के आहार से तो अज्ञानी जीव देवगति के सुखों को हारता है और छल कपट आदि के द्वारा वह मनुष्य जन्म को हार देता है । इस प्रकार जब मूल धन ही नष्ट हो गया तो फिर उससे वृद्धि की आशा किस प्रकार से की जा सकती है । इसलिए सामारिक त्रिषय त्रिकारों में फँस कर अपने मूल धन स्वरूप मानसमव को खो देने वाला अज्ञानी जीव निस्सदेह नरक और तिर्यग् योनि में उत्पन्न होकर कष्ट और बध बन्धनादि रूप दुःखपरम्परा का ही अहर्निश अनुभव करने वाला

होता है । क्योंकि दुःख की पराकाष्ठा का मूल इन दोनों ही गतियों में निहित है । इसी लिए गाथा में ये दोनों आपद् और वध का मूल कही गई हैं ।

यहां पर बाल जीव की दो गतियों का वर्णन करते हुए सूत्रकार ने जिस आत्मा को बाल कहा है, वह ससार की दृष्टि से नहीं किन्तु धर्म की दृष्टि से कहा है । ससार की दृष्टि में तो वह अपने कार्यों में बहुत ही निपुण माना जाता है ।

अब मूल धन का विनाश करके नीची गति में जाने वाले जीव के विषय में कहते हैं—

तओ जिए सई होइ, दुविहं दुग्गइं गए ।

दुल्लहा तस्स उम्मग्गा, अद्दाए सुचिरादवि ॥१८॥

ततो जित सकृद् भवति, द्विविधां दुर्गतिं गतः ।

दुर्लभा तस्योन्मज्जा, अद्वायां सुचिरादपि ॥१८॥

पदार्थान्वय — तओ—तदनन्तर जिए—हारा हुआ सई—सदा होइ—होता है दुविह—दो प्रकार की दुग्गइ—दुर्गति को गए—गया हुआ दुल्लहा—दुर्लभ है तस्स—उसको उम्मग्गा—उन गतियों से निकलना अद्दाए—बड़े मार्ग में सुचिरादपि—बहुत काल से भी ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर वह अज्ञानी जीव उक्त दोनों प्रकार की गतियों को प्राप्त हुआ सदा ही हारा हुआ है क्योंकि वहां से प्रभूत काल में भी उसका निकलना कठिन है ।

टीका—ससार के तुच्छ विषय भोगों में फसे रहने के कारण देवत्व और मनुष्यत्व को हार देने के पश्चात् नरक अथवा तिर्यग्गति में प्राप्त हुआ वह अज्ञानी जीव चिरकाल तक जिस प्रकार के कष्टों और नरक यातनाओं को भोगता है, उनकी कल्पना करते हुए भी अन्तःकरण व्याकुल हो चढ़ता है । परन्तु इन दोनों दुर्गतियों में से उसका निकलना चिरकाल तक भी कठिन है, क्योंकि इन दुर्गतियों की कायस्थिति अनन्त काल तक की मानी गई है । यद्यपि नारकी जीवों की भवस्थिति की उत्कृष्ट मर्यादा असंख्यात काल की कही गई है किन्तु तिर्यग् योनि में

जो वनस्पति है उसकी उत्कृष्ट कायस्थिति तो अनन्त काल की ही मानी गई है । अतः सूत्रकार का यह आशय है कि यदि बालजीव इस पशु योनि के मार्ग में चला गया तो फिर उसको उससे निकलना अति कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें लाभ की उत्पत्ति बहुत कम है और कर्मबन्ध के कारण विशेष हैं । यद्यपि बहुत से जीव इस गति में एक भय करके भी मोक्ष चले जाते हैं तथापि ऐसे जीव बहुत ही स्वल्प हैं और परिभ्रमण करने वालों की संख्या तो अनन्त है । अतः शास्त्रकारों ने बालजीवों को उपदेश करते हुए उनकी गतियों का भी वर्णन कर दिया है । तथा उनकी अज्ञानता का जो परिणाम है उसका भी दिग्दर्शन करा दिया है ।

अब मूल धन को सुरक्षित रखने वाले जीवों के विषय में जो विचारणीय तत्त्व है, उसका दिग्दर्शन कराते हैं—

एवं जियं सपेहाए, तुलिया वालं च पण्डियं ।

मूलियं ते पवेसन्ति, माणुसिं जोणिमेन्ति जे ॥१९॥

एवं जितं संप्रेक्ष्य, तोलयित्वा वालं च पण्डितम् ।

मूलकं ते प्रविशन्ति, मानुषीं योनिं यान्ति ये ॥१९॥

पदार्थान्वय —एव—इस प्रकार जिय—हारे हुए को सपेहाए—देख करके तुलिया—बुद्धि से तोल करके वाल—वाल च—और पण्डिय—पण्डित को मूलिय—मूल धन में ते—वे, पवेसन्ति—प्रवेश करते हैं जे—जो माणुसिं—मनुष्य की जोणि—योनि में एति—आते हैं ।

मूलार्थ—इस प्रकार हारे हुए को देखकर और बाल तथा पण्डित भाव को अपनी बुद्धि से तोल कर जो प्राणी मूल धन में प्रवेश करने अर्थात् मूल धन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं, वे मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेते हैं ।

टीका—देवत्व और मनुष्यत्व को हार देने वाले जीवों की कैसी दुर्गति होती है, इस बात का विचार करके और अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा पण्डित और बाल भाव को तोल कर जो जीव मूल धन में प्रवेश करते हैं, वे मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेते हैं । इस कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार व्यापार में प्रवृत्त

होने वाला बुद्धिमान् वणिक् अपने मूल धन को हर प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है अर्थात् यदि उससे उस मूल धन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो सकी तथापि वह किसी प्रकार के व्ययों में पड़ कर उसका विनाश नहीं करता किन्तु ज्यों का त्यों उसे धनाए रखता है, इसी प्रकार जो विवेकशील पुरुष धाल और पड़ित भाव के स्वरूप को भली भाँति समझ कर अर्थात् इन दोनों के भावी परिणाम का विचार करके येन केन उपायेन अपने मूल धन-मनुष्यत्व को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं वे अवश्य ही मनुष्यभय को प्राप्त कर लेते हैं। पहले कहा जा चुका है कि 'मनुष्यभय' यह मूल धन है। सो जिन आत्माओं ने अपनी बुद्धि के द्वारा यालप्रवृत्ति और पड़ितप्रवृत्ति के परिणाम पर विचार कर लिया है वे आत्मा अपने मूल धन को सर्व प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ पर इतना और स्मरण रखना चाहिए कि यह उपदेश केवल व्यवहार कोटि को लेकर किया गया है अन्यथा यही उपदेश दिया जाता कि तुम मनुष्य योनि को प्राप्त करके भगवान् धीतरागद्वेष की निरवयव घाणी पर विश्वास करो क्योंकि वह केवल मोक्ष सुख को ही उपादेय बतलाती है, इत्यादि।

अब उन जीवों के मनुष्य योनि में आने का प्रकार बतलाते हैं—

वेमायाहिं सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया ।

उवेन्ति माणुसं जोणिं, कम्मसच्चा हु पाणिणो ॥२०॥

विमात्राभि शिक्षाभि, ये नरा गिहिसुव्वताः ।

उपयान्ति मानुषीं योनिं, कर्मसत्या खलु प्राणिनः ॥२०॥

पदार्थान्वयः—वेमायाहिं—नाना प्रकार की सिक्खाहिं—शिक्षाओं से जे—जो नरा—मनुष्य गिहि—गृहस्थ होते हुए सुव्वया—सुन्दर व्रत धाले हैं माणुसं—मनुष्य की जोणिं—योनि को उवेन्ति—प्राप्त होते हैं हु—निश्चय ही कम्मसच्चा—कर्म सत्य हैं पाणिणो—प्राणी के।

मूलार्थ—जो व्रतशील गृहस्थ नाना प्रकार की शिक्षाओं से अलंकृत हैं वे मनुष्य योनि को निश्चय ही प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि प्राणी के कर्म सत्य हैं, जैसे वे किए जाते हैं वैसे ही फल देते हैं।

टीका—जो पुरुष सत्ताचारसम्बन्धी नानाविध शिक्षाओं से विभूषित हैं—जैसे कि प्रकृति से भद्र, सरलस्वभाव, विनयवान्, दयालु और किमी से ईर्ष्या न करने वाले तथा व्यवहार में सत्य का बर्ताव करने वाले, सत्य व्यापार करने वाले, विश्वासघात के त्यागी, पवित्र कुलमर्यादा का पालन करने वाले और सत् पुरुषों के आचार का अनुसरण करने वाले—वे इस शरीर का त्याग करने के पश्चात् फिर भी मनुष्य योनि को ही प्राप्त होते हैं । तात्पर्य कि किसी नीची योनि में उनका जन्म नहीं होता क्योंकि सत्क्रियाओं का—सदाचरणों का फल सदा शुभ ही होता है । और विपरीत हमके अमत् क्रियाएँ सदा अशुभ फल देने वाली तथा अशुभ गति का बन्ध करने वाली होती हैं । यहाँ पर इतना और स्मरण रखना चाहिए कि उक्त गाथा में जो 'सुव्रता-सुनता' शब्द का प्रयोग किया है वह देशव्रत की अपेक्षा से नहीं किया, देशव्रत वाला आत्मा तो केवल देवगति में जाने वाला होता है किन्तु जो व्यक्ति देशव्रत आदि के अगीकार करने में असमर्थ है और ससार पक्ष में सदाचार से सम्पन्न है वही आत्मा सत् क्रियाओं के अनुष्ठान से मनुष्य योनि को प्राप्त करता है । तथा कर्म सत्य हैं अर्थात् उनका शुभाशुभ फल अवश्य होता है । एव 'कम्ममक्खा' हमने प्राकृत के कारण से 'कम्म' शब्द का पूर्ण में निपात हुआ है । 'हु' शब्द हेत्वर्थक है ।

अथ मूलधन में वृद्धि करने वालों के विषय में कहते हैं—

जेसिं तु विडला सिक्खा, मूलियं ते अइच्छिया ।

सीलवन्ता सवीसेसा, अदीणा जन्ति देवयं ॥२१॥

येषां तु विपुला शिक्षा, मूलकं तेऽतिक्रान्ता ।

शीलवन्तः सविशेषाः, अदीना यान्ति देवत्वम् ॥२१॥

पदार्थान्वय — जेसिं—जिन जीवों की विडला—गुह्य सिक्खा—शिक्षाएँ हैं ते—वे मूलिय—मूल धन को अइच्छिया—अतिक्रमण कर जाते हैं सीलवन्ता—सदाचारी सवीसेसा—विशेष गुण युक्त अदीणा—दीनता से रहित देवय—देवभाव को जति—प्राप्त करते हैं तु—एवार्थ में ।

मूलार्थ—और जिन जीवों की शिक्षाए अधिक विस्तृत हो गई हैं और जो सदाचारी, विशेष गुणों से युक्त और दीनता से रहित हैं वे मूल धन का अतिक्रमण करते हुए देवलोक में चले जाते हैं ।

टीका—इस गाथा में इस भाव को प्रकट किया है कि जिन जीवों की सम्यक् को साथ लिए हुए अणुव्रत व महाव्रत रूप ग्रहण तथा आसेवना शिक्षाए बढ़ गई हैं वे जीव मूलधन रूप मनुष्य जन्म को अतिक्रमण करके देवभय को प्राप्त होते हैं । इसके अतिरिक्त वे जीव शीलवत-सदाचारी, विशेष गुणों से युक्त और दीनता से रहित होते हुए देवभय को प्राप्त करते हैं । जो जीव अव्रत सम्यग् दृष्टि गुणस्थान-चतुर्थ गुणस्थान से ऊपर चढ़ कर देशविरति गुणस्थान से अथवा सर्वविरति रूप प्रमादि सयत गुणस्थान से युक्त हो, उसे शीलवान् या सदाचारी कहते हैं । एव गुणों में जो उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है उसको सविशेष कहते हैं तथा किसी प्रकार के परिपक्व वे उपस्थित होने पर जिसके मन में आकुलता नहीं होती वह अदीन कहा जाता है । अतएव सिद्ध हुआ कि मूल धन का अतिक्रमण करके देव भय को प्राप्त करने वाले जो जीव हैं वे ग्रहण, आसेवनादि शिक्षाओं से विभूषित, सदाचारी, सविशेष और अदीन ही होते हैं या होने चाहिए । अन्यथा देवलोक की प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं किन्तु असम्भव है । यद्यपि इन उक्त क्रियाओं के सतत आचरण से यह आत्मा मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है, करता भी है परन्तु वर्तमान काल में शरीर आदि का इतना विशिष्ट सहनन न होने से तथा उक्त क्रियाओं का सर्वथा निरतिचार रूप से पालन अशक्य होने से मोक्ष की प्राप्ति का होना इस पञ्चम काल में अशक्य है । इसलिए देवलोक की प्राप्ति का कथन किया गया है ।

अथ इस दृष्टान्त का उपसंहार करते हुए शास्त्रकार लिखते हैं—

एवमदीणवं भिक्षुं, अगारिं च वियाणिया ।

कहण्णुजिच्चमेलिक्खं, जिच्चमाणो न संविदे ॥२२॥

एवमदैन्य भिक्षुम्, अगारिणं च विज्ञाय ।

कथं नु जेतव्यमीदृशं, जीयमानो न संविद्यात् ॥२२॥

पदार्थान्वय—एव—इस प्रकार अदीण्य-दीनता से रहित भिक्षु-साधु को च-वा अगारि-गृहस्थ को वियाणिया-जान करके कह-कैसे णु-वितर्क में जिच-हारा हुआ एलिक्व-यह प्रत्यक्ष-देवगति रूप लाभ जिचमाणो-हारता हुआ न सनिदे-नहीं जानता अर्थात् जानता है ।

मूलार्थ—इस प्रकार के देवगति रूप लाभ को हारता हुआ जीव दीनता से रहित भिक्षु और गृहस्थ को जान करके क्या हारे हुए पुरुष को नहीं जानता ? अपितु जानता ही है ।

टीका—इस प्रकार दीनतारहित साधु वा गृहस्थों को जो देवगति का लाभ होता है उसको जान करके क्या वे उनको नहीं जानते ? जो मनुष्यगति के लाभ को भी विषयकषायों के बशीभूत होकर हार देते हैं अपितु जानते ही हैं । कारण कि जो अपने मूल अथवा लाभ को हार रहे हैं उनको सम्यक् प्रकार से जान कर अपने लाभ के मार्ग में जाना चाहिए । अतएव सूत्र में इस बात को दिलाया गया है कि लाभ और हानि को ठीक २ समझ कर लाभ के मार्ग में ही जाना उचित है । फिर हारे हुए अपने हारने को भी भली भाँति जानते हैं । इसी आशय से 'कहणु-कथ तु' शब्द का प्रयोग किया गया है ।

इस प्रकार सूत्रकर्त्ता ने उक्त चार दृष्टान्तों का सविस्तर वर्णन कर दिया । अब पाँचवें समुद्र के दृष्टान्त का वर्णन करते हैं—

जहा कुसग्गे उदगं, समुद्देण समं मिणे ।

एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥२३॥

यथा कुशाग्र उदकं, समुद्रेण समं मिनुयात् ।

एवं मानुष्यकाः कामाः, देवकामानामन्तिके ॥२३॥

पदार्थान्वय—जहा—जैसे कुसग्गे-कुशा के अग्रभाग के उदग-जलबिन्दु को समुद्देण-समुद्र जल के सम-साथ मिणे-मापे एव—इसी प्रकार माणुस्सगा-मनुष्यों के कामा-काम भोग देवकामाण-देवों के काम भोगों के अंतिए-समीप हैं ।

मूलार्थ—मनुष्य के काम भोगों का देवों के काम भोगों से इतना अन्तर है जितना कि कुशा के अग्रभाग में आने वाले जलबिन्दु का समुद्रजल के साथ अन्तर है ।

टीका—जैसे कोई मूर्ख पुरुष कुशा के अग्रभाग में स्थित जल के अति सूक्ष्म बिन्दु को देखकर यह निश्चय कर बैठे कि यह बिन्दु प्रमाण में समुद्र के जल के समान है ठीक इसी प्रकार मनुष्यों के काम भोगों को देवों के काम भोगों के समान समझना है । तात्पर्य कि जिस प्रकार कुशाग्र जलबिन्दु और समुद्र जल में महान् अन्तर है उसी प्रकार मनुष्यों और देवों के काम भोगों में भी बड़ा भारी अन्तर है । देवों के काम भोग तो समुद्र जल के समान हैं और मनुष्यों के काम भोग अति सूक्ष्म कुशाग्र जलबिन्दु के तुल्य हैं । अतः इन दोनों को समान समझना भ्राति ही नहीं किन्तु नितान्त मूर्खता है । अपिच मनुष्यसम्बन्धी सब से अधिक और उत्तम काम भोग चक्रवर्त्ती के होते हैं परन्तु देवों के काम भोगों के समक्ष उनकी भी कुछ गणना नहीं है । उनके सामने तो वे भी कुशाग्र जल कण के ही समान हैं । इसलिए भग्न्य जीवों को शास्त्रकार उपदेश करते हैं कि हे भग्न्य जनो ! तुम मनुष्यसम्बन्धी तुच्छ काम भोगों में आसक्त होकर अपना परलोक क्यों नष्ट कर रहे हो ? अथवा देवगति के लाभ को क्यों हार रहे हो ? यह समय बार २ मिलना बहुत कठिन है । और यदि तुम को ससार के ही सुखों की अभिलाषा है तो फिर तुम देवभव को क्यों हारते हो ? इसलिए यदि तुम से सर्वविरति धर्म का पालन हो सके तो तुम देवविरति धर्म का ही आराधन करो ताकि तुम्हें दुर्गति में न जाना पड़े ।

अथ सूत्रकार निगमन करते ॥ उपदेश देते हैं—

कुसग्गमेत्ता इमे कामा, सन्निरुद्धमि आउए ।

कस्स हेउं पुराकाउं, जोगक्खेमं न संविदे ॥२४॥

कुशाग्रमात्रा इमे कामा, सन्निरुद्धे आयुपि ।

कस्य हेतुं पुरस्कृत्य, योगक्षेम न सविद्यात् ॥२४॥

पदार्थान्वय — कुमग्गमेत्ता—कुशप्रमात्र इमे—ये कामा—काम भोग हैं संनिरुद्धमि—सक्षिप्त आउए—आयु के होने पर कस्स—किस हेउ—हेतु को पुराकाउ—आगे करके जोग—योग—और क्खेम—क्षेम को न सविदे—नहीं जानता ।

मूलार्थ—कुशाग्र जलविन्दु के समान ये काम भोग हैं और आयु अत्यन्त सक्षिप्त है । तो फिर किस कारण से काम भोगों को आगे रखकर तुम धर्मसम्बन्धी योगक्षेम को नहीं जानते ?

टीका—मनुष्यसम्बन्धी ये सब काम भोग केवलमात्र कुशा के अग्रभाग में उहरे हुए जलविन्दु के समान अत्यन्त क्षुद्र हैं और आयु भी अत्यन्त स्वल्प है । इसलिए काम भोगों के निमित्त से प्राप्त हुए धर्म और उससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग मोक्ष के सुख की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । अप्राप्त की प्राप्ति को योग और प्राप्त हुए का पालन करना क्षेम कहलाता है । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की आयु और समृद्धि बहुत ही स्वल्प है । इस स्वरूपतर समृद्धि और आयु में उसे जो धर्म की प्राप्ति हुई है तथा उस धर्म से जो स्वर्ग और मोक्ष सुख की आशा है उस धर्म की ओर अवश्य दृष्टि रहनी चाहिए अर्थात् तुच्छ विषय भोगों को दृष्टि में रखकर इस धर्म की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यही जीवन का बहुमूल्य सार है । इस प्रकार इन पाचों दृष्टान्तों से सूत्रकर्त्ता ने मनुष्य के हेयोपादेय तथा कर्त्तव्याकर्त्तव्य को समझाते हुए धर्म के सारगर्भित मर्म को बड़ी अच्छी तरह से निरूपण किया है । यथा—बकरे के दृष्टान्त से—विषयासक्ति से अनर्थ और कष्ट की उत्पत्ति, काकिणी और आम्र फल के दृष्टान्त से भोगों की तुच्छता, चणिकों के दृष्टान्त से आय और व्यय की तुलना, और समुद्र के दृष्टान्त से देवों और मनुष्यों के ऐश्वर्य का अन्तर इत्यादि विषयों का बड़ी सुन्दरता से विवेचन किया गया है, जिसका तात्पर्य काम भोगों से जीवों को निवृत्त कराना है । सूत्रकर्त्ता जीवों के परम हितैषी हैं । इसलिए वाग २ उपदेश करते हैं ।

धर्मसम्बन्धी योगक्षेम के प्राप्त होने पर भी जो जीव उसका आराधन नहीं करते, अब उनके सम्बन्ध में कहते हैं—

इह कामाणियट्टस्स, अत्तट्ठे अवरज्झई ।

सोच्चा नेयाउयं मग्गं, जं भुञ्जो परिभस्सई ॥२५॥

इह कामाऽनिवृत्तस्य, आत्मार्योऽपराध्यति ।

श्रुत्वा नैयायिक मार्गं, यं भूय परिभ्रश्यति ॥२५॥

पदार्थान्वय — इह—इस लोक में कामाखियदृस्स—काम भोगों से अनिवृत्त का अत्तदे—आत्मार्य—आत्मप्रयोजन अवरज्जर्ई—नाश हो जाता है सोचा—सुन कर नेयाउय—न्याय युक्त मग्ग—मार्ग को भुज्जो—फिर ज—जिससे परिभस्सई—भ्रष्ट हो जाता है—पतित हो जाता है ।

मूलार्थ—इस लोक में काम भोगों से निवृत्त न होने वाले पुरुष का आत्मप्रयोजन नष्ट हो जाता है जिससे कि वह मोच मार्ग को सुनकर भी फिर भ्रष्ट हो जाता है अर्थात् उस न्याययुक्त मार्ग से गिर जाता है ।

टीका—इस गाथा में इस बात का दिग्दर्शन कराया गया है कि इस लोक में अथवा जिन धर्म में प्रविष्ट होकर जिस व्यक्ति ने काम भोगों का परित्याग नहीं किया उसने आगामी जन्म में प्राप्त होने वाले अपने पारलौकिक सुखों का विनाश कर दिया है । क्योंकि सम्यक् दर्शनादि रूप मोक्ष मार्ग को सुनकर भी वह उससे गिर रहा है । इसलिए उसने अपने भावी पारलौकिक सुख को विनष्ट कर दिया ।

यहा पर यदि कोई यह कहे कि जब कि जिनधर्म निवृत्ति मार्ग का उपदेष्टा है तो फिर उसको श्रवण करने वाला जीव धर्म मार्ग से पतित ही क्यों होता है ? इसका समाधान यह है कि जिन जीवों ने कर्मों का निविडबन्ध किया हुआ है वे गुरुकर्मों जीव प्रथम तो इस न्यायपथ को सुनना ही नहीं चाहते, और यदि सुन भी लें तो उसके ग्रहण करने की इच्छा उनको नहीं होती । अस्तु, किसी प्रकार से अगीकार भी कर लें तो उनसे उसका—न्यायमार्ग का यथावत् पालन नहीं हो सकता । वस, यही कारण उनके धर्मपथ से भ्रष्ट होने का है । 'अपराध्यति' क्रिया का 'नश्यति' अर्थ करना, धातुओं के अनेकार्थ होते हैं, इस नियम के अनुसार है । तथा आत्मार्य—आत्मप्रयोजन से यहा पर स्वर्गीय सुख विशेष अभिप्रेत है—विवक्षित है ।

अब काम भोगों से निवृत्त होने वाले जीवों के विषय में कहते हैं—

इह कामणियदृस्स, अत्तद्वे नावरज्झई ।
 पूइदेहनिरोहेण , भवे देवे ति मे सुयं ॥२६॥

इह कामनिवृत्तस्य, आत्मार्थो नापराध्यति ।
 पूतिदेहनिरोधेन , भवेद्देव इति मया श्रुतम् ॥२६॥

पदार्थान्वय — इह—इम लोक में कामणियदृस्स—काम भोगों से निवृत्त कर अत्तद्वे—आत्मार्थ—आत्मप्रयोजन नावरज्झई—नष्ट नहीं होता पूइदेह—औदारिक शरीर के निरोहेण—निरोध से—पवन से भवे—होता है देव—देवता इति—इस प्रकार मे—मैंने सुय—सुना है ।

मूलार्थ—इम लोक में काम भोग से निवृत्त जीव का, आत्मार्थ आत्म-प्रयोजन (स्वर्गीय सुख विज्ञेय) नष्ट नहीं होता अपितु वह औदारिक शरीर को छोड़कर देवता बन जाता है, इस प्रकार मैंने सुना है ।

टीका—इस लोक में अथवा जैन धर्म में आकर जिसने काम भोगों का परित्याग कर दिया है वह जीव अपने आत्मा के भावी स्वर्गीय सुखों का विनाश नहीं करता अर्थात् उसके भावी स्वर्गीय सुख विनष्ट नहीं होते, किन्तु इस पूय-रुधिरादि युक्त औदारिक शरीर को छोड़कर वह सौधर्मादि देव लोकों को प्राप्त होकर देवता बनता है और यदि उसके सम्पूर्ण कर्म क्षय हो जावे तो वह सिद्ध-गति—मोक्ष को प्राप्त हो जाता है । गुरु अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान् से श्रवण किया है कि जिस आत्मा ने विषय भोगों की लालसा का सर्वथा परित्याग कर दिया है उसका पारलौकिक सुख कभी विनष्ट नहीं होता अपितु वह विरक्त आत्मा इस औदारिक शरीर को छोड़कर सम्पूर्ण कर्मों के क्षय से मोक्ष और कुछ शेष कर्म रहने पर देवगति को प्राप्त होता है । इससे सिद्ध हुआ कि जो जीव काम भोगों में आसक्त हैं वे अपने भावी आत्मसुखों का विनाश करते और जिन जीवों ने इन काम भोग आदि विषयों का सर्वथा परि-त्याग कर दिया है उनका भावी सुख कभी नाश को प्राप्त नहीं होता । इसलिए विवेकशील पुरुष को उचित है कि वह अपने भावी सुख का विचार रखता हुआ इन कामभोगादि विषयों में आसक्त न होवे ।

कामभोगादि के त्याग करने वालों को इससे अधिक जो कुछ प्राप्त होता है, अब उसके विषय में कहते हैं—

इष्टी जुई जसो वण्णो, आउं सुहमणुत्तरं ।
 भुज्जो जत्थ मणुस्सेसु, तत्थ से उववज्जई ॥२७॥
 ऋद्धिर्द्युतिर्यशो वर्ण , आयुः सुखमनुत्तरम् ।
 भूयो यत्र मनुष्येषु, तत्र स उत्पद्यते ॥२७॥

पदार्थान्वय — इष्टी-ऋद्धि जुई-ज्योति जसो-यश वण्णो-वर्ण आउं-
 आयु सुह-सुख अणुत्तर-प्रधान भुज्जो-फिर जत्थ-जहा मणुस्सेसु-मनुष्यों में
 तत्थ-वहा से-वह जीव उववज्जई-उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—जहां पर मनुष्यों में ऋद्धि, द्युति, यश, वर्ण, आयु और
 प्रधान सुख हों, वहा पर वह जीव फिर उत्पन्न होता है ।

टीका—जब वह पुण्यात्मा जीव स्वर्ग लोक के सुखों को भोग कर फिर
 मनुष्य लोक में आता है तब उसका जन्म किस स्थान में और किस रूप में होता
 है, इसका दिग्दर्शन इस गाथा में किया गया है । स्वर्ग लोक से च्युत होने के पश्चात्
 मनुष्य लोक में उस पुण्यात्मा जीव का ऐसे स्थान या कुल में जन्म होता है जहा
 पर विपुल ऋद्धि, विशिष्ट ज्योति, प्रौढ यश, सुन्दर वर्ण, दीर्घ आयु और इनमें
 उत्तरोत्तर प्रधान सुख आदि ऐश्वर्य की सभी प्रधान सामग्री विद्यमान हो । कारण
 कि अपने शेष पुण्यों को भोगने के लिए ही वह मनुष्य लोक में उत्पन्न होता है ।

इस कथन से मनुष्यों की सुगति का भी स्पष्ट बोध होता है । जैसे कि जिन
 जीवों की आयु दीर्घ है, घर में धन धान्य आदि की समृद्धि भी विद्यमान है,
 शरीर का तेज भी अपूर्व है, लोक में यश भी फैला हुआ है और शरीर की कान्ति
 भी सुन्दर और मोहक है, एव स्वभाव में गम्भीरता आदि गुण भी विद्यमान हैं
 तथा घर में सर्वप्रधान सुख सामग्री की भी कमी नहीं है, वे पुण्यात्मा जीव
 निस्तन्देह सुगति का उपभोग कर रहे हैं । और इसके विपरीत जिनके पास उक्त
 साधन सामग्री का सर्वथा अभाव है वे दुःखी जीव दुर्गति का अनुभव कर रहे हैं ।

यह सब कुछ कामभोगादि विषयों से निवृत्त होकर धर्म का सतत आराधन करने वाले जीवों को प्राप्त होने वाले फल विशेष का निर्देश है, जिसका ज्ञान भी परम आवश्यक है । कामभोगों का जिन जीवों ने परित्याग नहीं किया वे घाल फट्टे जाते हैं और जिन पुरुषों ने इनका परित्याग कर दिया है उनको पण्डित कहते हैं ।

अब सूत्रकार बाल और पण्डित के विषय में अनुक्रम से जो कुछ वर्णन करते हैं, उसका दिग्दर्शन कराया जाता है—

बालस्स पस्स बालत्तं, अहम्मं पडिवज्जिया ।

चिच्चा धम्मं अहम्मिद्दे, नरए उववज्जई ॥२८॥

बालस्य पश्य बालत्वम्, अधर्मं प्रतिपद्य ।

त्यक्त्वा धर्ममधर्मिष्ठः, नरक उत्पद्यते ॥२८॥

पदार्थान्वय — बालस्स—अज्ञानी का बालत्तं—अज्ञानपना पस्स—देख अधर्म—अधर्म को पडिवज्जिया—ग्रहण करके धम्म—धर्म को चिच्चा—त्याग कर अहम्मिद्दे—अधर्मी होकर नरए—नरकों में उववज्जई—उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू इस बाल-अज्ञानी जीव की मूर्खता को देख ! जो कि धर्म परित्याग और अधर्म का अंगीकार करने से अधर्मी होकर नरक में उत्पन्न होता है ।

टीका—गुरुजन अपने शिष्य को बाल और पण्डित के स्वरूप का बोध कराने के लिए प्रथम बाल जीव के विषय में इस प्रकार कहते हैं—हे शिष्य ! तू इस बाल जीव की बालिशता को देख—इस अज्ञ जीव की मूर्खता को देख ? क्योंकि यह स्वर्ग और मोक्ष में ले जाने वाले श्रुत और चारित्र्य रूप धर्म का त्याग और अधोगति में ले जाने वाले आश्रय रूप अधर्म का अंगीकार करने से अधर्मिष्ठ बन कर नरकगति में उत्पन्न होने को प्रस्तुत हो रहा है । इस गाथा में बालभाव का फल बतलाया गया है । बाल बही है जो अपने हित और अहित को नहीं जानता । इसी लिए वह विषयों में आसक्त होकर धर्म मार्ग को छोड़ देता है । धर्म मार्ग के त्याग और अधर्म मार्ग के अनुसरण से वह नरकगति को प्राप्त होता है,

यही उसकी मूर्खता या बाल्य है । इसलिए अपना हित चाहने वाले मुमुक्षु जीवों को उचित है कि वे किसी दशा में भी धर्म का त्याग और अधर्म का सेवन न करें ।

अब अधर्म का त्याग और धर्म का ग्रहण करने वाले पंडित पुरुष के विषय में कहते हैं—

धीरस्स पस्स धीरत्तं, सव्वधम्माणुवत्तिणो ।

चिच्चा अधम्मं धम्मिद्वे, देवेसु उववज्जई ॥२९॥

धीरस्य पश्य धीरत्वं, सर्वधर्मानुवर्तिन ।

त्यक्त्वाऽधर्मं धर्मिष्ठः, देवेषूपपद्यते ॥२९॥

पदार्थान्वय — धीरस्स—धीर के धीरत्त—धीरपने को पस्स—देख—जो सव्व—सर्व धम्माणुवत्तिणो—धर्मों का अनुवर्ती है चिच्चा—छोड़ करके अधम्म—अधर्म को धम्मिद्वे—धर्मिष्ठ है देवेसु—देवों में उववज्जई—उत्पन्न होता है ।

सूत्रार्थ—हे शिष्य ! तू उस धीर पुरुष के धीरपने को देख ! क्योंकि वह सर्व धर्मों—क्षान्त्यादि दशविध धर्मों का अनुगामी होकर अधर्म का त्याग करके धर्मिष्ठ बनता हुआ देवलोकों में उत्पन्न होता है ।

टीका—हे शिष्य ! जो बुद्धिमान् पुरुष परिपक्व आदि को भली प्रकार से सहन करते हैं उनके धीरभाव—धैर्य को तू देख कि जिन्होंने मरणान्त कष्टों के आने पर भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा । इसके अतिरिक्त वे क्षान्त्यादि दशविध धर्मों का अनुसरण करने वाले तथा अधर्म का परित्याग करके धर्म का आराधन करने वाले होने से ही देवलोकों में उत्पन्न होते हैं । यहाँ पर सर्व धर्म का अर्थ क्षान्त्यादि दशविध धर्म है । इन्हीं धर्मों की आराधना से पवित्र हुआ आत्मा अधर्म का त्यागी बनकर देवगति को प्राप्त होने अथवा विशेष पुरुषार्थ के द्वारा मोक्ष को प्राप्त होने की योग्यता का सम्पादन कर लेता है । तात्पर्य कि यदि उसके सम्पूर्ण कर्म क्षय हो गए हों तब तो उसे सिद्ध पद—मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है । यह पद सादि अनन्त है । इसको प्राप्त करने वाले आत्मा का इस ससार में

पुनरागमन नहीं होता और यदि कुछ कर्म अभी शेष हैं तो वह स्वर्ग-देवलोक को प्राप्त होता है । स्वर्ग के सुखों का वर्णन तो पीछे आ ही चुका है । यहा पर 'देवेसु' इस पद से ग्रहण किए गए देवलोकों में बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है कि एक से दूसरा देवलोक प्रधान है । सो जिस आत्मा ने जिस देव लोक में जाने योग्य कर्म किए हैं, वह उसी में उत्पन्न हो जाता है ।

इन दोनों गाथाओं से बाल और पण्डित के स्वरूप को जान लेने के बाद इस जीव का आगामी जो कर्त्तव्य है, अब उसका वर्णन करते हैं—

तुलिया ण बालभावं, अवालं चेव पण्डिए ।

चइऊण बालभावं, अवालं सेवए मुणि ॥३०॥

त्ति वेमि ।

इति एल्यज्झयणं समत्तं ॥७॥

तोलयित्वा बालभावम्, अवालं चैव पण्डितः ।

त्यक्त्वा बालभावम्, अवालं सेवते मुनिः ॥३०॥

इति ब्रवीमि ।

इत्येलकाध्ययनं समाप्तम् ॥७॥

पदार्थान्वय — तुलिया-तोल कर बालभाव-बाल भाव को च-और अवाल-अवाल भाव को पण्डिए-बुद्धिमान् पुरुष-फिर चइऊण-छोडकर बाल-मान-बाल भाव को मुणि-साधु अवाल-अवाल भाव को सेवए-सेवन करे ए-अलकारार्थ में है त्ति-इस प्रकार वेमि-मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—पण्डित पुरुष बालभाव और अवालभाव को अपनी बुद्धि के द्वारा तोल कर-समझ कर बालभाव का परित्याग करके अवालभाव का सेवन करे, वही मुनि है । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

टीका—इस गाथा में बाल और पण्डित भाव का स्वरूप बतलाने के बाद इन दोनों का विचार करके बुद्धिमान् पुरुष को किस कोटि में प्रविष्ट होना चाहिए,

इस बात का दिग्दर्शन कराया है। अब बुद्धिमान् पुरुष का यह कर्त्तव्य है कि वह इन दोनों के भावी फल पर विचार करके अपने लिए जो श्रेय हो, उसको ग्रहण करे। सूत्रकार ने तो स्पष्ट शब्दों में वर्णन कर दिया है कि पण्डित अथवा मुनि वही है जो कि बालभाव का परित्याग करके अबाल भाव को ग्रहण करे। और पण्डित पुरुष के पाण्डित्य एव मुनि की मननशीलता का साफल्य इसी में है कि वह बालभाव के सेवन से भविष्य में उत्पन्न होने वाले कष्टों को विचार करके और अबालभाव का अनुसरण करने से भविष्य में उपलब्ध होने वाले सुखसमूह का ध्यान करके इन दोनों में से अपने लिए जो हितकारी मार्ग हो, उसी का दृढ़ता से अनुसरण करे।

इस गाथा के भाव का पर्यालोचन करने से भगवान् वीतराग देव श्री वर्द्धमान स्वामी की दयालुता और जगवान्त्वता का भी स्पष्ट परिचय मिलता है। उन्होंने ससारी जीवों के कल्याणार्थ ही यह बालभाव के त्याग और पण्डित भाव के अनुसरण का परम हितकर सुवर्णमय उपदेश दिया है जो कि भव्य जीवों को सदा ही आचरणीय है। यहा पर 'च' शब्द समुच्चयार्थक है और 'एव' शब्द पर रहने वाले अनुस्वार का प्राकृत के नियमानुसार लोप हो गया है। इसके अतिरिक्त 'ति येमि' का अर्थ पहले लिख दिया गया है। इसलिए अब यहा पर उसके लिखने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

सप्तम अध्ययन समाप्त ।

अह काविलीयं अहमं अजभयणं

अथ कापिलिकमष्टममध्ययनम्

सातवें अध्ययन में विषय त्याग का वर्णन किया है। सो विषयों के त्याग के लिए निर्लोभता का होना परम आवश्यक है। अतः निर्लोभताविषयक इस आठवें अध्ययन में कपिल मुनि का वर्णन किया जाता है। क्योंकि अयोधजनों को इस दृष्टान्त के द्वारा शीघ्र बोध की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए निर्लोभता के विषय को कपिल मुनि के दृष्टान्त से—उसके चरित्र वर्णन से अधिक सुगम और दृढ़ किया गया है। परन्तु उक्त विषय का गाथाओं के द्वारा वर्णन किया जाय, इससे प्रथम कपिल मुनि के चरित्र का संक्षेप से उल्लेख कर देना कुछ विक्षेप उपयोगी प्रतीत होता है। कपिलार्यान इस प्रकार है—

कौशाबी नाम की नगरी में जितशत्रु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी राजधानी में चतुर्दश विद्याओं का ज्ञाता काश्यप नाम का एक ब्राह्मण रहता था और राजद्वार में वह चिरकाल से लब्धप्रतिष्ठ था। इसी लिए राज्य की ओर से उसकी महती वृत्ति भी नियत थी। तथा राजधानी के अन्य प्रतिष्ठित पंडितों में वह अग्रणी समझा जाता था। उसके यथा नाम वाली पतिपरायणा एक भार्या थी। कुछ समय के बाद उनके घर में एक पुत्ररत्न का जन्म हुआ। दम्पति ने उस पुत्र का नाम कपिल देन रक्खा जो कि कपिल के नाम से ही सत्सारविरचाय हुआ। परन्तु समय की गति बड़ी विचित्र है। लक्ष्मी और प्रतिष्ठा सदा एक स्थान में स्थिर नहीं रहती। जो कुछ इस जीव की आज दशा है वह कल को नजर

नहीं आती। यही कारण यहा पर भी हुआ। कुछ दिनों के बाद कपिल देव के पिता राजपंडित काश्यप का अकस्मात् किसी रोग विशेष के कारण देहान्त हो गया। काश्यप के स्वर्ग प्रयाण के पश्चात् अज्ञातशत्रु ने उसके पद पर किस्ती और विद्वान् ब्राह्मण को नियुक्त कर दिया। राजपंडित के पद को प्राप्त करके वह ब्राह्मण भी काश्यप की तरह राजपुरुषों के द्वारा सत्कृत होता हुआ छत्र चामरादि युक्त अश्वारूढ होकर समय २ पर नगर में भ्रमण करने लगा और थोड़े ही दिनों में वह अपने प्रतिभा बल से राजा का पूर्ण निश्वासपात्र बन गया। एक दिन की बात है कि जब वह राज की ओर से लब्धप्रतिष्ठ होकर अपने घर को जा रहा था, तब रास्ते में काश्यप की स्त्री यश ने उसको देखा। उसकी अद्भुत प्रतिष्ठा को देखकर उसे अपने पिछले ऐश्वर्य का एक दम स्मरण हो उठा और उसके स्मरण होते ही वह फूट २ कर रोने लगी। माता को रोते देखकर कपिल ने पूछा कि माता 'तुम क्यों रो रही हो? पुत्र के पूजने पर यश ने कहा कि पुत्र 'देव, जिस प्रकार इस समय राज्य में इस ब्राह्मण की प्रतिष्ठा हो रही है उसी प्रकार तेरे पिता की भी प्रतिष्ठा होती थी। परन्तु उसके मरने और तेरे अविद्वान्-मूर्ख रह जाने के कारण तेरे अधिकार में आने वाला यह राजपंडित का पद इस ब्राह्मण को मिल गया। सो मैं अपने पति के अतीत वैभव का स्मरण करके रोने लग पड़ी हूँ। माता के इन वचनों को सुनकर कपिल ने कहा कि माता 'तू रो मत। मैं अब विद्या का सम्पादन कर लेता हूँ। कपिल के इस कथन का उत्तर देते हुए माता ने कहा कि वेदा 'उस राजपंडित ब्राह्मण के भय से तुझे इस नगरी में तो कोई पढाएगा नहीं किन्तु एक काम कर। तू श्रावस्ती नाम की नगरी में जा। वहा पर तेरे पिता का मित्र इन्द्रदत्त नाम का एक विद्वान् ब्राह्मण रहता है, वह तुमको पढाएगा। कपिल ने माता के इस आदेश की विनयपूर्वक स्वीकार किया और वहा से चल दिया। श्रावस्ती में पहुचने के बाद जब वह इन्द्रदत्त के घर में आया तब इन्द्रदत्त ने कपिल को अपरिचित व्यक्ति जानकर पूछा कि तू कौन है? कहा से और किस लिए आया है? यह सुन कपिल ने अपना परिचय देते हुए और आगमन का कारण बतलाते हुए 'अथ' से 'इति' तक अपना सध पृत्तान्त कह सुनाया। उस पंडित ने अपने मित्र का पुत्र समझ कर कपिल का उचित सत्कार किया और अपने पास बिठला कर उसे विद्याभ्यास कराने का वचन

दिया । अब कपिल विद्याभ्यास करने लगा और विद्वान् इन्द्रदत्त भी उसे बड़े प्रेम से अभ्यास कराने लगा । परन्तु इन्द्रदत्त जितना बड़ा विद्वान् था उतनी ही बड़ी उस पर दरिद्रनारायण की कृपा भी थी । घर में खाने का ठिठाना नहीं । अपने कुटुम्ब का ही निर्वाह बड़े कष्ट से होता था । अब कपिल की और फिर पड़ गई ? तब यह सोचने लगा कि कपिल के लिए विद्याभ्यास की तो कुछ कमी नहीं किन्तु इसके लिए भोजन का प्रबन्ध होना कठिन है । इन्द्रदत्त अभी सोच ही रहा था कि इतने में उसकी उसी नगर के शालिभद्र नाम के एक धनी मानी प्रतिष्ठित वैश्य व्यक्ति से भेंट हो गई । इन्द्रदत्त ने शालिभद्र से कहा कि यह मेरे एक मित्र का पुत्र है और विद्याभ्यास के लिए मेरे पास आया है । परन्तु इसके भोजन का कोई योग्य प्रबन्ध अभी तक नहीं हो सका । यदि आप कृपा करके इसके भोजन का कोई उचित प्रबन्ध कर दें तो यह विद्या का अभ्यास सुगमता से कर सकेगा । शालिभद्र ने पंडित जी की बात को आदरपूर्वक स्वीकार करके कपिल के भोजन का अपने यहां पूरा प्रबन्ध कर दिया । अब तो कपिल का विद्याभ्यास आनन्दपूर्वक होने लगा और पंडित जी भी उसे निश्चिन्त होकर पढ़ाने लगे । परन्तु कर्मों की गति बड़ी विचित्र है । इसका लोहा कगाल से लेकर चक्रवर्त्ती राजा, तब सब को मानना पड़ता है । भावी के वश से उस शालिभद्र नाम के सेठ के घर में एक दासी रहा करती थी । परन्तु दामी होने पर भी उसके रूपलावण्य में प्रकृति ने अपनी ओर से सुन्दरता प्रदान करने में कोई कमी बाकी नहीं रखी थी । इधर कपिल भी युवावस्था में अपने ब्रह्मचर्य के तेज से देदीप्यमान हो रहा था । होतहार । प्रति दिन के अधिकाधिक परिचय से युवक और युवती दोनों की आलें एक दूसरे के सामने हो गई । वस, फिर क्या था ? धीरे २ एक दूसरे के हृदयगत भावों की व्यक्ति होने लगी । तात्पर्य कि दोनों ही एक दूसरे के प्रेमजाल-मोहजाल में फँस गए । अब तो कपिल वह विद्यार्थी कपिल नहीं रहा । अब तो उसका पाठ्य विषय पुस्तकगत विषय के बदले दासी के हाव भाव का चिन्तन है । तात्पर्य कि कपिल अपने पठन पाठन को छोड़कर सर्वदा दासी में ही अपना मानसिक अनुराग रखने लगा । कपिल के विद्याव्यसन में आलस्य और उपेक्षा की ओर जब कुछ गम्भीरता से विद्वान् इन्द्रदत्त ने ध्यान दिया तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ । उसको तो विद्याव्यमनी कपिल अब दासीसेनक प्रतीत होने लगा । कपिल की आराध्य

देवी अब विद्या नहीं रही किन्तु वह दासी देवी का पुजारी बना हुआ है। गुरु को कपिल के विद्याभ्यास में उपस्थित होने वाले इस भयंकर उत्पात को देखकर बहुत दुःख हुआ। उसने कपिल को बहुत समझाया, बहुत कुछ कहा परन्तु सब व्यर्थ। क्योंकि भोला कपिल कामदेव के जिस मायाजाल में फँस रहा था उसको तो बड़े २ चतुर और प्रवीण पुरुष भी तोड़ने में असमर्थ हैं। इसलिए दासी के त्याग के बदले में कपिल ने विद्याभ्यास को ही तिलाजलि दे दी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उस दामी के गर्भ रह गया। तब उसने कपिल से कहा कि हे स्वामिन्! अब तो मैं तुम्हारी पत्नी और तुम मेरे पति हो गए। क्योंकि मेरे उदर में तुम्हारा गर्भ विद्यमान है। अब तो आपको ही मेरे भरणपोषण का प्रबन्ध करना पड़ेगा। यह बात सुनकर कपिल को बहुत चिन्ता हुई। इसी विचार में उसे रात्रि भर निद्रा नहीं आई। तब दासी ने कहा कि प्यारे! तुम चिन्ता मत करो? मैं तुम को एक उपाय बतलाती हूँ। सुनो, इस नगर में एकधन नाम का मेठ रहता है। वह बड़ा दानी है। उसका एक नियम है। वह यह कि कोई भी ब्राह्मण प्रातःकाल सय से प्रथम उसके पास जाकर उसको बधाई दे तो वह उसे दो मासे सोना देता है। इसलिए आप प्रातःकाल सय से पहले उसके पास जाइए और दो मासे सोना वहा से ले आइए? कपिल ने दासी के इस आदेश को स्वीकार कर लिया और तदनुसार वहा प्रातःकाल जाने की मन में ठान ली। परन्तु दो मासे सोने की लालसा से उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि कोई पुरुष मेरे से पहले जाकर स्पर्ण न ले आवे। इसलिए वह प्रातःकाल की भ्रान्ति से अर्द्ध रात्रि में ही घर से चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसको चोर समझ कर पुलिस के सिपाहियों ने पकड़ लिया और रात भर उसको अपने पास रक्खा। प्रातःकाल होते ही उसको न्यायमंदिर में राजा के सामने उपस्थित किया गया। तब राजा ने उसको आधी रात के समय घर से बाहर निकलने और अपना पूरा परिचय देने के लिए कहा। कपिल ने राजा की आज्ञा को सुनकर अपना नाम, प्राम और घर से आधी रात के समय में निकलने का प्रयोजन आदि सारा ही सत्य वृत्तान्त कह सुनाया। कपिल की सारी बातों को सुनकर और उन पर विश्वास करके उसे बन्धनों से मुक्त कर दिया तथा उसकी दरिद्रावस्था को देखकर उस पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण! तू जो कुछ माँगना चाहता है, माग ले।

यह सुनकर कपिल ने उत्तर दिया कि महाराज ! कुछ सोच विचार के मँगूँगा । तब राजा ने कहा कि अच्छा यह समीप मे हमारी एक वाटिका है, तुम वहा चले जाओ । वहा जाकर जो कुछ तुमको मँगना हो, उसके बारे मे विचार कर लो । राजा के आदेश से कपिल वहा चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ कर मँगने के बारे में निम्नलिखित विचार करने लगा । तथाहि—यदि मैं अब दो मासे सोना ही मागता हूँ तो उससे तो घर वाली की अकेली धोती भी मुशकिल से आवेगी । अस्तु, एक हजार मुद्रा माग लेता हूँ । परन्तु एक हजार मुद्रा से तो सम्भवतः घर वाली के आभूषण ही बन सकेंगे । चलो, दस हजार माँग लेते हैं । परन्तु इतने से केवल निर्वाहमात्र ही हो सकेगा, हाथी घोड़े आदि तो नहीं रखे जायेंगे तो फिर एक लाख माँग लेता हूँ परन्तु यह भी पर्याप्त नहीं होगा । क्योंकि हाथी और घोड़ों के साथ सुन्दर महल और दास दासियों का रखना भी आवश्यक है । इसलिए एक करोड माग लेना चाहिए । इत्यादि विचार तरंगों के प्रवाह में बहते हुए कपिल के मन ने एक दम पलटा रखा और प्रबुद्ध पुरुष की भाँति यह सोचने लगा—अहो ! वृष्णा की निश्चिन्ता ! कहा दो मासे स्वर्ण और कहा यह एक करोड मोहर ! कितना अन्तर ! फिर भी वृष्णि नहीं ! वृष्णे देवि ! तुझे बार २ नमस्कार । बार २ प्रणाम । जिस जीव पर तेरी कृपा हो जाती है वह लाखों और करोड़ों का धनी होते हुए भी सदा दरिद्र और कगाल बना रहता है । धिक्कार है, ऐसी वृष्णा वृद्धि पर ! कुछ और विचार करने पर, ओहो ! कितनी भयानकता ! कितनी यातना ? दो मासे स्वर्ण के लिए मैंने रात्रि भर कष्ट भोगा, राजकर्मचारियों की भर्त्सनाएँ सही, राजपुरुषों के द्वारा बाधा गया और एक चोर की स्थिति से राजसभा में उपस्थित होना पडा । इतना कष्ट दो मासे सोना मागने के उपलक्ष्य में हुआ । यदि एक करोड मोहर माँग ली गई तो न मालूम कितनी कल्पनावीत यातनाएँ भोगनी पड़ेगी । यह सब कुछ वृष्णा राक्षसी का ही कौतुक है । धिक्कार है मुझे, जो कि मैं एक उत्तम कुल में पैदा होकर इसके जाल में फँस कर इस हीन दशा को प्राप्त हुआ । इत्यादि विचारपरम्परा में निमग्न होते हुए कपिल को जातिस्मरण ज्ञान हो गया । तब उसने वहा पर ही केशों का लोच

१ इति भावयन् जातिस्मृत्याऽश्रुयत, स्वयंकृतलोचनमाशुलिङ्ग देवतादत्तमग्रहीत् ।
(सर्वायंसिद्धिटीका) ।

करके साधु वृत्ति को स्वीकार कर लिया । और उस समय शासन देवता ने उसे साधु का वेप भी दे दिया जिसको कि उसने ग्रहण कर लिया ।

इसके बाद वह कपिल द्रव्य और भाग्य से पूर्णतया माधु वनकर राजा के पास से होकर जब जाने लगा तो राजा ने उससे कहा कि क्या तुमने अब तक मागने के विषय में निश्चय कर लिया है या नहीं ? राजा के इस वचन को सुनकर कपिल मुनि बोले—राजन् ! जहा पर लाभ है वहा पर ही लोभ है । क्योंकि लाभ से ही लोभ की वृद्धि होती है । देखो, हम लुण्णा की विचित्रता ! जो कि दो मासे स्पर्ण से बढ़ती २ करोड़ों तक पहुचने पर भी पूरी नहीं हो सकी । इसलिए इसका सर्वथा त्याग कर देना ही मैंने अपने लिए परम श्रेय समझा है । अब तो मुझे न लाख की आवश्यकता है, न करोड़ की । मेरी दृष्टि में तो अब लाख और लाख में तथा बौड़ी और करोड़ में कुछ भी अन्तर नहीं है । अतः हे राजन् ! मुझे अब किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं ! ऐसा कह कर कपिल मुनि आगे को चल दिए । और समय की सतत आराधना में लगे हुए स्वतन्त्रता-पूर्वक विचरने लगे । इस प्रकार विचरते हुए कपिल मुनि के छ मास बीत गए । छ मास के बाद चारों घाति कर्मों का क्षय होने के बाद कपिल मुनि को वैवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई । अब वह कपिल मुनि वैवली हो गए और कपिल वैवली के नाम से ही ससार में विख्यात हुए । किसी समय श्रावस्ती नगरी के अन्तराल में घसने वाली पाच सौ चोरों की एक टोली को प्रतिबोध देने के लिए कपिल वैवली ने श्रावस्ती की ओर विहार किया । वहा पहुचने पर जब उनकी उस टोली से भेंट हुई तब चोरों ने उनको पकड़ कर मारना आरम्भ किया । इस प्रकार अपने साथियों के हाथ से कपिल वैवली मुनि को पीडित होते हुए देख उनके सरदार बलभद्र ने उनकी ऐसा अनर्थ का काम करने से रोका और कहा कि इनको कुछ मत कहो, इनके पास कुछ नहीं है, ये तो निर्भन्ध साधु हैं, इनको तो किसी प्रकार का फट पहुचाना बहुत ही अनर्थ का कारण है । इसलिए आओ, इनसे कोई सुन्दर गीत सुनने की प्रार्थना करें । अपने नायक बलभद्र के इस आदेश को सुनकर उन चोरों ने कपिल वैवली को छोड़ दिया और उनसे गीत सुनाने के लिए प्रार्थना करने लगे । उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके कपिल वैवली मुनि ने उन पाच सौ चोरों की टोली के मध्य में बैठ कर जो गीत उनको सुनाया था वह यही आठवा

अध्ययन है अर्थात् इस आठवें अध्ययन को ही उन्होंने गीत के रूप में उनको सुनाया। जब उनके मध्य में बैठकर कपिल केजली ने इस अध्ययन की गाथाओं को सगीत के रूप में उनको सुनाना आरम्भ किया तो उनमें से कोई पहली गाथा से प्रतिबोध को प्राप्त हो गए, कोई दूसरी, और कोई तीसरी। बीसवीं गाथा के सुनाने तक मारे के सारे चोर प्रतिबोध को प्राप्त हो गए। इस प्रकार प्रतिबोध करने के अनन्तर भगवान् कपिल केवली उनको दीक्षा देकर अपने साथ लेकर चल दिए। यह कपिलाख्यान है। सो इस अध्ययन में जिन गाथाओं को कपिल केजली ने उन चोरों के प्रति गाकर सुनाया था, उन्हीं का नीचे उल्लेख किया जाता है। उनमें से प्रथम की गाथा इस प्रकार है—

अधुवे असासयंमि, संसारमि दुःखपउराए ।
किं नाम होल्लं तं कम्मयं, जेणाहं दुग्गइं न गच्छेज्जा ॥१॥

अधुवेऽशाश्वते, संसारे दुःखप्रचुरे ।
किं नाम तद् भवेत्कर्मकं, येनाहं दुर्गतिं न गच्छेयम् ॥१॥

पदार्थान्वय — अधुवे—अध्व असासयमि—अशाश्वत संसारमि—संसार में दुःखपउराए—दुःखप्रचुर में त—वह किं नाम—कौन मा कम्मय—कर्म होल्ल—होवे—है जेण—जिससे अह—मैं दुग्गइ—दुर्गति को न गच्छेज्जा—न जाऊ।

मूलार्थ—इस अधुव, अशाश्वत और दुःखदुल संसार में ऐसा कौन सा कर्म है—कौन सा क्रियानुष्ठान है जिससे कि मैं दुर्गति में न जाऊ ?

टीका—जिस समय पांच सौ चोरों की टोली भगवान् कपिल केवली के सामने गीत सुनने को बैठ गई तब उन्होंने उनकी ओर लक्ष्य करके इस प्रकार से उपदेश का आरम्भ किया—यह संसार अधुव है, इसमें कोई भी वस्तु सदा स्थिर रहने वाली नहीं है। तथा पर्याय रूप से इसकी हर एक वस्तु समय २ पर उत्पन्न और विनष्ट होती रहती है। इसलिए यह अशाश्वत है। अर्थात् इसमें शारीरिक और मानसिक अनेक प्रकार के दुःख भरे हुए हैं। अतः यह दुःख प्रचुर भी है। तब इस प्रकार के अधुव, अशाश्वत और दुःखमय संसार में वह ऐसा कौन सा

क्रियानुष्ठान है कि जिसके अवलम्बन से मैं दुर्गति को न जाऊँ ? इसका अभिप्राय यह है कि यह ससार दुःखों का घर है और इसमें प्रचुर दुःख भरे पड़े हैं और साथ में अस्थिर अथच विनश्वर भी है। तब यह मौन सा कर्मानुष्ठान है कि जिसके प्रभाव से यह जीव दुर्गति को प्राप्त न हो सके ?

यद्यपि भगवान् कपिल केजली को न तो कोई सशय है और न वे दुर्गति में जाने वाले हैं, तब यहाँ पर जो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग किया है उसका उद्देश्य केजल उन चोरों को प्रतिबोध करना है। और नाम शब्द यहाँ पर अलकारार्थक है।

अब इस उक्त प्रश्न का उत्तर भगवान् कपिल मुनि इस प्रकार से देते हैं—

विजहित्तु पुण्यसंजोयं, न सिणेहं कहिंचि कुण्वेज्जा ।
असिणेह सिणेहकरेहि, दोसपओसेहि मुच्चए भिक्खू ॥२॥

विहाय पूर्वसयोग, न स्नेह क्वचित् कुर्वीत ।
अस्नेहः स्नेहकरेषु, दोषप्रदोषेभ्यो मुच्यते भिक्षु ॥२॥

पदार्थान्वय — विजहित्तु—छोड़ कर पुण्यसजोय—पूर्व सयोग को फिर सिणेह—स्नेह कहिंचि—किसी वस्तु में भी न कुण्वेज्जा—न करे असिणेह—स्नेह रहित सिणेहकरेहि—स्नेह करने वालों में दोस—दोष और पओसेहि—प्रदोषों से भिक्खू—साधु मुच्चए—छूट जाता है।

मूलार्थ—पूर्वसयोग को छोड़कर फिर कहीं पर भी स्नेह न करे । स्नेह करने वालों में स्नेह रहित होकर दोष और प्रदोषों से साधु छूट जाता है ।

टीका—उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान् कपिल मुनि कहते हैं कि माता पिता और स्त्री पुत्र आदि के सम्बन्ध को छोड़कर अर्थात् छोड़ देने के बाद साधु फिर किसी वस्तु पर भी स्नेह न करे । अपिच जो स्नेह करने वाले गृहस्थ लोग हैं, उनमें भी स्नेहरहित होकर विचरने वाला साधु सम्बन्धी जनों के वियोग से मन में उत्पन्न होने वाले दुःख सन्ताप आदि से तथा परलोक में दुर्गति को प्राप्त करने पर उत्पन्न होने वाले कष्टों से छूट जाता है ।

ससार में इस जीव को जितने भी कष्ट उत्पन्न होते हैं उन सब का मूल कारण स्नेह है । इसलिए भिक्षु को सासारिक सम्बन्धों का विच्छेद कर देने के बाद फिर किसी वस्तु में भी स्नेह नहीं रखना चाहिए । और स्नेह का परित्याग कर देने के बाद भिक्षु को इस लोक तथा परलोक में किसी प्रकार का भी दुःख नहीं होता किन्तु दोष प्रदोष रूप सर्व प्रकार के दुःखों से वह मुक्त हो जाता है । तब इस उत्तर का सारांश यह निम्नलिखित कि दुर्गति से बचने के लिए स्नेह का परित्याग करना परम आवश्यक है क्योंकि स्नेह के कारण से ही यह जीव दुर्गति में ले जाने वाली क्रियाओं का अनुष्ठान करता है । अतः सिद्ध हुआ कि स्नेहरहित जो कर्मानुष्ठान है, वही दुर्गति से इस जीव को बचाने वाला है ।

अब फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

तो नाणदंसणसमग्गो, हियनिस्सेसाए सब्बजीवाणं ।
तेसिं विमोक्खणट्ठाए, भासइ मुणिवरो विगयमोहो ॥३॥

ततो ज्ञानदर्शनसमग्र, हितनिश्रेयसाय सर्वजीवानाम् ।
तेषां विमोक्षणार्थ, भाषते मुनिवरो विगतमोहः ॥३॥

पदार्थान्वय — तो-तदनन्तर नाण-ज्ञान दमण-दर्शन समग्गो-समग्र-समुक्त हिय-हित निस्सेसाए-मोक्ष के लिए सब्बजीवाण-सब जीवों को-तथा तेसिं-उन चोरों को विमोक्खणट्ठाए-मोक्ष के वास्ते मुणिवरो-मुनिश्रेष्ठ केवली भगवान् जो विगयमोहो-विगतमोह है भासइ-कहते हैं ।

मूलार्थ—तदनन्तर वे मुनिप्रवर (कपिल केवली), जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन वाले और मोह से रहित हैं, सब जीवों के हित और कल्याण के लिए तथा उन पाच सौ चोरों के प्रतिरोध के लिए इस प्रकार कहने लगे ।

टीका—केवल ज्ञानी, केवलदर्शी और विगतमोह मुनिप्रवर केवल ने सर्व जीवों के हित और कल्याण के लिए तथा उन पाच सौ चोरों के कर्मबन्धन को तोड़ने के लिए इस प्रकार से उपदेश दिया । इस वाक्यमन्दर्भ में मुनिवर शब्द के साथ जो विगतमोह विशेषण दिया है उसका तात्पर्य उनमें यथाख्यात धारित्र का

बोधन करना है। अथवा केवल ज्ञानयुक्त वीतरागता के प्रतिपादन से उनमें आप्तता या उनके इस उपदेश को आप्तोपदेश सिद्ध करना है। एव हित शब्द यद्यपि द्रव्य अर्थ में ही प्रायः आता है परन्तु यहाँ पर तो वह भावरूप में आरोग्यादि के लिए ही गृहीत हुआ है। जिस समय कोई पवित्र आत्मा किसी भव्य जीव को उपदेश देने के लिए प्रवृत्त होता है तो उस समय उसके आत्मा में उपदिश्यमाण जीव का हित और कल्याण की ही भावना जागृत होती है।

प्राकृत में यद्यपि चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी का प्रयोग होता है तथापि तावर्ध्य में चतुर्थी के एकवचन का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे इसी गाथा में 'निस्सेसाय-विमोक्खणट्ठाए' ये चतुर्थी के एकवचनान्त के प्रयोग दिए गए हैं, परन्तु चतुर्थी के बहुवचन के स्थान पर तो पष्ठी का बहुवचन ही आता है। इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में उपदेष्टा मुनि के विशेषणों द्वारा जो ऊपर गुण वर्णन किए हैं उसका अभिप्राय उक्त उपदेश को केवली भगवान् का उपदेश प्रमाणित करना है।

अब भगवान् कपिल केवली के उपदेश वर्णन करते हैं—

सर्वं गन्धं कलहं च, विप्पजहे तहाविहं भिक्खू ।
सव्वेसु कामजाएसु, पासमाणो न लिप्पई ताई ॥४॥

सर्वं ग्रन्थं कलहं च, विप्रजह्यात् तथाविधं भिक्षुः ।
सर्वेषु कामजातेषु, प्रेक्ष्यमाणो न लिप्यते त्रायी ॥४॥

पदार्थान्वय—सर्व-सब गन्ध-धन कलह-कलह क्रोध आदि च-और विप्पजहे-छोड़ देवे तहाविह-तथाविध कर्मबन्ध का हेतु भिक्खू-साधु सव्वेसु-सर्व कामजाएसु-कर्म जात में पासमाणो-देखता हुआ ताई-आत्मा की रक्षा करने वाला न लिप्पई-लिप्त नहीं होता।

भूलायं—सर्व प्रकार के धन और कलह आदि को कर्मबन्ध का हेतु जानकर साधु उसे छोड़ दे, क्योंकि सर्व प्रकार के काम मोगों में कदु परिणाम को देखने वाला आत्मरक्षक साधु कर्मों से लिप्त नहीं होता।

टीका—भगवान् कपिल ने कर्मों से छूटने का यह उपाय बतलाया है कि

भिष्णु सर्व प्रकार के आश्व्यन्तर और बाह्य धन को तथा मिथ्यात्व आदि आन्तरिक परिग्रह को एव क्रोध, मान, माया और लोभ को कर्मबन्ध का हेतु जानकर इनको छोड़ देवे । तथा सर्व प्रकार के रूप रस गन्ध और शब्द स्पर्शादि विषयों के कटु परिणाम को देखता हुआ उनका भी परित्याग कर देवे । इस प्रकार दुर्गति से आत्मा की रक्षा करने वाला भिष्णु कर्मों से कभी लिप्त नहीं होता । 'त्रायी' शब्द का अर्थ है दुर्गति से आत्मा की रक्षा करने वाला । 'त्रायते रक्षति आत्मानं दुर्गतिरिति त्रायी' यहा पर तथाविध शब्द से कर्मबन्ध के हेतुभूत परिग्रह के त्याग का जो उपदेश दिया गया है उसमें साधु के उपकरणों का समावेश नहीं है क्योंकि साधु के उपकरण किसी प्रकार का परिग्रह नहीं है, वे तो धर्म साधन के कारण हैं अर्थात् धर्मसाधना के अत्यन्त साधक हैं ।

वस्तु की हेयोपादेयता के विषय में हमके फलाफल का विचार होना अत्यन्त आवश्यक है । इसी अभिप्राय से गाथा में 'पाममाणो-प्रेक्ष्यमाण' शब्द का उल्लेख किया गया है ।

जो जीव ग्रन्थ आदि को नहीं छोड़ते किन्तु उनमें अनुरक्त ही रहते हैं, अब उनकी दशा का वर्णन करते हैं—

भोगामिसदोसविसन्ने , हियनिस्सेयसबुद्धिवोच्चत्थे ।

वाले य मन्दिए मूढे, वज्झई मच्छिया व खेलम्मि ॥५॥

भोगामिपदोपविपण्ण , हितनिःश्रेयसबुद्धिविपर्यस्त . ।

वालश्च मन्दो मूढ , वध्यते मक्षिकेव श्लेष्मणि ॥५॥

पदार्थान्वय — भोगामिस—भोग रूप आमिष दोस—वही दोष—उसमें प्रिसन्ने—निमग्न हिय—हित निस्सेयस—मोक्ष—उसमें बुद्धि—बुद्धि वोचरथे—विपरीत वाले—अज्ञानी य—और मदिए—मन्द मूढे—मूढ मच्छिया—मक्षिका की व—तरह खेलम्मि—श्लेष्मा में—नाक और गुण के मल में बज्झई—नष्ट होता जाता है ।

मूलार्थ—भोग रूप आमिष—दोष में निमग्न, हित और मोक्ष के विषय में विपरीत बुद्धि रखने वाला अज्ञानी, मन्द और मूर्ख जीव श्लेष्मा में फैलने वाली मक्षिका की भाँति कर्म जाल में बँध जाता है ।

टीका—विषय भोग रूप आमिष आत्मा के लिए अहितकर होने से अत्यन्त दोष रूप है । उसमें आसक्त होने वाला आत्मा भी दुष्ट हो जाता है । अतएव विषय भोगों में निमग्न रहने वाला जीव अत्यन्त बाल-मूर्ख और महा जड़ है । उसको अपने हिताहित का कुछ भी मान नहीं होता । इसी लिए वह शास्त्रकारों के हित मित वचनों में और मोक्ष में विपरीत विचार रखने वाला होता है । और विषय भोगों में प्रचुर आसक्ति रखने के कारण उसकी वही दशा होती है जो कि दुर्गन्ध में आसक्त होने से श्रेष्ठा में फसी हुई मक्षिका की होती है अर्थात् जैसे वह मक्षिका श्रेष्ठा की दुर्गन्ध से आकर्षित होकर बड़ा जाकर फस जाती है ठीक उसी प्रकार रागद्वेष के कारण विषय भोगों से लींचा हुआ यह जीव भी कर्मों के जाल में फस जाता है । एव उस श्रेष्ठा में से जैसे मक्षिका के लिए निकलना दुस्तर हो जाता है उसी प्रकार इस पापमय जीव का भी कर्मों के जाल से निकलना अत्यन्त कठिन है ।

हिताहित के ज्ञान से शून्य जीव को बाल कहते हैं । एव धर्म के अनुष्ठान में उद्योगशून्य पुरुष मद या मदमति कहलाता है तथा धर्म से उपरति और अधर्म में प्रीति रखने वाला जीव मूढ़ कहा जाता है ।

रूप, रस और शब्द स्पर्शादि विषय आमिषरूप हैं अर्थात् मांस के समान हैं । जैसे मांसाहारी को अन्य भोज्य पदार्थों की अपेक्षा मांस अधिक प्रिय होता है उसी प्रकार विषयी पुरुष को अन्य धर्म कार्यों की अपेक्षा शब्द स्पर्शादि विषय भोग विशेष प्रिय होते हैं । इसी अभिप्राय को लेकर सूत्रकार ने उक्त गायत्री में 'भोगामिष' शब्द का प्रयोग किया है, जिससे कि विषय भोग और मांस में समानता का बोध सुगमता से हो सके । जैसे मांसाहारी की बुद्धि में तमोगुण की प्रधानता के कारण विपरीतता आ जाती है उसी प्रकार विषयभोगानुरागी पुरुष भी बुद्धिविपर्यय को प्राप्त कर लेता है, जिसके कारण से उसको मोक्ष के विषय में विपरीत ज्ञान ही रहता है । सारांश कि यह सब कुछ विषय भोगानुरक्ति की विलक्षण शक्ति का ही प्रभाव है जो कि मुमुक्षु जनों के लिए सर्वथा त्याग कर देने योग्य है । परन्तु इसका त्याग करना कुछ सहज नहीं है ।

अब इसके त्याग की कठिनता के विषय में कहते हैं—

दुष्परिचया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहिं ।
अह सन्ति सुव्वया साहू, जे तरन्ति अतरं वणिग्या व ॥६॥

दुष्परित्यजा इमे कामाः, नो सुत्यजा अधीरपुरुषैः ।
अथ सन्ति सुव्रताः साधवः, ये तरन्त्यतरं वणिज इव ॥६॥

पदार्थान्वय — दुष्परिचया—दु ख से त्यागे जाते हैं इमे—ये कामा—काम भोग नो—नहीं सुजहा—सुत्याज्य अधीरपुरिसेहिं—अधीर पुरुषों के द्वारा अह—अथ सुव्वया—सुनती साहू—साधु सति—हैं जे—जो तरति—तैरते हैं अतर—दुस्तर वणिग्या—वणिक की व—तरह (समुद्र को) ।

मूलार्थ—ये काम भोग दुस्त्यज हैं । अधीर पुरुषों के द्वारा सुखपूर्वक त्यागे नहीं जाते । जो सुनती साधु हैं वे वणिक की तरह इस विषय रूप समुद्र को तैर जाते हैं ।

टीका—ये काम भोग अधीर पुरुषों से सुख पूर्वक त्यागे नहीं जाते । इसलिए ये दुस्त्यज हैं । तथा जो सुन्दर वृत्ति—सुन्दर आचार वाले साधु हैं वे इस विषय भोग रूप दुस्तर ससार समुद्र को इस प्रकार तैर जाते हैं जिस प्रकार व्यापारी—वणिक जहाज के द्वारा समुद्र को तैर जाता है । इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि जो पुरुष अल्पसत्त्व वाले हैं उनके लिए ये काम भोग दुस्त्यज हैं और जो महासत्त्व वाले तथा धैर्योदि गुणों से युक्त हैं वे इन काम भोगादि विषयों का त्याग करके अपने समय के द्वारा इस ससार समुद्र से इस प्रकार पार हो जाते हैं जैसे जहाज के द्वारा कोई व्यापारी—वणिक समुद्र को पार कर लेता है । तब इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो कायर पुरुष हैं उनको तो इन विषमिश्रित मधु रूप कामभोगादि का त्याग करना कठिन है, और जो धीर पुरुष हैं वे तो इनका सहज ही में परित्याग कर सकते हैं । तथा जिस प्रकार एक व्यापारी पुरुष समुद्र को पार करने के लिए जहाज का आश्रय लेता है उसी प्रकार धीर पुरुष को इस ससार समुद्र को पार करने के वास्ते समय का सहारा है ।

इस गाथा में 'व' शब्द 'इव' के अर्थ में है और 'साहू' (साधु) शब्द,

प्राकृत के नियम से बहुवचनान्त (साधव) समझना, तभी गाथा में आए हुए 'सति' इस क्रियापद से उसका सम्बन्ध उपयुक्त हो सकता है ।

अब नाम मात्र के साधुओं के विषय में कहते हैं—

समणामु एगे वयमाणा, पाणवहं मिया अयाणन्ता ।

मन्दा नरयं गच्छन्ति, वाला पावियाहिं दिट्ठीहिं ॥७॥

श्रमणाः स्म (वयम्) एकेवदन्त, प्राणवधं मृगा अजानन्ता ।

मन्दा नरकं गच्छन्ति वालाः, पापिकाभिर्दृष्टिभिः ॥७॥

पदार्थान्वय — समणा-साधु मु-हम हैं एगे-कोई २ वयमाणा-बोलते हुए पाणवह-प्राण वध को अयाणता-न जानते हुए मिया-मृगवत्-अज्ञानी मन्दा-मन्द नरक-नरक को गच्छन्ति-जाते हैं वाला-अज्ञानी पावियाहिं-पापकारी दिट्ठीहिं-दृष्टियों से-अभिप्रायों से ।

मूलार्थ—'हम साधु हैं' इस प्रकार बोलने वाले, किन्तु प्राण वध के फल को न जानते हुए मृग की भाँति अज्ञानी और मूर्ख जीव अपनी पापकारी दृष्टियों से नरक को जाते हैं ।

टीका—कोई २ मिथ्यादृष्टि जीव इस प्रकार बोलते हैं कि हम साधु हैं परन्तु वे प्राण वध के फल और प्राणियों के स्वरूप के ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ हैं । दुराग्रह रोग से ग्रसित और विवेक से विधुर हैं । इतना ही नहीं किन्तु उनकी आत्माएँ पापमयी प्रवृत्तियों से सर्वथा मलिन हो रही हैं इसी कारण वे नरकगति की यात्रा के लिए अपने आपको प्रस्तुत कर रहे हैं । उनकी दृष्टि में प्राणियों की हिंसा करना दोषावह नहीं है अतएव वे ब्रह्मणे ब्राह्मणमिन्द्राय क्षत्रिय मरुद्भ्यो वैश्य तपसे शूद्रमालभेत-इत्यादि वैदिक वाक्यों के द्वारा अपनी पापमयी प्रवृत्ति का समर्थन करते हुए अपने आपको साधु कहलाने का गौरव प्राप्त करते हैं । परन्तु वास्तव में देखा जाय तो उनकी यह जघन्य हिंसक प्रवृत्ति उनको साधुता की कोटि से बहुत नीचे गिरा रही है ।

१ ब्रह्म के लिए ब्राह्मण, इन्द्र के लिए क्षत्रिय, मरुद् के लिए वैश्य और तप के लिए शूद्र का वध करे ।

तथा—गाथा में आए हुए 'मु' पद को 'वय' के स्थान में ग्रहण करना ।
ऐसा दो वृत्तिकारों का मत है और एक वृत्तिकार इसको 'स्म' क्रिया का स्थाना-
पन्न मानते हैं । परन्तु 'वय' के लिए अधिक सम्मति है और मिया-मृगा शब्द
के आगे रहने वाले 'इय' का लोप हुआ है यथा मृगा इव मृगा ।

अथ सूत्रकार इस विषय में जानने योग्य कुछ और कहते हैं—

न हु पाणवहं अणुजाणे,
मुच्चेज्ज कयाइ सव्वदुक्खाणं ।
एवं आपरिएहिं अक्खायं,
जेहिं इमो साहुधम्मो पन्नतो ॥८॥

न खलु प्राणवधमनुजानन्,
मुच्येत कदाचित्सर्वदुःखैः ।
एवमाचार्यैराख्यातं
चैरेप साधुधर्मः प्रज्ञतः ॥८॥

पदार्थान्वय —पाणवह—प्राण वध का अणुजाणे—अनुमोदन करता हुआ
कयाइ—कदाचित् भी सव्वदुक्खाण—सर्व दु खों से हु—निश्चय ही न मुच्चेज्ज—नहीं
छूटता एव—ऐसा आपरिएहिं—आचार्यों ने अक्खाय—कहा है जेहिं—जिन्होंने इमो—
यह साहुधम्मो—साधु धर्म—पन्नतो—प्रतिपादन किया है ।

मूलार्थ—जिन आचार्यों ने इस साधु धर्म का वर्णन किया है वे
आचार्य कहते हैं कि प्राणवध की अनुमोदना करने वाला कभी भी दुःखों से
नहीं छूट सकता ।

टीका—जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह रूप आस्र्यों
का स्वयं सेवन करते हैं, दूसरों से पराते हैं और करने वालों का अनुमोदन करते हैं वे
शारीरिक और मानसिक दु खों से कदाचित् भी मुक्त नहीं हो सकते । इस प्रकार
से साधु धर्म का प्रतिपादन करने वाले आचार्यों ने कहा है । पापों आस्र्यों की

निवृत्ति रूप ही साधु धर्म है यह आचार्यों का कथन है तब जहा पर इन पाचों की निवृत्ति नहीं किन्तु प्रवृत्ति है वहा पर साधु धर्म भी नहीं है । इस प्रकार साधु धर्म और असाधु धर्म दोनों का ही अर्थत निरूपण हो जाता है तथा दु खों की निवृत्ति का यदि कोई प्रधान कारण है तो वह साधु धर्म ही है । उसी का सम्पत् अनुष्ठान करने से यह जीव दु खों से मुक्त हो सकता है, यह भाव भी भली भाँति सुव्यक्त हो जाता है । यहा पर गाथा में आए हुए आचार्य शब्द से सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान् का ही ग्रहण अभिप्रेत है, किसी साधारण आचार्य का नहीं क्योंकि वास्तविक रूप में वे ही धर्म के प्ररूपक अथवा स्थापक हो सकते हैं । यद्यपि फणिलदेव स्वयं भी केवली अर्थात् केवल ज्ञान से युक्त हैं तथापि उन पाच सौ चोरों को प्रतियोध करने और ज्ञानपद को बहुमान देने के निमित्त से ही ऐसा वर्णन किया गया है तथा 'सम्बद्ध स्मरण' यह तृतीया के स्थान में पड़ी है ।

अब साधुजनोचित कर्त्तव्य का वर्णन करते हैं—

पाणे य नाइवाएज्जा, से समीय त्ति बुच्चई ताई ।
तओ से पावयं कम्मं, निज्जाइ उदगं व थलाओ ॥९॥

प्राणान् यो नातिपातयेत्, स समित इत्युच्यते त्रायी ।
ततोऽथ पापकं कर्म, निर्यातीत्युदकमिव स्थलात् ॥९॥

पदार्थान्वय — पाणे—प्राणों का नाइवाएज्जा—अतिपात—विनाश न करे य—और मृषावाद आदि का सेवन न करे से—वह समीयत्ति—इस प्रकार समिति वाला बुच्चई—रुहा जाता है ताई—रक्षा करने वाला तओ—तदनन्तर से—अथ—उससे पावय—पाप कम्म—कर्म निज्जाइ—निकल जाता है उदग—उदक व—जैसे थलाओ—स्थल से ।

मूलार्थ—जो पुरुष किसी प्राणी का वध न करे और मिथ्याभाषण आदि भी न करे वह समित अर्थात् समिति वाला कहलाता है फिर उससे पाप कर्म इस प्रकार चला जाता है जिस प्रकार स्थल से पानी चला जाता है—गिर जाता है ।

टीका—जो पुरुष जीवों का स्वयं घात न करे, और दूसरों से न करावे तथा घात करने वालों को मल भी न समझे । एवं इसी प्रकार झूठ और चोरी आदि से भी उपराम रहे अर्थात् अन्य स्तेय मैथुनादि का भी त्यागी हो वह जीव समित अर्थात् समिति युक्त होने से त्रायी अर्थात् रक्षक या रक्षा करने वाला हो जाता है, तब उस आत्मा से पाप कर्म ऐसे चले जाते हैं जैसे स्थल से—ऊँचे स्थान से पानी चला जाता है । तात्पर्य कि इस प्रकार समिति युक्त आत्मा से पाप कर्म पृथक् हो जाते हैं ।

यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उक्त गाथा में जो केवल पाप कर्मों के पृथक् करने के कारणों का निर्देश किया है उसका तात्पर्य, सासारिक अवस्था में रहे हुए जीवों की धर्म कार्यों में विशेष रुचि, उत्पन्न करने का है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति के लिए तो पुण्य और पाप दोनों के ही क्षय करने की आवश्यकता है । क्योंकि जब तक पुण्य और पाप ये दोनों ही कर्म सर्वथा क्षय नहीं हो जाते अर्थात् इन दोनों से ही आत्मा पृथक् नहीं हो जाता तब तक मोक्ष का प्राप्त होना असम्भव है ।

तथा जैसे पाप कर्मों का अनुष्ठान नरकगति का हेतु है उसी प्रकार पुण्य कर्म का सचय मात्र स्वर्ग प्राप्ति का साधन है । और इन चोरों की जो पाप कर्म में प्रवृत्ति है वह दूर होकर धर्म की ओर—पुण्य की ओर अभिरुचि बढ़ जावे तथा अन्त में दोनों ही प्रकार के शुभाशुभ कर्मों से निवृत्त होकर ये मोक्ष के सुख को प्राप्त कर सकें इसी अभिप्राय से उक्त उपदेश दिया गया है । जैसे पाचों आलस्य बन्ध के कारण हैं वैसे ही पाचों सम्यग् मोक्ष के हेतु हैं, सो जब यह जीव सम्यग् और निर्जरा में प्रविष्ट होता है तब इसके पुण्य और पाप कर्म, जैसे ऊँचे स्थान से पानी बह जाता है उसी प्रकार इस सवृत्त आत्मा से शुभाशुभ कर्म रूप जल निकल जाता है और यह आत्मा शुद्ध हो जाता है ।

अब फिर इसी विषय को अधिक स्पष्ट और ग्रहणीय रूप में वर्णन करते हैं—

जगानिस्सिण्हिं भूण्हिं, तसनामेहिं थावरेहिं च ।

नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कायसा चेव ॥१०॥

जगन्निश्चितेषु भूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ।

न तेषु दण्डमारभेत, मनसा वचसा कायेन चैव ॥१०॥

पदार्थान्वय — जग-लोक में निस्सिंहि-आश्रित भूएहि-जीवों में तसनामेहि-त्रसों में च-और थापरेहि-स्थावरों में तेसिं-उन्हों में दड-दड का नो आरमे-आरम्भ न करे-दड न देवे मणसा-मन से वचसा-वचन से कायसा-काया से च-अर्थात् सब अगों से एव-अवधारणार्थक है ।

मूलार्थ—लोकाश्रित जो त्रस और स्थावर जीव हैं उनको मन, वचन और काया से-तथा अन्य किसी प्रकार से भी दड न देवे ।

टीका—इस लोक में जितने भी जीव हैं वे सब त्रस और स्थावर इन दो राशियों में विभक्त हैं । इनमें जो चलते फिरते हैं इनकी त्रस सज्ञा है और जो स्थिर रहने वाले, पृथिवी आदि पाँच स्थावर हैं उनको स्थावर कहते हैं । त्रस नाम कर्म के उदय से जिन जीवों को त्रस रूप की प्राप्ति होती है वे त्रस कहे जाते हैं और स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावरता को प्राप्त होने वाले जीवों को स्थावर कहा है । इस प्रकार लोक में रहने वाले त्रस और स्थावर सभी जीवों को मन, वचन और काया से विचारशील पुरुष कभी दड न देवे । तत्पर्यं कि अपने आत्म-परिणामों को किसी भी जीव के प्रतिकूल धारण न करे । इस प्रकार से आचरण करने पर ही यह जीव समिति वाला माना जा सकता है । इसके प्रतिकूल अर्थात् जीवों के प्रति अशुभ भाव रखने वाला कभी समिति युक्त नहीं हो सकता । तथा 'चकार' से यावन्मात्र हिंसा के भग-प्रकार हैं उन सबकी निवृत्ति अभीष्ट है । और मूल गाथा में सप्तमी के स्थान में जो तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है वह प्राकृत नियम के अनुसार समझना ।

इस प्रकार सूत्रकर्त्ता ने अथवा यू कहिए कि कपिल केवली ने मूल गुणों का वर्णन करके दिसा दिया, अब वे उत्तर गुणों का वर्णन करते हैं । उसमें प्रथम एषणा समिति के विषय में कहते हैं—

सुद्धेसणाउ नच्चाणं, तत्थ ठवेज्ज भिक्खू अप्पाणं ।

जायाए घासमेसेज्जा, रसगिद्धे न सिया भिक्खाए ॥११॥

शुद्धेपणां ज्ञात्वा, तत्र स्थापयेद् भिक्षुरात्मानम् ।
यात्रायां प्रासमेपयेत्, रसगृहो न स्याद् भिक्षादः ॥११॥

पदार्थान्वय — सुद्धेसणाउ-शुद्ध एपणा को नचा-जान करके तत्त्व-उसमें भेक्खु-साधु अप्पाण-आत्मा को ठेक्क-स्थापन करे जायाए-सयम यात्रा के लेए घाम-प्रास की एसेजा-गवेषणा करे भिक्खाए-साधु रसगिद्धे-रस में मूर्च्छित न मिया-न होवे गु-वाक्यालकार में ।

मूलार्थ—साधु, शुद्ध एपणा को जानकर उसी में अपने आत्मा को स्थापन करे और सयम यात्रा के निर्वाहार्थ ही ग्राम की गवेषणा करे परन्तु मुनि, रस में मूर्च्छित न होवे ।

टीका—इस गाथा में साधु की एपणा समिति का वर्णन किया गया है । जैसे कि उद्गमन और उत्पातन आदि जो दोष हैं उनसे रहित-शुद्ध भिक्षा को जानकर उसमें अपने आत्मा को स्थापन करे अर्थात् दोष रहित भिक्षा का ग्रहण करे, और उस निर्दोष भिक्षा का स्वीकार भी केवल सयम निर्वाहार्थ ही करे किन्तु शरीर को पुष्ट और बलवीर्य युक्त बनाने के लिए आहार का ग्रहण न करे । तथा शुद्ध निर्दोष आहार के मिल जाने पर भी साधु उसके स्वादिष्ठ रस आदि में मूर्च्छित भी न होवे किन्तु जैसे शकट का धुरा को भली भाँति चलाने के लिए तेल आदि चिकने पदार्थों को लगाते हैं और व्रण आदि पर किसी ओषधि विशेष का लेप करते हैं उसी प्रकार केवल शरीर को धर्म साधनार्थ टिकाए रखने के उद्देश से स्वल्प आहार करे अर्थात् मनीहर आहार के मिल जाने पर उसमें मूर्च्छित होता हुआ अधिक आहार न करे । तात्पर्य इसका यह है कि साधु को एपणा-गवेषणा-रसैपणा, आहार की शुद्धि को देखना, फिर लेना फिर खाना इन तीनों में यत्न रखना चाहिए । इसी प्रकार अन्य उत्तर गुणों के विषय में भी समझ लेना । आहार की शुद्धि होने पर अन्य अशुद्धि भी ठीक हो सक्ती हैं । इसके अतिरिक्त इतना और समझ लेना, कि जिस प्रकार रस गृह्णित के त्याग का उपदेश है उसी प्रकार रसों में द्वेष करने का भी निषेध है, तात्पर्य कि जिस प्रकार राग का त्याग करना, उसी प्रकार द्वेष का भी परित्याग कर देना ।

रस विषयक आसक्ति के त्यागने के अनन्तर साधु, किस प्रकार के पदार्थों

का ग्रहण करे । अब इसके सम्बन्ध में कहते हैं—

पन्ताणि चैव सेवेज्जा, सीयपिण्डं पुराणकुम्मासं ।

अदु बुक्कसं पुलागं वा, जवणट्ठाए निसेवए मंथुं ॥१२॥

प्रान्तानि चैव सेवेत, शीतपिण्डं पुराणकुल्मापान् ।

अथ बुक्कस पुलाक वा, यापनार्थं निपेवेत मन्थुम् ॥१२॥

पदार्थान्वय — पन्ताणि—नीरस आहार च—प्राग्वत् इव—पूर्ववत् सेवेज्जा—सेवन करे सीयपिण्ड—शीत आहार पुराण—पुराने कुम्मास—कुल्मापों का आहार करे अदु—अथवा बुक्कस—भूग उडद आदि का आहार वा—अथवा पुलाग—असार आहार जवणट्ठाए—सयम यात्रा के निर्वाहार्थं मन्थु—बदरी फलों के चूर्ण को निसेवए—सेवन करे ।

मूलार्थ—नीरस आहार, शीत आहार, पुराने कुल्मापों का आहार, भूग उडद आदि पदार्थों का आहार, असार आहार, बदरी फलों के चूर्ण के आहार का सयम निर्वाह के लिए सेवन करे ।

टीका—इस गाथा में सयम शील साधु को किस प्रकार का आहार करना चाहिए, इस बात का वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया गया है, यथा—साधु का जो आहार हो वह नीरस अर्थात् रुक्ष हो, कारण कि क्लिग्ध आहार के सेवन से मोहनीय कर्म का शीघ्र उदय होता है इसलिए साधु को अन्त और प्रान्त आहार करना चाहिए । इसके अतिरिक्त साधु शीत पिण्ड का आहार करे, क्योंकि उष्ण आहार भी प्रायः बाधाकारक ही होता है । तथा बहुत माल के पुराने कुल्मापादि धान्य भी नीरस हो जाते हैं अतः उन कुल्मापादि का आहार करना चाहिए । अथवा साधु बुक्कस आहार का सेवन करे । जिस धान्य का रस निकाल लिया गया हो उसे बुक्कस कहते हैं । अथवा भूग और उडद आदि एकत्रित किए हुए पदार्थों का आहार करे । तथा निस्सार पदार्थों का सेवन करे । एव बदरी फल के चूर्ण का आहार करे, यह भी नीरस ही होता है । वात्पर्य कि साधु को क्लिग्ध और स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए तथा वह आहार भी केवल सयम यात्रा के निर्वाहार्थ ही

करना चाहिए, और वह भी रागद्वेष के भाव से रहित होकर ही करना उचित है ।

यहां पर इतना स्मरण रहे कि आहार विषयक वह जो कुछ भी लिखा गया है वह सप्त उत्सर्ग मार्ग को लेकर तथा जिनकल्प को लेकर लिखा गया है । अपवाद में तो उक्त प्रकार के आहार से यदि साधु की सयम यात्रा में किसी प्रकार का त्रिप्त उपस्थित हो अथवा वायु आदि के किसी रोग का उपद्रव दिग्राई पड़ता हो तो साधु उष्ण और स्निग्ध आहार का भी सेवन कर सकता है । स्थविरकल्पी साधु के लिए सयम यात्रा के निमित्त इन स्निग्ध आदि पदार्थों का सेवन, अपवाद मार्ग को लेकर दोषप्रद नहीं किन्तु जो जिनकल्पी है उसके लिए तो उक्त प्रकार के नीरस पदार्थों के आहार का ही विधान है कारण यह है कि जिनकल्पी के लिए स्निग्ध आहार का सर्वथा निषेध है । इस प्रकार उक्त गाथा में ध्वनि रूप से जिनकल्पी और स्थविरकल्पी के स्वरूप का भी वर्णन आ जाता है । परन्तु इन दोनों ही कल्पों में एषणा समिति की तो पूर्ण आवश्यकता है, इसलिए सयमशील साधु को एषणा समिति के विषय में पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए ।

अब शास्त्रविहित साधुचर्या के विरुद्ध आचरण करने वालों के विषय में रहते हैं—

जे लक्खणं च सुविणं, अङ्गविज्जं च जे पउजंति ।
न हु ते समणा वुच्चंति, एवं आयरि एहिं अक्खायं ॥१३॥
ये लक्षणं च स्वप्नम्, अंगविद्यां च ये प्रयुजन्ति ।
न खलु ते श्रमणा उच्यन्ते, एवमाचार्यैराख्यातम् ॥१३॥

पदार्थान्वय — जे-जो लक्खण-लक्षण च-और सुविण-स्वप्न अंगविज्ज-अंगविद्या का च-(पादपूर्णावस्था में) जे-जो पउजंति-प्रयोग करते हैं ते-वे हु-निश्चय ही समणा-साधु न वुच्चंति-नहीं कहे जाते एव-इस प्रकार आयरि-एहिं-आचार्यों ने अक्खायं-कहा है ।

मूलार्थ—जो साधु लक्षण विद्या, स्वप्नविद्या, तथा अंगस्फुरण-विद्या का प्रयोग करते हैं वे निश्चय ही साधु नहीं कहे जाते, ऐसा आचार्यों ने प्रतिपादन किया है ।

टीका—इस गाथा में साधु को साधुद्रिक, स्वप्न और अगस्फुरण आदि लौकिक शास्त्रों के उपयोग का निषेध किया गया है। यदि साधु इनका प्रयोग करता है तो शास्त्रकारों की दृष्टि में वह साधु नहीं है क्योंकि वह धीर्यकर भगवान् की आज्ञा के विरुद्ध आचरण कर रहा है। इसलिए सयम-शील साधु इन विद्याओं का कभी प्रयोग न करे।

लक्षणविद्या—स्त्री पुरुषों के लक्षणों—बिहों को देखकर उनका फल वर्णन करना, यथा—‘पद्म, वज्राकुश, छत्र, शर, मत्स्यादयस्त्वले पाणिपादेषु दृश्यन्ते यस्यासौ श्रीपतिर्भवेत्’ अर्थात् जिसके हाथ और पैर में पद्म, वज्र, अकुश, छत्र, शर और मत्स्यादि के चिह्न हों वह लक्ष्मी का पति होता है इत्यादि।

स्वप्नविद्या—स्वप्न का शुभाशुभ फल कहना, यथा—‘दहि छत्त हेम चामर वन फल च दीप त घोल सर ज्ञाजय वसहो दिट्टो धण देइ ॥१॥ पढममि वास फलया, बीप जाममि होति छम्मासा। तइयमिति सफला वरमे सज्ज फला होति ॥२॥’ अर्थात् स्वप्न में दही, छत्र, स्वर्ण, चामर, फलयुक्त वृक्ष, दीपक, ताम्बूल, शर, ध्वजा और वृषभादि के देखने से धन की प्राप्ति होती है इत्यादि। तथा—रात्रि के प्रथम पहर में देखा हुआ स्वप्न एक वर्ष में फल देता है, दूसरे में देखा हुआ छ मास में, तीसरे पहर का तीन मास में और चौथे पहर में देखा हुआ स्वप्न तत्काल में फल देने वाला होता है।

अगविद्या—शरीर के अंगों के स्फुरण का शुभाशुभ फल कथन करना, जैसे ‘सिर फुरणे विर रज्ज, पियमेलो होइ बाहु फुरणमि। अछि फुरणमि य पिय, अहरे पिय सगमो होइ ॥’ अर्थात् सिर के फुरने से राज्य की प्राप्ति होती है, भुजाओं के फुरने से प्रिय का मिलाप होता है आर्यों के स्फुरण से प्रिय घरतु के दर्शन होते हैं और अधरों के स्फुरण से प्रिय का समागम होता है इत्यादि। इन उक्त प्रकार की लौकिक विद्याओं का प्रयोग करने वाला साधु वास्तव में साधु कहलाने के योग्य नहीं है क्योंकि ये सब क्रियाएँ साधु धर्म से सर्वथा बाहर हैं अतः इन वर्मों से साधु को सर्वथा पृथक् रहना चाहिए।

उक्त क्रियाओं का अनुष्ठान करने वाले को किस फल की प्राप्ति होती है अथ इस विषय में कहते हैं—

इह जीवियं अणियमेत्ता, पव्वमट्ठा समाहिजोएहिं ।

ते कामभोगरसगिद्धा, उववज्जन्ति आसुरे काए ॥१४॥

इह जीवितं अनियम्य, प्रभ्रष्टाः समाधियोगेभ्यः ।

ते कामभोगरसगृद्धाः, उपपद्यन्ते आसुरे काये ॥१४॥

पदार्थान्वय —इह—इस मनुष्य जन्म में जीविय—जीवितव्य को अणिय-
मेत्ता—बिना वश किए पव्वमट्ठा—भ्रष्ट होकर समाहिजोएहिं—समाधि योगों से ते—वे
कामभोग—कामभोग और रस—रस में गिद्धा—गृद्ध आसुरे—आसुर काए—काय में
उववज्जति—उत्पन्न होते हैं ।

मूलार्थ—काम भोग और रसों में मूर्च्छित होते हुए वे उक्त साधु इस
मनुष्य जन्म में असयम जीवन को, बिना वश किए समाधि योगों से भ्रष्ट
होकर असुर कुमारों में उत्पन्न होते हैं ।

टीका—जिन जीवों ने साधुवृत्ति को ग्रहण करके भी अपने असयम
जीवन को बारह प्रकार के तप के द्वारा वश में नहीं किया, वे कामभोगों के रस
में मूर्च्छित होते हुए समाधियोगों से सर्वथा भ्रष्ट होकर असुरकाय में उत्पन्न होते
हैं । इस कथन का अभिप्राय यह है कि जिन मनुष्यों ने मन, वचन और काया
के योगों को, तप सयम के द्वारा वश में नहीं किया, उनका आत्मा भी इसी कारण
से अनियंत्रित हो रहा है तथा जो समाधि मार्ग से भी पतित हो रहे हैं वे यत्-
किञ्चित् तपोऽनुष्ठान के बल से असुर कुमारों की श्रेणी में उत्पन्न हो जाते हैं ।
यदि उनका आत्मा तप और सयम के द्वारा भली भाँति नियंत्रित होता तब
वे सम्पूर्ण कर्मों के क्षय होने पर मोक्ष को जाते, अथवा कुछ शेष कर्म रहने पर
वल्पादि देवलोकों में उच्च कोटि के देव बनते । परन्तु विपरीत इसके उन्होंने तो
असयम जीवन की वृद्धि की है इसलिए वे उच्चकोटि के देव नहीं हुए । क्योंकि
सयम धारण करने पर भी उनकी रुचि कामभोगों के रसास्वाद में लगी हुई है
और इसी हेतु से वे अपने समाधि मार्ग से च्युत हो गए हैं, उनमें चित्त की
निराकुलता का अङ्ग विलकुल नहीं रहा, अतएव साधु की प्रत्येक क्रिया में उनकी

शिथिलता बढ़ गई है। आत्मध्यान का नाम समाधि है, अस्तु अत्र असुर कुमारों से च्युत होने पर उनको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसके निपय में कहते हैं—

ततो वि य उवद्वित्ता, संसारं बहुं अणुपरियडन्ति ।

बहुकम्मलेवलित्ताणं , बोही होइ सुदुल्लहा तेसिं ॥१५॥

ततोऽपि च उद्धृत्य, संसारं बहुनुपर्यटन्ति ।

बहुकर्मलेपलितानाम् , बोधिर्भवति सुदुर्लभा तेषाम् ॥१५॥

पदार्थान्वय — ततोऽपि—उहा से भी उवद्वित्ता—निकल करके बहु-बहुत संसार—संसार में अणुपरियडन्ति—परिभ्रमण करते हैं य—और बहु-बहुत कम्म-लेवलित्ताण—कर्म लेप से लिप्तों को बोहि—धर्म की प्राप्ति सुदुल्लहा—अति दुर्लभ होई—होती है तेसिं—उन्हों को निन्होंने उक्त कियाए की थी ।

मूलार्थ—वे जीव—जिन्होंने उक्त कियाओं का अनुष्ठान किया है, असुर-कुमारों से निकल कर बहुत संसार में परिभ्रमण करते हैं। कर्मों के लेप से अधिक लिप्त होने पर उनको जिनधर्म की प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो जाती है।

टीका—उक्त प्रकार की लक्षण रूपादि लौकिक विद्याओं का उपयोग करने वाले जीव, असुर कुमारों से निकल कर इन चौरासी लाख जीव योनियों में बहुत काल तक परिभ्रमण करते रहते हैं। उनके आत्मा पर कर्मों का अधिक लेप रहता है, इसलिए उनको अत्यन्त दुर्लभ इस बोधि धर्म की प्राप्ति का होना बहुत कठिन हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि लक्षण आदि विद्याओं के प्रयोग से उत्तर गुणों की विराधना होती है, और उत्तर गुणों की विराधना से असुर कुमारों में जाकर फिर संसार का भ्रमण करना पड़ता है। इस अवस्था में उनको संसार के अन्यान्य पदार्थों की तो प्राप्ति हो जाती है परन्तु सत्पथ के प्रदर्शक जैन धर्म की प्राप्ति का होना कठिन है इसलिए मुमुक्षु पुरुष को उत्तर गुणों की शुद्धि का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे कि संसार परिभ्रमण का कारण नष्ट हो जाये। जब इस प्रकार चारित्र्य की शुद्धि के लिए प्रयत्न किया जाएगा तब इस जीव को यथार्थ बोध की शीघ्र ही प्राप्ति हो जाणगी तथा कर्मों के लेप से रहित होकर यह आत्मा संसार के बन्धन से जल्दी छूट जावेगा।

अब यहां पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब उन्होंने ससार का सम्बन्ध ही छोड़ दिया तो फिर वे उक्त प्रकार की लक्षणादि विद्याओं का प्रयोग ही क्यों करते हैं ? इसका उत्तर यह है कि वे उक्त प्रकार की क्रियाओं का अनुष्ठान केवल यश कीर्ति और मान बढ़ाई आदि के लोभ से करते हैं उनका आत्मा लौकिक मान बढ़ाई के लोभ में आकुल हो रहा है । इसलिए अब उनकी आत्मसम्बन्धी असन्तुष्टता के विषय में कहते हैं—

कसिणां पि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं दलेज्ज इक्कस्स ।
तेणावि से ण संतुस्से, इड् दुप्पूरए इमे आया ॥१६॥

कृत्स्नमपि य इमं लोकं, प्रतिपूर्णं दद्यादेकस्मै ।
तेनापि स न संतुष्येत्, इति दुप्पूरकोऽयमात्मा ॥१६॥

पदार्थान्वय — कसिणां पि—संपूर्ण भी इमं—यह लोय—लोक पडिपुण्ण—धन धान्यादि से भरा हुआ जो—जो—सुरेन्द्रादि दलेज्ज—दे देवे इक्कस्स—किसी एक को तेणां पि—उससे भी से—वह न संतुस्से—सन्तोष को प्राप्त नहीं होता इड्—इस प्रकार दुप्पूरए—दुःख से पूर्ण करने योग्य है इमे—यह आया—आत्मा ।

मूलार्थ—धन धान्य से भरा हुआ सम्पूर्ण लोक भी यदि कोई किसी को दे देवे, इससे भी लोभी जीव सन्तोष को प्राप्त नहीं होता, इसलिए यह आत्मा दुष्पूर है अर्थात् इसकी वृत्ति होनी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—इस गाथा में वृष्णा की दुष्पूरता का वर्णन किया गया है । यदि सारे ससार की धन धान्यादि सामग्री से भी इसको सन्तुष्ट करना चाहें, तो भी इसका सन्तुष्ट होना कठिन है । यदि कोई महासमृद्धिशाली देवता, किसी पुरुष को प्रसन्न करने के उद्देश से सारे विश्व की विभूति भी दे डाले तो भी लोभमत्त आत्मा की सन्तुष्टि में कुछ न्यूनता ही रह जाती है, वह इससे भी अधिक की इच्छा करता है । तात्पर्य यह है कि आत्मा को लगा हुआ यह वृष्णा का रोग इन पदार्थ-रूप औषधों के द्वारा कभी शान्त नहीं हो सकता । इसकी औषध तो एक मात्र सन्तोष ही है । अतः यह आत्मा बाह्य पदार्थों के लाभ से कभी वृत्ति को प्राप्त

नहीं हो सकता । कहा भी है—नषह्निस्तृणकाष्ठेषु, नदीभिर्वा महोदधि । नचैवात्मा-
ऽर्थसारेण शक्यस्त्वर्पयितुं क्वचित्—अर्थात्—निस प्रकार अग्नि, तृण काष्ठ आदि से
तृप्त नहीं होती, और समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता वसी प्रकार यह आत्मा भी
धन आदि बाह्य पदार्थों से कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होता । इसलिए अपने आत्मा
को सन्तुष्ट करने की इच्छा रखने वाले मुमुक्षु को ज्ञान का आराधन करना चाहिए ।
ज्ञानशक्ति ही आत्मा को सर्वथा सन्तुष्ट कर सकती है । 'इक्ष्म' यह चतुर्थी के
अर्थ में पड़ी है ।

यह आत्मा, ससार के पदार्थों से क्यों सन्तुष्ट नहीं होता ? अथ इस बात
का विचार करते हैं—

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्डई ।
दोमासकयं कज्जं, कोडीए वि न निट्ठियं ॥१७॥

यथा लाभस्तथा लोभः, लाभालोभः प्रवर्धते ।
द्विमापकृतं कार्यं, कोट्याऽपि न निष्ठितम् ॥१७॥

पदार्थान्वय — जहा—जिस प्रकार लाहो—लाभ होता है तहा—वसी प्रकार
लोहो—लोभ हो जाता है लाहा—लाभ से लोहो—लोभ पवड्डई—बढ़ता है दोमास-
कय—दोमासे से होने वाले कज्ज—कार्य कोडीए वि—क्रोडों से भी ननिट्ठिय—निष्ठित—
निष्पन्न नहीं हुए ।

मूलार्थ—जैसे लाभ होता है वैसे ही उसके साथ लोभ हो जाता है,
क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता है अतएव दोमासे स्पर्श से होने वाले कार्य, क्रोडों
से भी निष्पन्न न हो सके ।

टीका—इस गाथा में भगवान् कपिल केवली ने अपने निजी घृतान्त का
उदाहरण देकर आत्मा की, दुष्पूर्णता—अवृत्ति—का अच्छा चित्र सीखा है । लाभ से
लोभ होता है अर्थात् जैसे लाभ होता जाता है वैसे २ लोभ की मात्रा में अधि-
कता होती जाती है । उदाहरण के लिए जैसे कपिल केवली । यथा दासी का कार्य
मात्र दो मासे सोने से भली भाँति हो सकता था परन्तु करोड़ों तक की सम्पत्ति

से भी वह निष्पन्न न हो सका । तात्पर्य यह है कि कपिलदेव कहते हैं कि मैं दासी कृत कार्य के निमित्त केवल दो मासे स्वर्ण लेने के वास्ते गया था परन्तु राजा के प्रसन्न होने पर करोड़ों की प्राप्ति होते हुए भी मेरी कृष्णा का निरोध नहीं हुआ । विपरीत इसके वह तो आगे से आगे बढ़ती ही चली गई । अतः जो आत्मा यथा-लाल में सन्तोष मानकर निश्चिन्त रहते हैं वे ही वास्तव में सुखी हैं इसलिए मुमुक्षु पुरुष को उचित है कि वह अपने आत्मा में कभी भी लोभ का उदय न होने दे । परन्तु यहाँ पर इतना ध्यान अवश्य रहे कि यह लोभ का निषेध, सासारिक पदार्थों के सम्बन्ध को लेकर है और ज्ञानप्राप्ति के विषय में तो जितना भी लोभ किया जावे उतना कम है । क्योंकि आत्मा को अनन्त सुख की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है । अतः उसकी वृद्धि में तो जितना भी अधिक प्रयत्न किया जावे उतना ही प्रशंसनीय है ।

यह कृष्णा क्यों शान्त नहीं होती ? इसका उत्तर तो यह है कि जब तक विषयों की आसक्ति दूर नहीं होती तब तक कृष्णा का शान्त होना असम्भव है । और विषयासक्ति में सबसे प्रधान स्त्री और उसका ससर्ग है, इसलिए अथ इसी के विषय में कहते हैं—

नो रक्खसीसु गिज्जेज्जा, गण्डवच्छासु ऽणोगचित्तासु ।
जाओ पुरिसं पलोभित्ता, खेळुन्ति जहा व दासेहिं ॥१८॥
न राक्षसीषु गृध्येत्, गण्डवक्षस्स्वनेकचित्तासु ।
या. पुरुषं प्रलोभ्य, क्रीडन्ति यथा वा दासैः ॥१८॥

पदार्थान्वय — नो—नहीं रक्खसीसु—राक्षसियों में गिज्जेज्जा—मूर्च्छित होवे गण्डवच्छासु—कुच हैं जिनके हृदय में अणोगचित्तासु—अनेक चित्त वाली जाओ—जो स्त्रिया पुरिस—पुरुष को पलोभित्ता—प्रलोभन देकर—फिर खेळति—क्रीड़ा करती हैं जहा—जैसे व—निश्चय (वा इव अर्थ में है) दासेहिं—दासों से ।

मूलार्थ—जिनके हृदय में कुच हैं और अनेक जिनके चित्त हैं तथा जो पुरुषों को मोहित करके फिर उनसे दामों के समान क्रीड़ा करती हैं, ऐसी राक्षसी—स्त्रियों में मूर्च्छित न होवे ।

टीका—इस गाथा में स्त्री सहवास से अलग रहने का उपदेश दिया गया है। स्त्री को राक्षसी कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार राक्षसी, रुधिर को पीकर जीवन का विनाश कर देती है उसी प्रकार यह स्त्री भी आत्मा के ज्ञान आदि जीवन को हरने वाली है। तथा जिसके उर स्थल में—छाती में दो बड़ी २ मांस की गांठें हैं, जिनको कुच या स्तन कहते हैं। यद्यपि कामी पुरुषों ने इन कुच रूप मांस प्रथियों को स्पर्णमलश के समान वर्णित किया है अर्थात् इनको सोने के घडों से उपमित किया है तथापि विरक्त पुरुषों के लिए तो यह मांस की गांठ ही हैं। एव इनके अनेक विध चित्त अर्थात् अनेक मानसिक सकल्प हैं। अथवा ये अनेक पुरुषों की चाहना का स्थान हैं, या जिनका अनेक पुरुषों में चित्त है ऐसी स्त्रियों में विचारशील प्राणी को कभी मूर्च्छित—आसक्त नहीं होना चाहिए। ये स्त्रियें कई प्रकार के प्रलोभनों से—मेरी तो आप ही पर प्रीति है, आप ही का मेरे को आश्रय है, आपके बिना तो मैं कभी भी जीवित नहीं रह सकती इत्यादि स्नेहयुक्त वचनों से कामी पुरुषों को अपने ऊपर मोहित करके फिर उनके साथ दासों का सा वर्तन करती हैं। तात्पर्य है कि जैसे—इधर आओ। इधर जाओ। यह करो। वह करो। तुम बड़ा ही अनुचित काम कर रहे हो। इत्यादि हलके-तुच्छ शब्दों का व्यवहार पण दास-नौकर के साथ किया जाता है। उसी प्रकार यह समोहप्रस्त कामी पुरुषों से करती हैं। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को इनके जघन्य-सहवास से सदा दूर ही रहना चाहिए। इस गाथा के द्वारा सूत्रकर्त्ता ने स्त्रियों के शरीर मन और वाणी का वर्णन करने के साथ, उनमें—स्त्रियों में—आसक्त होने वालों पर उनकी वाणी तथा व्यवहार का जो प्रभाव पड़ता है तथा उनसे प्रभावित होते हुए वे किस दशा का अनुभव करते हैं, इस बात का भी दिग्दर्शन करा दिया है। अपि च स्त्री को राक्षसी के समान कहने का एक यह भी तात्पर्य है कि सयमशील साधु पुरुषों को इससे सदा ही भयभीत रहना चाहिए। इसी में उनका श्रेय है।

अथ फिर इसी विषय को पुष्ट करते हैं—

नारीसु नोवगिज्जेज्जा, इत्थी विप्पजहे अणागारे।

धम्मं च पेसलं णच्चा, तत्थ ठवेज्ज भिक्खु अप्पाणं ॥१९॥

नारीषु नोपगृध्येत्, स्त्रीर्विप्रजह्यादनगारः ।

धर्मं च पेशल ज्ञात्वा, तत्र स्थापयेद् भिक्षुरात्मानम् ॥१९॥

पदार्थान्वय — नारीसु—स्त्रियों में नोपगिज्जेज्ञा—मूर्च्छित न होवे इत्थी—स्त्रियों को अणागारे—अनगार—साधु विप्रजहे—छोड़ देवे धम्म—धर्म को च—(निश्चयार्थक है) पेशल—सुन्दर गुच्छा—जानकर तत्थ—उस धर्म में भिक्षु—माधु अप्पाणं—आत्मा को ठवेज्ज—स्थापन करे ।

मूलार्थ—अनगार—भिक्षु, स्त्रियों में मूर्च्छित न होवे, स्त्रियों के ससर्ग को छोड़ देवे, धर्म को सुंदर जानकर उसी में अपने आत्मा को स्थापन करे ।

टीका—विचारशील साधु स्त्रियों में आसक्त न होवे, और उनके सग को अन्त करण से त्याग देवे, अपि च ब्रह्मचर्य रूप धर्म को अति सुन्दर सर्वोत्कृष्ट जानकर उसी में अपने आत्मा को स्थापन करे । शास्त्रों में सर्व अधर्मों का मूल मैथुन को ही बतलाया है । अतः मैथुन रूप अधर्म का साधु को सर्वथा परित्याग करके ब्रह्मचर्य रूप उत्तम धर्म में ही अपने आत्मा को स्थित करना चाहिए । इस प्रकार करने से ही वह अपने अभीष्ट स्थान पर पहुँच सकता है ।

अपि च पूर्वे गाथा में स्त्री के त्याग का वर्णन कर दिया गया है और फिर दोषारा भी इस गाथा में उसी के त्याग का नारी शब्द के द्वारा जो विधान किया है, उसका अभिप्राय यह है कि पूर्वे गाथा में वर्णित स्त्री शब्द, केवल मनुष्यजात स्त्री का बोधक है और इस गाथा में आये हुए नारी और स्त्री शब्द से सभी प्रकार की अर्थात् देव और तिर्यक् सभी स्त्रियों का ग्रहण है इसलिए पुनरुक्ति दोष की सम्भावना नहीं करनी । सारांश कि सयमशील साधु को ब्रह्मचर्य रूप सर्वोत्तम धर्म में ही अपने आत्मा को सर्वथा स्थिर रखकर मोक्ष मुरार की प्राप्ति में प्रयत्नशील बनना चाहिए ।

अब इस अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

इइ एस धम्मे अक्खाए,
कविलेणं च विसुद्धपन्नेणं ।

तरिहन्ति जे उ काहन्ति,
तेहिं आराहिया दुवे लोग ॥२०॥
ति बेमि ।

इति काविलीयं अट्टमं अङ्गयणं ॥८॥

इत्येष धर्म आख्यातः,
कपिलेन च विशुद्धप्रज्ञेन ।
तरिष्यन्ति ये तु करिष्यन्ति,
तैराराधितौ द्वौ लोकौ ॥२०॥
इति ब्रवीमि ।

इति कापिलिकमष्टममध्ययनम् ।

पदार्थान्वय —इह-इस प्रकार एस-यह धर्मे-धर्म अक्ताए-कहा है कविलेण-कपिल भगवान् ने विसुद्धपन्नेण-निर्मल प्रज्ञा वाले ने तरिहिति-तर जावेंगे-ससार समुद्र से जे-जो काहिति-करेंगे-धर्म को तेहिं-उन्होंने आराहिया-आराधन कर लिह दुवे-दोनों लोक-लोक च-उ-ये दोनों पाद पूर्यर्थ में है ति बेमि-इस प्रकार मैं कहता हू ।

मूखार्थ—इस प्रकार यह धर्म, निर्मल प्रज्ञा वाले-केवल ज्ञानी कपिल भगवान् ने प्रतिपादन किया है जो इस धर्म का सेवन करेंगे वे ससार समुद्र से तर जावेंगे, उन्होंने दोनों लोकों का आराधन कर लिया । इस प्रकार मैं कहता हू ।

टीका—इस प्रकार यति धर्म का स्वरूप केवली भगवान् कपिल ने वर्णन किया है । क्योंकि केवली भगवान् के अर्थागम-आत्मागम ही होता है इसलिए उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो इस धर्म का आचरण करेंगे वे ससार समुद्र से तर जावेंगे । इतना ही नहीं किन्तु उन्हीं के द्वारा दोनों ही लोकों की आराधना हो गई । जैसे-इस लोक में तो वे महान् पुरुषों के द्वारा पूजे जाते हैं

अर्थात् बड़े २ भद्र पुरुष उनकी पूजा करते हैं और परलोक में उनको मोक्ष अथवा उत्कृष्ट देवलोक के सुखों की उपलब्धि होती है । इससे सिद्ध हुआ कि धर्म का अनुसरण करने वाले, लोक और परलोक दोनों में ही पूजनीय होते हैं ।

इस प्रकार भगवान् कपिल केवली के उपदेश करने पर वे पाँच सौ चोर प्रतियोध को प्राप्त हो गए । तथा दीक्षा ग्रहण करके सयमव्रत का आराधन करते हुए वे सारे के सारे सद्गति को प्राप्त हुए । 'त्ति चेमि' का अर्थ पहले आ चुका है ।

अष्टमाध्ययन समाप्त ।

अहं एवमं नमिपवज्जा गामज्भयणां

अथ नवमं नमिप्रवज्यानामाऽध्ययनम् ।

उक्त आठवें अध्ययन में निर्लोभता विषयक विवेचन किया गया है सो जो पुरुष लोभरहित होता है वह देव और देवराज—इन्द्र आदि का भी पूज्य बन जाता है । अतः इस नवमें अध्ययन में इसी आशय को लेकर नमिराजर्षि के साथ देवराज—इन्द्र के जो प्रभोत्तर हुए हैं उनका कुछ विस्तृत वर्णन किया जाता है । इन्द्र ने राजर्षि नमि को देवलोक से आकर बड़े भाव से वदन किया और उनसे इच्छानुसार कई एक प्रश्न किये तथा राजर्षि से उनका यथार्थ उत्तर प्राप्त करके बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । इस नवमें अध्ययन का उक्त आठवें अध्ययन से यही पूर्वापर सम्बन्ध है ।

अपि च नमिराजर्षि का पूर्वं वृत्तान्त भी प्रसंगवश यहा लिखते हैं—

वृद्धीप के भारतवर्ष के अवन्ती देशान्तर्गत सुदर्शन नामक नगर में मणिरथ नाम का राजा राज्य करता था । वह किसी समय अपने छोटे भाई युगबाहु की स्त्री मदनरेखा पर मोहित हो गया । एक दिन उसने मदनरेखा को अपना मनोगत प्रेमभाव जताने के लिए एक दासी के द्वारा नाना भाँति के सुन्दर पदार्थ भिजवाये । मदनरेखा ने दासी को समझा बुझा कर विसर्जन कर दिया । मणिरथ अपनी इच्छा को सफल न देखकर, कामपीडित होकर अतीव व्याकुल हुआ ।

एक दिन युगमाहु निज प्रिया सहित वन में व्रीडा करने गया । रात्रि हो जाने से उसने वहीं शयन किया । मणिप्रथ ने उसके उद्यान में शयन करने के वृत्तान्त को जान कर और ऐसा चिन्तार कर कि युगमाहु की मृत्यु के पश्चात्, मदनरेखा को मेरे अधीन होना ही पड़ेगा, रत्न लेकर उद्यान में गया और युगमाहु पर मलपूर्वक प्रहार किया । 'कोई देव न ले' इस अपयश-भय से भयभीत होकर अन्धकार होने के कारण भागा और उसका पैर एक महाभयकर अजगर पर पड़ा । उसके द्वारा दशित होकर मृत्यु पाई और नरकगति को प्राप्त हुआ ।

इधर मदनरेखा अपने पति को घायल देखकर और मृत्यु समीप जानकर, धर्म की शरण देने लगी । चार प्रहार का आहार तथा अठारह पापों का प्रत्याख्यान कराया । इस प्रकार युगमाहु विधिपूर्वक अनशन करके, धर्मानुक्तिपूर्वक मर कर देवलोक में उत्पन्न हुआ । मदनरेखा गर्भयुक्ता थी, तो भी अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए वन में चली गई । वहीं उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके हाथ अपने पति की नामाङ्कित मुद्रिका पहिना कर, किसी वस्त्र की झोली में उसे स्थापित कर एक वृक्ष की शाखा पर उस झोली को रखकर, अपने शरीर की शुद्धि करने के लिए किसी जलशय पर गई । वहाँ एक जलहस्ति ने अपनी सूड से उसे आकाश में उछाल दिया । उसी समय मणिप्रभ नामक त्रिधाधर आकाश में जा रहा था । मदनरेखा को गृहीत कर उसने अपने विमान में बिठा लिया और उस पर मोहित होकर वापिस घर की तरफ लौटा । मदनरेखा ने पूछा कि आप आगे न जाकर पीछे की क्यों लौट रहे हैं ? तब त्रिधाधर बोला कि हे भद्रे ! मैं अपने पिता जी, जिन्होंने कि साधुवृत्ति धारण करली है, उन्हीं के दर्शनार्थ जा रहा था । किन्तु मार्ग में तुझ जैसी बहभा स्त्री के मिलने पर घर की तरफ लौट रहा हूँ । तुझे घर छोड़ कर पुन मुनिदर्शनार्थ आइगा । मदनरेखा ने कहा कि मुझे भी मुनिदर्शन की अभिलाषा है अतः मुझे भी साथ ले चले । तदनुसार वह त्रिधाधर, मदनरेखा के साथ ही मुनिदर्शनार्थ गया । वहाँ पर परिपद् में बैठकर धर्मोपदेश सुनने लगा । मुनि ने अपने ज्ञान से सर्व वृत्तान्त जानकर उस समय ब्रह्मचर्य और श्रवण सन्तोष पर दृष्ट्याही उपदेश सुनाया । मणिप्रभ का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने पर स्त्री सेवन तथा वेश्यागमन व्यसन के परित्याग का नियम धारण किया ।

तत्पश्चात्/मदनरेखा ने जङ्गल में छूट गए हुए अपने पुत्र का वृत्तान्त मुनि-
घर से पूछा । मुनि ने मन पर्यवधान के बल से कहा कि हे श्राविके ! मिथिला
नगरी का राजा पद्मरथ उस वन में क्रीडा करने आया था, वही तेरे पुत्र को ले
गया है और पालनपोषणार्थ अपनी रानी को सौंप कर उसने समस्त नगर में उसका
जन्ममहोत्सव कराया है ।/सती ने पूछा-हे भगवन् ! उस कुमार का उस राजा
से पूर्वभव का क्या सम्बन्ध है ? तब मुनि बोले-हे धर्मप्रिये ! इसी जम्बूद्वीप के
महाविदेह क्षेत्र में मणितोरण नामक नगर में अमितयश राजा राज्य करता था ।
पुष्पावती नाम की उसकी रानी के पुष्पसिंह और रत्नसिंह नाम के दो पुत्र उत्पन्न
हुए । क्रमशः आयु घटने पर राज्यभार उन्हें सौंप कर चक्रवर्ती मुनि अवस्था को
प्राप्त हुए । वे दोनों ८४ लाख वर्ष तक राज्यसुख भोग, पश्चात् समय पालकर मृत्यु
के अनन्तर १२ वें देवलोक में उत्पन्न हुए । वहाँ से च्यवनर धातकी रण्ड में
हरिपेण नामक वासुदेव की रानी समुद्रदत्ता के सागरदेव और सागरदत्त नामक
पुत्र हुए । युवावस्था के व्यतिक्रान्त होने पर दोनों ने ११ वें दृढसुव्रत तीर्थङ्कर
के पास दीक्षा ग्रहण की । किन्तु काल की विचित्र लीला है । दीक्षा के तीसरे ही
दिन उन पर आकाश से अकस्मात् विद्युत् पड़ी । समाधिमरणपूर्वक सातवें शुक्र
देवलोक में देवता हुए । वहाँ से व्यवकर एक तो मिथिला का राजा पद्मरथ और
एक तेरा पुत्र उत्पन्न हुआ ।)

तेरे पुत्र को जब से वह पद्मरथ राजा नगर में ले गया है, तब से ही बहुत
से शत्रु राजा स्वयं ही नम्रित्व होगए हैं । अतः तेरे पुत्र का नाम 'नमि' रक्खा
जायगा । इस तरह हे धर्मप्रिये पद्मरथ और तेरा पुत्र पूर्वभव के बन्धु हैं ।

(इस वार्ता की समाप्ति के अनन्तर ही एक देव अपने पूर्ण सौन्दर्य के साथ
वहाँ आया और प्रथम मदनरेखा को प्रणाम कर पुनः मुनि को नमस्कार किया ।
यह विपरीत कार्य देवगुरु मणिप्रभ विद्याधर हसने लगा । तब मुनि बोले हे मणि-
प्रभ ! यह देव मदनरेखा का पूर्वभव का पति है और इसी की कृपा से देवता हुआ
है । तदनन्तर देवता ने पूर्वभव का सर्व वृत्तान्त कहकर मदनरेखा से वाञ्छित
अर्थ की याचना करने को कहा । तथैव मदनरेखा के कथनानुसार उसे सुव्रता
नामा आर्या के पास दीक्षित करा दिया । और स्वयं स्वर्ग को चला गया ।)

इधर/मुनि के कथनानुसार ही उस कुमार का नाम 'नमिकुमार' रक्खा गया । युवा होने पर, तदनन्तर १०८ कन्याओं के साथ उसका पाणिग्रहण हुआ । तदनन्तर राज्य के भारवहन में समर्थ जानकर, पद्मारथ राजा ने उसे राज्यसिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं दीक्षा धारण करली ।

कुमार भी सुखशान्तिपूर्वक राज्य करने लगे । एक दिन कुमार का सुभद्र-माति का श्वेतहस्ती मदान्ध होकर भाग गया । दूर निकल जाने पर चन्द्रयश राजा को सुभद्र उसे पकड़ कर अपने राजा के पास ले आए । नमिराजा ने चन्द्रयश के पास दूत भेजकर समाचार कहलाया कि हाथी को वापिस लौटा दो । परन्तु चन्द्रयश ने यह कह कर कि 'नमिराजा राजनीति से अनभिज्ञ है । जो यस्तु जिसके हस्तगत हो जाती है, वह उसी की हो जाती है' दूत को वापिस कर दिया । दूत के द्वारा यह समाचार सुनकर नमिराजा चतुरगिणी सेना लेकर युद्धार्थ चला । इधर चन्द्रयश भी पूरी तैयारी के साथ सम्मुख आ डटा, धोर मग्रास होने लगा ।

आर्या मदनरेखा ने जब यह समाचार सुना तो वह गुरु की आज्ञा लेकर हा आई । नमिराजा ने विधिपूर्वक नमस्कार किया और पधारने का कारण पूछा । आर्या ने सर्व पूर्व वृत्तान्त सुनाकर कहा कि चन्द्रयश तुम्हारा बड़ा भाई है । अतः उसे युद्ध योग्य नहीं, तत्पश्चात् चन्द्रयश को भी इसी प्रकार समझाया । तब दोनों भाई बड़े प्रेम से गले मिले । चन्द्रयश अपने छोटे भाई (नमिराजा) को राज्यभार सौंप कर स्वयं दीक्षित हुए और कर्म निर्जरा कर मोक्ष प्राप्त किया ।

नमिराजा सुखपूर्वक दोनों देशों का राज्य करने लगे । किसी समय राजा का शरीर में भयंकर दाहज्वर उत्पन्न हो गया । वैद्यों से उपचार न हो सका । अतः वैद्यों ने कहा कि वाक्पद्मगोशीर्ष चन्दन के लेप से यह ज्वर शान्त होगा । रानिया तत्क्षण ही गोशीर्षचन्दन घिसने लगीं । घिसते समय रानियों के हाथों के कङ्कण चन्दनमायमान हो रहे थे । आकुलता के कारण राजा को वह शब्द न रूचा और रानियों को कहा कि इस शब्द को वन्द करो । आज्ञानुसार रानियों ने सौभाग्य का चिह्न जानकर एक २ कङ्कण तो पहने रक्खा और शेष को उतार दिया । शब्द तो वन्द हो गया । तब राजा ने पूछा यह शब्द वन्द कैसे हो गया ? रानिया गोली-महाराज अब हाथों में एक एक ही कङ्कण है, शब्द कैसे हो ? तब राजा को

वैराग्य भाव का उदय हुआ और विचारने लगे कि वास्तव में ही जीवन तो एकाकी ही सुखी है। समूह में तो इन कङ्कणों के शब्द की तरह मनुष्य कोलाहल-प्रस्त आकुलता की अवस्था में पड़ा रहता है। क्या ही अच्छा हो कि मैं दीक्षा धारण करूँ ? इसी त्रिचारमग्न अवस्था में वे निद्रागत हुए। और स्वप्नावस्था में मातृ-स्वर्ग का दृश्य देखने लगे। निद्रा से मुक्त हुए तो जातिस्मरण ज्ञान द्वारा अपने पूर्व जन्म को हस्तामलक देखने लग गए। जिसका वर्णन अब सूत्रकार आगामी गाथाओं के द्वारा कर रहे हैं—

चङ्कण देवलोगाओ, उववन्नो माणुसम्मि लोगम्मि ।

उवसन्तमोहणिज्जो , सरई पौराणियं जाइं ॥१॥

च्युत्वा देवलोकात्, उपपन्नो मानुषे लोके ।

उपशान्तमोहनीय. , स्मरति पौराणिकीं जातिम् ॥१॥

पदार्थान्वय — चङ्कण—च्यव करके देवलोगाओ—देवलोक से उववन्नो—उत्पन्न हुआ माणुसम्मि—मनुष्य लोगम्मि—लोक में उपसन्तमोहणिज्जो—उपशान्त हो गया है मोहनीय कर्म जिसका पौराणिय—पुराणी जाइं—जाति को सरई—स्मरण करता है।

मूलार्थ—यह देवलोक से च्यवकर इस मनुष्यलोक में उत्पन्न हुआ और मोहनीयकर्म के उपशान्त होने से उसकी अपने पिछले जन्म का स्मरण हो उठा अर्थात् वह अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने लगा।

टीका—इस गाथा में इस बात का प्रकाश किया गया है कि जिस जीव का दर्शन मोहनीय कर्म उपशान्त हो जाता है—उपशान्त हो जाता है—यह आत्मा अपने पिछले जन्मों को ज्ञान के द्वारा देख लेता है, परन्तु जिस जीव के दर्शन मोहनीय का उदय होता है वह पिछले जन्म को तो क्या, इस जन्म के किए हुए कार्यों को भी भूल जाता है। एत साथ में सूत्रकर्ता ने यह भी बतला दिया कि उच्चोदित के देवता अपने स्वर्ग स्थान से च्यव कर मनुष्ययोनि में ही आते हैं, पशुयोनि में नहीं। इसके अतिरिक्त, 'पौराणिकी जाति' का उद्देश्य करने से नास्तिकता के विचारों का भी परिहार कर दिया गया। क्योंकि इस कथन से जीवका

परिभ्रमण और जन्मान्तर ग्रहण, स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है। इसलिए सातवें, शुरु देवलोक्त के पुण्योत्तर विमान से च्यव कर इस मनुष्यलोक में उत्पन्न होने के अनन्तर दर्शन मोहनीयकर्म के उपशान्त होने से वह अपने पिछले-देवलोक्त में होने वाले-जन्म का स्मरण करने लगा। एव यहा पर 'सरई-स्मरति' यह जो वर्तमानकाल की क्रिया दी गई है वह उसी काल की अपेक्षा से जाननी चाहिए। अस्तु, जाति स्मरण के बाद फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं।

जाइं सरित्तु भयवं, सयंसंबुद्धो अणुत्तरे धम्मे ।
 पुत्तं ठवेत्तु रज्जे, अभिणिक्खमई नमी राया ॥२॥
 जातिं स्मृत्वा भगवान्, स्वयंसंबुद्धोऽणुत्तरे धर्मे ।
 पुत्रं स्थापयित्वा राज्ये, अभिनिष्क्रामति नमिराजा ॥२॥

पदार्थान्वय — जाइ-जाति को सरित्तु-स्मरण करके भयन्-बुद्धिमान् सय-संबुद्धो-संबुद्ध हुआ अणुत्तरे-सर्वोत्कृष्ट चारित्र्य रूप धम्मे-धर्म मे पुत्त-पुत्र को रज्जे-राज्य मे ठवेत्तु-स्थापन करके नमीराया-नमिराजा अभिणिक्खमई-दीक्षा के लिए निकलता है।

मूलार्थ—जाति को स्मरण करके, स्वयं बोध को प्राप्त होकर, प्रधान धर्म में बुद्धिमान् वह नमिराजा, पुत्र को राज्य में स्थापन करके दीक्षा के लिए निकलता है-तय्यार होता है।

टीका—वह नमिभगवान् अपनी पिछली जाति को स्मरण करके अपने आप ही प्रतिबोध को प्राप्त हो गया। अर्थात् सर्वोत्कृष्ट जो चारित्र्य रूप धर्म है उसके धारण करने की उसमें स्वयमेव रुचि उत्पन्न हो गई। अतः पुत्र को राज्यपद में स्थापन करके स्वयं दीक्षा के लिए उद्यत हो गया। तात्पर्य कि ससार का परित्याग करके सन्यास व्रत के ग्रहण करने के लिए कटिबद्ध हो गया। जो दीक्षा बोधपूर्वक ग्रहण की जाती है वही फलवती होती है, बिना बोध के दीक्षा का ग्रहण करना अभीष्ट फल को नहीं देता।

यहा 'स्वयं' के स्थान पर 'सय' आदेश किया गया है। 'भगवान्' का

अर्थ बुद्धिमान् है । 'अभिणिक्खमई' यह लट् का प्रयोग तत्काल की अपेक्षा से किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

सो देवलोगसरिसे, अन्तेउरवरगओ वरे भोए ।
भुंजित्तु नमी राया, बुद्धो भोगे परिच्चयई ॥३॥

स देवलोकसदृशान्, अन्त पुरवरगतो वरान्भोगान् ।
भुक्त्वा नमिराजा, बुद्धो भोगान् परित्यजति ॥३॥

पदार्थान्वय —सो—वह देवलोगसरिसे—देवलोक सदृश अन्तेउरवर—रानियों के साथ राजा—प्राप्त हुआ वरे—प्रधान भोए—भोगों को भुजित्तु—भोगकर नमीराया—नमिराजा बुद्धो—प्रबुद्ध होकर भोगे—भोगों को परिच्चयई—परित्याग करता है ।

मूलार्थ—अपनी रानियों के साथ देवसमान भोगों को भोगता हुआ वह नमिराजा प्रतिबोध को प्राप्त होकर उन भोगों को छोड़ देता है—उनका परित्याग कर देता है ।

टीका—नमिराजा देवलोक के समान ग्रेष्ठ राजमहिलों से प्राप्त होकर, प्रधान से प्रधान कामभोगों को भोग करके पश्चात् अपने आप प्रतिबोध को प्राप्त होकर उन कामभोगों का परित्याग कर देता है । तात्पर्य यह है कि जब नमिराजा ने तत्त्व को समझ लिया तो फिर उसको कामभोगों के वास्तविक रहस्य का भी पता लग गया अतः उनकी असारता और कटु परिणाम को देखकर उसने उनका परित्याग कर दिया । जब तक मनुष्य किसी पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं जान लेता तब तक उसके ग्रहण अथवा त्याग की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती । अतः उपर्युक्त कथन से यह सिद्ध हो गया कि देवलोक सदृश कामभोग भी सर्वथा दुःख रूप ही हैं इसलिए नमिराजा ने राय प्राप्त होने पर भी उसका त्याग कर दिया ।

यहां पर दूसरी बार जो भोगों का ग्रहण किया गया है वह मूढ पुरुषों की स्मृति के लिए है, क्योंकि मूढ पुरुष ही बार २ कामभोगों का स्मरण किया करते हैं । वे भी इनको त्याग देवें एतदर्थ ही इनका ग्रहण है । यहां पर वर शब्द परनिपात

प्राकृत के नियम से जानना, तथा च वृत्तिभार,—वरशब्दस्य प्रकृतत्वात् परनिपात ॥
क्या नमिराजा ने केवल कामभोगों का ही परित्याग किया या और और भी कुछ
छोड़ कर दीक्षा ग्रहण की ? अब इसी विषय में कहते हैं—

मिहिलं सपुरजणवयं, बलमोरोहं च परियणं सव्वं ।
चिच्चा अभिनिक्खन्तो, एगन्तमहिड्डिओ भयवं ॥४॥

मिथिलां सपुरजनपदां, बलमवरोधं च परिजनं सर्वम् ।
त्यक्त्वाऽभिनिष्क्रान्तः , एकान्तमधिष्ठितो भगवान् ॥४॥

पदार्थान्वय — मिहिल—मिथिला नगरी सपुरजणवय—नगर और देश के
साथ बल—चतुरगिणी सेना ओरोह—अन्त पुर च—और परियणं—परिजन सव्व—
सबको चिच्चा—छोड़ कर अभिनिक्खन्तो—घर से निकल कर—दीक्षाग्रह की एगत्—
एकान्त—मोक्ष में अहिड्डिओ—अधिष्ठित हुआ भयन्—भगवान् ।

मूलार्थ—मिथिलानगरी, नगर, देश, सेना, अन्तःपुर और परिजन आदि
सर्व को छोड़ कर भगवान्—धैर्यादिगुण सम्पन्न—नमिराजा घर से निकल, दीक्षा
धारण करके—मोक्ष मार्ग में अधिष्ठित हो गए ।

टीका—नमिराजर्षि ने मिथिलानगरी के अन्य सारे जनपद का भी त्याग
कर दिया, इतना ही नहीं किन्तु चारों प्रकार की सेना, अन्त पुर, अभिजन—दास
ठासी आदि को छोड़ करके वे दीक्षित हो गए । अपिच दीक्षाग्रहण करने के बाद
एकान्त एक स्थान में जा बैठे । इस प्रकार द्रव्य रूप से एकान्त में बैठने के बाद
भावरूप से एकान्त होने के लिए वे निमग्नलिखित विचार करने लगे—‘मैं अकेला हूँ,
न मैं किसी का हूँ और न कोई मेरा है, ससार के जितने भी भोगजिलास हैं तथा
सासारिक पुरुषों से जितना भी सम्बन्ध है वह सब अनर्थ का कारण है, मुझे तो
केवल आत्मा की ग्योज करके उसी में रमण करना चाहिए इत्यादि’ इस प्रकार से
विचार करने के अनन्तर वह राजर्षि सम्यग्-ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप रत्नत्रय
की आराधना करते हुए मोक्ष के मार्ग में प्रवृत्त हो गए । ये तीनों—ज्ञा, नदर्शन,
चारित्र्य—मोक्ष के मार्ग हैं इनका सम्यक्त्व आराधन ही भावरूप एकात्मता है ।

भगवान् शब्द का अर्थ, यहा पर धैर्यादिगुण सयुक्त है । क्योंकि जब तक साधक में धैर्यादि गुणों की विद्यमानता न हो तब तक वह द्रव्य और भाव से एकान्त नहीं हो सकता और जब इन उक्त गुणों को साधक प्राप्त कर लेता है तब उससे कोलाहल में नहीं रहा जाता, इसलिए घर धार और राज्यपद आदि सब प्रकार की सम्पत्ति का परित्याग करके स्वयं बुद्ध, नमिराजा दीक्षामहण करके एकांत उद्यान में जा बैठे । अब उनका मिथिलानगरी या अन्य राज्यसम्पत्ति में किसी प्रकार का भी सम्बन्ध नहीं रहा, उनके लिए उद्यान और राजमहल में अब कोई अन्तर नहीं । क्योंकि जब तक सम्बन्ध रहता है तब तक ही वस्तुओं में न्यूनाधिकता अथवा भले बुरे का विचार रहता है, और जिस समय पदार्थों पर से मूर्च्छा हट जाती है उस समय विचारशील के लिए कोई भी वस्तु अपनी अथवा पराई नजर नहीं आती, उस समय तो उसका दृष्टिवैषम्य समता या समानता के रूप में परिणत हो जाता है । अब सम्बन्ध का त्याग करने वाले मुमुक्षु पुरुष द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से ही एकान्तसेवी होते हैं । तथा जिनका सम्बन्ध नहीं गया वे द्रव्य रूप से एकान्त में रहते हुए भी भाव से एकान्तवास करने वाले नहीं होते । परन्तु राजर्षि-नमि तो द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार से एकान्त हो गए अर्थात् राज्यपद को छोड़ कर दीक्षित होते हुए एकान्त में जाकर रत्नत्रय के आराधन में प्रयुक्त हो गए ।

अब नमिराजर्षि के चले जाने के बाद का वृत्तान्त लिखते हैं—

कोलाहलगभूयं , आसीमिहिलाए पव्वयन्तम्मि ।
तइया रायरिसिम्मि, नमिम्मि अभिणिक्खमन्तम्मि ॥५॥
कोलाहलकभूतम् , आसीन्मिथिलायां प्रव्रजति (सति) ।
तदाराजर्षौ नमो, अभिनिष्कामति ॥५॥

पदार्थान्वय —कोलाहलगभूय—कोलाहल भूत शब्द आसी—हुआ मिहि-
लाए—मिथिला में पव्वयन्तम्मि—दीक्षा लेने के समय तइया—उस समय रायरिसि-
म्मि—राजर्षि नमिम्मि—नमि के अभिणिक्खमन्तम्मि—पर से निकलने पर ।

मूलार्थ—नमिराजर्षि के घर से निकलने पर मिथिलानगरी में बड़ा भारी कुहराम मच गया जब कि वह दीक्षा के लिए घर से निकले ।

टीका—नमिराजर्षि के दीक्षा के निमित्त घर से निम्नल कर उद्यान की तरफ प्रयाण करने पर मिथिला में कुहराम सा मच गया । लोग, हातात । 'हमें ठोड कर कहा जा रहे हो' इस प्रकार आक्रन्दन करते हुए पीछे २ जा रहे हैं जिसको जिसका कुछ सहारा होता है वह उमके वियोग होने पर अवश्य शोकातुर होता है, क्योंकि जो सुख उसे प्राप्त था उमका अब विनाश हो रहा है, इसलिए नमिराजा के प्रव्रजित होने के समय पर प्रजा का, उससे प्राप्त होने वाले सुखों को स्मरण करके आक्रन्दित होना एक मानव-प्रकृति सिद्ध, स्वाभाविक सी बात है ।

यद्यपि नमि, अभी तक राजा ही है तथापि शास्त्रकार—ने सूत्रकर्ता ने उसको जो ऋषि कहा है वह भावी नैगमनय की अपेक्षा से कहा है । तथा, वह राज्य अवस्था में भी काम क्रोधादि कषायों के निग्रह करने में प्राय ऋषियों की तरह ही प्रवृत्त रहा है इसलिए भी उसे ऋषि कहा गया है । कहा भी है—'काम क्रोधास्तथा लोभ, हर्षोमानोमदस्तथा । पङ्कवर्गमुत्सृजेदेन, य सदा स सुखी भवेत् ॥' अर्थात्—काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मान और मद इन पङ्कविध अन्तरंग शत्रुओं के ससर्ग का जो परित्याग कर देता है वह सदा ही सुखी रहता है ।

अब इसके बाद का वृत्तान्त कहते हैं—

अवभृष्टिं रायरिसिं, पव्वज्जाठाणमुत्तमं ।
सक्को माहणरूपेणं, इमं वयणमव्ववी ॥६॥
अभ्युत्थित राजर्षिं, उत्तम प्रव्रज्यास्थानं (प्रति) ।
शक्को ब्राह्मणरूपेण, इदं वचनमव्ववीत् ॥६॥

पदार्थान्वय —अवभृष्टि—उठे हुए रायरिसिं—राजर्षि को पव्वज्जाठाण—दीक्षास्थान उत्तम—उत्तम सक्को—इन्द्र माहणरूपेण—ब्राह्मण के वेष में आकर इम—यह वयण—वचन अव्ववी—कहने लगा ।

मूलार्थ—उत्तम दीक्षास्थान के लिए उद्यत हुए राजर्षि को इन्द्र ने ब्राह्मण के वेष में आकर यह वक्ष्यमाण—आगे कहे जाने वाले वचन कहे ।

टीका—जब नमिराजर्षि उत्तम दीक्षास्थान—ज्ञानदर्शन चारित्ररूप स्थान

के लिए उद्यत हुए अर्थात् दीक्षित होने लगे तब प्रथम देवलोक का स्वामी इन्द्र ब्राह्मण का रूप बनाकर उनके पास आया और उनसे यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगा । इन्द्र ने नमिराजर्षि से जो कुछ कहा उसका वर्णन आयागा, नमिराजर्षि के पास आने का इन्द्र का बड़ा ही विलक्षण अभिप्राय है । इन्द्र इस बात को स्पष्ट रूप से परीक्षा करनी चाहता है कि नमिराजा को जो वैराग्य हुआ है—जिसके कारण वह दीक्षाग्रहण करने के लिए उद्यत हुए हैं—वह अन्तःकरण से है या बाह्य—दिखावे की चेष्टामात्र ही है । यद्यपि यह काम वह किसी अन्य देवता के द्वारा भी करा सकता था परन्तु स्वयं जिस बात का अनुभव किया जावे उसका महत्त्व कुछ और ही होता है—वस्तुज्ञान की जो स्पष्टता अनुभव में है वह भ्रवण में कदापि नहीं, इसलिए अपने किसी अनुचर को न भेजकर इन्द्र स्वयं देवलोक से आया । इसके अतिरिक्त प्रत्रय्या स्थान को उत्तम बतलाने का यह सात्पर्य है कि 'वास्तव में, शुणो की उत्कृष्टता दीक्षा में ही रही हुई है अतः यही उत्तम स्थान है' यह भली भाँति निश्चित हो सके ।

अब इन्द्र ने जो कुछ पूछा है उसी का निम्नलिखित गाथाओं में दिग्दर्शन कराया जाता है—

किण्णु भो अज्ज मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला ।

सुव्वन्ति दारुणा सद्दा, पासाएसु गिहेसु य ॥७॥

किन्तु भो अद्य ! मिथिलायां, कोलाहलकसंकुलाः ।

श्रूयन्ते दारुणा शब्दा, प्रासादेषु गृहेषु च ॥७॥

पदार्थान्वय — किं-क्यों णु-(जितके अर्थ में है) भो-(आमंत्र)—हे मुने अज्ज-आन मिहिलाए-मिथिला में कोलाहलग-कोलाहल से संकुला-व्याप्त सद्दा-शब्द दारुणा-कठिन पासाएसु-प्रासानों में-राजभवनों में य-और गिहेसु-मामान्य घरों में सुव्वन्ति-सुने जाते हैं ।

मूलार्थ—हे नमो ! आज मिथिला में इतना कुहराम क्यों मचा हुआ है ? राजमहलों तथा मामान्यघरों में इतने दारुण शब्द क्यों सुनाई देते हैं ।

टीका—नमिराजर्षि को सन्बोधन करके इन्द्र ने कहा कि हे महाराज । मिथिलानगरी में आज इतना कोलाहल क्यों हो रहा है ? आम घरों में तथा राज-महलों में एन आने जाने के मार्गों में, लोगों के हृदयप्रिय आर्तनाद जो सुनाई दे रहे हैं, इसका क्या कारण है ? क्योंकि आप जैसे नीतिमान शासक के होते हुए इस प्रकार के शब्दों का सुनाई देना कुछ योग्य प्रतीत नहीं होता । इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी ॥८॥
एनमथं निशब्भ, हेतुकारणचोदित ।
ततो नमी राजर्षि, देवेन्द्रमिदमव्ववीत् ॥८॥

पदार्थान्वय — एयमद्वं—इस पूर्वोक्त अर्थ को निसामित्ता—सुन करके हेउ-कारण—हेतु और कारण से—चोइओ—प्रेरित किया हुआ तओ—तदनन्तर नमीराय-रिसी—नमिराजर्षि देविन्दं—देवेन्द्र के प्रति इण—यह अव्ववी—कहने लगा ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर, इन्द्र के कहे हुए अर्थ को सुनकर, उसके द्वारा हेतु और कारण से प्रेरित किया गया नमिराजर्षि इन्द्र के प्रति इस प्रकार कहने लगा ।

टीका—इन्द्र की बात को सुनकर, इन्द्र के द्वारा हेतु और कारण से प्रेरित किए जाने पर नमिराजर्षि ने उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए इन्द्र के प्रति यह कहा—जिसका कि आगे वर्णन आयगा । यहां पर हेतु और कारण से प्रेरित किए जाने का तात्पर्य यह है कि जो प्रश्न हेतु और कारणगर्भित होता है वह विचारणीय और उत्तर देने के योग्य समझा जाता है । इन्द्र का जो प्रश्न है वह भी हेतु और कारणगर्भित है, इसलिए उसका उत्तर देना नमिराजर्षि के लिए परम आवश्यक था । विपरीत इसके, नमिराजर्षि के पास आकर इन्द्र यदि हेतु और कारण से शून्य कोई प्रश्न पूछता तो नमिराजर्षि उसका उत्तर देने में कभी

प्रधान स्थान दिया है। यद्यपि सामान्यदृष्टि से तो हेतु और कारण दोनों एक ही हैं परन्तु विशेष दृष्टि से इन दोनों में भेद है। इसीलिए सूत्रकार ने यहां पर दोनों का उल्लेख किया है।

साध्य के साधन को हेतु कहते हैं। यथा—पर्वतगत वह्नि साध्य, और धूम हेतु है। परार्थानुमान के पाचों अवयवों में से इसका दूसरा स्थान है। कारण उसका नाम है जो नियम से कार्य से पूर्ववर्ती हो अथवा जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति ही न हो सके। जैसे घट यह कार्य, और मृत्तिका, कुम्हार तथा वण्डचक्र आदि कारण हैं। क्योंकि ये सब घट से प्रथम विद्यमान होते हैं और इनके बिना घट की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती।

इन्द्र के हेतु और कारणगर्भित प्रश्न को सुनकर उसके अनुरूप उत्तर देते हुए नमिराजर्षि ने इन्द्र के प्रति जो कुछ कहा अब उसी का वर्णन निम्नलिखित गाथाओं में सूत्रकार करते हैं। नमिराजर्षि ने कहा कि हे इन्द्र—

१ नव नैयायिकों ने अनुमान दो प्रकार का माना है। एक परार्थानुमान दूसरा परार्थानुमान। अपने सिद्धि जो हो वह स्वार्थ और दूसरों के सिद्धि जिसका प्रयोग किया जावे वह परार्थानुमान कहलाता है।

२ प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये पांच परार्थानुमान के अवयव कहे जाते हैं।

१—प्रश्न की स्थापना का नाम प्रतिज्ञा है। २—साध्य व साधक को हेतु कहते हैं ३—हेतु और साध्ययुक्त वस्तु का स्थान्त उदाहरण है। ४—उदाहरण से साध्य का सबोध करना, उपनय है ५—हेतु उदाहरण और उपनय के द्वारा साध्य का निश्चय करना नियमन कहलाता है। इन्द्र ने नमिराजर्षि के प्रति जो प्रश्न किया है उसमें ये पांचों ही सघटित हैं यथा—(प्रतिज्ञा) तू धर्मात्मा है इसलिए तुमको नगरी अधरा दुदुग्ध आग्नि परिवार का परित्याग करके दानित होना उचित नहीं। (हेतु) क्योंकि सारे पौरजन मर्मभेदि कुहराम मचा रहे हैं। यन्त्रिकी (उदाहरण) अहर पर हम प्रकार का आत्म-दान या कुहराम होता है वहाँ पर धर्मात्मा पुरुष निमित्त भूत नहीं होते तब कि हिंसात्मक क्रम में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। जिस प्रकार हिंसा के समय पर आत्म-दान होना है उसी प्रकार यहां पर भी हो रहा है।

(उपनय) अतएव इन पूर्वाह्न कारणों से तुम्हारा घर से निवृत्तता प्रयोग है—योग्य नहीं।

(निगमन) तुम्हारे निकलने से यह कुहराम मचा, इसलिए तुम्हारा निवृत्तता प्रयोग ठहरा, जैसे हिंसादि व्यापार में आत्म-दान होता है वैसे ही तुम्हारे निकलने से हो रहा है। उन आत्म-दानादि शब्दों के भय से जैसे हिंसा आदि कर्मों का परित्याग किया जाता है वैसे ही इस दीक्षा का भी परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि फिर इस प्रकार के शब्द न होंगे। कारण के विषय का उदाहरण इस प्रकार है—

तुम्हारे निकलने पर ही ये भयानक कुहराम सुनाई देता है, अतः इन भयानक शब्दों का कारण आपका निवृत्तता है। यदि तुम दीक्षामहत्त्व न करें तो ये भयानक शब्द भी सुनाई न दें। सारांश कि आप धर्मात्मा पुरुष हैं आपका इस प्रकार की आतंरिक क्रियाओं का निमित्त भूत नहीं होना चाहिए अथवा आपकी महत्ता में लालच आ जायगा।

मिहिलाए चेइए वच्छे, सीयच्छाए मणोरमे ।
 पत्तपुप्फफलोवेए , वहूणं बहुगुणे सया ॥९॥
 मिथिलायां चैत्यवृक्षे, शीतच्छाये मनोरमे ।
 पत्रपुप्फफलोपेते , वहूनां बहुगुणे सदा ॥९॥

पदार्थान्वय — मिहिलाए—मिथिला में चेइए—चैत्य वृक्षों से पूर्ण सीयच्छाए—शीतल छाया से युक्त मणोरमे—मनोरम नाम वाला चैत्य है पत्तपुप्फ-फलोवेए—पत्र पुष्प और फलों से युक्त वहूण—वहुत पक्षी आदि को बहुगुणे—वहुत गुण वाला सया—सदा—उपहार करने वाला है ।

मूलार्थ—मिथिलानगरी के चैत्य—उद्यान—में मनोरम नाम का एक वृक्ष है, जो कि पत्र पुष्प और फलों से युक्त एव अनेकविध पक्षिगणों को सदा आश्रय देने वाला है । अथवा मिथिलानगरी के समीप, पत्र पुष्प और फलयुक्त वृक्षों से परिपूर्ण, अतिरमणीय एक चैत्य—उद्यान है जो कि अनेक विधपक्षिगणों का पोषक एव आश्रयदाता है, तथा विशेष शोभायुक्त होने से उसका नाम भी मनोरम है ।

वाएण हीरमाणम्मि, चेइयम्मि मणोरमे ।
 दुहिया असरणा अत्ता, एए कन्दन्ति भो ! खगा ॥१०॥
 वातेन हियमाणे, चैत्ये मनोरमे ।
 दुःखिता अशरणा आर्ताः, एते क्रन्दन्ति भो ! खगाः ॥१०॥

पदार्थान्वय — वाएण—वायु से हीरमाणम्मि—हिल जाने पर—चेइयम्मि—चैत्य में मनोरमे—मनोरम नाम वाला चैत्य वृक्ष दुहिया—दुःखित असरणा—शरण रहित

१ 'उद्याने देवगृहे च वृक्ष चैत्यमुदा हृतम्'—चैत्यशब्द—उद्यान, देवगृह और वृक्ष के अर्थ में ग्रहण किया जाता है । सर्वाथ भिद्धि में चैत्य शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है—'चित्तिरिहेष्टि-कादि धय स्तत्र साधु योग्यश्चिरय स्वार्थेऽणि चैत्यस्तस्मिन्—कोर्थ ? अधोषद्वयीतिके उपरिचो च्छित्तपनाके—मनोरमे—मनोऽभिरति हेतौ वृत्ते इति शेष , अर्थात् जिस वृक्ष के नीचे ईंटों का चबूतरा बना हुआ हो और ऊपर पताका—झंडी बंधी हो उसको चैत्य कहते हैं । और मन को अति आनन्द देने वाला होने से मनोरम कहलाता है ।

अत्ता-आर्त हुए एए-मे प्रत्यक्ष दीखने वाले खगा-पक्षिगण क्रन्दन्ति-आक्रन्द-
रदन करते हैं भी-(आमन्त्रण अर्थ में है) ।

मूलार्थ—परन्तु एक दिन वह मनोरम नाम का चैत्य वृक्ष वायु के वेग से हिल गया-अर्थात् गिर पड़ा, हे इन्द्र उसके गिर पड़ने से ही, असहाय, दु खी और आर्त हुए ये पक्षिगण इस प्रकार का आक्रन्दन करते हैं ।

टीका—इन्द्र ने नमि राजर्षि से जो प्रश्न किया है उसका आशय स्पष्ट है । वह कहता है कि आज मिथिला में जितना भी आर्तनाद हो रहा है उसका कारण आप हैं । यदि आप दीक्षा के लिए घर से न निम्नलते तो ये पुरवासी लोग कभी इतने दु खी न होते । अतः आपका प्रयत्न में प्रवृत्त होता ही इनके दु ख का मूलहेतु है । तथा यदि आप दीक्षा का विचार छोड़ देंगे तो ये लोग फिर पूर्ववत् सुखी हो सकते हैं इस लिए इनके सुख अथवा दु ख का आप ही कारण हैं । इन्द्र के इस आशय को समझ कर बुद्धिमान् राजर्षि ने जो उत्तर दिया है वह भी बड़ा मार्मिक और हृदयग्राही है । नमिराजर्षि कहते हैं कि हे इन्द्र ! मिथिला के समीप-वर्ती इस रमणीय उद्यान में मनोरम नाम का यह बड़ा ही सुन्दर और विशाल काम वृक्ष था इसकी शीतल छाया के तले हजारों जीवों को विश्राम मिलता था, अनेकविध पक्षिगणों का यह आश्रय स्थान बना हुआ था, इसके सुगन्धित पुष्पों और रसादिष्ट फलों से अनेक जीवों को पोषण मिलता था अधिक क्या कहें इसके द्वारा अनेक असहाय जीवों का निर्वाह होता था । परन्तु दैवयोग से आज उस वृक्ष की यह दशा नहीं रही, वायु के प्रबल वेग ने उसे जड़ से हिलाकर नीचे गिरा दिया । अब वह न फल देने में समर्थ है, न छाया से सहयता कर सकता है और न ही किसी को आश्रय प्रदान करने की ही अब उसमें शक्ति है । वृक्ष के इस प्रकार गिर जाने से उसके आश्रय में रहने वाले यह पक्षिगण भी निराश्रित हो गये । जब इनका आश्रय नष्ट हो गया तब असहाय होने से इनका दु खी होना और आर्तनाद करना अनिवार्य है । क्योंकि आधार पर ही आवेय की स्थिति निर्भर है जब आधार ही न होगा तो आवेय कहा रह सकेगा अतः ये पक्षिगण अपने दु ख के लिए यदि वृक्ष को उपालम्भ दें तो यह इनकी भूल है, क्योंकि वृक्ष का इसमें कोई भी दोष नहीं । वह तो जब तक स्थिर और दृढ़ भरा रहा

तब तक उसने इन सब पक्षिगणों को उदारता पूर्वक आश्रय दिया । इसलिए प्रास्तत्र में इन पक्षिगणों का जो आक्रन्दन है उसका कारण इनके सुख का विनाश है । ये तो अपने अतीत सुख को रो रहे हैं इसमें वृक्ष का कोई दोष नहीं ।

राजर्षिनिभि ने इन्द्र को समुचित उत्तर देते हुए जो झुठ कहा है उसका आशय स्पष्ट है । वे मिथिलानगरी को उद्यान और उद्यान के रमणीय वृक्ष के स्थानापन्न अपने आपको धतला रहे हैं तथा पक्षिगणों के समान उनका रञ्जनवर्ग है एव तीव्र वैराग्य, वायु का झोंका है । तात्पर्य कि वैराग्यरूप वायु के प्रचल वेग ने, वृक्षरूप मुझको ससार से पृथक् कर दिया, अब मैं घड़-ससारी बन्धुजनों का-भरण पोषण करने वाला नहीं रहा इसलिए निराश्रित हुए ये सम्बन्धी जन अपने पूर्व सुखों का स्मरण करते हुए आर्तनाद कर रहें हैं क्योंकि इनको अब उन सुखों की उपलब्धि होनी कठिन प्रतीत होती है । ये लोग तो अपने निजी स्वार्थ के लिए रो रहे हैं इसमें मेरा कोई दोष नहीं अतः इनके आक्रन्दन या आर्तनाद का कारण मेरे को बनाना या मानना किसी प्रकार से भी न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । मेरी तो इस समय वही स्थिति है जो कि अपनी भवस्थिति को पूरी करके भूमि पर गिरे हुए इस वृक्ष की है और स्थिति में न्यूनाधिकता कभी हो नहीं सकती इसलिए आपके उपालम्भ से मैं तो सर्वथा मुक्त हूँ ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥११॥

एनमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितं ।

ततो नमिं राजर्षिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥११॥

पदार्थान्वय — तओ—तदनन्तर एयमद्व—इस पूर्वोक्त अर्थ को निसामित्ता—सुनकर हेउकारण—हेतु और कारण से चोइओ—प्रेरित किया गया देविन्दो—देवेन्द्र नमिरायरिसिं—नमिराजर्षि को इण—ऐसे अब्रवी—बोला ।

मूलार्थ—तदनन्तर, पूर्वोक्त अर्थ को सुनकर हेतुकारण से प्रेरित हुआ इन्द्र नमिराजर्षि को ऐसे कहने लगा ।

टीका—नमिराजर्षि के समुचित उत्तर को सुनकर इन्द्र ने फिर उनसे इस प्रकार कहा अर्थात् इन्द्र ने अपने प्रश्न का अनुरूप उत्तर प्राप्त करके अब दूसरे प्रश्न का आरम्भ किया। यथा—

एस अग्नी य वाऊ य, एयं डङ्मइ मन्दिरं ।
भयवं । अन्तेउरं तेणं, कीस णं नावपेक्खह ॥१२॥

एषोऽग्निश्च वायुश्च, एत दह्यते मन्दिरम् ।
भगवन् । अतःपुर तेन, कस्मान्नावप्रेक्षसे ॥१२॥

पदार्थान्वय — एस—यह—प्रत्यक्ष अग्नी—अग्नि य—और वाऊ—वायु एय—यह प्रत्यक्ष मन्दिर—मन्दिर डङ्मइ—जल रहे हैं भयव—भगवन् अन्तेउर—अन्त-पुर तेण—तिस कारण से कीस—किस लिए नावपेक्खह—तुम नहीं देखते य—य—(वाक्यालंकार में हैं) ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! इस अग्नि और वायु के द्वारा यह मन्दिर जल रहे हैं तथा आपका अन्त पुर भी दग्ध हो रहा है, फिर आप इसकी ओर क्यों दृष्टि नहीं करते ।

टीका—मिथिला के जलते हुए मन्दिर और अन्त पुर की तरफ अगुलि-निर्देश करते हुए इन्द्र ने राजर्षि नमि से कहा कि हे भगवन् ! आपके यह मन्दिर और अन्त पुर जल रहे हैं । वायु से मिलकर अग्नि, इनको भस्मसात् कर रहा है । परन्तु आप इनकी ओर आपस उठाकर भी नहीं देखते इसका क्या कारण है ? इन्द्र का यह प्रश्न भी बड़ा कौतूहलवर्द्धक है । इन्द्र के वचन का आशय यह है कि जिस प्रकार आप अपने ज्ञानदर्शन और चारित्ररूप रक्षण की रक्षा में प्रवृत्त हुए हो उसी प्रकार आपको अपनी हर एक वस्तु की रक्षा करनी चाहिए । फिर आप दमालु और परले दर्जे के नीतिज्ञ हो अब आपना यह भी कर्तव्य हो जाता है कि अपनी दग्ध होती हुई राजधानी को बचाने का प्रयत्न करें । परन्तु आपने तो इस बात का तनिक भी ख्याल नहीं किया, सो कृपया बतलाए कि इसका क्या कारण है ? यहां पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि इन्द्र का यह प्रश्न केवल रोह

दृष्टि को ले करके है अर्थात् नमिराजर्षि का अन्त पुर आदि में मोह है या नहीं यह बात स्फुट हो जावे । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में अग्नि के साथ वायु का जो उद्देर किया गया है वह इन दोनों का साहचर्य बतलाने के लिये किया गया है अर्थात् वायु के बिना अग्नि नहीं रह सकती । और 'तव' शब्द का यहां पर अध्याहार कर लेना चाहिए । अथवा—'तेण' को तृतीयान्त 'तेन' और पष्ठयन्त 'ते' तव- (ण वाक्यालंकार में) दोनों मानकर भी काम चल सकता है ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दं इणमव्ववी ॥१३॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।
ततो नमी राजर्षिं, देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥१३॥

मूलार्थ—देवेन्द्र के इस उक्त अर्थ—प्रश्न को सुनकर नमिराजर्षि ने इस प्रकार देवेन्द्र से कहा (और मन कुछ प्रथम की तरह ममझ लेना) ।

सुहं वसामो जीवामो, जेसिं मो नत्थि किंचणं ।
मिहिलाएडज्झमाणीए, न मे डज्झइ किंचणं ॥१४॥

सुखं वसामो जीवामः, येषां नो नास्ति किंचन ।
मिथिलायां दह्यमानायां, न मे दह्यते किंचन ॥१४॥

पदार्थान्वय — सुह—सुखपूर्वक वसामो—वसते हैं जीवामो—जीते हैं जेसिं—जिस करके मो—हमारा किंचण—किंचिन्मात्र भी नत्थि—नहीं है मिहिलाए—मिथिला के डज्झमाणीए—जलते हुए होने पर किंचण—किंचित् मात्र भी मे—मेरा नडज्झइ—नहीं जलता ।

मूलार्थ—सुखपूर्वक सोते हैं, वसते हैं, हमारा इस नगरी में कुछ भी नहीं है, मिथिला के जलने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता ।

टीका—अग्नि वायु के प्रकोप से जलते हुए मिथिला के राजमहलों के

सम्बन्ध मे किए गए इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए नमिराजि कहते हैं कि देवेन्द्र ! हम तो अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र में सुखपूर्वक बसते हैं और जीते हैं। इस मिथिलानगरी में बस्तुतः हमारा कुछ नहीं इसलिए मिथिला के नल्ले पर हमारी कोई भी वस्तु नहीं जलती। राजर्षिनभि के कथन का अतिप्रान यह है कि जो मेरी वस्तु अर्थात् ज्ञान, दर्शन चारित्र रूप आत्मा के स्वामाविध धर्म हैं उन्हें तो कोई जला नहीं सकता, और जो कुछ जल रहा है यह परवस्तु है अर्थात् मेरी नहीं, तात्पर्य कि अपनी निजी वस्तु के संरक्षण में सावधान रहने का ही मेरा कर्तव्य है, परवस्तु से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं इसलिए मिथिला के दग्ध होने का मेरे ऊपर किसी प्रकार का भी उत्तर-दायित्व नहीं। इसी प्रकार रक्षा और व्यालुता आदि के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए। क्योंकि मैं इन तमाम क्रियाओं से वृथक् हूँ जिनका वि आरोप मेरे ऊपर किया जाता है। तथा यदि इन वस्तुओं पर मेरा किसी प्रकार का भी ममत्व या क्रोध होता तो इसकी ओर मेरा लक्ष्य जाता, परन्तु इनमें तो मेरा कुछ भी नहीं है यही भाव आगामी गाथा में वर्णित है।

अथ इसी नियम को और अधिकता से स्पष्ट करते हैं—

चतुपुत्रकलत्तस्स , निव्वारस्स भिक्खुणो ।

पियं न विज्झई किंचि, अप्पियं पि न विज्झई ॥१५॥

त्यक्तपुत्रकलत्रस्य , निर्व्यापारस्य भिक्षो ।

प्रियं न विद्यते किंचित्, अप्रियमपि न विद्यते ॥१५॥

पदार्थावयव — चतु-छोटा है पुत्रकलत्तस्स-पुत्रकलत्र का सम्बन्ध जिसने निव्वारस्स-व्यापार रहित भिक्खुणो-भिक्षु को किंचि-किंचित् मात्र भी पिय-प्रिय नविज्झई-नहीं है अप्पियपि-अप्रिय है।

मिथु ने पुत्र छोड़ दिया है और
जो सर्व है उसको भी पदार्थ प्रिय
अप्रिय

सन्तुष्ट नहीं रहता तथा जिसने सर्व प्रकार के सावध व्यापार का परित्याग कर दिया है ऐसे भिक्षु को ससार के किसी भी पदार्थ में प्रीति अथवा अप्रीति नहीं रहती, तात्पर्य कि उसका न तो किसी वस्तु में राग होता है और न किसी पदार्थ से द्वेष होता है । ससार के अन्दर सुख अथवा दुःख की उत्पत्ति का कारण ममत्व है, ममत्व से ही ससार में सुख दुःख की भावना का उद्भव होता है, और ममत्व के न रहने पर ससार की सुख दुःख मयी सारी विषम भावनाएँ समता के समुद्र में लय हो जाती हैं । इसलिए सासारिक पदार्थों पर से ममत्व को हटा लेने वाले सुसुप्त पुरुष की दृष्टि में कोई भी पदार्थ प्रिय अथवा अप्रिय नहीं रहता, एव किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति से हर्ष और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से शोक तथा अप्रिय वस्तु के संयोग से और प्रिय वस्तु के त्रियोग से किसी प्रकार का विषाद भी नहीं होता । इस कथन से इन्द्र के उस प्रश्न का भली भाँति उत्तर हो जाता है जिसमें कि उसने नमिराचर्यि से यह कहा था कि—‘आपकी मिथिलानगरी और आपके राजमहल अग्नि के द्वारा भस्मसात् हो रहे हैं और आप उनकी तरफ आग बठाकर भी नहीं देखते’ इत्यादि ।

यहाँ पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिए कि राजर्षि नमि और देवराज इन्द्र के इस प्रश्नोत्तर में इन्द्र तो उनके सामारिक व्यामोह की परीक्षा कर रहे हैं और मुनि उसको साधु धर्म का स्वरूप बतला रहे हैं ।

अब एकान्त निवास और सग त्याग का फल बतलाते हैं—

बहुं खु मुणिणो भद्दं, अणगारस्स भिक्खुणो ।
सव्वओ विप्पमुक्कस्स, एगन्तमणुपस्सओ ॥१६॥

बहु खलु मुनेर्भद्दं, अनगारस्य भिक्षोः ।
सर्वतो विप्रमुक्तस्य, एकान्तमनुपश्यतः ॥१६॥

पदार्थान्वय —बहु-बहुत खु-(निश्चयार्थक है) मुणिणो-मुनि को भद्द-कन्याण-सुख है अणगारस्स-अनगार भिक्खुणो-भिक्षु को सव्वओ-सर्व प्रकार से विप्पमुक्कस्स-बन्धनों से रहित को एगन्त-एकान्त अणुपस्सओ-देखने वाले को ।

सम्बन्ध में किए गए इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए नमिराचर्यि कहते हैं कि देवेन्द्र ! हम तो अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य में सुखपूर्वक बसते हैं और जीते हैं । इस मिथिलानगरी में बस्तुतः हमारा कुछ नहीं इसलिये मिथिला के जलने पर हमारी कोई भी बस्तु नहीं जलती । रात्रिर्निमि के कथन का धर्मिप्राय यह है कि जो मेरी बस्तु अर्थात् ज्ञान, दर्शन चारित्र्य रूप आत्मा के स्वामाधिक धर्म हैं उन्हें तो कोई जला नहीं सकता, और जो कुछ जल रहा है यह परबस्तु है अर्थात् मेरी नहीं, तात्पर्य कि अपनी निजी वस्तु के संरक्षण में सावधान रहने का ही मेरा कर्तव्य है, परन्तु से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं इसलिये मिथिला के दग्ध होने का मेरे ऊपर किसी प्रकार का भी उत्तर-दायित्व नहीं । इसी प्रकार रक्षा और दयालुता आदि के सम्बन्ध में समझ लेना चाहिए । क्योंकि मैं इन तमाम क्रियाओं से पृथक् हूँ जिनका कि आरोप मेरे ऊपर किया जाता है । तथा यदि इन वस्तुओं पर मेरा किसी प्रकार का भी समन्वय या स्नेह होता तो तो इसकी ओर मेरा लक्ष्य जाता, परन्तु इनमें तो मेरा कुछ भी नहीं है यही भाव आगामी गाथा में वर्णित है ।

अब इसी विषय को और अधिकता से स्पष्ट करते हैं—

चत्तपुत्तकलत्तस्स , निव्वावारस्स भिक्खुणो ।

पियं न विज्झई किंचि, अप्पियं पि न विज्झई ॥१५॥

त्यक्तपुत्रकलत्रस्य , निर्व्यापारस्य भिक्षो ।

प्रियं न विद्यते किंचित्, अप्रियमपि न विद्यते ॥१५॥

पदार्थान्वय — चत्त-छोटा है पुत्तकलत्तस्स-पुत्रकलत्र का सम्बन्ध जिसने निव्वावारस्स-व्यापार रहित भिक्खुणो-भिक्षु को किंचि-किंचित् मात्र भी प्रिय-प्रिय न विज्झई-नहीं है अप्पियपि-अप्रिय भी न विज्झई-नहीं है ।

मूलार्थ—जिस भिक्षु ने पुत्र कलत्रादि का सम्बन्ध छोड़ दिया है और जो सर्व व्यापार से रहित है उसको ससार का कोई भी पदार्थ प्रिय अधवा अप्रिय नहीं है ।

टीका—जो भिक्षु अपने पुत्र तथा कलत्रादि परिवार से किसी प्रकार का

सन्त्यज नहीं रखता तथा जिसने सर्व प्रकार के साधु व्यापार का परित्याग कर दिया है ऐसे भिक्षु को ससार के किसी भी पदार्थ में प्रीति अथवा अप्रीति नहीं रहती, तात्पर्य कि उसका न तो किसी वस्तु में राग होता है और न किसी पदार्थ से द्वेष होता है । ससार के अन्दर सुख अथवा दुःख की उत्पत्ति का कारण ममत्व है, ममत्व से ही ससार में सुख दुःख की भावना का उद्भव होता है, और ममत्व के न रहने पर ससार की सुख दुःख मयी सारी विषम भावनाएँ समता के समुद्र में लय हो जाती हैं । इसलिए सासारिक पदार्थों पर से ममत्व को हटा लेने वाले सुमुख पुरुष की दृष्टि में कोई भी पदार्थ प्रिय अथवा अप्रिय नहीं रहता, एव किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति से हर्ष और अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से शोक तथा अप्रिय वस्तु के संयोग से और प्रिय वस्तु के वियोग से किसी प्रकार का विषाद भी नहीं होता । इस कथन से इन्द्र के उस प्रश्न का भली भाँति उत्तर हो जाता है जिसमें कि उसने नमिराजर्षि से यह कहा था कि—‘आपकी मिथिलानगरी और आपके राजमहल अग्नि के द्वारा भस्मसात् हो रहे हैं और आप उनकी तरफ आरु उठाकर भी नहीं देखते’ इत्यादि ।

यहाँ पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिए कि राजर्षि नमि और देव-राज इन्द्र के इस प्रश्नोत्तर में इन्द्र तो उनके सासारिक व्यामोह की परीक्षा कर रहे हैं और मुनि उसको साधु धर्म का स्वरूप बतला रहे हैं ।

अब एकान्त निवास और सग त्याग का फल बतलाते हैं—

बहुं खु मुणिणो भद्दं, अणगारस्स भिक्खुणो ।
सव्वओ विप्पमुक्कस्स, एगन्तमणुपस्सओ ॥१६॥

बहु खलु मुनेर्भद्र, अनगारस्य भिक्षो. ।
सर्वतो विप्रमुक्तस्य, एकान्तमनुपश्यत ॥१६॥

पदार्थान्वय — बहु-बहुत गु- (निश्चयार्थक है) मुणिणो-मुनि को भद्द-कन्याण-सुख है अणगारस्स-अनगार भिक्खुणो-भिक्षु को सव्वओ-सर्व प्रकार से विप्पमुक्कस्स-बन्धनों से रहित को एगन्त-एकान्त अनुपश्यत-देखने वाले को ।

मूलार्थ—आत्मा को देखने वाले शुनि को निश्चय ही बहुत सुख है जो अनगार भिक्षु सर्व प्रकार के बन्धनों से रहित है उसको मदैककाल ही भद्र-कल्याण-सुख रहता है ।

टीका—नमिराजपि, इन्द्र से कहते हैं कि जो शुनि अपने आत्मा में रमण करता है उसको निश्चय ही सुख होता है, क्योंकि पुन कलगादि सासारिक पदार्थों का बन्धन ही दुःख का कारण है अतः इन सर्व प्रकार के बन्धनों को तोड़ कर आत्मदर्शन में निमग्न रहने वाले अनगार भिक्षु को जो कल्याणमय सुख प्राप्त होता है वह अवर्णनीय है । इस गाथा में एकान्तवास और एकान्तभाषना के द्वारा निज आत्मा का अवलोकन करना ही एक मात्र सुख का साधन बतलाया है । तथा इसी क्रम में मनुष्य मृतों का अधिकारी या सन्तान है, और जिसने अपने आत्मा का अनुभव नहीं किया, वह प्रतिभाशाली होने पर भी मृत का अनुभव नहीं कर सकता ।

यहाँ पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिये कि इन्द्र ने तो केवल क्षान्धर्म को मुख्य रखकर नमिराजपि से जलती हुई मिथिलानगरी के संरक्षण आदि के विषय में उनका ध्यान आकर्षित किया था, और राजपि नमि ने केवल साधु धर्म को मुख्य रखकर उत्तर में उससे किसी प्रकार का भी अपना सम्पर्क नहीं है, यह बतलाया है । तब इन दोनों भिन्न दृष्टियों से इन्द्र का प्रश्न और राजपि का उत्तर ये दोनों ही सगत प्रतीत होते हैं ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसि, देविन्दो इणमव्ववी ॥१७॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमिं राजपिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥१७॥

मूलार्थ—इसके अनन्तर—अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेने के बाद अब इन्द्र फिर नमिराजपि से कहते हैं अर्थात् इन्द्र ने उनसे जो और प्रश्न किया है अब उसको बतलाते हैं । यथा—

उत्सूलग सयग्धीओ , तओ गच्छसि खत्तिया ॥१८॥

प्राकारं कारयित्वा, गोपुराट्टालकानि च ।

उत्सूलकाः शतघ्नी, ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥१८॥

पदार्थान्वय—खत्तिया—हे क्षत्रिय ! पागार—किला कारइत्ताण—करवा के गोपुर—नगर के मुख्य द्वार य—और अट्टालगाणि—प्राकार के ऊपर—युद्ध करने वाला स्थान उत्सूलग—कोट की खाई—और सयग्धीओ—शतघ्नी आदि—बन्दूकें और तोपें आदि सब वनाके तओ—तदनन्तर गच्छसि—तू जा ।

मूलार्थ—हे क्षत्रिय ! प्रथम किला बनवाकर, गोपुर, अट्टालिका और किले की खाई तथा बन्दूकें और तोपें आदि बनवाकर फिर तुम जाओ ।

टीका—यहा पर इन्द्र ने राजर्षि नमि से जो तीसरा प्रश्न किया है वह उक्त दोनों प्रश्नों से भी विलक्षण है । इन्द्र कहते हैं कि हे राजन् ! यदि आपका दीक्षा के ही लिए दृढ आग्रह है तो आप प्रथम इतने काम करके फिर दीक्षामहण करो । प्रथम तो मिथिला नगरी की रक्षा के लिए एक कोट बनवाओ, फिर उसका अर्गलरूप—द्वारकोट बनवाओ, और कोट के ऊपर अट्टालिकाएँ तैयार कराओ, जो—कि युद्ध के समय पर काम में लाई जाती हैं, तथा शत्रुओं को रोकने के लिए, किले की चारों ओर एक गहरी खाई खुदवाओ, एवं आक्रमणकारी शत्रुओं को परास्त करने के लिए बन्दूक और तोप आदि शस्त्रों को तैयार कराओ । सामग्री के तैयार हो जाने पर फिर आप खुशी से जा सकते हैं । यह बातें मैंने इसलिए आपसे कही हैं कि आप क्षत्रिय हैं । क्षत्रियों का मुख्यधर्म है—प्रजा का पालन करना और उसकी भय से रक्षा करना 'क्षतात्—भयात् प्रायते—इति क्षत्रिय' अर्थात् जो भय से रक्षा करे उसे क्षत्रिय कहते हैं । अतः इस नगरी को सुरक्षित और भयरहित करके आपको जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त गाथा में आए हुए 'शतघ्नी' शब्द का अर्थ है—जो एक बार चलाने पर सैकड़ों मनुष्यों का विनाश कर डाले अर्थात् 'तोप' या इसी प्रकार का कोई अस्त्र विशेष । वृत्तिकार ने तो इसका अर्थ यत्र विशेष किया

है परन्तु आज कल के नवीन सशोधकों ने तो इसका अर्थ 'तोष' ही माना है । तथा 'गच्छसि' इस क्रियापद में प्राकृत के—'व्यत्ययश्च' इस नियम के अनुसार तिङ् का व्यत्यय समझना अर्थात् लट् लकार की 'गच्छसि' क्रिया के स्थान में लेट् की 'गच्छ' क्रिया का ग्रहण करना । तथा 'स्वत्तिया' यहाँ पर भी प्राकृत के नियमानुसार ही सम्बोधन में अकार को दीर्घ किया गया है । यथा 'हेगोयमा' इत्यादि । 'गच्छसि स्वत्तिया' का स्रष्टुत प्रतिरूप 'गच्छ स्वत्तिय' है ।

एयमट्ठं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी ॥१९॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितं ।

ततो नमी राजर्षि, देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥१९॥

मूलार्थ—तदनन्तर देवेन्द्र के इस विचार को सुनकर राजर्षि नमि इन्द्र के प्रति इस प्रकार कहने लगे ।

सद्धं नगरं किच्चा, तवसवरमग्गलं ।

खन्ति निउणपागारं, तिगुत्तं दुप्पधंसयं ॥२०॥

श्रद्धां नगरं कृत्वा, तपः सवरमर्गलाम् ।

क्षान्तिं निपुणप्राकारं, त्रिगुप्तं दुष्प्रधर्षिकम् ॥२०॥

पदार्थावयव —सद्ध—श्रद्धा को नगर—नगर किच्चा—बना करके तवसवर—तप सवर को अग्गल—अर्गल बनाकर खन्ति—क्षमा को निउणपागार—निपुणप्राकार—कोट बनाकर तिगुत्त—त्रिगुप्त दुष्प्रधंसय—जो वैरी से नहीं जीता जा सके । 'यह मैंने पहले ही तैयार कर लिया है' इसका यहाँ पर अध्याहार कर लेना ।

मूलार्थ—हे इन्द्र ! कर्मरूप वैरी से अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए, श्रद्धारूप नगर, तपसवररूप अर्गल, क्षमारूपप्राकार—कोट, मनोगुप्तिरूप स्वार्द, वचनगुप्तिरूप अट्टालक और कायगुप्तिरूप शतभी इत्यादि सब कुछ मैंने पहले ही तैयार कर लिया है ।

टीका—राजर्षि नमि ने देवेन्द्र को उत्तर देते हुए कहा कि मैंने शत्रु से सुरक्षित रहने के लिए तुम्हारे कथन के अनुसार प्रथम से ही सब कुछ तैयार कर लिया है । यथा—श्रद्धा—तत्त्वाभिरुचि—रूप तो नगर बनाया है, जो कि समस्त गुणों का आधार भूत है । और उसके उपशम सवेग आदि, गोपुर—द्वार बनाए हैं । फिर उन दर्जाओं पर कपाटों पर, पट्टिष बाह्यतप और पञ्चत्रिंश आश्रय के निरोध करने वाले सयर रूप अर्गल भी लगाना दिए हैं । ताकि मिथ्यात्व आदि दुष्टों का नगर में प्रवेश न हो सके । तथा श्रद्धा रूप नगर को विशेष रूप से सुरक्षित रखने के लिए मैंने उसके चारों तरफ उच्च क्षमा का दृढतर प्राकार—कोट बना दिया है और साथ ही उसके त्रिगुप्ति रूप अट्टालक, खाई और शतग्री आदि शस्त्र भी बनवा लिए हैं, जैसे कि मनोगुप्ति अट्टालक, वचनगुप्ति खाई और शरीरगुप्ति शतग्री तथा अन्य अस्त्र शस्त्र आदि हैं । हे इन्द्र ! इस नगरी में अब किसी शत्रु के आने का भय नहीं है क्योंकि इसका क्षमा रूप प्राकार—कोट इतना दृढ और मजबूत बना है कि कोई भी शत्रु इसको सहज से तोड़ नहीं सकता । इस पर भी यदि कोई बैरी इस पर आक्रमण करे तो मैं अवश्य ही अपने शस्त्र अस्त्रों के द्वारा उसके साथ युद्ध करूंगा और हर प्रकार से इस नगर को बाहर के शत्रुओं से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करूंगा ।

राजर्षि नमि ने इन्द्र के प्रति, उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए आत्मसंरक्षण के लिए सयमशील भुनि को किस प्रकार के आध्यात्मिक दुर्ग का निर्माण करके, गगद्वेप आदि प्रौढ शत्रुओं के आक्रमण से अपने आपको बचाए रखने का यत्न करना चाहिए यह सब कुछ बतलाते हुए अपने वास्तविक क्षत्रियत्व का पूर्ण रूप से परिचय दे दिया जिससे कि देवेन्द्र उनके आध्यात्मिक जीवन के आन्तरिक स्वरूप को भली भाँति समझ लेवे । यद्यपि मूल गाथा में 'अट्ट' पद का प्रयोग नहीं किया तथापि उसका अध्याहार कर लेना ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं ।

धणुं परक्रमं किञ्चा, जीवं च ईरियं सया ।

धिइं च केयणं किञ्चा, सच्चेण परिमन्थए ॥२१॥

धनुः पराक्रम कृत्वा, जीवां चेर्या सदा ।

धृति च केतनं कृत्वा, सत्येन परिमथ्नीयात् ॥२१॥

पदार्थान्वय — धणु-धनुष परक्रम-परान्तरूप क्रिया-रके च-और जीव-जीवा को ईरिय-ईर्या समितिरूप सया-सदा धिइ-धृतिरूप केयण-केतन क्रिया-रके च-और-फिर सञ्चय-मत्य से परिमथए-धनुष को बाधे ।

मूलार्थ—पराक्रम रूप धनुष में ईर्या समितिरूप जीवा-प्रत्यचा को स्थापन करके सदा धृतिरूप केतन करके फिर उसको-धनुष की सत्य से बांधे ।

टीका—इस गाथा में धनुष की द्रव्य और भाव से उपपत्ति की गई है, द्रव्यधनुष तो सयमशील धर्मात्मा पुरुषों को बाधने योग्य नहीं है वे तो भावधनुष को ही अपने पास रखते हैं सो उस भाव धनुष की उपपत्ति इस प्रकार है । मुमुक्षु पुरुष, निज पराक्रम का धनुष बनाकर उसमें ईर्या समिति आदि पाचों समितिओं की जीवा-प्रत्यचा डाले, (जिसको लोक मापा में 'चिह्न' कहते हैं) तथा धर्म में निरन्तर होने वाली धैर्य का केतन बनावे । तथा उस धनुष को स्नायु स्थान से रस्ती से, सत्य के द्वारा बाधना चाहिए अर्थात् सत्य की डोर से उसको बांधना चाहिए । सारांश यह कि सयमशील पुरुषों का यह भावरूप धनुष है जिससे कि वह, अपने आत्मा की रक्षा करता हुआ रागद्वेषादि शत्रुओं से युद्ध करने में सफलता प्राप्त करता है । इस गाथा के भाव रूप धनुष की रचना का विचार करते हुए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वकाल में इस देश में धनुर्विद्या का अधिकाधिक प्रचार था, क्योंकि द्रव्य को ही मुख्य रखकर उसकी भाव में कल्पना की जाती है जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है ।

अब उक्त विधि से तैयार किए गये धनुष के उपयोग के सम्बन्ध में वर्णन करते हैं—

तव नाराय जुत्तेण , भित्तूणं कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥२२॥

१ धनुष के मध्यभाग में उसके पकड़ने के लिए चो काष्ठमय मुष्टि लगी हुई होती है उसको केतन कहते हैं । “कतनशृगमयधनुमध्यकाष्ठमयमुष्ट्यात्मकम्” इति वृत्तिकार ॥

पदार्थान्वय — तन-छ प्रकार का आभ्यन्तर तप रूप नाराय-नाण जुत्तेण-
युक्त कम्मरुचुय-कर्म रूप कच्चु को मित्तूण-भेदन करके मुणी-साधु त्रिगय-
सगामो-सप्रामरहित होकर भग्नो-समार से परिमुच्य-सर्वथा मुक्त हो जाता है।

मूलार्थ—तप रूप नाण से युक्त होकर उम धनुष के द्वारा-कर्मकच्चु को भेदन करके, फिर वह मुनि संग्राम से रहित होकर इस ससार से सर्वथा छूट जाता है।

टीका—जब पराक्रम रूप धनुष का निर्माण कर लिया गया तब उसमें चाण की आवश्यकता हुई इसलिए छ प्रकार के आभ्यन्तर तप रूप लोहमय चाण से कर्म कच्चु का भेदन करके विगतसंग्राम होने पर विचारशील मुनि इस ससार से सर्वथा छूट जाता है। इसका भावार्थ यह है कि कर्म की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के धनुषधारी वीर आत्मा ही समर्थ हो सकते हैं।

एयमट्ठं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥२३॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमि राजर्षि, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥२३॥

मूलार्थ—तदनन्तर इम पूर्वोक्त अर्थ को सुनकर नमिराजर्षि के प्रति इन्द्र ने इस प्रकार कहा।

टीका—इस गाथा का अर्थ तो स्पष्ट ही है किन्तु विशेष रूप से इतना और समझ लेना चाहिए कि राजर्षि नमि ने इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसको यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जो पुरुष जिन आश्रम में प्रविष्ट हो चुका है उसको उसी आश्रम के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। यही आत्मा के विकास की पद्धति है। मैंने गृहस्थाश्रम का परित्याग करके अब मन्यास आश्रम में प्रवेश किया है इसलिए सन्यासी-साधु-भिक्षु के लिए आप्तपुरुषों ने जिन नियमों

धनुः पराक्रम कृत्वा, जीवां चेर्यां सदा ।

धृति च केतनं कृत्वा, सत्येन परिमथ्नीयात् ॥२१॥

पदार्थान्वय — धनुः-धनुष पराक्रम-पराक्रमरूप क्रिया-करके च-और जीव-जीवा को ईरिय-ईर्या समितिरूप सया-सदा धिइ-धृतिरूप केयण-केतन क्रिया-करके च-और-फिर सचेण-सत्य से परिमथए-धनुष को बाधे ।

मूलार्थ—पराक्रम रूप धनुष में ईर्या समितिरूप जीवा-प्रत्यचा को स्थापन करके सदा धृतिरूप केतन करके फिर उसको-धनुष को मत्य से बान्धे ।

टीका—इस गाथा में धनुष की द्रव्य और भाव से उपपत्ति की गई है, द्रव्यधनुष तो समयशील धर्मात्मा पुरुषों को बाधने योग्य नहीं है वे तो भावधनुष को ही अपने पास रखते हैं सो उस भाव धनुष की उपपत्ति इस प्रकार है । मुमुक्षु पुरुष, निज पराक्रम का धनुष बनाकर उसमें ईर्या समिति आदि पाचों समितियों की जीवा-प्रत्यचा डाले, (जिसको लोक भाषा में 'चिह्ना' कहते हैं) तथा धर्म में निरन्तर होने वाली धैर्य का केतन बनावे । तथा उस धनुष को स्नायु स्थान से रस्सी से, सत्य के द्वारा बाधना चाहिए अर्थात् सत्य की डोर से उसको बान्धना चाहिए । सारांश यह कि समयशील पुरुषों का यह भावरूप धनुष है जिससे कि वह, अपने आत्मा की रक्षा करता हुआ रागद्वेषादि शत्रुओं से युद्ध करने में सफलता प्राप्त करता है । इस गाथा के भाव रूप धनुष की रचना का विचार करते हुए यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वकाल में इस देश में धनुर्विद्या का अधिकाधिक प्रचार था, क्योंकि द्रव्य को ही मुख्य रखकर उसकी भाव में कल्पना की जाती है जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है ।

अब उक्त विधि से तैयार किए गये धनुष के उपयोग के सम्बन्ध में वर्णन करते हैं—

तव नाराय जुत्तेण , भित्तूणं कम्मकंचुयं ।

मुणी विगयसंगामो, भवाओ परिमुच्चए ॥२२॥

१ धनुष के मध्यभाग में उसके पकड़ने के लिये जो काष्ठमय मुष्टि लगी हुई होती है उसको केतन कहते हैं । “केतनश्रगमयधनुमध्यकाष्ठमयमुष्टारामकम्” इति वृत्तिकार ॥

तपोनाराचयुक्तेन , भित्त्वा कर्मकंचुकम् ।
मुनिर्विगतसंग्रामः , भवात्परिमुच्यते ॥२२॥

पदार्थान्वय — तप-ठ प्रकार का आभ्यन्तर तप रूप नाराय-वाण जुत्तेण-युक्त कम्मरुचुय-कर्म रूप कंचुक को भित्त्वा-भेदन करके मुणी-साधु त्रिगय-संगामो-संग्रामरहित होकर भगवो-संग्राम से परिमुच्य-सर्वथा मुक्त हो जाता है ।

मूलार्थ—तप रूप वाण से युक्त होकर उय धनुष के द्वारा-कर्मकचुक को भेदन करके, फिर वह मुनि संग्राम से रहित होकर इस ससार से सर्वथा छूट जाता है ।

टीका—जय पराक्रम रूप धनुष का निर्माण कर लिया गया तब उसमें वाण की आनश्यकता हुई इसलिए छ प्रकार के आभ्यन्तर तप रूप लोहमय वाण से कर्म कंचुक का भेदन करके विगतसंग्राम होने पर त्रिवारशील मुनि इस ससार से सर्वथा छूट जाता है । इसका भावार्थ यह है कि कर्म की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए हम प्रकार के धनुषधारी वीर आत्मा ही समर्थ हो सकते हैं ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।
तओ नमि रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥२३॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।
ततो नमि राजपिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥२३॥

मूलार्थ—तदनन्तर हम पूर्वोक्त अर्थ को सुनकर नमिराजपि के प्रति इन्द्र ने इस प्रकार कहा ।

टीका—इस गाथा का अर्थ तो स्पष्ट ही है किन्तु विशेष रूप से इतना और समझ लेना चाहिए कि राजपिं नमि ने इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए उसको यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जो पुरुष जिस आश्रम में प्रविष्ट हो चुका है उसको उसी आश्रम के नियमों का अनुसरण करना चाहिए । यही आत्मा के विकास की पद्धति है । मैंने गृहस्थाश्रम का परित्याग करके अब सन्यास आश्रम में प्रवेश किया है इसलिए सन्यासी-साधु-भिक्षु के लिए आप्तपुरुषों ने जिन नियमों

का विधान किया है मुझे चन्ही का अनुसरण करना चाहिए, इसी धारणा से आत्मिक गुणों का विकास हो सकता है। तब आपने जो मिथिला की रक्षा के निमित्त कोट आदि के निर्माण करने का मुझ से प्रस्ताव किया है वह समुचित नहीं क्योंकि मेरा अब इन बातों से कोई सम्बन्ध नहीं रहा, मैं तो ससार को त्याग चुका हूँ, इस प्रकार का वार्तालाप तो आपको किसी गृहस्थ क्षत्रिय से करना चाहिए यहाँ पर आत्मरमणता या आत्मसमाधि के अतिरिक्त अन्य किसी विचार की प्रवृत्ति नहीं है इसलिए आपका यह सम्भाषण युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। राजर्षि नमि के इस प्रकार के अनुरूप उत्तर को सुन करके भी इन्द्र ने अपना फिर वही राग आलापन आरम्भ किया अर्थात् फिर भी वह उनको प्रासाद आदि के निर्माण करने की ही अनुमति देता है यह विस्मय की बात है, परन्तु इसमें जो रहस्य है वह भी स्पष्ट है। वह यह कि इन्द्र राजर्षि नमि की परीक्षा करता है कि देवों के कितने दृढ़ विचार के हैं, इत्यादि।

पासाए कारइत्ताणं, वद्धमाणगिहाणि य ।

वालग्गपोइयाओ य, तओ गच्छसि खत्तिया ॥२४॥

प्रासादान्कारयित्वा , वर्धमानगृहाणि च ।

वालाग्रपोतिकाश्च , ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥२४॥

पदार्थान्वय — पासाए—प्रासादों को कारइत्ताण—करना करके वद्धमाण—वर्धमान गिहाणि—घर य—और—तथा वालग्गपोइयाओ य—और बलभीघर—बनवाओ तओ—तदनंतर खत्तिया—हे क्षत्रिय गच्छसि—तुम जाओ।

पूलार्थ—हे क्षत्रिय ! प्रासादों—महलों को बनवाकर तथा वर्धमान, सामान्य और बलभीघर बनवाकर बाद में तुम जाओ।

टीका—देवेन्द्र, राजर्षि नमि से कहते हैं कि यदि आपने जाना ही है तो प्रथम, प्रासाद—महल बनवाओ और फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार अनेक प्रकार के के सामान्य और वर्धमान घरों का निर्माण कराओ। जैसे कि चन्द्रशाला—(चुवारा) युक्त तथा आगे से बड़े द्वार वा घरे वाले घर होते हैं तथा बलभीगृह भी बनवाओ

जो कि छ ऋतुओं में सुप्त देने वाले हों । “बलगापोइया—बालाप्रपोतिका” देशीनाम की प्राकृत भाषा का माना गया है जो कि बलभीषर का वाचक है तथा जल में भी एक स्थान बनाना चाहिए जो कि दर्शकों के लिए आनन्द प्रद होवे । क्योंकि जो बाहर से दर्शक आते हैं वे नगरी के, वास्तु शास्त्र के अनुसार बने हुए स्थानों को देख कर बहुत ही प्रसन्न होते हैं । नगरी का सौन्दर्य आप के हाथ में है आप जैसा चाहो बना सकते हैं अतः यह काम आपके लिए अवश्य कर्तव्य है ।

एयमट्ठं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी ॥२५॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमी राजर्षिः, देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥२५॥

मूलार्थ—इसके अनन्तर नमिराजपि ने इन्द्र के प्रति इस प्रकार से कहा—

संसयं खलु सो कुणई, जो मग्गे कुणई घरं ।

जत्थेव गन्तुमिच्छेज्जा, तत्थ कुव्वेज्ज सासयं ॥२६॥

संशय खलु स कुरुते, यो मार्गे कुरुते गृहम् ।

यत्रैव गन्तुमिच्छेत्, तत्रैव कुर्वीत शाश्वतम् ॥२६॥

पदार्थान्वय —संसय—संशययुक्त खलु—(निश्चयार्थक है) सो—वह कुणई—करता है जो—जो मग्गे—मार्ग में घर—घर कुणई—करता है जत्थेव—जहा पर गन्तु—जाने की इच्छेज्जा—इच्छा करे तत्थ—वहा—उसी स्थान पर सासय—अपने आश्रय के लिए कुव्वेज्ज—बनावे ।

मूलार्थ—जो पुरुष संशययुक्त होता है वह मार्ग में घर बनाता है अतः जहा पर जाने की इच्छा हो वहीं पर अपने आश्रय के लिए घर बनावे ।

टीका—राजर्षि नमि, देवेन्द्र के प्रति कहते हैं कि हे इन्द्र ! जिस पुरुष को अपने जाने में सन्देह है अर्थात् जो यह समझता है सम्भवतः मैंने जाना है

या कि नहीं जाना, वही पुष्प मार्ग में ग्रासाद-घर आदि का निर्माण करता है और जिस को अपने जाने का पूर्ण निश्चय हो चुका हो वह पुरुष तो अपने आश्रय के लिए उसी स्थान में घर बनाता है। मुझे तो अपने जाने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं अर्थात् मुझे तो इस बात का पूर्ण निश्चय हो चुका है कि मैंने अवश्य जाना है। तो फिर मुझे इस मार्ग स्थान में घर बनाने की क्या आवश्यकता है। सो मुझे जिन स्थान पर जाना है, अपने आश्रय के लिए मैं तो उसी स्थान में घर बनाऊंगा। तात्पर्य कि मैंने तो मुक्ति स्थान पर जाना है इसलिए वहीं पर अपना नूतन घर बनाने की मेरी इच्छा है, क्योंकि वही शान्धत स्थान है। नमि राजर्षि इन्द्र से कहते हैं कि मैं तो इस स्थान को गमन का मार्ग समझता हूँ और जो मार्ग में घर बनाने की चेष्टा करता है वह बुद्धिमान् नहीं कहा जाता इसलिए मुझे इस स्थान पर घर बनाने की आवश्यकता नहीं है।

एयमट्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमि रायरिसिं, देविन्दो डणमव्ववी ॥२७॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणाचेदितः ।

ततो नमि राजर्षिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥२७॥

मूलार्थ—इस पूर्वोक्त विचार को सुन कर इन्द्र फिर नमि राजर्षि को कहते हैं। यथा—

आमोसे लोमहारे य, गंठिमेए य तकूरे ।

नगरस्स खेमं काऊणं, तओ गच्छसि खत्तिया ॥२८॥

आमोपान् लोमहरान्, ग्रथिमेदोश्च तस्करान् ।

नगरस्य क्षेमं कृत्वा, ततो गच्छ क्षत्रिय । ॥२८॥

पदार्थान्वय —आमोसे-चोरी करने वालों को य-और लोमहारे-प्राणघात करने वालों को गंठिमेए-गाँठ कटाने वालों को तकूरे-चोरों को नगरस्म-नगर को खेम-कल्याण काऊण-रुके तजो-तदन्तर खत्तिया-दे क्षत्रिय । गच्छमि-तू जा ।

मूलार्थ—हे क्षत्रिय चोरी करने वालों, प्राण हरने वालों, गाठ कतरने और प्रत्यक्ष चोरी करने वालों से इस नगर को सुरक्षित करके फिर आप जावें ।

टीका—इन्द्र ने राजर्षि नमि से फिर वही क्षत्रियोचित कर्तव्य के पालन करने का प्रस्ताव किया है । देवेन्द्र कहते हैं कि महाराज ! इन चोरों डाकुओं लुटेरों और ठगों से इस नगरी को हर प्रकार से सुरक्षित करके आप जावें अर्थात् दीक्षा ग्रहण करे क्योंकि आप क्षत्रिय हैं इसलिए अपनी प्रजा को निर्भय करने का आपको अवश्य प्रयत्न करना चाहिए । और यह कार्य आपके वास्ते कुछ कठिन भी नहीं है इत्यादि ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी ॥२९॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमी राजर्षिः , देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥२९॥

मूलार्थ—इन्द्र के इस पूर्वोक्त विचार को सुनकर राजर्षि नमि ने इन्द्र के प्रति इस प्रकार कहा (और सब कुछ स्पष्ट है) । अब उसी का वर्णन करते हैं—

असइं तु मणुस्सेहिं, मिच्छादंडो पजुअई ।

अकारिणोऽत्थ वज्झन्ति, मुच्चई कारओ जणो ॥३०॥

असकृत्तु मनुष्यैः, मिथ्यादण्डः प्रयुज्यते ।

अकारिणोऽत्रवध्यन्ते , मुच्यते कारको जनः ॥३०॥

पदार्थान्वय —असइं—अनेकवार मणुस्सेहिं—मनुष्यों के द्वारा मिच्छादंडो—मिथ्या दण्ड का पजुअई—प्रयोग किया जाता है अकारिणो—चोरी न करने वाले अत्थ—यहां—लोक में वज्झन्ति—बाधे जाते हैं कारओ—चोरी के करने वाले जणो—जन मुच्चई—छोड़े जाते हैं । तु—निश्चय से ।

मूलार्थ—मनुष्यों के द्वारा अनेक बार मिथ्या दंड का प्रयोग होता है । जैसे कि चोरी के न करने वाले बान्धे जाते हैं और करने वाले छोड़े जाते हैं ।

टीका—राजर्षि नमि इन्द्र के प्रति कहते हैं कि लोक में दण्ड के सम्प्रदाय में बहुत कुछ विपरीत देखने में आता है । अज्ञानी जीवों के द्वारा मिथ्या दण्ड का अधिक प्रयोग होता है, बहुधा देखा गया है कि जो लोग निरपराधी हैं उनको कठोर से कठोर दण्ड दिया गया है । और जिन लोगों ने अपराध किया है वे मुक्त कर दिए गए हैं । इस विपर्यय का कारण अज्ञान है इसलिए जब तक अज्ञान को दूर करके यथार्थ ज्ञान का सम्पादन नहीं किया जाता तब तक यथार्थ रक्षा का होना दुर्घट है । राजर्षिनमि के कथन का वास्तविक अभिप्राय बड़ा ही सुन्दर है । वे इन्द्र से एक उत्तम आध्यात्मिक रहस्य को बड़े सादे से अलंकार में समझा रहे हैं, उनके कथन का आशय यह है कि आत्मा की इस शरीर रूप नगरी में पांच इन्द्रिय और चार कपाय (क्रोध मान माया और लोभ) रूप चोर बसते हैं । वे इस आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यरूप धन का अपहरण करने के लिए हर समय उद्यत रहते हैं अतः जब तक उन चोरों को पकड़ कर दण्ड न दिया जायगा तब तक शान्ति नहीं हो सकती । सो मैंने उन चोरों का अब भली भाँति पता लगा लिया है और उनको पकड़ कर निर्वासित करने का मैं यत्न भी कर रहा हूँ इत्यादि ।

एयमष्टं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसि, देविन्दो इणमव्ववी ॥३१॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदित ।

ततो नमिं राजर्षि, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥३१॥

मूलार्थ—राजर्षि नमि के इस पूर्वोक्त कथन को सुनकर इन्द्र फिर उनके प्रति इस प्रकार कहने लगा ।

जे केइ पत्थिवा तुज्झं, नानमन्ति नराहिवा ।

वसे ते ठावइत्ताणं, तओ गच्छसि स्वत्तिया । ॥३२॥

ये केचन पार्थिवास्तुभ्य, न नमन्ति नराधिप ।

वशे तान्स्थापयित्वा, ततो गच्छ क्षत्रिय । ॥३३॥

पदार्थान्वय—जेकैइ—जो कोई पत्थिया—राजे तुज्झ—आपको नराहिना—हे नराधिप । नानमन्ति—नमस्कार नहीं करते ते—उनको तसे—वश में ठाढ़ता—स्थापन करके तओ—तदनन्तर खतिया—हे क्षत्रिय । गच्छसि—जाओ गु—(वाक्यालंकार में है) ।

मूलार्थ—हे राजन् ! जो कोई राजा लोग आपको नमस्कार नहीं करते उनको अपने वश में करके फिर आपने जाना ।

टीका—इस प्रश्न से इन्द्र ने राजर्षि नमि के अन्त करण की परीक्षा करने का प्रयत्न किया है, अर्थात् उनके अन्दर द्वेष और मान की मात्रा है याकि नहीं, अगर है तो कितने परिमाण में है इसकी परीक्षा के लिए उसने यह प्रस्ताव श्रुति के आगे रक्ता है क्योंकि जिस पुरुष के अन्दर द्वेष की अग्नि सुलग रही हो उसके सम्मुख यदि उसके किसी शत्रु की प्रशंसा की जावे तो उसकी आन्तरिक द्वेष-ज्वाला एक दम भड़क उठती है और उसके अन्दर रहा हुआ मान उम ज्वाला को अधिक प्रदीप्त करने के लिए पधन के तीव्रवेग का काम करता है । इसलिए राजर्षि नमि से इन्द्र कहता है कि महाराज ! आप उन राजाओं को अपने वश में करने के बाद, इस दीक्षासम्बन्धी कार्य में प्रवृत्त होवें जो कि आपको नमस्कार नहीं करते, आपकी आज्ञा में नहीं चलते । यदि आपने ऐसा न किया तो संभव है कि आपके चले जाने के बाद वे आपके राज्य को छिन्न भिन्न करके आपके पुत्र को अपने वश में कर लेंगे । परन्तु यदि आप उनको पराजित करके अपने वश में कर लेंगे तो फिर किसी प्रकार के उपद्रव की सम्भावना ही न रहेगी ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमव्ववी ॥३३॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितं ।

ततो नमी राजर्षि, देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥३३॥

मूलार्थ—देवेन्द्र के इस प्रश्न को सुनकर राजर्षि नमि ने उत्तर में देवेन्द्र के प्रति इस प्रकार कहा ।

जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे दुज्जए जिए ।
 एगं जिणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥३४॥
 य० सहस्स सहस्साणां, संगामे दुर्जये जयेत् ।
 एक जयेदात्मान, एष तस्य परमो जय० ॥३४॥

पदार्थान्वय — जो-जो सहस्स-हजार को सहस्साण-हजार गुणा करने से दस लाख सुभटों को दुज्जए-दुर्जय संगामे-संगाम में जिए-जीत लेवे एग-एक अप्पाण-आत्मा को जिणेज्ज-जीत लेवे एम-यह से-उसका परमो-उत्कृष्ट जयो-जय है ।

मूलार्थ—दुर्जयसंग्राम में दस लाख सुभटों को जीतने वाले की अपेक्षा एक आत्मा को जीतने वाला अधिक बली है । तथा उसकी यह विजय सर्वोत्कृष्ट निजय है ।

टीका—राजर्षि नमि इन्द्र से कहते हैं कि हे इन्द्र ! दस लाख योधाओं को संग्रामभूमि में पिछाड़ने वाले अतिसुभट (योधा) की अपेक्षा आत्मनिग्रह करने वाला (आत्मा पर, विजय प्राप्त करने वाला) अधिक बलवान् और पराक्रमशील है । क्योंकि लाखों सुभटों के साथ युद्ध करने वाला और उनको पराजित करने वाला शूरवीर भी आत्मनिग्रह में कषायों पर विजय प्राप्त करने में असफल रहता है । उसका शारीरिक बल आत्मनिग्रह के सामने कुटित हो जाता है वात्पर्य कि कषायों पर विजय प्राप्त करने के बदले वह उनसे स्वयं पराजित हो जाता है, इसलिए विषय कषायों को जीतना ही वास्तव में विजय है और इनको जीतने वाला ही सदा सुभट और सदा विजेता है । तथा जिस पुरुष ने आत्मनिग्रह या कषायों का विजय किया है उसी का अन्य जीवों पर शासन हो सकता है, वही सबको वश में करने की शक्ति अपने अन्दर रखता है । क्योंकि अपने आप पर विजय प्राप्त किए

१ सुखना करो धम्मपद (बौद्धग्रन्थ) की इस गाथा से ये सहस्स सहस्सेन संगामे मानुसे त्रिणे । एक च जेय्यमत्तान, सवे संगाम जुत्तमो ॥ (सहस्स धम्म-४ गा०)

‘य सहस्स सहस्स संगामे मानुषान् जयेत् ।

एक च जयेदात्मान स वै संग्रामजितुत्तम’ ॥

बिना दूमरों को पराजित नहीं किया जा सकता अतएव आत्मनिग्रह करने वाले ऋषि मुनि अपने वर शाप से जो कार्य कर सकते हैं वह बड़े से बड़े चमत्कर्त्तों के लिए भी अशक्य है । इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा पर विजय प्राप्त करने के लिए ही विवेकशील पुरुष को यत्न करना चाहिए जिससे कि वह सब पर विजय प्राप्त कर सके, अब रही इन राजाओं को वश में करने की बात, सो तो इस कषाय-विजय या आत्मनिग्रह के सामने बहुत ही तुच्छ है, आत्मविजय-कषायविजय, प्राप्त करने के बाद तो ये सब स्वयं आकर चरणों में गिरेंगे । इसलिए इनके विजय की आप कोई चिन्ता न करें, यही राजर्षि नमि के उक्त कथन का आशय है । सहस्र से सहस्र को गुणा करने से दस लाख बनता है ।

अन्य सुभटों के विजय की अपेक्षा आत्मविजय को सबसे अधिक कठिन बतलाने के बाद अब उसी आत्मा के साथ युद्ध करने का उपदेश देते हैं—

अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वज्झओ ।

अप्पणामेवमप्पाणं , जइत्ता सुहमेहए ॥३५॥

आत्मनैव सह युद्ध्यस्व, किं ते युद्धेन बाह्यत ।

आत्मनैवात्मानं , जित्वा सुखमेधते ॥३५॥

पदार्थान्वय —अप्पाण—आत्मा के साथ एव—ही जुज्झाहि—युद्ध कर किंते—क्या है तुझको वज्झओ—बाहर के जुज्झेण—युद्ध से ? अप्पणाएव—आत्मा से ही अप्पाण—आत्मा को जइत्ता—जीत कर सुह—सुख को एहए—(यह जीव) प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! तू आत्मा से ही युद्ध कर । तेरे को बाहर के युद्ध से क्या काम है ? क्योंकि आत्मा को आत्मा से ही जीत करके (यह जीव) सुख को प्राप्त होता है ।

टीका—राजर्षि नमि कहते हैं कि हे प्राज्ञ ! तू आत्मा से युद्ध कर, इस बाहर के युद्ध से तेरा कोई भी प्रयोजन सिद्ध होने का नहीं है अर्थात् इन बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेने से तू सर्वविजयी नहीं बन सकता जब तक कि तेरे अन्दर के—काम क्रोध आदि—प्रबल शत्रु परास्त न हो जावे । इसलिए यदि

तू सर्वविजयी बनना चाहता है तो प्रथम इन अन्तरंग शत्रुओं के साथ युद्ध कर, तथा इन सारे शत्रुओं का नाशक-सेनापति अज्ञान-या अज्ञानात्मा है। इसको जीत लेने से अन्य सबका जीतना सुकर है अतः अज्ञानात्मा को ज्ञानात्मा के द्वारा युद्ध में परास्त करके तू अपने अभिलषित सुख को प्राप्त कर।

यहाँ पर 'धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं' इस व्यापक नियम के आधार पर 'पघ' का प्राप्ति अर्थ किया गया है। तथा 'अप्पाण' यह तृतीया के अर्थ में द्वितीया का होना प्राकृत के नियम से जानना। यहाँ पर आत्मशब्द से मन का ग्रहण है, इसलिये आत्मनिग्रह यानि मनोनिग्रह तथा आत्मा को जीतना अर्थात् मन को जीतना यह भाष्य अभिप्रेत है ('अज्ञात्मशब्देन मनः । सर्वत्र सूत्रस्यात्र पुस्तबद्ध, अतस्ति-गच्छति-प्राप्नोति नवनवानि अध्यवसायस्थानान्तराणीत्यात्मा मन उच्यते'—इति वृत्तिवारः ।) अस्तु, मन और आत्मा का समानाधिकरण होने से ही सूत्रकर्ता ने यहाँ मन के अर्थ में आत्मशब्द का प्रयोग किया है।

अब इसी विषय को स्पष्ट करते हुए रात्रिं नमि फिर इन्द्र के प्रति कहते हैं—

पंचिन्द्रियाणि कोहं, माणं मायं तहेव लोहं च ।

दुर्जयं चेव अप्पाणं, सच्चं अप्पे जिए जियं ॥३६॥

पचेन्द्रियाणि क्रोवं, मान माया तथैव लोभं च ।

दुर्जयं चेवमात्मानं, सर्वमात्मनि जिते जितम् ॥३६॥

पदार्थावयव — पंचिन्द्रियाणि—पाचों इन्द्रिय कोह—क्रोध माण—मान माय—माया तहेव—उसी प्रकार लोह—लोभ च—और मिथ्यात्वादिक दुर्जय—दुर्जय अप्पाण—आत्मा अप्पे जिए—आत्मा के जीते जाने पर सच्च—सच नियं—जीते गए च—एव—(पादपूर्ति में हैं) ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! पाचों इन्द्रिय, क्रोध, मान, माया, और लोभ आदि को जीत तथा दुर्जय जो आत्मा—मन, उसको जीत ! क्योंकि एक आत्मा को—मन को—जीत लेने से अन्य सब जीते हुए ही हैं ! तात्पर्य कि आत्मा का जीतना सबसे अधिक कठिन है ।

टीका—राजर्षि नमि कहते हैं कि आत्मा दुर्जय है अर्थात् मन का निग्रह करना अत्यन्त कठिन है। मन का निग्रह करना ही आत्मविजय है, इसको जीत लेने पर फिर किसी वस्तु का जीतना बाकी नहीं रहता, इन्द्रिय और कषाय आदि तो इसके अनुचर विशेष हैं, इसीलिए इनको दुर्जय न कहते हुए केवल आत्मा-मन-को ही दुर्जय बतलाया गया है। क्योंकि क्रोध मान माया और लोभ आदि कषाय-जो आत्मा के वैभाविक परिणाम हैं-सब इसी मनरूप आत्मा से प्रेरित हुए अपने २ कार्य में प्रवृत्त होते हैं इसलिए आत्मनिग्रह ही इस ज्ञानात्मा की सर्वतोभावी विजय है। इससे सिद्ध हुआ कि जिसने, पाचों इन्द्रिय और उनके पाचों विषय, क्रोध, मान, माया और लोभ अथवा मिथ्यात्व, अस्मिन्, प्रमाद, कषाय और योग इत्यादि पर, आत्मा के निग्रह के द्वारा विजय प्राप्त करली, उसने सबको जीत लिया। वह विश्वविजयी बन गया। अब उसके लिए कोई अजेय वस्तु नहीं रही। ऐसे आत्मविजेता के सामने विश्व की सारी विभूतियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वास्तव में देखा जाय तो—(मन जीते जग जीत) यह लोकोक्ति सर्वथा सत्य और निर्भ्रान्त है। क्योंकि मन के निग्रह पर ही आत्मा की उत्क्रान्ति या आत्मिक गुणों का विकास निर्भर है, इसलिए सुमुमुक्षु पुरुषों को सर्वप्रकार से आत्मनिग्रह में ही यत्नशील होना चाहिए। यही उसकी सच्ची विजय है।

राजर्षि नमि ने, इन्द्र के सासारिक क्षात्रधर्म सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर देते हुए त्यागप्रधान क्षात्रधर्म का जो रहस्यपूर्ण स्वरूप उनके प्रति वर्णन किया है, वह उनके बुद्धिचमत्कार का सजीव चित्रण है। त्याग मार्ग में प्रविष्ट हुए एक सचे क्षत्रिय को किस प्रकार के युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए, तथा किसके साथ युद्ध करना चाहिए, एवं किस प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सन्नद्ध होकर किस प्रकार की रणभूमि में उतरना चाहिए और इस प्रकार के युद्ध में उसे किस अंश तक विजय प्राप्त होगी, इत्यादि समस्त बातों का उन्होंने इस प्रसंग में ठीक २ वर्णन कर दिया और इन्द्र के प्रश्न

१ वैदिक सम्प्रदाय के सर्व मान्य ग्रन्थों में भी इस विषय का भूरिसमर्थन मिलता है। भगवद्गीता में लिखा है “उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। अस्मैव श्यामनो बभूवुरात्मनः” ॥ अर्थात् आत्मा से (ज्ञानात्मा से) आत्मा का उद्धार करो किन्तु उसका पतन न करो, क्योंकि आत्मा-ज्ञानात्मा-ही आत्मा का बन्धु-मित्र-है और आत्मा-अज्ञानात्मा-ही दुश्मन-आत्मा का-शत्रु है, इत्यादि।

का उत्तर भी यथार्थ रूप से दे दिया परन्तु इन्द्र अभी ऋषि के मुग्धारविन्द से कुछ और ग्रहणीय उपदेश श्रवण करना चाहता है इसलिए उसने अपने प्रभो की परम्परा को अभी बन्द नहीं किया । यथा—

एयमट्ठं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥३७॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमिं राजर्षिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥३७॥

मूलार्थ—इस प्रकार राजर्षिं नमि के उक्त वक्तव्य को सुनकर देवेन्द्र ने फिर उनसे इस तरह का प्रश्न किया—

जइत्ता विउले जन्ने,

भोइत्ता समणमाहणे ।

दत्ता भोच्चा य जिट्ठा य,

तओ गच्छसि खत्तिया ॥३८॥

याजयित्वा विपुलान् यज्ञान्,

भोजयित्वा श्रमणान् ब्राह्मणान् ।

दत्त्वा भुक्त्वा च इष्ट्वा च,

ततो गच्छ क्षत्रिय ! ॥३८॥

पदार्थावयव —विउले—बहुत से जन्मे—यज्ञों को जइत्ता—करया करके समण—शाक्यादि माहणे—ब्राह्मणादि को भोइत्ता—भोग पराकर दत्ता—दक्षिणा देकर य—और भोच्चा—भोजन करके य—और जिट्ठा—स्वयं यज्ञ करके तओ—फिर खत्तिया—हे क्षत्रिय ! गच्छसि—तुम ने जाना ।

मूलार्थ—विस्तीर्ण यज्ञ करके, श्रमण और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर शब्दादि विषयों को भोग कर तथा स्वयं यज्ञ करके हे क्षत्रिय ! फिर तुम ने जाना ।

टीका—राजर्षि नमि में राग द्वेष की मात्रा कहा तक है इस बात पर निर्णय करने के बाद, देवेन्द्र अब उनके तात्त्वर्थ श्रद्धान का निश्चय करने के लिए उनसे फिर प्रश्न करता है । इन्द्र के प्रश्न का भावार्थ यह है—हे क्षत्रिय ! दीक्षा ग्रहण करने के पूर्व आपको बड़े २ वैव यज्ञों का अनुष्ठान करना चाहिए, श्रमणों—शाक्य-भिक्षुओं—और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा दक्षिणा देनी चाहिए एन मनोह पदार्थों का भली प्रकार उपयोग करके और यज्ञादि का सम्पादन करके फिर आपको दीक्षा के लिए प्रयाण करना चाहिए । क्योंकि क्षत्रियों के लिए राजसूय और अश्वमेधादिक यज्ञों का स्पष्ट विधान है और क्षत्रिय लोग ही उनका सम्पादन कर सकते हैं । तथा इन यज्ञों से अनेक प्राणियों का हित होता है, सबका हित करना यह भले पुरुषों का सज से मुख्य काम है इसलिए इन उक्त कर्मों को करने के बाद आपको दीक्षा के लिए उद्यत होना चाहिए । यहा पर श्रमण शब्द से बौद्ध-भिक्षु या अन्य सन्यासियों का ग्रहण अभिप्रेत है, जैन साधुओं का नहीं, क्योंकि जैन साधु इस प्रकार—निमग्न द्वारा किसी के घर में बैठकर—भिक्षा नहीं करते । एतदर्थ ही श्रमण शब्द के साथ ब्राह्मण शब्द का उल्लेख किया गया है ।

एयमट्ठं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी ॥३९॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदित. ।

ततो नमी राजर्षि, देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥३९॥

मूलार्थ—इन्द्र के इस यजन याजन सम्बन्धी कथन को सुनकर राजर्षि नमि ने इन्द्र के प्रति इस प्रकार उत्तर दिया—

जो सहस्सं सहस्साणं, मासे मासे गवं दए ।

तस्सावि संजमो सेओ, अदिन्तस्सवि किंचण ॥४०॥

१ तुलना करो घम्पपद की इस गाथा से—' मासे मासे सहस्सेन जो यजेय सत्त सम । एक च भावितत्ताम, मुहुत्तमपि पूजये ॥' (सहस्सवग्ग ० ७ गा०) छा०—मामे मासे सहस्सेण यो यजेत्त शत्तसमा । एक च भावितत्तामान मुहुत्तमपि पूजयेत् ॥ इसके सम्बन्ध में अन्य विचारणीय बातों के लिए देखो परिशिष्ट न० १

यः सहस्र सहस्राणां, मासे मासे गवां दद्यात् ।
तस्मादपि संयमः श्रेयः, अददतोऽपि किञ्चन ॥४०॥

पदार्थान्वय — जो-जो सहस्र-सहस्र को सहस्राण-सहस्र गुणा करके अर्थात् दस लाख गव-गायों को मासे २-प्रति मास दए-देवे तस्मादि-उसको भी सजमो-सयम सेओ-श्रेय है-और किञ्चण-जो किञ्चित् मात्र भी अदिन्तस्सपि-नहीं देता उसको भी (सयम श्रेय है) ।

मूलार्थ—जो पुरुष प्रतिमास दस लाख गौओं का दान करता है, उसको तथा जो कुछ नहीं देता उसको भी सयम ही श्रेय है ।

टीका—इस गाथा में सावध और निरवद्यवृत्ति का विवेचन किया गया है, तथा निरवद्यवृत्ति की श्रेष्ठता और उसके द्वारा ही प्राणियों का अधिक उपकार होता बतलाया गया है । एक पुरुष प्रतिमास दस लाख गाय का दान करता है तथा दूसरा पुरुष दान आदि कुछ भी नहीं करता, परन्तु इन दोनों के लिए भी वास्तविक हित का साधन सयम ही है, क्योंकि सयम निरपद्य प्रवृत्ति है, आश्रवों का निरोध होने से उसमें हिसाजनक किसी भी व्यापार का प्रवेश नहीं है । तथा यज्ञ और गोदान आदि पितने भी सकामकर्म हैं वे सावध होने से कर्मबन्ध के हेतु हैं और सयम से कर्मों की निर्जरा होती है । अतः बन्ध के हेतु इन यज्ञदानादि सकाम कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा, सयम का धारण करना ही श्रेयस्कर है, इसी में आत्मा का हित निहित है, तथा प्राणिसमुदाय का उपकार भी इसी से साध्य है । इसके अतिरिक्त ज्योतिष्टोमादि वैध यज्ञों की हिंसकता तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, इन यज्ञों में अनेक मूर प्राणियों का घट होता है, और गोदानादि सकामकर्म भी सावधप्रवृत्ति के अन्तर्भूत ही हैं इसलिए मोक्षपथगामी जीव को इन सदोषप्रवृत्तियों से पराङ्मुख होकर स्वपर कल्याण के निमित्त केवल सयम-निर्दोषप्रवृत्ति-में ही अप्रेसर होना चाहिए । अतः इन्द्र ने राजर्षि नमि के प्रति जो यज्ञ दानादि के अनुष्ठान का प्रस्ताव किया था उसका महात्मा नमि ने बहुत ही सयुक्तिक तथा माननीय उत्तर दिया है ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥४१॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमिं राजर्षि, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥४१॥

मूलार्थ—राजर्षि नमि के इस पूर्वोक्त उत्तर को सुनकर इन्द्र उनके प्रति फिर कहने लगा—

घोरासमं चइत्ताणं, अन्नं पत्थेसि आसमं ।

इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा ॥४२॥

घोराश्रमं त्यक्त्वा, अन्यं प्रार्थयसे आश्रमम् ।

इहेव पोपधरतः, भव मनुजाधिप ॥४२॥

पदार्थान्वय.—घोरासम—घोराश्रम—गृहस्थाश्रम को चइत्ताण—त्याग कर अन्न—और आसम—आश्रम की पत्थेसि—प्रार्थना करते हो इहेव—यहां पर ही तुम पोसह—पोषध में रओ—रक्त भवाहि—होवो मणुयाहिवा—हे मनुजाधिप ।

मूलार्थ—हे मनुजाधिप ! आप घोराश्रम—गृहस्थाश्रम—का परित्याग करके अन्य आश्रम की प्रार्थना कर रहे हो—यह ठीक नहीं—आप यहां पर ही रहकर पोषध व्रत का आचरण करें ।

टीका—शास्त्रों में चार प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और सन्यास । इन चारों में गृहस्थ आश्रम ही सनसे अधिक भारवाही होने से घोर कहलाता है । क्योंकि अन्य तीनों आश्रमों के भरणपोषण का भार इसी घोर आश्रम—गृहस्थाश्रम—पर है । इस से गृहस्थाश्रम को अन्य आश्रमों की अपेक्षा उत्कृष्ट माना है । तथा इस गृहस्थाश्रम का यथाविधि पालन करना भी धीर वीर गम्भीर और सत्त्वशाली पुरुषों का काम है, कायरों का नहीं । इसी अभिप्राय को लेकर देवेन्द्र ने राजर्षि नमि से कहा है कि आप जो गृहस्थाश्रम को छोड़ कर अन्य आश्रम का अवलम्बन कर रहे हैं यह ठीक नहीं क्योंकि आप क्षत्रिय हैं और यह गृहस्थाश्रम भी शूरावीरों के धारण करने योग्य

परिश्रम सबसे अधिक करना पड़ता है, और माग पर खाने को अवकाश नहीं । अतः इस महिमाशाली गृहस्थाश्रम के भार को कायर पुरुष नहीं उठा सकते । इसके लिए तो आप जैसे धैर्यशील पुरुषों की ही आवश्यकता है । नीतिशास्त्र में भी इसी भाव को व्यक्त किया है—‘गार्हस्थ्येन समो धर्मो न भूतो न भविष्यति । पालयन्ति मरा शूरा, स्त्रीषा पापण्डमाश्रिता ॥ सुदुर्बह परिश्राय घोर गार्हस्थ्यमाश्रमः । गुण्डनप्रजटावेपा कल्पिता कुक्षिपूर्तये ॥ सर्वतः सुन्दरा भिक्षा, रसा यत्र पृथक् पृथक् । त्यादेक्यामिही सेषा नृपस्य साम्रयामकम् ॥’ तात्पर्य कि गृहस्थाश्रम के समान घोर अतिविषट्क दूसरा कोई आश्रम नहीं है उसका पालन शूरीर ही कर सकते हैं । कायर पुरुष तो उसका त्याग करके केवल भिक्षावृत्ति द्वारा उदरपूर्ति के वास्ते अनेक प्रकार के पापण्डमय वेप बनाकर फिरते हैं । परन्तु आप तो शूरीर हैं, अतः आप इसी आश्रम में रहकर पोषध आदि व्रतनियमों का पालन करें, क्योंकि अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों में पोषध उपवास आदि के करने तथा गृहस्थोचित अनुव्रतों के पालन करने से त्याग-प्रधान साधुकर्तव्य की भी आसक्ति पूर्ति हो जावेगी और गृहस्थाश्रम का भी यथा-विधि पालन होगा । यद्यपि अनशनादि व्रतों की भांति गृहस्थधर्म का पालन करना भी अति कठिन है, तो भी आप शूरीर और प्रज्ञासम्पन्न हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम का त्याग करके सन्यास धारण करने का विचार अभी तो आप सर्वथा त्याग देंगे ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी ॥४३॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदित ।

ततो नमी राजर्षि, देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥४३॥

मूलार्थ—इन्द्र के इस कथन को सुनकर राजर्षि नमि ने इन्द्र के प्रति इस प्रकार कहा—

मासे मासे तु जो वालो, कुसग्गेणं तु भुंजए ।

न सो सुक्खायधम्मस्स, कलं अग्घह सोलसिं ॥४४॥

मासे मासे तु यो बालः, कुशाग्रेण तु भुङ्क्ते ।
न स स्वाख्यातधर्मस्य, कलामर्हति षोडशीम् ॥४४॥

पदार्थान्वय — मासेमासे—प्रतिमास मे—महीने २ तु—ही जो—जो बालो—
बालक—अज्ञानी कुमगोण—कुशाग्रमात्र तु—ही भुजए—आहार करता है सो—वह
सुख्खाय—सुखिण्यात धर्मस्म—धर्म को सोलर्मि—सोलनीं कक—कला को भी
नअगघइ—प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो बालक—अज्ञानी जीव—महीने २ कुशाग्र मात्र आहार करता
है वह तीर्थंकर देव के कहे हुए इम सर्गविरति रूप धर्म की सोलनी कला को भी
प्राप्त नहीं कर सकता अर्थात् इम प्रकार की विरुद्ध तपस्या भी सर्गविरति धर्म
के आगे कुछ भी मूल्य नहीं रखती ।

टीका—जो विचारान्वय पुरुष, महीने २ का उपवास तप करता है, अर्थात्
एक मास के अनशन के बाद पारणा करता है, और वह भी परिमाण में अत्यन्त सूक्ष्म
होता है, वह भी इस प्रकार के अज्ञानजन्य छिष्ट तप से सर्वज्ञभाषित, सर्वविरति-
रूप धर्म के सोलरें हिस्से जितनी भी योग्यता नहीं प्राप्त कर सकता अर्थात् उक्त प्रकार
का अज्ञान तप, तीर्थंकर भगवान् के कथन किए सर्वविरति धर्म के सोलरें हिस्से
की भी बराबरी नहीं कर सकता । इससे सिद्ध हुआ कि अज्ञानमूलक तपश्चर्या की
सर्वविरति धर्म के समक्ष कुछ भी कीमत नहीं है । सर्वविरति धर्म तो कर्मनिर्जरा के
द्वारा मोक्ष का हेतु है और अज्ञानरुद्ध का फल अधिक से अधिक, देवगति की
प्राप्ति है । अतः गृहस्थाश्रम में सावध प्रवृत्तियों की अधिकता होने से वह सुमुमुक्षु
पुरुषों को आदरणीय नहीं है और भिक्षुचर्या—सन्यासाश्रम—में सावध व्यापार का
सर्वथा अभाव होने से सबके लिए उपादेय है, इसी अभिप्राय से मैं गृहस्थाश्रम
का त्याग करके सन्यासाश्रम में प्रवेश करने के लिए कटिबद्ध हुआ हूँ । गृहस्थाश्रम
में भी देशविरति धर्म का पालन है परन्तु वह सर्वथा निर्दोष नहीं, और उसका

चाहिए—'मासे मासे कुसग्रेण बालो भुज्ये भोजन । नसो सखत्त धर्मान कल अगघति सोलसी ॥
(बालवग० गा० ११) छान०—मासे मासे कुशाग्रेण बालो भुजति भोजनम् । न स सख्यात
धर्माया कलामर्हति षोडशीम् ॥

त्याग भी इसी हेतु से किया गया है । इसलिए आपका जो प्रश्न है वह अप्रासंगिक अथ च अनुपादेय है ।

इस गाथा में दो बातों का उल्लेख किया गया है, १-सर्वविरति धर्म की सर्वश्रेष्ठता, २-अज्ञान तप की अर्थशून्यता । इससे प्रमाणित यही हुआ कि गृहस्थाश्रम की अपेक्षा साधु धर्म ही अधिक श्रेष्ठ और उपादेय है ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥४५॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमिं राजर्षिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥४५॥

मूलार्थ—यह सुनने के बाद देवेन्द्र ने, राजर्षि नमि के प्रति इस प्रकार कहा—

हिरण्णं सुवण्णं मणिमुत्तं, कंसं दूसं च वाहणं ।

कोसं च वड्ढावइत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया । ॥४६॥

हिरण्यं सुवर्णं मणिमुक्तं, कांस्यं दूष्यं च वाहनम् ।

कोशं वर्धयित्वा, ततो गच्छ क्षत्रिय । ॥४६॥

पदार्थान्वय —हिरण्ण-हिरण्य, सुवण्ण-सुवर्ण मणिमुत्त-मणिमोती रुस-वासी-के भाजन दूस-वस्त्र च-और वाहण-वाहन च-और कोस-कोश वड्ढावइत्ताण-बड़ा करके तओ-तदनन्तर खत्तिया-हे क्षत्रिय । गच्छसि-जाओ ।

मूलार्थ—हे क्षत्रिय ! प्रथम, हिरण्य, सुवर्ण, मणि और मुक्ताफल, तथा कांस्य, वस्त्र और वाहनादि से कोश को बढ़ाकर फिर आपने जाना ।

टीका—इस प्रश्न में इन्द्र, नमि राजर्षि के लोभ की परीक्षा करते हैं । घड़ा हुआ सोना अर्थात् आभूषण रूप में परिवर्तित हुआ सुवर्ण हिरण्य कहलाता है, सामान्य सोने को सुवर्ण कहते हैं (‘हिरण्यवदितं हेर्म, सुवर्णमवदितम्’ इति वृत्तिः ।) चान्दी,

सोना, मणि-मोती, पात्र, वस्त्र और वाहन-हाथी घोड़े-आदि पदार्थों से कोश को भरपूर करने के बाद आपको जानना चाहिए । इस कथन से यह सिद्ध किया कि राजा को कोश की अभिवृद्धि का पूरा ध्यान रखना चाहिए । क्योंकि पंडितों और राजाओं का कोश ही सर्वस्व है । जैसे कोश-शब्द कोश-के ज्ञान से रहित पंडित शब्द बोध से अपरिचित हो जाता है उसी प्रकार कोश-खजाना-रहित राजा भी चिरकाल तक स्थायी नहीं रह सकता । तात्पर्य कि जैसे पदों का अर्थ जानने के लिए विद्वान् को शब्दकोश-शब्दराशि-के ज्ञान की आवश्यकता है, उसी प्रकार शासन को स्थिर और तेजस्वी बनाए रखने के लिए राजा को सुव्यवस्थित कोश-रखाने-की आवश्यकता है, इसलिए हे महाराज ! प्रथम आप अपने कोश को भरपूर करें, फिर दीक्षा का उद्योग करना ।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविदं इणमव्ववी ॥४७॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमी राजर्षिः, देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥४७॥

मूलार्थ—इन्द्र के इस धनसंग्रह सम्बन्धी प्रश्न को सुनकर राजर्षि नमि इन्द्र के प्रति इस प्रकार बोले—

सुवण्णरुप्पस्स य पव्वया भवे,

सिया हु केलाससमा असंखया ।

नरस्स लुद्धस्स न तेहि किंचि,

इच्छा हु आगाससमा अणन्तिया ॥४८॥

सुवर्णस्य रूप्यस्य च पर्वता भवेयुः,

स्यात्कदाचित्खलु कैलाससमा असंख्यकाः ।

नरस्य लुब्धस्य न तैः किञ्चित्,

इच्छा हु आकाशसमा अनन्तिका ॥४८॥

पदार्थान्वय—केलाम-कैलास के समा-समान असखया-असख्यात सुवर्ण-सोने य-और रूप्य-चान्दी के पर्वत-पर्वत मिया-कदाचित् भवे-होवे हु-निश्चय लुब्ध-लोभी नर-नरको तेहि-उनसे नकिञ्चि-किञ्चित् मात्र भी मन्तोष नहीं होता हु-निश्चय इच्छा-तृष्णा आगामममा-आकाश के समान अणन्तिया-अनन्त कही गई है ।

मूलार्थ—कैलाम-सुमेरु-पर्वत के समान, सोने चान्दी के कदाचित् अमन्य पर्वत भी हों तो भी लोभी पुरुष के आगे वे कुछ नहीं ! अर्थात् इनसे भी लोभी पुरुष की इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती । क्योंकि यह तृष्णा, आकाश की तरह अनन्त है, इसकी पूर्ति नहीं हो सकती ।

टीका—इन्द्र ने, राजर्षि नमि से धन आदि से राजाने को भरपूर करने का प्रस्ताव किया था, उसका उत्तर देते हुए राजर्षि नमि कहते हैं कि सुवर्णादि पदार्थों का समग्र निष्प्रयोजन है, क्योंकि इससे आत्मशान्ति के लाभ में कोई सहारा नहीं मिलता । विपरीत इसके, यह धनसमग्र कुछ बिग्न अवश्य उपस्थित करता है, तथा-धन के समग्र से भी तृष्णा की शांति होनी दुर्घट है, लोभी पुरुष के आगे यदि सोने चान्दी के, पर्वत जितने २ असंख्य ढेर भी लगा दिए जायें तो भी उसकी तृप्ति नहीं होती वह इससे भी अधिक के लिए ललचाता है, अतः यह तृष्णा आकाश की भांति अनन्त है इसकी धन धान्यादि से कभी पूर्ति नहीं हो सकती । अतएव नीतिकारों का कथन है कि यह तृष्णा, हजारों, लाखों और करोड़ों से तो क्या ? साम्राज्य, देवत्व और इन्द्रत्व पद की प्राप्ति पर भी सन्तुष्ट नहीं होती 'न सहस्राद् भवे तुष्टिर्न लक्षान्न च कोटिभि । न राज्यान् च देवत्वान्नेन्द्रत्वादपि देहि-नाम् ॥' जैसे २ धन की वृद्धि होती है वैसे २ तृष्णा भी बढ़ती जाती है । इसलिए धन से तृष्णा की पूर्ति का होना अत्यन्त दुर्घट है । जब यह सत्य है तब फिर सोने चांदी आदि से कोश को भरपूर करने की इच्छा करना या उसके लिए किसी प्रकार का प्रस्ताव करना किसी तरह पर भी योग्य नहीं है । वृद्धसम्प्रदाय के अनुसार, कैलास का अर्थ मेरु पर्वत है ।

अब फिर इसी विषय की पुष्टि के लिए प्रकारान्तर से इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देने में प्रवृत्त होते हैं—

पृथ्वी साली जवा चेव, हिरण्यं पशुभिस्सह ।

पण्डिपुण्णं नाल मेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे ॥४९॥

पृथिवी शालिर्यवाश्चैव, हिरण्यं पशुभिः सह ।

प्रतिपूर्णं नालमेकस्मै, इति विदित्वा तपश्चरेत् ॥४९॥

पदार्थान्वय —पृथ्वी-पृथिवी-साली-लाल चावल जवा-यव-जौ च-अन्य धान्य एव-(अवधारण अर्थ में) हिरण्य-सुवर्ण पशुभिः-पशुओं के सह-साध-समस्त पृथिवी पण्डिपुण्ण-परिपूर्ण अल-समर्थ-न-नहीं है एगस्स-एक जीव की इच्छा पूर्ण करने में इइ-इस प्रकार विज्जा-ज्ञानकर-विद्वान् तप-तप चरे-आचरण करे ।

मूलार्थ—भूमि, शाली, यव, हिरण्य और पशु आदि पदार्थों से परिपूर्ण यह सारी पृथिवी भी एक जीव की इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकती, इस प्रकार जान कर विद्वान् पुरुष तप का आचरण करे ।

टीका—इस गाथा में भी पूर्वोक्त विषय का ही निर्वचन किया है । राजर्षि नमि कहते हैं कि ससार के पदार्थों में तृष्णा की पूर्ति करने की सामर्थ्य नहीं है । विपरीत इसके, ये तो तृष्णा को शमन करने के स्थान में उसके वर्धक हैं । जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला, घृत डालने से शान्त होने की बजाय तीव्र होती है, उसी प्रकार ससार के पदार्थों से भी, घटने के स्थान में वह-तृष्णा-वर्धती है । अत एव यदि किसी लोभी पुरुष को, धन धान्य, चान्दी सोना और हाथी घोड़े आदि से परिपूर्ण सारा भूमण्डल भी दे दिया जावे तो भी उसकी तृष्णा शान्त होने की बजाय कुछ और अधिक प्राप्त करने के लिए दौड़ेगी अर्थात् इतनी कल्पनातीत और अमर्यादित सामग्री से भी तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए बुद्धिमान् विचारशील पुरुष को इन धन धान्यादि पदार्थों के समग्रह का व्यामोह छोड़ कर केवल तपोऽनुष्ठान की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए । आत्मा के साथ लिप्त हुआ तृष्णारूप मल, तप के बिना दूर नहीं हो सकता । जिस प्रकार सुवर्ण में रहे

अब फिर इसी विषय की पुष्टि के लिए प्रकारान्तर से इन्द्र के प्रश्न का उत्तर देने में प्रवृत्त होते हैं—

पृथ्वी साली जवा चेव, हिरण्यं पशुभिस्सह ।

पडिपुण्णं नाल मेगस्स, इइ विज्जा तवं चरे ॥४९॥

पृथिवी शालिर्यवाश्चैव, हिरण्यं पशुभिः सह ।

प्रतिपूर्णं नालमेकस्मे, इति विदित्वा तपश्चरेत् ॥४९॥

पदार्थान्वय — पृथ्वी-पृथिवी-साली-लाल चावल जवा-यव-जौ च-अन्य धान्य एव-(अवधारण अर्थ में) हिरण्य-सुवर्ण पशुभिः-पशुओं के सह-साध-समस्त पृथिवी पडिपुण्ण-परिपूर्ण अल-ममर्थ-न-नहीं है एगस्स-एक जीव की इच्छा पूर्ण करने में इइ-इस प्रकार विज्जा-जानकर-विद्वान् तप-तप चरे-आचरण करे ।

मूलार्थ—भूमि, शाली, यव, हिरण्य और पशु आदि पदार्थों से परिपूर्ण यह सारी पृथिवी भी एक जीव की इच्छा को पूर्ण करने में ममर्थ नहीं हो सकती, इस प्रकार जान कर विद्वान् पुरुष तप का आचरण करे ।

टीका—इस गाथा में भी पूर्वोक्त विषय का ही निर्वचन किया है । राजर्षि नमि कहते हैं कि ससार के पदार्थों में तृष्णा की पूर्ति करने की सामर्थ्य नहीं है । विपरीत इसके, ये तो तृष्णा को शमन करने के स्थान में उसके वर्धक हैं । जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला, घृत डालने से शान्त होने की बजाय तीव्र होती है, उसी प्रकार ससार के पदार्थों से भी, घटने के स्थान में वह-तृष्णा-बढ़ती है । अत एव यदि किसी लोभी पुरुष को, धन धान्य, चान्दी सोना और हाथी घोड़े आदि से परिपूर्ण सारा भूमण्डल भी दे दिया जावे तो भी उसकी तृष्णा शान्त होने की बजाय कुछ और अधिक प्राप्त करने के लिए दौड़ेगी अर्थात् इतनी कल्पनातीत और अमर्यादित सामग्री से भी तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती, इसलिए बुद्धिमान् विचारशील पुरुष को इन धन धान्यादि पदार्थों के सग्रह का व्यामोह छोड़ कर केवल तपोऽनुष्ठान की ओर ही प्रवृत्त होना चाहिए । आत्मा के साथ लिप्त हुआ तृष्णारूप मल, तप के बिना दूर नहीं हो सकता । जिस प्रकार सुवर्ण में रहे

हुए मल की शुद्धि अग्नि के द्वारा होती है उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि के लिए तपश्चर्या की आवश्यकता है। तृष्णारूप मल से दूषित हुआ आत्मा शांति से बहुत दूर रहता है। उसमें आकुलता अधिक रहती है। अतः आत्मा को शांति और निराकुलता प्राप्त करने के लिए सद्य से प्रथम तृष्णा को पृथक् करना चाहिए, परन्तु तृष्णा को क्षय करने के लिए सन्तोष (द्वादश विध बाह्याभ्यन्तर तप) ही समर्थ है। इस वास्ते सासारिक पदार्थों के द्वारा कोशपूर्ति की कुतिसत अभिलाषा का त्याग करके तपोऽनुष्ठान में ही निरन्तर प्रवृत्त होना उचित है।

इसके अतिरिक्त एक गाथा में 'पसुभि' इस प्रकार का तृतीया विभक्ति का प्रयोग आर्प होने से समझना। अन्यथा 'भिस्' विभक्ति स्थान में तो 'हि हि' का आदेश होता है।

तथा 'विज्ञा' के विदित्वा और विद्वान्, विद्वांस, ये तीनों भी प्रतिरूप होते हैं इसलिए अर्थ ग्रहण में तीनों ही स्वीकृत हैं।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥५०॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमिं राजर्षिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥५०॥

गूलार्थ—इसके अनन्तर राजर्षि नमि के प्रति इन्द्र ने फिर कहा—

अच्छेरग मब्भुदए, भोए चयसि पत्थिवा ।

असन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥५१॥

आश्चर्यं मद्भुतान्, भोगांस्त्यजसि पार्थिव ।

असत कामान्प्रार्थयसे, सकल्पेन विहन्यसे ॥५१॥

पदार्थान्वय.—अच्छेरग—आश्चर्य है अब्भुदए—अद्भुत भोए—भोगों को पत्थिवा—हे राजन ! चयसि—त्यागते हो असन्ते—असत् कामे—कामों की पत्थेसि—प्रार्थना करते हो संकप्पेण सकल्प से विहम्मसि—पीड़ित किए जाते हो ।

मूलार्थ—हे पार्थिव ! आश्चर्य है कि आप-अद्भुत-प्राप्त हुए भोगों का परित्याग करते हो और असत्-अविद्यमान, अप्राप्त-काम भोगों की प्रार्थना करते हो । तथा संकल्प के द्वारा पीडित हो रहे हो ।

टीका—राजर्षि नमि के, घन धान्यादि रिपयिक अभिलाषा का त्याग और तप का अनुष्ठान आदि विचार को सुन कर इन्द्र ने उनसे जो प्रश्न किया है वह भी बड़ा विलक्षण है । देवेन्द्र कहते हैं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आप जैसे बुद्धिमान् राजा, अयत्न प्राप्त इन अद्भुत काम भोगों का परित्याग करके अविद्यमान और आयाससाध्य काम भोगों की अभिलाषा करें, तथा मानसिक संकल्प के द्वारा आत्मा को बाधित करें । उपस्थित का परित्याग करके अनुपस्थित की कल्पना कोई बुद्धिमत्ता नहीं, अतः इष्ट और स्वतः प्राप्त लौकिक काम भोगों की अवहेलना करके अदृष्ट अथ च अप्राप्त मोक्ष और स्वर्गादि सुख की अभिलाषा से नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों द्वारा आत्मा को खेदित करना भी आप के लिए योग्य नहीं है । प्रथम तो अदृष्ट वस्तु की सत्ता ही प्रमाणनाधित है अर्थात् किसी प्रमाण के द्वारा उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती, कदाचित् हो भी जावे तो उसकी प्राप्ति में सन्देह है । फिर आप जैसे बुद्धिमान् पुरुष स्वतः सिद्ध और विना यत्न प्राप्त हुए इन काम भोगों का तो त्याग कर दें और असत् तथा अप्राप्त अदृष्ट काम भोगों की इच्छा करें, इससे अधिक आश्चर्य की और कौन बात हो सकती है ? इसलिए आपको उचित है कि कल्पित अथ च सदिग्ध पारलौकिक सुख की अभिलाषा के व्यामोह में पड़कर इन हस्तगत दिव्य काम भोगों का परित्याग न करें । यही आप के लिए हितकर मार्ग है । क्योंकि जो विचारशील पुरुष होते हैं वे कल्पनाप्रसूत अनागत सुखों की आशा से वर्तमान काल में प्राप्त हुए सुखों का तिरस्कार नहीं करते । इसीलिए अनेक विध उपदेशों के मिलने पर भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने अपने वर्तमान कालीन सुखों का परित्याग नहीं किया । तब, योग्य तो यही है कि आप भी इन उपलब्ध सुखों का परित्याग न करें ।

एयमट्ठं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी ॥५२॥

हुए मल की शुद्धि अग्नि के द्वारा होती है उसी प्रकार आत्मा की शुद्धि के लिए तपश्चर्या की आवश्यकता है। तृष्णारूप मल से दूषित हुआ आत्मा शांति से बहुत दूर रहता है। उसमें आकुलता अधिक रहती है। अतः आत्मा को शांति और निराकुलता प्राप्त करने के लिए सब से प्रथम तृष्णा को पृथक् करना चाहिए, परन्तु तृष्णा को क्षय करने के लिए सन्तोष (द्वादश विध बाह्याभ्यन्तर तप) ही समर्थ है। इस वास्ते सासारिक पदार्थों के द्वारा कोशपूर्ति की कुत्सित अभिलाषा का त्याग करके तपोऽनुष्ठान में ही निरन्तर प्रवृत्त होना उचित है।

इसके अतिरिक्त एक गाथा में 'पसुभि' इस प्रकार का तृतीया विभक्ति का प्रयोग आर्प होने से समझना। अन्यथा 'भिस्' विभक्ति स्थात में तो 'हिं हि' का आदेश होता है।

तथा 'विज्ञा' के विदित्या और विद्वान्, विद्वांस, ये तीनों भी प्रतिरूप होते हैं इसलिए अर्थ ग्रहण में तीनों ही स्वीकृत हैं।

एयमद्वं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमिं रायरिसिं, देविन्दो इणमव्ववी ॥५०॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणचोदितः ।

ततो नमिं राजर्षिं, देवेन्द्र इदमब्रवीत् ॥५०॥

मूलार्थ—इसके अनन्तर राजर्षि नमि के प्रति इन्द्र ने फिर कहा—

अच्छेरग मव्वुदए, भोए चयसि पत्थिवा ।

असन्ते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥५१॥

आश्चर्यं मद्भुतान्, भोगांस्त्यजसि पार्थिव ।

असतः कामान्प्रार्थयसे, सकल्पेन विहन्यसे ॥५१॥

पदार्थान्वय—अच्छेरग—आश्चर्य है अव्वुदए—अद्भुत भोए—भोगों को पत्थिवा—दे राजन् । चयसि—त्यागते हो असन्ते—असत् कामे—कामों की पत्थेसि—प्रार्थना करते हो संकप्पेण सकल्प से विहम्मसि—पीड़ित किए जाते हो ।

मूलार्थ—हे पार्थिव ! आश्चर्य है कि आप-अद्भुत-प्राप्त हुए भोगों का परित्याग करते हो और असत्-अविद्यमान, अप्राप्त-काम भोगों की प्रार्थना करते हो । तथा संकल्प के द्वारा पीडित हो रहे हो ।

टीका—राजर्षि नमि के, धन धान्यादि विपयिक अभिलाषा का त्याग और तप का अनुष्ठान आदि विचार को सुन कर इन्द्र ने उनसे जो प्रश्न किया है वह भी बड़ा विलक्षण है । देवेन्द्र कहते हैं कि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आप जैसे बुद्धिमान राजा, अयत्न प्राप्त इन अद्भुत काम भोगों का परित्याग करके अविद्यमान और आयाससाध्य काम भोगों की अभिलाषा करें, तथा मानसिक संकल्प के द्वारा आत्मा को बाधित करे । उपस्थित का परित्याग करके अनुपस्थित की कल्पना कोई बुद्धिमत्ता नहीं, अतः इष्ट और स्वतः प्राप्त लौकिक काम भोगों की अवहेलना करके अदृष्ट अथ च अप्राप्त मोक्ष और स्वर्गादि सुख की अभिलाषा से नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों द्वारा आत्मा को खेदित करना भी आप के लिए योग्य नहीं है । प्रथम तो अदृष्ट वस्तु की सत्ता ही प्रमाणबाधित है अर्थात् किसी प्रमाण के द्वारा उसकी सिद्धि ही नहीं हो सकती, कदाचित् हो भी जावे तो उसकी प्राप्ति में सन्देह है । फिर आप जैसे बुद्धिमान पुरुष स्वतः सिद्ध और बिना यत्न प्राप्त हुए इन काम भोगों का तो त्याग कर दें और असत् तथा अप्राप्त अदृष्ट काम भोगों की इच्छा करें, इससे अधिक आश्चर्य की और कौन बात हो सकती है ? इसलिए आपको उचित है कि कल्पित अथ च सदिग्ध पारलौकिक सुख की अभिलाषा के व्यामोह में पड़कर इन हस्तगत दिव्य काम भोगों का परित्याग न करें । यही आप के लिए हितकर मार्ग है । क्योंकि जो विचारशील पुरुष होते हैं वे कल्पनाप्रसूत अनागत सुखों की आशा से वर्तमान काल में प्राप्त हुए सुखों का तिरस्कार नहीं करते । इसीलिए अनेक विषय उपदेशों के मिलने पर भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने अपने वर्तमान कालीन सुखों का परित्याग नहीं किया । तब, योग्य तो यही है कि आप भी इन उपलब्ध सुखों का परित्याग न करें ।

एयमहं निसामित्ता, हेउकारणचोइओ ।

तओ नमी रायरिसी, देविन्दं इणमव्ववी ॥५२॥

एतमर्थं निशम्य, हेतुकारणबोदितः ।

ततो नमी राजर्षि, देवेन्द्रमिदमब्रवीत् ॥५२॥

मूलार्थ—इन्द्र के इस उक्त कथन को सुन कर राजर्षि नमि
इस प्रकार बोले—

सह्यं कामा विसं कामा, कामा आसीविसोवमा ।

कामे पत्येमाणा, अकामा जन्ति दोग्गइं ॥५३॥

शल्यं कामा विपं कामा, कामा आशीविपोपमाः ।

कामान्प्रार्थयमाना, अकामा यान्ति दुर्गतिम् ॥५३॥

पदार्थान्वय—सह्य-शल्यरूप कामा-काम हैं विस-विपरूप कामा-काम
हैं कामा-काम आसीविसोवमा-सर्प के समान हैं कामे-कामों की पत्येमाणा-
प्रार्थना करते हुए अकामा-काम रहित भी दोग्गइ-दुर्गति को जन्ति-जाते हैं ।

मूलार्थ—ये काम-भोग-शल्यरूप हैं, विपरूप हैं तथा सर्प के तुल्य हैं
इन काम भोगों का सेवन नहीं करने वाले भी इनकी प्रार्थना से दुर्गति को जाते हैं ।

टीका—राजर्षि नमि कहते हैं कि हे इन्द्र ! ये काम भोग शल्य के समान
हैं अर्थात् जिस प्रकार शरीर के किसी अंग में प्रविष्ट हुआ शल्य-धाण के आगे
का तीक्ष्ण अश पाटा-मांस के साथ मिलकर सारे शरीर में तीव्र वेदना उत्पन्न कर
देता है, उसी प्रकार कामभोगासक्त चित्त भी पुरुष को रात दिन शल्य की भाँति
पीडित करता है तथा ये काम भोग विप के तुल्य हैं । तात्पर्य कि जिस तरह
मधुमिश्रित विष, राने में मधुर और परिणाम में अतिदारुण दुःख देने वाला
है उसी तरह ये काम भोग भी आदि में तो बड़े प्रिय लगते हैं और परिणाम
में ये विष से भी अधिक भयकर हैं । एव, ये काम भोग, दृष्टिविष सर्प के
समान अत्यन्त भयकर हैं जैसे वह सर्प पण उठाकर नाचता हुआ तो प्रिय लगता
है और स्पर्श होते ही-शरीर के किसी अंग को छूते ही-प्राणों को हरने वाला
हो जाता है वैसे ही ये काम भोग भी देखने में तो अतिरमणीय प्रतीत होते हैं
परन्तु इनका तनिक सा स्पर्श होते ही आत्मा का महान् अनर्थ हो जाता है ।

इतना ही नहीं किन्तु जो जीव इन काम भोगों का केवल स्मरण मात्र या प्रार्थना मात्र भी करते हैं वे भी दुर्गति-नरक गति-में जाते हैं। अतः मुमुक्षु पुरुष को इन काम भोगों का भेदन तो क्या, स्मरण भी नहीं करना चाहिए। इसी में उनकी भलाई है। अतएव मेरे लिए ऐहिक और पारलौकिक, दोनों भी प्रकार के कामभोग, सर्वथा त्याग्य हैं। तात्पर्य कि मैं तो न इनका सेवन करता हूँ और न ही अपने मन में इनका कभी संकल्प करता हूँ। इसलिए कामभोग सम्बन्धी यह आपका प्रश्न सर्वथा अयुक्त है। तथा—

अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गई ।

मायागई पडिग्घाओ, लोभाओ दुहओ भयं ॥५४॥

अधो व्रजन्ति क्रोधेन, मानेनाधमा गतिः ।

मायया सुगतिप्रतिघातः, लोभाद् द्विधा भयम् ॥५४॥

पदार्थान्वय — कोहेण-क्रोध से अहे-नीचे-नरक गति में वयइ-जाता है माणेण-मान से अहमा-अधम गई-गति होती है माया-माया से गर्इ-पडिग्घाओ-अच्छी गति का विनाश हो जाता है लोभाओ-लोभ से दुहओ-दोनों लोकों में भय-भय होता है ।

मूलार्थ—क्रोध से नरक गति में जाता है, मान से अधमगति होती है, माया से सुगति का विनाश, और लोभ से दोनों लोकों में भय होता है ।

टीका—जहाँ पर काम भोगों का सेवन अथवा चिन्तन है वहाँ पर क्रोध, मान, माया, और लोभ इन चारों कषायों का किसी न्यूनाधिक रूप में उदय अवश्य रहता है। इनमें क्रोध तो जीव को नीची गति में ले जाता है, मान-गर्व, अहंकार-अधम गति में धकेलता है, माया-छल-पट-से सद्गति का विनाश होता है और लोभ, इम लोक में तथा परलोक में भय को देने वाला है। इसलिए काम भोगों का सेवन और संकल्प दोनों ही महान् अनिष्ट के देने वाले हैं। संकल्प से ही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। जब तक किसी निपय के प्रथम, चिन्तन न हो तब तक उसके लिए प्रयत्न नहीं किया जाता। अतः मन से वस्तु का ग्रहण अथवा त्याग ही, त्याग या

ग्रहण माना जाता है, इससे सिद्ध हुआ कि जिसका मन त्याग में प्रवृत्त नहीं वह पुरुष ऊपर से त्यागी होता हुआ भी वास्तव में त्यागी नहीं है ।

‘वत्थगघ मलेमार, इत्थीओ सयणाणि य । अच्छदा जेन भुजति न से चाईति बुधइ’ ॥ अर्थात् पदार्थों में जिसकी अभिलाषा विद्यमान है वह उनका उपभोग न करता हुआ भी उनका त्यागी नहीं है । अतः मानसिक त्याग ही सच्चा त्याग है । सो हे राजन् ! मुझे तो ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के काम भोगों की अभिलाषा नहीं है । इससे फिर दृष्ट भोगों का त्याग और अदृष्ट भोगों की प्रार्थना आदि का प्रभ ही नहीं रहता ।

इस प्रकार अनेकविध यत्न करने पर भी जय राजर्षि नमि ने अपने विचार का परित्याग नहीं किया तब इन्द्र ने दृष्टिम ब्राह्मण स्वरूप का त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में आकर ऋषि की भूरि २ प्रशंसा की । अब उसका वर्णन करते हैं ।

अवउज्झिऊण माहणरूवं, विउव्विऊण इन्दत्तं ।

वन्दइ अभित्थुणन्तो, इमाहि महुराहिं वग्गूहिं ॥५५॥

अपोह्य ब्राह्मणरूप, विकृत्येन्द्रत्वम् ।

वन्दतेऽभिष्टुवन् , आभिर्मधुराभिर्वाग्भिः ॥५५॥

पदार्थान्वय — अवउज्झिऊण—छोड़ कर माहणरूप—ब्राह्मण रूप को निउ-व्विऊण—उत्तर वैक्रिय रूप इन्द्रत्व—इन्द्र रूप को धारण करके वन्दइ—वन्दना करता है अभित्थुणन्तो—स्तुति करता हुआ इमाहि—इन महुराहिं—मधुर वग्गूहिं—वचनों से ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर, इन्द्र ब्राह्मण स्वरूप का त्याग करके और अपना यथार्थ इन्द्र स्वरूप बनाकर इन मधुर वचनों से स्तुति करता हुआ ऋषि को वन्दन करता है ।

टीका—इस गाथा में धर्म पर दृढ़ रहने वाले आस्तिक पुरुषों को अन्त में देवता तक भी वन्दन करते हैं यह भाव ध्वनित किया गया है । जब देवेन्द्र किसी भी प्रकार से राजर्षि नमि को अपने विशुद्ध भावों से रत्ती भर भी इधर न

१ वत्थगन्धमलकार क्षिय शयनानि च । अच्छदा (परवशा) य न भुजते, नते त्यागिन इत्युच्यते ॥ (दशवै० अ० २ शा० २)

कर सका तब उसने उत्तर वैक्रिय रूप की लब्धि के द्वारा अपने नकली ब्राह्मण वेष का परित्याग करके असली इन्द्रस्वरूप को धारण कर लिया और आगे लिखे मधुर वचनों से स्तुति करते हुए ऋषि को वन्दन किया । यहाँ पर ब्राह्मण के अर्थ में 'माहण' शब्द आर्पणप्रयोग माना गया है अन्यथा प्राकृत में तो ब्राह्मण का 'वभण' यह प्रति-रूप माना है । इन्द्र ने निम्न वचनों के द्वारा ऋषि का स्तवन किया अब उन्हीं वचनों का दिग्दर्शन कराया जाता है ।

अहो ते णिज्जिओ कोहो, अहो माणो पराजिओ ।

अहो निरक्किया माया, अहो लोभो वसीकओ ॥५६॥

अहो त्वया निर्जितः क्रोधः, अहो मानः पराजितः ।

अहो निराकृता माया, अहो लोभो वशीकृतः ॥५६॥

पदार्थान्वय —अहो—विस्मय है ते—तुमने णिज्जिओ—जीत लिया है कोहो—क्रोध को अहो—आश्चर्य है माणो—गर्व को पराजिओ—पराजित कर दिया है । अहो—आश्चर्य है निरक्किया—जीत लिया है माया—छल कपट को अहो—आश्चर्य है लोभो—लोभ को वसीकओ—वश में कर लिया है ।

मूलार्थ—हे ऋषे ! आपने क्रोध को जीत लिया, अहंकार को पराजित कर दिया, छल कपट को दूर कर दिया और लोभ को अपने वश में कर लिया ! यह बड़ा आश्चर्य है ।

टीका—आत्मा के सब से अधिक और बलवान् शत्रु क्रोधादि कपाय हैं । ये प्रविक्षण आत्मा को उन्मार्ग की तरफ ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं, इनके वशीभूत हुआ आत्मा कभी सन्मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता, ये जितने दुष्ट हैं उतने ही बलवान् भी हैं । इनको जीतना कुछ सहज नहीं है । बड़े २ बलवान् और बुद्धिमान् पुरुष भी इनके सामने ठहर नहीं सकते । कोई विरला वीरात्मा ही इनको पराजित कर सकता है इसलिए इन दुर्जय कपायों पर जिस ने विजय प्राप्त कर ली वही सच्चा विजेता और वीर आत्मा है । वह मनुष्य और देवता सभी के लिए पूज्य और वन्दनीय है । राजर्षि नमि उन्हीं वीरात्माओं में से एक हैं जिन्होंने कपायों पर विजय प्राप्त करने

ग्रहण माना जाता है, इससे सिद्ध हुआ कि जिसका मन त्याग में प्रवृत्त नहीं वह पुरुष ऊपर से त्यागी होता हुआ भी वास्तव में त्यागी नहीं है ।

‘वत्सगन्ध मलेकार, इत्थीओ सयणाणि च । अच्छदा जेन भुजति न से चार्हति चुच्चइ’ ॥ अर्थात् पदार्थों में जिसकी अभिलाषा विद्यमान है वह उनका उपभोग न करता हुआ भी उनका त्यागी नहीं है । अतः मानसिक त्याग ही सच्चा त्याग है । सो हे राजन् ! मुझे तो ऐहिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार के काम भोगों की अभिलाषा नहीं है । इससे फिर दृष्ट भोगों का त्याग और अदृष्ट भोगों की प्रार्थना आदि का प्रश्न ही नहीं रहता ।

इस प्रकार अनेकविध यत्न करने पर भी जब राजर्षि नमि ने अपने विचार का परित्याग नहीं किया तब इन्द्र ने कृत्रिम ब्राह्मण स्वरूप का त्याग करके अपने वास्तविक स्वरूप में आकर ऋषि की भूरि २ प्रशंसा की । अब उसका वर्णन करते हैं ।

अवउज्झिऊण माहणरूपं, विउन्विऊण इन्दत्तं ।

वन्दइ अभित्युणन्तो, इमाहि महुराहिं वग्गूहिं ॥५५॥

अपोह्य ब्राह्मणरूपं, विकृत्येन्द्रत्वम् ।

वन्दतेऽभिष्टुवन् , आभिर्मधुराभिर्वाग्भिः ॥५५॥

पदार्थावयव — अवउज्झिऊण—छोड़ कर माहणरूप—ब्राह्मण रूप को विउन्विऊण—उत्तर वैक्रिय रूप इन्दत्त—इन्द्र रूप को धारण करके वन्दइ—वन्दना करता है अभित्युणन्तो—स्तुति करता हुआ इमाहि—इन महुराहिं—मधुर वग्गूहिं—वचनों से ।

मूलार्थ—इसके अनन्तर, इन्द्र ब्राह्मण स्वरूप का त्याग करके और अपना यथार्थ इन्द्र स्वरूप बनाकर इन मधुर वचनों से स्तुति करता हुआ ऋषि को वन्दन करता है ।

टीका—इस गाथा में धर्म पर दृढ़ रहने वाले आस्तिक पुरुषों को अन्त में देवता तब भी वन्दन करते हैं यह भाव व्यक्त किया गया है । जब देवेन्द्र किसी भी प्रकार से राजर्षि नमि को अपने विशुद्ध भावों से रत्ती भर भी इधर न

१ वत्सगन्धमलेकार इति सयनानि च । अच्छदा (परवृत्ता) ये न भुजते, न ते त्यागिन इत्युच्यते ॥ (दशवै० अ० २ गा० २)

कर सका तब उसने उत्तर वैक्रिय रूप की लब्धि के द्वारा अपने नकली ब्राह्मण वेष का परित्याग करके असली इन्द्रस्वरूप को धारण कर लिया और आगे लिखे मधुर वचनों से स्तुति करते हुए ऋषि को चन्दन किया । यहां पर ब्राह्मण के अर्थ में 'माहण' शब्द आर्पणप्रयोग माना गया है अन्यथा प्राकृत में तो ब्राह्मण का 'वभण' यह प्रति-रूप माना है । इन्द्र ने जिन वचनों के द्वारा ऋषि का स्तवन किया अब उन्हीं वचनों का दिग्दर्शन कराया जाता है ।

अहो ते णिज्जिओ कोहो, अहो माणो पराजिओ ।

अहो निरक्किया माया, अहो लोभो वसीकओ ॥५६॥

अहो त्वया निर्जितः क्रोधः, अहो मानः पराजितः ।

अहो निराकृता माया, अहो लोभो वशीकृतः ॥५६॥

पदार्थान्वय —अहो—विस्मय है ते—तुमने णिज्जिओ—जीत लिया है कोहो—क्रोध को अहो—आश्चर्य है माणो—गर्व को पराजिओ—पराजित कर दिया है । अहो—आश्चर्य है निरक्किया—जीत लिया है माया—छल कपट को अहो—आश्चर्य है लोभो—लोभ को वसीकओ—वश में कर लिया है ।

मूलार्थ—हे ऋषे ! आपने क्रोध को जीत लिया, अहंकार को पराजित कर दिया, छल कपट को दूर कर दिया और लोभ को अपने वश में कर लिया ! यह बड़ा आश्चर्य है ।

टीका—आत्मा के सब से अधिक और बलवान् शत्रु क्रोधादि कषाय हैं । ये प्रतिक्षण आत्मा को उन्मार्ग की तरफ ही ले जाने का प्रयत्न करते हैं, इनके वशीभूत हुआ आत्मा कभी सन्मार्ग में प्रवृत्त नहीं होता, ये जितने दुष्ट हैं उसने ही बलवान् भी हैं । इनको जीतना कुछ सहज नहीं है । बड़े २ बलवान् और बुद्धिमान् पुरुष भी इनके सामने ठहर नहीं सकते । कोई विरला वीरात्मा ही इनको पराजित कर सकता है इसलिए इन दुर्जय कषायों पर जिस ने विजय प्राप्त कर ली वही सच्चा विजेता और वीर आत्मा है । वह मनुष्य और देवता सभी के लिए पूज्य और वन्दनीय है । राजर्षि नमि उन्हीं वीरात्माओं में से एक हैं जिन्होंने ने कषायों पर विजय प्राप्त करके

अपनी लोकोत्तर वीरचर्या का परिचय दिए हैं। यही कारण है कि प्रथम देवलोक का इन्द्र उनके चरणों में झुम्ता हुआ उनकी मुक्त कूट से स्तुति करता है। कपायों की दुर्जयता का रयाल करता हुआ उनके विजेता नमिऋषि को इन्द्र कहता है कि हे ऋषे ! आप धन्य हैं क्योंकि आप ने क्रोध, मान, माया और लोभ इन दुर्जय कपायों को सर्व प्रकार से जीत लिया है। सर्व प्रकार से अपने वश में कर लिया है। इस लिए आप सर्ववन्ध और सर्वपूज्य हैं। (यह सब, गाथा में अनेक बार जाये हुए 'अहो' से धनित होना है) इसके अतिरिक्त इन्द्र ने राजर्षि नमि से जितने भी प्रश्न किए हैं उन सब में इन्हीं कपायों की भावना ओत प्रोत है क्योंकि संसार की छोटी बड़ी, उत्तम अथवा जितनी भी सकाम प्रवृत्तियाँ हैं उन सब का कारण अथवा मूल स्रोत ये कपाय ही हैं। कपाय के वशवर्ती दुर्बल आत्मा पर संसार की विभूतियों का प्रभाव बहुत जल्दी होता है। अतएव कहीं न कहीं पर वह इनके मनलक्षुगुल में जरूर फँस जाता है। इन्द्र ने भी इसी धारणा से महर्षि नमि के आत्मा को टटोलने का प्रयत्न किया था परन्तु इन्द्र का वह सत्र प्रयास विफल हुआ। उसको महात्मा नमि के आत्मा में किसी प्रकार की भी कमजोरी नजर न आई। उसने नमि के आत्मा को अग्नि द्वारा परीक्षण किए गये शुद्ध सुवर्ण की भाँति सर्वथा निर्मल और देदीप्यमान पाया। इसीलिए इन्द्र की हर प्रकार की परीक्षा बसौटी पर वे सर्वथा पूरे उतरे। तब इन्द्र ने, उनके प्रति उसका जो कृत्य था उसका पालन करते हुए उनके चरणों को चन्दन किया।

अब निम्नलिखित गाथा में फिर इसी विषय को कहते हैं—

अहो ते अज्जवं साहु, अहो ते साहु मद्दवं ।

अहो ते उत्तमा खन्ती, अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥५७॥

अहो ते आर्जव साधु, अहो ते साधु मार्दवम् ।

अहो तवोत्तमा क्षान्ति, अहो ते मुक्तिरुत्तमा ॥५७॥

पदार्थान्वय — अहो-आश्चर्य है ते-आपकी अज्ज-सरलता साहु-श्रेष्ठ है अहो-आपका मद्द-शुद्धभास-मोमलता साहु-सुन्दर है अहो-ते-खन्ती-आपकी क्षमा उत्तमा-उत्तम है अहो-ते-आपका मुक्ति-निर्लोभता उत्तमा-उत्तम है ।

मूलार्थ—हे ऋषे ! आपकी सरलता, कोमलता, क्षमा और निर्लोभता—सर्वप्रकार से—श्रेष्ठ, सुन्दर और उत्तम हैं । यह बड़े आश्चर्य और हर्ष की बात है ।

टीका—जिस प्रकार क्रोधादि चारों दुर्गुण इस आत्मा के निःसृज्य हैं वस्तुतः हैं, उसी प्रकार आर्जवादि सद्गुण इस आत्मा के—अत्यन्त हितकारी—मित्र हैं । इनके सहचार में आने से यह आत्मा कभी कुमार्ग में प्रवृत्त नहीं होता, तथा उक्तदुर्गुणों के सम्पर्क से उन्मार्ग में प्रवृत्त हुए आत्मा को सन्मार्ग में लाने वाले यही सद्गुण हैं, एव क्रोधादि दुर्गुणों के जघन्य सहचर से इस आत्मा को मुक्त कराने वाले अर्थात् उक्त दुर्गुणों पर विजय दिलाने वाले भी यही हैं । अतएव इनका सहचार भी अत्यन्त दुर्लभ है । ये स्वार्थरहित सच्चे मित्र किसी पुण्यशाली जीव को ही प्राप्त होते हैं । आपको ये सब प्राप्त हैं इसलिए आप सबसे अधिक पुण्यवान् हैं अतएव धन्यनीय हैं । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि इन्द्र के द्वारा की जाने वाली राजर्षि नमि के उक्त आर्जवादि सद्गुणों की प्रशंसा, कुछ तात्पर्य रखती है । क्योंकि वे—इन्द्र—हर प्रकार से परीक्षा करने के बाद उनकी श्रमणा में प्रवृत्त हुए हैं अतएव उसका निर्वचन अधिक विश्वसनीय है । यह एक स्वाभाविक सी बात है कि प्रतिवादी के प्रश्नों में कभी २ कठोरता या घृष्टता की माना रहती है (जैसे कि इन्द्र के प्रश्नों में भी कुछ २ दृष्टिगोचर होती है) परन्तु उत्तर दाता ने अपनी भाषासमिति और धैर्यपुरस्सर आत्मसयम का यहाँ तक परिचय दिया है, इन सब बातों का परिचय उसके उत्तर से भली भाँति मिल सकता है । घस, इसी तत्त्व को इन्द्र ने राजर्षि नमि के उत्तर सन्दर्भ में देखा, इसने उनके प्रति जितने भी प्रश्न किए उन सबका उत्तर देते हुए उन्होंने अपने स्वभावसिद्ध सरलता, कोमलता, क्षमा और निर्लोभता आदि सद्गुणों से विशिष्ट परिचय देने में किसी प्रकार की भी कमी नहीं रखी । इसी कारण से मुग्ध हुआ इन्द्र कहता है कि हे ऋषे ! आपकी सरलता, कोमलता, क्षमायुक्तता और निर्लोभता निस्सन्देह सर्वश्रेष्ठ, सर्वसुन्दर और सर्वोत्तम है । क्योंकि मेरे प्रश्नों का उत्तर देते समय आप में अणुमात्र भी विकृति नहीं आई । तात्पर्य कि मेरे औद्धत्यपूर्ण वचनों के उत्तर में भी आपने अपनी सहृदयता,

’ आश्चर्य इसलिए कि इन सद्गुणों का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है और हर्ष इस लिए कि आप में ये सब सद्गुण विद्यमान हैं ।

सहनशीलता आदि सद्गुण परम्परा को लेना मात्र भी उल्लघन नहीं किया जो कि सर्वसाधारण के लिए प्रायः अनिवार्य सा है। तथा उक्त गाथा में आए हुए 'अहो' और 'साधु' यह दोनों अव्यय हैं और क्रमशः आश्चर्य तथा सुन्दरता के वाचक हैं।

अब फल द्वारा स्तुति विषय में कहते हैं—

इहं सि उत्तमो भन्ते, पच्छा होहिसि उत्तमो ।
 लोगुत्तमुत्तमं ठाणं, सिद्धिं गच्छसि नीरओ ॥५८॥

इहास्युत्तमो भगवन्, पश्चाद् भविष्यस्युत्तमः ।
 लोकोत्तमोत्तमं स्थानं, सिद्धिं गच्छसि नीरजाः ॥५८॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् ! इह—इस जन्म में उत्तमो—(आप) उत्तम सि—हैं पच्छा—परलोक में उत्तमो—उत्तम होहिसि—होंगे लोगुत्त—लोकोत्तर जो उत्तम—उत्तम ठाण—स्थान हैं सिद्धिं—(उत्त) सिद्धि को नीरओ—कर्म रज से रहित होकर गच्छसि—जाओगे ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप इस लोक में उत्तम हैं परलोक में भी उत्तम होंगे, तथा कर्म रज से रहित होकर लोक में परम उत्तम जो मोक्ष स्थान है, उसको प्राप्त होंगे ।

टीका—यद्यपि छद्मस्थ के लिए निश्चय रूप से यह कहना कठिन है कि यह जीव मोक्ष में जायगा अथवा नहीं जायगा परन्तु जीव के परिणामों का विचार करता हुआ उसके मोक्ष में जाने या न जाने का वह अनुमान अवश्य कर सकता है। इन्द्र ने भी इसी आशय से राजर्षि नमि के मोक्ष जाने की बात कही है अर्थात् ऋषि की विशुद्ध उत्कट परिणाम धारा से उनके मोक्षगमन का निश्चय करके ही इन्द्र ने ऐसा कहा है जो कि उचित ही है। तथा 'लोगुत्तमुत्तम' इस सूत्र में मकार प्राकृत नियम से आया हुआ है। एव भविष्य अर्थ में 'गच्छसि' यह वर्तमान काल का प्रयोग भी 'व्यत्ययश्च' इस प्राकृत नियम का ही आमारी है। और 'भन्ते' का 'भदन्त'—(हे पूज्य) प्रतिरूप है।

अब स्तुति के विषय में उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एवं अभित्युणन्तो, रायरिसिं उत्तमाए सद्वाए ।

पयाहिणं करेन्तो, पुणो पुणो वन्दई सक्रो ॥५९॥

एवमभिष्टुवन् , राजर्षिमुत्तमया श्रद्धया ।

प्रदक्षिणां कुर्वन्, पुनःपुनर्वन्दते शक्रः ॥५९॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार अभित्युणन्तो—स्तुति करता हुआ राय-
रिसिं—राजर्षि की उत्तमाए—उत्तम सद्वाए—श्रद्धा से पयाहिणं—प्रदक्षिणा करेन्तो—
करता हुआ सक्रो—इन्द्र पुणोपुणो—बार २ वन्दई—वन्दन करता है ।

मूलार्थ—इस प्रकार उत्तम श्रद्धा से राजर्षि की स्तुति और प्रदक्षिणा
करता हुआ इन्द्र उनको बार २ वन्दन करता है ।

टीका—गुणों के द्वारा मनुष्य, सर्वत्र और सबका पूज्य बन जाता है ।
सद्गुणी पुरुषों का साधारण मनुष्य तो क्या, देवता तक भी आदर करते
हैं । वास्तव में होना भी ऐसा ही चाहिए क्योंकि गुणानुराग, मनुष्योचित गुणों
में से एक विशिष्टगुण है, जो व्यक्ति गुणानुरागी नहीं, वह मनुष्यत्व के आदर्श
से बहुत दूर है, इसलिए बिना किसी पक्षपात के गुणवानों की प्रशंसा करना, उनका
आदर सत्कार करना, उनकी यथाशक्ति सेवा भक्ति करना और उनके प्रति निर्मल
श्रद्धाभाव का प्रदर्शित करना गुणानुरागी पुरुष का सबसे पहला कर्तव्य है । इसी
भाव से प्रेरित होकर, इन्द्र ने राजर्षि नमि को बार २ वन्दन किया और स्तुति,
तथा प्रदक्षिणा के द्वारा अपनी असीमश्रद्धा भक्ति का विशिष्ट परिचय दिया । यह
इस गाथा का फलितार्थ है ।

तो वन्दिऊण पाए, चक्रं कुसलक्खणे मुणिवरस्स ।

आगासेणुप्पइओ , ललियचवलकुंडलतिरीडी ॥६०॥

ततो वन्दित्वा पादौ, चक्रांकुशलक्षणौ मुनिवरस्य ।

आकाशेनोत्पतितः , ललितचपलकुण्डलकिरीटी ॥६०॥

पदार्थान्वयः—तो—तदनन्तर मुणिवरस्स—मुनिवरके चक्रकुसलक्खणे—चक्र

और अकुश के चिह्न वाले पाए—दोनों चरणों को वन्दित—वदन करके ललित—ललित—सुन्दर चल—चल कुडल—कुडल तिरीडी—मुकुट वाला आगासेणुप्पइओ—आकाश में चला गया ।

मूलार्थ—तदनन्तर, चक्र और अकुश के चिह्नों से युक्त, मुनिवर के दोनों चरणों को वन्दन करके, अतिचल सुन्दर कुडल और मुकुट को धारण किए हुए इन्द्र आकाशमार्ग से—अपने देवलोक को—चला गया ।

टीका—जो महापुरुष होते हैं उनके चरणों के तले ध्वज, अकुश, पद्म और चक्र आदि के अन्यतम चिह्न होते हैं तथा इन उत्तम लक्षणों—चिह्नों—वाले महापुरुषों की सेवा भक्ति भी उद्योति के भव्य जीवों को ही प्राप्त होती है, इसी लिए प्रसन्न हुए इन्द्र ने राजर्षि नमि को श्रद्धापूर्वक वन्दन—नमस्कार—करके आनन्द पूर्वक अपने देवलोक को प्रस्थान किया । इन्द्र की प्रसन्नता के प्रदर्शक उनके अतिरमणीय चचल—स्वर्ण कुडल हैं । पुण्डल और मुकुट इन्द्र के चिह्न भी हैं ।

इन्द्र के देवलोक में चले जाने के बाद, राजर्षि ने जो कुट किया अब इसी विषय से कहते हैं—

नमी नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोइओ ।

चइऊण गेहं च वेदेही, सामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥६१॥

नमिर्नमयत्यात्मानं , साक्षाच्छक्रेण चोदितः ।

त्यक्त्वा गृहं च वेदेही, श्रामण्ये पर्युपस्थित ॥६१॥

पदार्थान्वय —नमी—राजर्षि नमि अप्पाण—आत्मा को नमेइ—नमाता है सक्खं—साक्षात् सक्केण—इन्द्र के द्वारा चोइओ—प्रेरित हुआ गेह—घर च—और वेदेही—विदेह देश को चइऊण—छोड़कर सामण्णे—भ्रमण भाव को पज्जुवट्ठिओ—प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—तदनन्तर साक्षात् इन्द्र के द्वारा प्रेरित अर्थात् नमस्कृत होने पर भी राजर्षि नमि अपने आत्मा को नमाते हुए अर्थात् विनम्र करते हुए, घर और विदेह देश के राज्य को छोड़ कर सयम में प्रतिष्ठित होते हैं अर्थात् सयम में दीक्षित होते हैं ।

टीका—सबे महात्मापुरुष किसी बड़े पुरुष की वन्दन स्तुति से अभिमान में आने की वजाय और भी विनम्र हो जाते हैं । यही उनके आत्मिक गुणों के उत्तरोत्तर विक्रम का हेतु है इसी कारण से देवराज की स्तुति प्रार्थना से अपने आत्मा में किसी प्रकार का भी अभिमान न लाते हुए राजर्षि नमि ने आत्मा को पहले से भी अधिक विनम्र कर दिया । तथा अपने राज्यवैभव का परित्याग करके वे सयमव्रत में दीक्षित हो गए । यह सत्पुरुषों की अन्तरंग विशुद्धि परिणाम का निर्मल आदर्श है । क्या, इस प्रकार से राजर्षि नमि ने ही किया है अथवा और भी कोई इस प्रकार से अपने आत्मा को सयम में आरुढ़ करने का प्रयत्न करते हैं ।

अब इस विषय का उल्लेख किया जाता है —

एवं करेन्ति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्त्वणा ।
विणियदृन्ति भोगेसु, जहा सेनमी रायरिसि ॥६२॥
त्ति वेमि ।

इति नमिपव्वज्जा नाम नवमं अज्झयणं समत्तं ॥९॥

एवं कुर्वन्ति संबुद्धाः, पण्डिताः प्रविचक्षणाः ।
विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः, यथा स नमी राजर्षिः ॥६२॥
इति त्रयीमि ।

इति नमिप्रव्रज्या नाम नवममध्ययनं समाप्तम् ।

पदार्थान्वय — एत—इसी प्रकार संबुद्धा—तत्त्ववेत्ता करेन्ति—करते हैं पण्डिया—पंडित और पवियक्त्वणा—विचक्षण भोगेसु—भोगों से विणियदृन्ति—निवृत्त होते हैं जहा—जैसे से—वह नमीरायरिसि—नमिराजर्षि त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—इसी प्रकार से अन्य तत्त्ववेत्ता, विचारशील पंडित लोग भी भोगों से निवृत्त होकर दीक्षाग्रहण करते हुए परमनिर्वाणपद को प्राप्त करते हैं जिस प्रकार कि राजर्षि नमि ने किया है । ऐसे मैं कहता हूँ ।

टीका—तत्त्वों का यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त करने वाले को तत्त्ववेत्ता और आत्मानात्म पदार्थ का यथार्थ निर्णय करने वाले को प्रकृत में विचक्षण कहते हैं। एव सदसद् वस्तु के विवेकी का नाम पंडित है। कुशलकर्म, अथ च मोक्षमार्ग के साधनों में सभी विचारशील पुरुषों का समानमत होता है, और समान ही प्रवृत्ति होती है। अतः निवृत्तिप्रधान सयम मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए विषयभोगों का त्याग और धार्मिक क्रियाओं के यथाविधि अनुष्ठान में वे पूर्ण दृढता से प्रवृत्त होते हैं। उनकी इस दृढ प्रवृत्ति को सामान्य पुरुष तो क्या, देखता तक भी शिथिल नहीं कर सकते। जैसे कि राजर्षि नमि को अपने धार्मिक विश्वास से गिराने के लिए अनेक विध प्रयत्न करने पर भी इन्द्र निष्फल ही रहा। तथा उक्त ऋषि अपने निश्चय में पूर्ण दृढ रहे। इसलिए जो पुरुष, सयम ग्रहण करने के बाद अपने आध्यात्मिक विचारों को पूर्ण रूप से पुष्ट करते हुए तदनुकूल आचरण करने में निश्चक और निर्भय होते हैं, उनको निर्वाण पद की प्राप्ति अवश्यभावी होती है। यह इस गाथा का फलितार्थ है। इस प्रकार श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्भूस्वामी से कहते हैं, इत्यादि सध पूर्ववत् समझ लेना।

नवमाध्ययन समाप्त ।

अह द्रुमपत्तयं दशमं अजभयणां

अथ द्रुमपत्रकं दशममध्ययनम्

नवमे अध्ययन मे चारित्रनिष्ठा का वर्णन किया गया है परन्तु चारित्र में दृढता का होना अधिकतया गुरुजनों की शिक्षा पर ही निर्भर है, इसलिए दसवे अध्ययन में गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होने वाली उन शिक्षाओं का वर्णन किया जाता है। यद्यपि यहा पर गुरुजनों के भी परमगुरु वीतराग भगवान् वर्धमान स्वामी ने इन अनन्तरोक्त शिक्षाओं का उपदेश अपने मुख्य शिष्य गौतम स्वामी को किया है तथापि उपलक्षणतया यह सभी को उपादेय है, अर्थात् श्री गौतम स्वामी को मुख्य रखकर यह उपदेश सभी को दिया है। इस अध्ययन का नाम द्रुमपत्रक अध्ययन है और इसकी यह प्रथम गाथा है—

द्रुमपत्तए पंडुयए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए ।

एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम'मापमायए ॥१॥

द्रुमपत्रकं पाण्डुरकं यथा, निपतति रात्रिगणानामत्यये ।

एवं मनुष्याणां जीवित, समयं गौतम मा प्रमादी ॥१॥

पदार्थान्वय —द्रुमपत्तए—वृक्षपत्र जहा—जैसे पडुयए—पीला निवडइ—गिर जाता है राइगणाण—रात्रि के गण अच्चए—अतिव्रत होने पर एउ—इसी प्रकार

मनुष्याण-मनुष्यों का जीविय-जीवन है गोयम-हे गौतम समय-समय मात्र भी मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलायं—जैसे रात्रि और दिवसों के अतिक्रम होने पर वृक्ष का पत्र पीला होकर गिर पड़ता है इसी प्रकार का मनुष्यों का जीवन भी है । इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—इस गाथा में भगवान् गौतमस्थामि को सम्बोधन करके साधु-जनोचित कर्तव्य में पूर्णतया सावधान रहने का उपदेश करते हैं । इस परिणाम-शील ससार में समय अपना काम बराबर करता रहता है । पदार्थों की परिणति प्रवाह का चक्र निरन्तर घूम रहा है, समय जाते छुट पता नहीं लगता, जो कल बालक था वह आज युवा दिखाई देता है और जो जवान था वह बूढ़ा हो गया । कल जो पत्र वृक्ष के साथ लगे हुए उसकी शोभा को बढ़ा रहे थे आज वे वससे गिरकर भूमि-तल में पैरों से मसले जा रहे हैं । यह दशा ससार के प्रत्येक पदार्थ की है । हमकी कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है । इस बात का विचार करके मनुष्य को अपने स्वरूप जीवन में कर्तव्य कार्यों में यत्किंचित् भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । यही इस गाथा में उपदिष्ट वस्तु का सार है । जिस प्रकार वृक्ष में लगा हुआ पत्ता कुछ समय के बाद अपनी हरवाई का त्याग करके सफेद और पीला होता हुआ एक दिन वृक्ष से सदा के लिए अलग हो जाता है, उसी प्रकार यह जीव भी अपनी न्यूनाधिक भव-स्थिति-आयुर्मर्यादा-को पूरी करके इस वर्तमान पर्याय-शरीर-का सदा के लिए त्याग करने में विवश हो जाता है तथा जिस प्रकार वृक्ष में लगा हुआ पत्ता वायु के प्रबल झोंके से एक क्षण भर में वृक्ष से पृथक् होकर भूमि में गिर पड़ता है, उसी तरह इस मनुष्य शरीर का भी किसी प्रबल रोग के आक्रमण से पतन होते देरी नहीं लगती । तात्पर्य कि जीवितव्य बहुत चंचल एवं अस्थायी है । पता नहीं कि यह किस वक्त जवाब दे दे अतः विचारशील पुरुषों को अपने साधुजनोचित धार्मिक कृत्यों में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, जो प्रमादी जीव हैं वे समय का दुरुपयोग करने से अन्त में बहुत पश्चात्ताप करते हैं परन्तु समय के अतिक्रमण के बाद का पश्चात्ताप निरर्थक है । इसलिए भगवान् कहते हैं कि, हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर । अत्यन्त सूक्ष्मकाल को समय कहते हैं ।

अथ सूत्रवार आयु की अस्थिरता के विषय में कहते हैं—

कुसग्गे जह ओसविंदुए, थोवंचिट्ठइ लंबमाणए ।
एवं मणुयाण जीवियं, समयंगोयम मा पमायए ॥२॥

कुशाग्रे यथावश्यायविन्दुः, स्तोकांतिष्ठतिलम्बमानकः ।
एवंमनुजानां जीवितं, समयं गौतम मा प्रमादीः ॥२॥

पदार्थान्वय — कुसग्गे—कुशा के अग्रभाग पर जह—जैसे ओसविंदुए—ओस के बिन्दु थोव—थोड़े काल चिट्ठइ—ठहरता है लंबमाणए—सुन्दरता धारण करता हुआ एवं—इसी प्रकार मणुयाणजीविय—मनुष्यों का जीवन है गोयम—हे गौतम ! समय—समय मात्र भी मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! जैसे कुशा के अग्रभाग पर ओसका बिन्दु अपनी शोभा को धारण किए हुए थोड़े काल पर्यन्त ठहरता है, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है । इसलिए हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् महावीर स्वामी ने यौवन अवस्था की अनित्यता को बतलाते हुए गौतम से कहा है कि कुशा के अग्रभाग पर लटकता हुआ ओस का बिन्दु जैसे थोड़े ही काल तक ठहरता है, उसी प्रकार मनुष्यों का यह स्वरूपकालस्थायी जीवन भी है । इसलिए धर्म कृत्य के अनुष्ठान में समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । इस गाथा में ओस बिन्दु के समान मनुष्य की युवावस्था और कुशा के समान शरीर को बतलाया है । जैसे कुशा के अग्रभाग पर टिका हुआ ओसका बिन्दु उज्ज्वल मोती की सी शोभा को धारण किए हुए होता है, उसी प्रकार इस शरीर पर जब यौवन का चक्र आता है तब इसका सौन्दर्य भी अपूर्व ही दिखाई देता है परन्तु जैसे ओस के बिन्दु की स्थिति बहुत समय काल की होती है, उसी प्रकार यह यौवन भी सर्वथा अचिरस्थायी है । जिस प्रकार ओस के बिन्दु का सौन्दर्य उसने पतन के साथ ही विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्यजीवन के साथ ही इस सौन्दर्य का भी अन्त हो जाता है । जब कि कुशाप्रलम्ब जलबिन्दु के समान क्षणमात्रस्थायी यह मनुष्यजीवन है, तब तो बुद्धिमान् पुरुष को घर्मानुष्ठान में क्षणमात्र भी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए, यह इस गाथा का भावार्थ है । यहाँ पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि भगवान् ने गौतम को लक्ष्य में रख कर यह उपदेश

हर प्राणिमात्र को दिया है, अतः, प्रत्येक विचारशील पुरुष को यह उपादेय है ।

अब इसी विषय को दृढ़ करने के लिए फिर कहते हैं—

इह इत्तरियंमि आउए, जीवियए बहुपच्चवायए ।

विहुणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयम मा पमायए ॥३॥

इतीत्वर आयुपि, जीवितके बहुप्रत्यपायके ।

विधुनीहि रज पुराकृतं, समयं गौतम मा प्रमादी ॥३॥

पदार्थान्वय —इह-इस प्रकार इत्तरियमि-थोड़ी आउए-आयु में तथा जीवियए-जीवन में बहु-बहुत पच्चवायए-जिसमें विघ्न हैं रय-कर्मरज पुरेकड-पहले सचित की हुई को विहुणाहि-दूर कर समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—इस प्रकार इस स्वल्पस्थिति वाले जीवन में-जिसमें कि विघ्न भी बहुत हैं-पूर्व काल में सचित की हुई कर्मरज को दूर कर । और इस काम में समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—जीवों की आयु दो प्रकार की है, एक निरुपक्रम, दूसरी सोपक्रम । जो किसी बाहर के निमित्त से न टूटे किन्तु अपनी नियतमर्यादा को पूर्ण करके समाप्त हो वह निरुपक्रम आयु है, तथा जो किसी बाह्य निमित्त के मिलने से अपनी नियतमर्यादा को पूर्ण किए बिना बीच में ही टूट जावे, उसे व्यवहार-नय की अपेक्षा से सोपक्रम आयु कहते हैं । ससार में निरुपक्रम आयु वाले जीव तो बहुत ही स्वल्प हैं, विशेष सरया तो सोपक्रमी जीवों की ही है । अतः, इस सोपक्रम आयु वाले जीवों को लक्ष्य में रख कर भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! आयु बहुत अल्प है, और उसमें भी अनेक प्रकार के विघ्न हैं अर्थात् आयु को बीच में ही तोड़ देने वाले, अनेकविध आतक (भयानक रोग), शस्त्र, जल, अग्नि, विष, भय और शोक आदि अनेक विघ्न विद्यमान हैं । पता नहीं कि किस समय इन उपद्रवों के द्वारा इस जीवन का अन्त हो जावे । इसलिए पूर्व जन्मों की अर्जित की हुई कर्मरज को तू इस जीवन में अपने आत्मा से पृथक् कर दे, और इस काम में समय मात्र भी प्रमाद न कर । यही इसके दूर करने का उपाय है । यद्यपि गौतम स्वामी सोपक्रम

आयु वाले प्रतीत नहीं होते, तथापि यह उपदेश अन्य साधारण जीव समुदाय को उद्देश में रखकर किया गया है। गौतम स्वामी को तो भगवान् ने केवल निमित्त मात्र रक्खा है। इसलिए ससार के सभी भव्य जीवों को उनका उपदेश है कि इस विघ्नयुक्त स्वल्प जीवन में बुद्धिमान् पुरुष को समय मात्र भी प्रमाद न करना चाहिए, तभी यह आत्मा परमश्रेय को प्राप्त हो सकेगा, अन्यथा नहीं।

यदि कोई पुरुष यह कहे कि हम फिर मनुष्य बन कर धर्म का उपार्जन कर लेंगे, इस पर शास्त्रकार अथ कतुष्य जन्म की दुर्लभता के विषय में कहते हैं—

दुल्लहे खलु माणुसे भवे, चिरकालेण वि सव्वपाणिणं ।

गाढा य विवाग कम्मुणो, समयं गोयम मा पमायए ॥४॥

दुर्लभः खलु मानुषो भवः, चिरकालेनापि सर्वप्राणिनाम् ।

गाढाश्च विपाककर्मणां, समयं गौतम मा प्रमादीः ॥४॥

पदार्थान्वय —दुल्लहे-दुर्लभ है-खलु-विशेषरूप से माणुसे-मनुष्य भवे-जन्म चिरकालेण-चिरकाल से वि-भी सव्व-सब प्राणिण-प्राणियों को य-और गाढा-अति कठिन है विवाग-विपाक कम्मुणो-कर्म का, अत गोयम-है गौतम समय-समय मात्र भी मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—निश्चय ही मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है और चिरकाल से प्राणियों का कर्मविपाक प्रगाढ़ है। अतः, हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् कहते हैं कि जिन आत्माओं ने सुकृत का उपार्जन नहीं किया उनको मनुष्य जन्म का प्राप्त होना बहुत कठिन है। इसका चिरकाल में भी मिलना कठिन है। यह कथन एक जीव की अपेक्षा से नहीं, किन्तु सभी जीवों को मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुर्लभ है। क्योंकि कर्मों का विपाक-उदय-इतना प्रगाढ़ है कि मनुष्यगति की प्राप्ति में वह विशेष रूप से प्रतिबन्धक हो जाता है, अर्थात् मनुष्यगति की प्राप्ति में विघ्न करने वाली कर्मप्रकृतियों का इस प्रकार का उदय होता है कि सहज में उसका दूर करना बहुत ही कठिन है। तात्पर्य कि तीव्ररूपाय के उदय से कर्मप्रकृतियों का बन्धन अति निविड-कठोर-हो जाता है, अतः, सब जीवों

को मनुष्यजन्म का मिलना अत्यन्त कठिन है, परन्तु किसी पुण्यविशेष के उदय से यह-मनुष्य जन्म-मिल गया है। इसलिए इससे प्राप्त करके समयमात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि मनुष्यजन्म का प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। यदि यह मिल गया तो इसको सफल करने के लिए अहर्निश धर्मकृत्यों के आचरण में तत्पर रहना चाहिए और समयमात्र भी प्रमाद में न शोना चाहिए।

अब, मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रथम सत्र जीवों की कायस्थिति का वर्णन करते हैं।

पुढविक्रायमद्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं, समयंगोयम मापमायए ॥५॥

पृथिवीकायमतिगतः, उत्कर्षं जीवस्तुसवसेत् ।

कालं संख्यातीत, समयं गौतम मा प्रमादी ॥५॥

पदार्थान्वय — पुढविक्राय-पृथिवीकाय को अद्गओ-चार बार प्राप्त हुआ उक्कोस-उत्कृष्टता से जीवो-जीव उ-तो सवसे-रहते हैं संखाईय-संख्यातीत काल-काल तक, समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर।

मूलार्थ—पृथिवीकाय में गया हुआ जीव उत्कृष्ट भाव से संख्यातीत अर्थात् असंख्यातकाल पर्यन्त रहता है, अतः, हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर।

टीका—इस गाथा में पृथिवी के जीव की कायस्थिति का वर्णन किया गया है। कल्पना करो कि कोई जीव मर कर पृथिवीकाय में चला गया और फिर वह मरकर उसी-पृथिवी-काय में जन्म मरण करने लग जावे अर्थात् पृथिवी का जीव मरकर पृथिवी में ही उत्पन्न होता रहे, इस क्रम से उसकी उत्कृष्ट स्थिति असंख्यातकाल पर्यन्त रहती है। तात्पर्य कि यावन्मात्र असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के समय हैं तावत्कालपर्यन्त जीव पृथिवी रूप में रह सकता है। मृती की जाति का नाम पृथिवीकाय है। तात्पर्य कि पृथिवी ही जिस जीव का काय-शरीर-हे उसको पृथिवीकाय कहते हैं। अतः उत्कृष्ट दशा में यह जीव असंख्यात-काल तक पृथिवी में जन्म मरण कर सकता है। ऐसी अवस्था में गया हुआ जीव

समार के आवागमन चक्र में फम जाता है और वहा से उमका निकलना अत्यन्त कठिन हो जाता है। इसलिए मनुष्यजन्म प्राप्त किए हुए प्राणियों को समयमात्र भी धर्मकृत्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए।

अब अप्काय-जलकाय-ही स्थिति का वर्णन करते हैं—

आउक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं, समयं गोयम मा पमायए ॥६॥

अप्कायमतिगतः, उत्कर्षं जीवस्तुसवसेत् ।

कालं सख्यातीत, समयं गौतम मा प्रमादीः ॥६॥

पदार्थान्वय —आउक्काय-जलमाय में अइगओ-गया हुआ उक्कोस-उत्कृष्टता से जीवो-जीव सवसे-रहे तो संखाईय-सरयातीत काल-कालपर्यन्त रहता है उ- (विवर्तक में) गोयम-हे गौतम ! समय-ममय मात्र भी मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—अप्काय में गया हुआ जीव उत्कृष्टता से वहा रहे तो अस-ख्यातकालपर्यन्त रह सकता है। इसलिए हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—इस गाथा में यह भाव दिखलाया गया है कि यदि आत्मा जलमाय में चला गया और उसी में जन्म मरण करने लग गया तो उत्कृष्टता से असरयातकाल तक उन्ही काय में रह सकता है। तथा उक्त गाथा में आए हुए सरयातीत शब्द का असख्यातकालपर्यन्त अर्थ होता है तात्पर्य कि जो सरया से रहित है वह असरय वा अनन्त ही होता है। परंतु यहां पर सग्या से रहित का अर्थ असरयात ही लिया गया है। पञ्चवणासूत्र के अठाग्वे पद में लिखा है कि—‘पुद्गलि काण काल उ केव चिर होइ गोयम’ जहण्णेण अतो मुहुत्त उक्कोसेण-अमत्तेज्ज काल अस खेजाओ उसप्पिणी ओ काल ओ सेत्तओ असत्तेज्जा लोगा एव आउ ते उवाठ काइयावि’ अर्थात् गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान् पृथिवी-काय में अप्काय में तेज और वायुकाय में कब तक जीव रह सकता है ? भगवान् उत्तर में कहते हैं कि हे गौतम ! जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट असरयातकाल-प्रमाण, अर्थात् काल से असरयात उत्सर्पिणी अवसर्पिणीओं के समय प्रमाण और क्षेत्र से यामन्मात्र असरयात लोक के आकाश प्रदेश हैं तावन्मात्र उक्त चारों

स्थावरों में जीव रह सकता है। अतएव यदि जीव अपूकाय में चला गया और उसी में जन्म मरण करने लग गया तो असंख्यातकालपर्यन्त उसी में जन्म मरण करता रहता है, इसलिए इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके धर्माचरण के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए और समयमात्र भी प्रमाद करना योग्य नहीं है।

अब तेजस्काय की स्थिति का वर्णन करते हैं—

तेजस्कायमद्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं, समयं गोयम मा पमायए ॥७॥

तेजस्कायमतिगत*, उत्कर्षजीवस्तुसवसेत् ।

कालं संख्यातीतं, समयं गौतम मा प्रमादी* ॥७॥

पदार्थान्वय —तेजस्काय—तेजस्काय में अद्गओ—प्राप्त हुआ उक्कोस—उत्कृष्टता से उ—तो जीवो—जीव सप्रसे—रहता है संखाईयं—संख्यातीत कालं—काल तक; समय—समयमात्र भी गोयम—हे गौतम ! मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—तेजस्काय में जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीव उत्कृष्टता से बहा रहे तो असंख्यातकाल तक रहता है अतः, हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—यदि कोई जीव अशुभकर्म के प्रभाव से अग्निकाय में चला जाय और उसी काय में जन्म मरण करने लग जाय तो उत्कृष्टता से असंख्यातकाल तक उसी में जन्म मरण करता है। अतः, हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर । तात्पर्य कि यह असंख्यातकाल भी असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों के तुल्य है तथा असंख्यातकाल चरों के समयों के प्रमाण में है। अतः, धर्मकार्यों में विलम्ब न करना चाहिए। एव तेजस्काय में दाहकत्वशक्ति गुण होने से जीवत्व—जीवपन—भी प्रमाण-सिद्ध है। यदि उसमें जीवत्व न होवे तो दाहकता भी न होवेगी और दाहकत्वगुण से ही तेजस्कायरूपता की स्थिति है, यह तेजस्काय असंख्यात जीवों का पिण्डरूप—समूहरूप—होता है सूक्ष्म और पादर तेजस्काय की जो असंख्यातकाल की स्थिति वर्णन की गई है उसमें बादर तेजस्काय तो वेशल अढाई द्वीप प्रमाण में ही होता है और सूक्ष्म तेजस्काय सारे लोक में व्याप्त हो रहा है।

इस गाथा में 'सुप्' का व्यत्यय प्राकृत के नियम से हो रहा है । 'उक्कोस'-उत्कर्षत—पद तत्प्रत्ययान्त है । 'अति' अव्यय अतिशय अर्थ का बोधक है जिसका भाव, उसी काय में जन्म मरण की परम्परा है । 'तु' शब्द पादपूर्ति के लिए है । एव 'समय' शब्द के साथ ही 'अपि' शब्द का भी अध्याहार कर लेना चाहिए । सूत्र में 'अपि' अर्थ का बोधक 'पि' लुप्त है ।

तेजस्काय का वर्णन करने के अनन्तर अब क्रमप्राप्त वायुकाय का वर्णन करते हैं ।

वाउक्कायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं, समयं गोयम मा प्रमायए ॥८॥

वायुकायमतिगतः , उत्कर्ष जीवस्तुसंवसेत् ।

काल संख्यातीतं, समयं गौतम मा प्रमादीः ॥८॥

पदार्थान्वय — वाउक्कय—वायुकाय मे अइगओ—जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीओ—जीव उ—तो उक्कोस—उत्कृष्टता से संखाईय—संख्यातीत काल—काल तक सबसे—रहता है समय—समयमात्र भी गोयम—हे गौतम ! माप्रमायए—प्रमाद मत कर ।

भूलार्थ—वायुकाय में जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीव उत्कृष्टता से रहे तो असंख्यात काल तक रह सकता है । अतः, हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् श्री महावीर स्वामी कहते हैं कि हे गौतम ! यदि यह आत्मा वायुकाय में ही जन्म मरण धारण करने लग जावे तो उत्कृष्टता से असंख्यात-काल पर्यन्त उसी काय में जन्म मरण करता रहता है । अतः, धर्म कार्य के अनुष्ठान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । तात्पर्य कि वायुकाय में जो जीव जन्म मरण के चक्र को प्राप्त हो चुके हैं, उनका वहां से निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है अतएव बुद्धिमान् पुरुष धर्माचरण में कभी प्रमाद न करे ।

यद्यपि परमंत वालों ने रूप, रस, गन्ध से रहित और स्पर्श वाला वायु को

१ न्याय और वैशेषिक मत के अनुयायी वायु को रूपरहित और स्पर्शगुण वाला मानते हैं, 'रूपरहित स्पर्शवान् वायु ।' (तर्कसंग्रह)

स्थावरों में जीव रह सकता है । अतएव यदि जीव अपक्वाय न चला गया और उसी में जन्म मरण करने लग गया तो असंख्यातकालपर्यन्त उसी में जन्म मरण करता रहता है, इसलिए इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके धर्माचरण के लिए पुनर्प्राप्य करना चाहिए और समयमात्र भी प्रमाद करता योग्य नहीं है ।

अब तेजस्काय की स्थिति का वर्णन करते हैं—

तेजस्कायमद्गओ, उक्त्रोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संस्वाइयं, समयं गोयम मा प्रमायए ॥७॥

तेजस्कायमतिगतं, उत्कर्षजीवस्तुसवसेत् ।

कालं सख्यातीत, समयं गौतम मा प्रमादी ॥७॥

पदार्थान्वय — तेजस्काय—तेजस्काय में अद्गओ—प्राप्त हुआ उक्त्रोसं—वृद्धता से उ—तो जीवो—जीव सवसे—रहता है संस्वाइयं—सख्यातीत काल—काल तप; समय—समयमात्र भी गोयम—हे गौतम ! मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—तेजस्काय में जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीव उत्कृष्टता से बड़ा रहे तो असंख्यातकाल तक रहता है अतः, हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—यदि कोई जीव अशुभकर्म के प्रभाव से अग्निवाय में चला जाय और उसी वायु में जन्म मरण करने लग जाय तो उत्कृष्टता से असंख्यातकाल तक उसी में जन्म मरण करता है । अतः, हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद मत कर । तात्पर्य कि यह असंख्यातकाल भी असंख्यात लोकाकाश के प्रदेशों के तुल्य है तथा असंख्यातकाल चक्रों के समयों के प्रमाण में है । अतः, धर्मकार्यों में बिलम्ब न करना चाहिए । एव तेजस्काय में दाहकत्वशक्ति गुण होने से जीवत्व—जीवपन—भी प्रमाण-सिद्ध है । यदि उसमें जीवत्व न होवे तो दाहकता भी न होवेगी और दाहकत्वगुण से ही तेजस्कायरूपता की स्थिति है, यह तेजस्काय असंख्यात जीवों का पिण्डरूप—समूहरूप—होता है सूक्ष्म और वादर तेजस्काय की जो असंख्यातकाल की स्थिति वर्णन की गई है उसमें वादर तेजस्काय तो केवल अढाई द्वीप प्रमाण में ही होता है और सूक्ष्म तेजस्काय सारे लोक में व्याप्त हो रहा है ।

इस गाथा में 'सुप्' का व्यत्यय प्राकृत के नियम से हो रहा है। 'उक्कोस'—उत्कर्षत—पद तत्प्रत्ययान्त है। 'अति' अव्यय अतिशय अर्थ का बोधक है जिसका भाव, उसी काय में जन्म मरण की परम्परा है। 'तु' शब्द पादपूर्ति के लिए है। एव 'समय' शब्द के साथ ही 'अपि' शब्द का भी अध्याहार कर लेना चाहिए। सूत्र में 'अपि' अर्थ का बोधक 'पि' लुप्त है।

तेजस्काय का वर्णन करने के अनन्तर अब क्रमप्राप्त वायुकाय का वर्णन करते हैं।

वाउक्कायमद्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखाईयं, समयं गोयम मा प्रमायए ॥८॥

वायुकायमतिगतः , उत्कर्षं जीवस्तुसंवसेत् ।

कालं सख्यातीत, समयं गौतम मा प्रमादीः ॥८॥

पदार्थान्वय — वाउक्काय—वायुकाय में अद्गम्यो—जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीवो—जीव उ—तो उक्कोस—उत्कृष्टता से संखाईयं—सख्यातीत काल—काल तक सबसे—रहता है समय—समयमात्र भी गोयम—हे गौतम ! माप्रमायए—प्रमाद मत कर ।

भूलार्थ—वायुकाय में जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीव उत्कृष्टता से रहे तो असख्यात काल तक रह सकता है। अतः, हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् श्री महावीर स्वामी कहते हैं कि हे गौतम ! यदि यह आत्मा वायुकाय में ही जन्म मरण धारण करने लग जावे तो उत्कृष्टता से असख्यात—काल पर्यन्त उसी काय में जन्म मरण करता रहता है। अतः, धर्म कार्य के अनुष्ठान में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तात्पर्य कि वायुकाय में जो जीव जन्म मरण के चक्र को प्राप्त हो चुके हैं, उनका वहां से निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है अतएव बुद्धिमान् पुरुष धर्माचरण में कभी प्रमाद न करे ।

यद्यपि परमंत वालों ने रूप, रस, गन्ध से रहित और स्पर्श वाला वायु को

१ न्याय और वैशेषिक मत के अनुयायी वायु को रूपरहित और स्पर्शगुण वाला मानते हैं, 'रूपरहित स्पर्शवान् वायु ।' (तर्कसंग्रह)

स्वीकार किया है, परन्तु उनका यह कथन युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि जो भी स्पर्श वाला द्रव्य होता है, वह रूप, रस, और गन्ध वाला ही होता है इसलिए वायु, स्पर्श वाला होने के अतिरिक्त रूप, रस, गन्ध, और कर्म-क्रिया-संयुक्त भी है। इसमें अन्तर सिर्फ इतना ही है कि वायुकाय का रूप इन चर्मचक्षुओं का विषय नहीं है। आज-कल के वैज्ञानिकों ने तो वायुमापक यंत्र के द्वारा इसका घजन भी सिद्ध कर दिया है। तब जिस वस्तु में गुरुत्व की सिद्धि हो और उसमें रूप, रस, गन्ध, का न मानना किसी प्रकार से भी युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए वायु का रूप यद्यपि चक्षु प्रत्यक्ष नहीं तथापि आगम और युक्ति से वह सिद्ध अवश्य है अन्यथा आकाश की भांति यह भी अरूपी सिद्ध होगा।

अब क्रम प्राप्त वनस्पति काय की स्थिति का वर्णन करते हैं—

वणस्सइकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
 कालमणंतदुरंतं , समयं गोयम मा पमायए ॥९॥
 वनस्पतिकायमतिगतं , उत्कर्षं जीवस्तुसवसेत् ।
 कालमनन्तं दुरन्तं, समयं गौतम मा प्रमादीः ॥९॥

पदार्थान्वय — वणस्सइकाय—वनस्पति काय में अइगओ—प्राप्त हुआ जीवो—जीव उ—तो उक्कोस—उत्कर्षता से अनन्त—अनन्त दुरन्त—दुःख से जिसका अन्त हो सके उतना काल—काल पर्यन्त सवसे—रहता है समय—समय मात्र भी गोयम—हे गौतम ! मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—वनस्पति काय में जन्म मरण को प्राप्त हुआ जीव, उत्कृष्टता से दुरन्त—दुःख पूर्वक जिसका अन्त हो सके—अनन्त काल पर्यन्त रहता है। इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—जब यह आत्मा वनस्पतिकाय में चला गया और उसीमें जन्म मरण को धारण करने लग गया तो उत्कृष्टता से वह अनन्त काल पर्यन्त उसी में रहता है। इसलिए विवेकशील पुरुष को कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। वनस्पति में तो जीव का अस्तित्व युक्ति और प्रमाण दोनों से सिद्ध है। तथा आजकल के वैज्ञानिकों ने तो वृक्षों में जीव के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए अनेक प्रकार

के सूक्ष्मदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया है जिन से पुरुषादि अन्य जीवों की भाति वृक्षों में भी हर्ष शोक का अनुभव होता है । इस विषय में भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डाक्टर वसु ने सब से अधिक श्रेय प्राप्त किया है । परन्तु भगवान् ने तो प्रथम ही से इसमें जीवात्मा का होना बतला दिया है । अपिच इसका बढना घटना और म्लान होना प्रत्यक्ष रूप से इसमें जीव के अस्तित्व को प्रमाणित कर रहा है । अतः कर्मवश से वनस्पतिकाय को प्राप्त हुआ जीव इसमें अनन्तकाल तक निवास कर सकता है और वहा से इसका निकलना बहुत ही कठिन हो जाता है । प्रज्ञापना सूत्र के अठारवें पद में लिखा है 'सुहुमवणस्सइ काइए सुहुमनिगोएवि जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण असखेज्ज काल असखेज्जाओ उस्सप्पिणीओ कालओ-रेत्तओ असखेज्जालोगा । वादर वणस्सइ काइए वादर पुच्छा गोयम । जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण असखेज्जकाल जावरेत्तओ अगुलस्स असखेज्जह भाग । पत्तेय सरीर वादर वणस्सइ काइयाणपुच्छा गोयम ! जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण सत्तरि-फोड कोडीओणि गोदेण भते । णिगोदे जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण आणतकाल अणताओ ओसप्पिणीओ कालओ रेत्तओ अट्ठाइज्जापोगल परियट्ठा वादर निगोदेण भते वादरपुच्छा-गोयम । जहण्णेण अतोमुहुत्त उक्कोसेण सत्तरि फोडा कोडीओ' इसका भावार्थ केवल इतना ही है कि सूक्ष्म और वादर वनस्पतिकाय में असंख्य-काल पर्यन्त यह जीव रह सकता है, और निगोद में अनन्तकालपर्यन्त रहता है, तथा वादरनिगोद में सत्तरकोटाकोटि सागरोपमकाल पर्यन्त रहता है । सो यदि यह जीव निगोद में चला गया तो अनन्तकाल पर्यन्त वहा ही उसे रहना होगा किन्तु वहा से निकलना बहुत ही कठिन है अथवा दुःखपूर्वक है । इसी लिए मूलगाथा में 'दुरत' यह विशेषण दिया है ।

अब विकलेन्द्रिय के विषय में कहते हैं—

वेदियकायमइगओ , उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिज्जसन्नियं, समयं गोयम मा पमायए ॥१०॥

१ कथंभूत अनन्त काल ? दुरन्तम्—दुष्ट अन्तो यस्य स दुरन्तस्त । ते हि वनस्पतिकाय मध्यगता जीवा स्तत्स्थानादुद्धृता अपि प्रायो विशिष्ट नरादिभवं न खमते तस्मात् दुरन्तमिति विशेषणम् (दीपिका टीकायां) ।

द्वान्द्विकारमतिगत , उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत् ।

कालं सख्येयसंज्ञितं, समयं गौतम मा प्रमादी ॥१०॥

पदार्थान्वय — तैदिकार्य-द्वान्द्विकार्य में अद्भुत-गया जीवो-
जीव उक्थोस-उत्कर्ष से सबसे-रहे उ-तो सखिज-सरपेय सन्निय-सहक काल-
काल तय-रहता है अतः समय-समय मात्र भी गोप्य-हे गौतम । मापमाप-
प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—द्वान्द्विकार्य में गया हुआ जीव उत्कृष्टता से रहे तो सख्यात
सहा वाले कालप्रमाण तक रहता है । अतः हे गौतम । समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—दो इन्द्रिय वाले जीवों में यदि जीव जन्म मरण करने लग जाय
तो उत्कर्षता से सरयात वर्षसहस्र काल पर्यन्त वह उसी काय में जन्म मरण
करता रहता है । जिन जीवों के स्पर्श और विज्ञा यह दो इन्द्रिय होती हैं वे द्वान्द्विकार्य
जीव कहलाते हैं । सीप, शर, गडोआ आदि जीव इसी में परिगणित हैं । इसलिए
विचारशील मनुष्य को समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि हाथ
से निकला हुआ समय फिर मिलना कठिन है । जैसे शूद्र पुरुष को उसी जन्म में
फिर से युवा अवस्था का प्राप्त होना कठिन है, उसी प्रकार हम जीव को पुण्य-
सयोग से प्राप्त हुआ यह मनुष्यजन्म फिर से मिलना बहुत कठिन है । अतः इस
मनुष्यजन्म को प्राप्त करके धर्मानुष्ठान में कभी प्रमाद न करना चाहिए ।

अथ त्रिन्द्रिकार्य के विषय में कहते हैं ।

तैदिकार्यमद्भुतं , उक्थोसं जीवो उ संवसे ।

कालं सखिजसन्नियं, समयं गोप्य मा प्रमादी ॥११॥

त्रिन्द्रिकार्यमतिगत , उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत् ।

कालं सख्येयसंज्ञितं, समयं गौतम मा प्रमादीः ॥१२॥

पदार्थान्वय — तैदिकार्य-तीन इन्द्रिय वाले काय में अद्भुत-प्राप्त
हुआ जीवो-जीव उक्थोस-उत्कृष्टता से सखिजसन्निय-सख्येयसहक काल-काल

तक उ-तो सबसे-रहता है समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—तीन इन्द्रिय काय में गया हुआ जीव उत्कृष्टता से रहे तो सख्येय-सक्षक काल तक रह सकता है । अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! यदि यह जीव त्रीन्द्रियकाय में चला जाय तो वहा पर भी यह सख्येयसक्षक काल पर्यन्त जन्म मरण धारण करता रहता है अर्थात् सखात सहस्र वर्षों तक वहा पर यह जन्म मरण करता है । इसका निवास भी वहा पर दुःख पूर्ण होता है । इसलिए विचारशील पुत्रों को धर्म कार्यों के सम्पादन में समय मात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

यहा पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिए कि वक्त सूत्र की दीपिका टीका में 'अङ्गओ' का संस्कृत प्रतिरूप 'अधिगत' बतलाया है और सर्वार्थसिद्धि नाम की व्याख्या में 'अतिगत' रूप बतलाया है । परन्तु प्राकृत में ये दोनों ही प्रतिरूप ठीक हैं । इनमें 'अधिगत' का अर्थ भावप्राप्त है, और 'अतिगत' का अर्थ ऊपर आ चुका है । कीडी आदि जीव तीन इन्द्रिय वाले हैं ।

अन चतुरिन्द्रिय के विषय में कहते हैं—

चउरिंदियकायमङ्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

कालं संखिञ्जसन्नियं, समयं गोयम मा पमायए ॥१२॥

चतुरिन्द्रियकायमतिगतः , उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत् ।

कालं संख्येयसंज्ञितं, समयं गौतम मा प्रमादी ॥१२॥

पदार्थावय —चउरिंदियकाय-चतुरिन्द्रियकाय में अङ्गओ-अतिशय करके गया हुआ जीवो-जीव उक्कोस-उत्कृष्टता से संखिञ्जसन्नियं-सख्येयसक्षक काल-कालपर्यन्त उ-तो मरसे-निवास करता है समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—चतुरिन्द्रियकाय में प्राप्त हुआ जीव उत्कृष्टता से वहां पर मरुयात सहस्र वर्षों तक निवास करता है । अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—इस गाथा का तात्पर्य यह है कि कर्मवशा से चतुरिन्द्रिय भाग को प्राप्त हुआ यह जीव सरयात (सरया वाले) सहस्रों वर्षों तक इसी में जन्म मरण को धारण करता रहता है, इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके धर्मकृत्य के अनुष्ठान में लेशमात्र भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । क्योंकि यदि यह जीव इन उक्त योनियों में चला गया तो फिर वहा से इसका निष्फला अत्यन्त कठिन है । स्पर्श, जिह्वा, घ्राण और चक्षु इन चार इन्द्रियों वाले जीव चतुरिन्द्रिय कहलाते हैं । जैसे मकरी, मन्ठर इत्यादि जीव ।

अथ पञ्चेन्द्रिय के विषय में कहते हैं—

पंचिन्द्रियकायमद्गओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।
सत्तट्ठभवगहणे , समयं गोयम मा पमायए ॥१३॥
पचेन्द्रियकायमतिगत. , उत्कर्पजीवस्तुसवसेत् ।
सप्ताष्टभवग्रहणानि , समयं गौतम मा प्रमादी ॥१३॥

पदार्थान्वय —पंचिन्द्रियकाय-पञ्चेन्द्रियकाय में अद्गओ-प्राप्त हुआ जीवो-जीव उक्कोस-उत्कृष्टता से सवसे-रहे उ-तो सत्तट्ठभव-सात आठ भव गहणे-करता है समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—पञ्चेन्द्रियकाय में गया हुआ जीव यदि उत्कृष्टता से बहा रहे तो सात या आठ भव तक रहता है, अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् उपदेश करते हैं कि यह आत्मा कर्मवशात् यदि तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय भाव को प्राप्त हो जाय तो वहा पर अधिक से अधिक सात आठ भव ही ग्रहण कर सक्ता है अर्थात् सात भव तो तिर्यंच पञ्चेन्द्रिय के सरयात आयु वाले कर ले और आठवा भव असरयात आयु वाले युगलियों का कर ले । तात्पर्य कि यदि पञ्चेन्द्रिय जीव मरकर पञ्चेन्द्रिय ही होता रहे तो, वह सात अथवा आठ बार हो सक्ता है इससे आगे उसको तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रियत्व का परित्याग करना ही पड़ता है । यद्यपि उक्तगाथा में केवल पञ्चेन्द्रिय शब्द का उल्लेख है तिर्यञ्चपञ्चेन्द्रिय का नहीं, तथापि प्रकरण से यहा पर तिर्यञ्चपञ्चेन्द्रिय का ग्रहण ही अभिमत है क्योंकि यहा पर मनुष्यभवा की दुर्लभता का विषय चला हुआ है । उसमें पांच स्थावर और

तीन विकलेन्द्रियो का स्वरूप ऊपर कहा जा चुका है तथा देव और नारकी का वर्णन आगे आने वाला है। अतः पञ्चेन्द्रियों में शेष तिर्यञ्च ही रह जाते हैं सो उन्हीं का वर्णन यहाँ पर अभिप्रेत है। तब इससे सिद्ध हुआ कि यदि यह जीव मरकर तिर्यञ्चपञ्चेन्द्रिय होता रहे तो अधिक से अधिक सात अथवा आठ बार हो सकता है। मनुष्यजन्म अत्यन्त दुर्लभ है, इसको प्राप्त करके धर्मकार्यों में किसी प्रकार से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, यह इस गाथा का भावार्थ है।

अब फिर प्रस्तुत विषय का ही वर्णन करते हुए देव और नारकी की काय और भवस्थिति का उल्लेख करते हैं—

देवे नेरइए यमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे ।

इक्केकभवगहणे , समयं गोयम मा प्रमायए ॥१४॥

देवान्नैरयिकोश्चातिगतः , उत्कर्षं जीवस्तु संवसेत् ।

एकैकभवग्रहण , समयं गौतम मा प्रमादीः ॥१४॥

पदार्थान्वय — देवे—देव नेरइए—नारकियों में यमइगओ—और गया हुआ जीवो—जीव उक्कोस—उत्कृष्टता से यदि सत्रसे—रहे उ—तो इक्केक—एक २ भवगहणे—भव (जन्म) करता है समय—समयमात्र भी गोयम—हे गौतम ! मापमायए—प्रमाद मत कर।

मूलार्थ—देव और नरकगति में गया हुआ जीव उत्कृष्टता से यदि वहाँ पर रहे तो एक ही भव (जन्म) करता है। अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर।

टीका—यदि यह आत्मा देव बन गया अथवा नरक में चला गया तो अधिक से अधिक एक ही भव (जन्म) कर सकता है क्योंकि देवता मरकर देवता नहीं बनता और नारकी जीव मरकर नरक में नहीं जाता किन्तु वहाँ से निकल कर मनुष्ययोनि में आता है या पशुयोनि को प्राप्त होता है। देव तथा नारकी का आयुर्मान अधिक से अधिक ३३ सागरोपम का है अर्थात् इतने काल तक उस जन्म में रह सकता है। इसलिए भगवान् कहते हैं कि विचारशील पुरुष को कर्म के क्षय करने में अणुमात्र भी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए।

अब उक्त विषय का उपसंहार करते हैं—

एवं भवसंसारे, संसरइ सुहासुहेहिं कम्मेहिं ।
जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम मा पमायए ॥१५॥

एव भवसंसारे, संसरति शुभाशुभे कर्मभिः ।
जीव प्रमादवहुलः, समयं गौतम मा प्रमादी ॥१५॥

पदार्थान्वय — एव-इस प्रकार भवसंसारे-जन्म मरण रूप संसार में संसरइ-परिभ्रमण करता है सुहासुहेहिं-शुभाशुभ कर्मों से जीवो-जीव पमायवहुलो-बहुत प्रमाद वाला समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—इस प्रकार यह प्रमादी जीव, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों के द्वारा पृथिवी आदि कायस्थिति में, अथवा जन्म मरण रूप संसार में परिभ्रमण करता है । इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—गौतम को उद्देश रखकर भगवान् कहते हैं कि प्रमादवश हुआ यह जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा पृथिवी आदि कायस्थिति में वा जन्म मरण रूप संसार चक्र में परिभ्रमण करता है । प्रमाद कर्मबन्ध का कारण है और कर्मबन्ध के द्वारा ही यह जीव नानाविध योनियों में भ्रमण करता है । अतः प्रमाद का सर्वथा त्याग करना चाहिए ।

यद्यपि आगम में-मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, और विकृधा इन पाचों का प्रमाद के नाम से वर्णन किया है और इन्हीं के द्वारा यह जीव नानाविध कर्मों का बन्ध करता है, तथापि प्रस्तुत प्रकरण में प्रमाद शब्द से धर्मकार्यों के अनुष्ठान में प्रमाद-आलस्य-ही अभिप्रेत है अर्थात् सासारिक कार्यों में अधिकाधिक प्रवृत्त होना ही यहाँ पर प्रमाद है ।

उपर बतलाया गया है कि आत्मा के संसार में अर्थात् जन्म मरण के नाना-विध चक्र में परिभ्रमण का हेतु उसके शुभाशुभ कर्म हैं, इन्हीं के प्रभाव से यह जीव देवमनुष्यादि गतियों में चकर लगाता है, और कर्मबन्ध का कारण इसका प्रमाद है । प्रमाद की बहुलता से ही यह जीव अनेक प्रकार के ऊँच नीच कर्मों का बन्ध करता है, तथा मनुष्यगति की प्राप्ति में प्रतिबन्ध करने वाले कर्मों का उपार्जन करता है ।

तात्पर्य किं शास्त्रकारों ने ससार परिभ्रमण का हेतु प्रमाद को कहा है, अतः प्रमाद का सर्वथा परित्याग करना चाहिए ।

पूर्व की गाथाओं में मनुष्यजन्म की दुर्लभता का वर्णन किया । अब मनुष्य-जन्म के प्राप्त होने पर भी उसमें उत्तरोत्तर प्रधान गुणों की दुर्लभता का प्रतिपादन निम्नलिखित गाथा के द्वारा किया जाता है ।

लब्धूण वि माणुसत्तणं,
आयरिअत्तं पुणरावि दुल्लहं ।
वहवे दसुया मिलेक्खुया,
समयं गोयम मा पमायए ॥१६॥

लब्ध्वापि मानुपत्वं,
आर्यत्वं पुनरपिदुर्लभम् ।
वहवो दस्यवो स्लेच्छाः,
समयं गौतम मा प्रमादीः ॥१६॥

पदाधान्वय — लब्धूण-मिलने पर भी माणुसत्तण-मनुष्य जन्म के पुणरावि-फिर भी आयरिअत्त-आर्यत्व-आर्यदेश का मिलना दुल्लह-दुर्लभ है वहवे-बहुत दसुया-चोर हैं मिलेक्खुया-स्लेच्छ हैं समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—मनुष्य जन्म के मिलने पर भी आर्यदेश का मिलना फिर भी कठिन है क्योंकि बहुत से चोर और स्लेच्छ बसते हैं । अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका— इस गाथा में यह बतलाया गया है कि यदि पुण्यवश से किसी को मनुष्यजन्म मिल भी गया तो उसको आर्य देश का मिलना अति दुर्लभ है । क्योंकि आर्य देश के प्रान्त भागों में बहुत सी चोर जातियाँ हैं तथा आर्य देश से बाहिर बहुत से स्लेच्छ लोग बसते हैं । अर्थात् अनार्यदेश हैं । जिनको कि घर्माघर्म, भक्ष्याभक्ष्य

और गम्यागम्य का छुट भी चोख नहीं और अव्यक्त भाषा के भाषी हैं जो कि आर्य भाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं । शक, यवन आदि सब अनार्यदेश कहे जाते हैं ।

तात्पर्य कि यदि दस्यु अथवा म्लेच्छजाति में जन्म हो भी गया तो क्या हुआ ? क्योंकि ये जातियाँ प्रायः धर्म से रहित और मासाहारी हैं । इसलिए भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

आर्य देश का प्रमाण साट्पेक्षीस देशों का है अर्थात् सेतुबन्ध रामेश्वर से लेकर विन्ध्याचल पर्यन्त के अन्तर्गत के देश आर्य देश है । इसके बाहिर के देश अनार्य सजा धाले हैं । इन देशों के मनुष्यों का जीवन प्रायः आर्य धर्म के अनुकूल नहीं है और उनमें से बहुत से मनुष्यों का आहार व्यवहार प्रायः पशुओं के सदृश है ।

अब आर्य देश के मिलने पर भी शरीर के सम्पूर्ण अवयवों की दुर्लभता के विषय में कहते हैं—

लद्धूण वि आयरियत्तणं,

अहीणपंचेदियया हु दुल्लहा ।

विगलिंदियया हु दीसई,

समयं गोयम मा पमायए ॥१७॥

लब्ध्वाप्यार्यत्वं

अहीनपचेन्द्रियता हु दुर्लभा ।

विकलेन्द्रियता हु दृश्यते,

समयं गौतम मा प्रमादी ॥१७॥

पदार्थान्वय —लद्धूणवि—मिलने पर भी आयरियत्तण—आर्य देश के अहीण—सम्पूर्ण पंचेदियया—पञ्चेन्द्रियपन हु—निश्चय ही दुल्लहा—दुर्लभ है हु—निससे कि विगलिंदियया—विकलेन्द्रियपन दीसई—देखा जाता है ।

मूलार्थ—मनुष्य जन्म में—आर्य देश के मिलने पर भी—सम्पूर्ण पांचों इन्द्रियों का मिलना निश्चय ही दुर्लभ है ! क्योंकि जीवों में प्रायः विकलेन्द्रियपन अधिक देखा जाता है ।

टीका—यदि किसी जीव को मनुष्य जन्म के साथ आर्य देश की प्राप्ति भी हो जावे तो उसको सम्पूर्ण पाचों इन्द्रियों को प्राप्त होना तो बहुत ही कठिन है । क्योंकि अधिक मनुष्यों में रोगादि के कारण प्रायः विकलेन्द्रियपन अर्थात् अगों में विकृति अधिक देखी जाती है ।

तात्पर्य कि रोगादि के निमित्त से उनकी इन्द्रियें विकृत हो जाती हैं जैसे कि अन्धा,—बहरा और गूगा आदि होना । इस कथन का अभिप्राय यह है कि शरीर के किसी अंग में विकृति होने से अर्थात् शरीर का कोई अंग बिगड़ जाने से मनुष्य पुरुषार्थहीन होकर धर्मकार्य के अनुष्ठान से वंचित रह जाता है । इसलिए धर्मकार्यों के सम्पादन द्वारा मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए शरीर का नीरोग और सम्पूर्ण होना अत्यन्त आवश्यक है । इस से भगवान् कहते हैं कि समय मात्र भी प्रमाद का सेवन करना हानिकर है क्योंकि इसी से मनुष्यभवं में प्रथम तो इन्द्रियों की सम्पूर्णता मिलनी ही कठिन है और यदि वह मिल भी जावे तो फिर रोगादि-विशेष से इसके उपधान होने का भय है परन्तु जिन पुण्यवान् जीवों को यह सामग्री मिल गई है उन्हें तो कदापि प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए । यहा पर धर्म साध्य है और उक्तसामग्री—सम्पूर्णन्द्रियता—साधन है । इसलिए जय तक यह शरीर नीरोग है और पाचों इन्द्रियें सम्पूर्ण हैं, तब तक विचारशील पुरुषों को धर्म के आचरण में सर्वथा अग्रमत्त रहना चाहिए ।

अयं सम्पूर्णन्द्रियता के प्राप्त होने पर भी धर्मश्रुति की दुर्लभता के विषय में कहते हैं—

अहीणपंचेन्द्रियतं पि से लहे,

उत्तमधम्मसुई हु दुल्लहा ।

कुतित्थिनिसेवए जणे,

समयं गोयम मा पमायए ॥१८॥

अहीनपंचेन्द्रियत्वमपि स लभेत,

उत्तमधर्मश्रुति हु दुर्लभा ।

कुतीर्थिनिषेवको जनो,

समय गौतम मा प्रमादीः ॥१८॥

पदार्थान्वय —अहीणपर्वेदियत्तपि-सम्पूर्ण पचेन्द्रियपन भी से-वह लहे-प्राप्त कर लेवे उत्तम-उत्तम धम्मसुई-धर्म की श्रुति हु-निश्चय ही दुल्लहा-दुर्लभ है कुतिस्थि-कुतीर्थ के निसेणए-सेवन करने वाले जणे-जन-बहुत हैं समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—वह जीव सम्पूर्ण पचेन्द्रियत्व को प्राप्त भी कर लेवे तो भी, उत्तम धर्म की श्रुति अत्यन्त दुर्लभ है क्योंकि कुतीर्थ के सेवन करने वाले पुरुष बहुत हैं । अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—कदाचित् पुण्यवशात् शरीर के अवयवों की पूर्णता भी प्राप्त हो जावे तो भी, उत्तम धर्म के श्रवण का प्राप्त होना और भी कठिन है क्योंकि कुतीर्थ का सेवन करने वाले मनुष्य ससार में अधिक उपलब्ध होते हैं ।

जो नास्तिक मत वाला अर्थात् जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता अथवा विषय वासना के पोषण मात्र का उपदेष्टा हो, तथा कुदेव, कुगुरु और अधर्म के आराधन में तल्लीन हो, उसे कुतीर्थ कहते हैं, अथवा आगम ग्रन्थों में वर्णन किए गए ३६३ पापदम्भ कुतीर्थ कहे जाते हैं । उनके सेवन करने वाले अर्थात् उन मतों के अनुयायी पुरुष ससार में अधिक देखे जाते हैं । तात्पर्य कि यश, रयाति और विषयपुर्ति के लिए उनके अनुगामी बन रहे हैं और पशुवध आदि हिंसकप्रवृत्ति में अपने आपको लगाते हैं । एव अनाप्त पुरुष प्रणीत आगमों में दृढ विश्वास रखने वाले हैं । इसलिए भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद का आचरण मत कर । इस कथन का अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के कुतीर्थ की सेवा से यह जीव उत्तम धर्म की प्राप्ति से वंचित रह जाता है और विषय वासना में लिप्त होकर फिर से जन्म मरण रूप ससार चक्र में परिभ्रमण करने लग जाता है क्योंकि कुतीर्थ की सेवा वीतरागदेव के सर्वोत्तम धर्म की प्राप्ति नहीं होने देती । अतः विचारशील पुरुष को धर्म के

उत्तम धर्म की प्राप्ति के सयोग से तो भी, उसमें श्रद्धा का प्राप्त होना और भी विषय हैं—

लद्धूण वि उत्तमं सुइं,
सद्वहणा पुनरावि दुल्लहा ।
मिच्छत्तनिसेवए जणे,
समयं गोयम मा पमायए ॥१९॥

लब्ध्वाप्युत्तमां श्रुतिं,
श्रद्धानं पुनरपि दुर्लभम् ।
मिथ्यात्वनिषेवको जनो,
समय गौतम मा प्रमादीः ॥१९॥

पदार्थान्वय — लद्धूणवि—मिलने पर भी उत्तम—उत्तम सुइ—श्रुति के सद्वहणा—तत्त्व की श्रद्धा पुनरावि—फिर भी दुल्लहा—दुर्लभ है मिच्छत्त—मिथ्यात्व के निसेवए—सेवन करने वाले जणे—जन हैं समय—समय मात्र भी गोयम—हे गौतम । मा पमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—उत्तम धर्म श्रुति के मिलने पर भी तत्त्व की श्रद्धा फिर भी दुर्लभ है । क्योंकि मिथ्यात्वसेवी पुरुष बहुत देखे जाते हैं । अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—यदि पुण्ययोग से किसी जीव को उत्तम धर्म की श्रुति भी मिल गई तो भी, उसको तत्त्व वस्तु पर दृढ निश्चय होना अत्यन्त कठिन है क्योंकि यह जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व का सेवन अधिक रूप में करता चला आ रहा है और मिथ्यात्व के कारण से अधिक अनिष्ट कर्मों का उपार्जन करता है । इसी लिए उसकी रुचि तत्त्वश्रद्धान की ओर नहीं होती, अत उत्तम धर्म श्रुति के प्राप्त होने पर भी अधिक जीव मिथ्यात्व में ही प्रवृत्त रहते हैं । तथा इस गाथा में यह भाव व्यक्त किया गया है कि अनादिकाल की मिथ्यात्व वासना के कारण बहुत से जीवों में मोहिनीकर्म का विशिष्ट उदय होने से यथार्थ वस्तुतत्त्व पर उनका निश्चय ही नहीं होता । वे उत्तकर्म के प्रभाव से वस्तुतत्त्व को मिथ्याप्रलाप ही समझते हैं ।

यद्यपि स्याद्वाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तु में नित्यत्व ओर अनित्यत्व ये

दोनों ही धर्म पाए जाते हैं, परन्तु जो जीव निरपेक्षरूप से नित्य वस्तु को अनित्य और अनित्य को नित्य मानने लगता है तब उसका विचार, एकान्त रूप होने से मिथ्यात्व भाव में समाविष्ट हो जाता है और धीरे २ वह इन्हीं एकान्त निरपेक्ष विचारों का प्रचार करता हुआ अन्य जीवों को भी मिथ्यात्व में प्रविष्ट कर लेता है । यदि संक्षेप से कहें तो जीव में अजीव, धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म, असाधु में साधु और साधु में असाधु बुद्धि का नाम ही मिथ्यात्व है । यही मिथ्यात्व इस जीव को ससार में परिभ्रमण करा रहा है । इसलिए विचारशील पुरुषों को धर्म कार्य के सम्पादन में कभी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए । यदि किसी प्रकार धर्म में श्रद्धा भी हो जावे तो भी, उसका शरीर द्वारा आचरण करना बहुत ही कठिन है, सो अब उसकी दुर्लभता का वर्णन करते हैं—

धम्मं पि हु सद्वहंतया,

दुल्लहया काएण फासया ।

इह कामगुणेहिं मुच्छिया,

समयं गोयम मा पमायए ॥२०॥

धर्ममपि हु श्रद्धधतः,

दुर्लभका कायेन स्पर्शकाः ।

इह कामगुणेषु मूर्च्छिताः,

समय गौतम मा प्रमादी ॥२०॥

पदार्थान्वय — धम्मपि—धर्म की भी हु—(वाक्यालंकारार्थ में है) सद्वहंतया—श्रद्धा करता हुआ दुल्लहया—दुर्लभ है काएण—काय के द्वारा फासया—स्पर्श करना इह—इस ससार में कामगुणेहिं—काम गुणों में मुच्छिया—मूर्च्छित है समय—समय मात्र भी गोयम—हे गौतम मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—धर्म में श्रद्धान होने पर भी उसका काय के द्वारा सेवन करना बहुत कठिन है । क्योंकि इस ससार में कामगुणों से मूर्च्छित जीव अधिक देखे जाते हैं, अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् कहते हैं कि बहुत से जीव सर्वज्ञकथित धर्म में श्रद्धा रखते हुए भी उसका आचरण नहीं कर सकते क्योंकि जीव कामगुणों से अधिक मूर्च्छित हो रहे हैं । इसलिए धर्म के आचरण में वे उद्यत नहीं होते ।

यद्यपि सूत्रकार ने यहाँ पर केवल कायशब्द का उल्लेख किया है, तथापि वह मन और वचन का भी उपलक्षण है । इस जगत् में अधिक जीव प्रायः विषयों में ही मूर्च्छित हो रहे हैं, अतः उनको सत्यधर्म का निश्चय यदि हो भी जावे तो भी वे मन, वचन, और शरीर के द्वारा उसका अनुष्ठान नहीं कर सकते । जब तक धर्म को आचरण में न लाया जावे तब तक चारित्र्य धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती और चारित्र्य धर्म के बिना आत्मशुद्धि का होना दुर्घट है । इसलिए विवेकशील पुरुषों को उचित है कि वे समय के सदुपयोग में ही सर्वथा उद्यत रहें । यहाँ पर 'कामगुणैर्हि' यह सप्तमी के अर्थ में तृतीया है, तब इसका संस्कृत प्रतिरूप 'कामगुणेषु मूर्च्छिता' ऐसा समझना चाहिए ।

धर्म का सम्पादन, शरीर की शक्ति पर निर्भर है और शरीर की शक्ति अनित्य है, सदा स्थिर रहने वाली नहीं । इसलिए विवेकिजनों को सदा अप्रमत्त रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए । अब इसी आशय को निम्नलिखित गाथा के द्वारा व्यक्त किया जाता है—

परिजूरइ ते सरीरयं,
 केसा पंडुरया हवन्ति ते ।
 से सोयवले य हायई,
 समयं गोयम मा पमायए ॥२१॥
 परिजीर्यति ते शरीरकं,
 केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते ।
 तच्छ्रोत्रवलं च हीयते ,
 समयं गौतम मा प्रमादीः ॥२१॥

दोनों ही धर्म पाए जाते हैं, परन्तु जो जीव निरपेक्षरूप से नित्य वस्तु को अनित्य और अनित्य को नित्य मानने लगता है तब उसका विचार, एकान्त रूप होने से मिथ्यात्व भाव में समाविष्ट हो जाता है और धीरे २ वह इन्हीं एकान्त निरपेक्ष विचारों का प्रचार करता हुआ अन्य जीवों को भी मिथ्यात्व में प्रविष्ट कर लेता है । यदि सक्षेप से कहें तो जीव में अजीव, धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म, असाधु में साधु और साधु में असाधु बुद्धि का नाम ही मिथ्यात्व है । यही मिथ्यात्व इस जीव को ससार में परिभ्रमण करा रहा है । इसलिए विचारशील पुरुषों को धर्म कार्य के सम्पादन में कभी प्रमाद का सेवन नहीं करना चाहिए । यदि किसी प्रकार धर्म में श्रद्धा भी हो जावे तो भी, उसका शरीर द्वारा आचरण करना बहुत ही कठिन है, सो अब उसकी दुर्लभता का वर्णन करते हैं—

धम्मं पि हु सद्वहंतया,

दुल्लहया काएण फासया ।

इह कामगुणेहि मुच्छिया,

समयं गोयम मा पमायए ॥२०॥

धर्ममपि हु श्रद्धधतः,

दुर्लभका. कायेन स्पर्शका ।

इह कामगुणेषु मूर्च्छिता,

समयं गौतम मा प्रमादी ॥२०॥

पदार्थान्वय — धम्मपि—धर्म की भी हु—(वाक्यालङ्कारार्थ में है) सद्वहंतया—श्रद्धा करता हुआ दुल्लहया—दुर्लभ है काएण—काय के द्वारा फासया—स्पर्श करना इह—इस ससार में कामगुणेहि—काम गुणों में मुच्छिया—मूर्च्छित है समय—समय मात्र भी गोयम—हे गौतम मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—धर्म में श्रद्धान होने पर भी उसका काय के द्वारा सेवन करना बहुत कठिन है । क्योंकि इस ससार में कामगुणों से मूर्च्छित जीव अधिक देखे जाते हैं, अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् कहते हैं कि बहुत से जीव सर्वज्ञकथित धर्म में यत्न करते हुए भी उसका आचरण नहीं कर सकते क्योंकि जीव कामगुणों से अधिक मूर्च्छित हो रहे हैं । इसलिए धर्म के आचरण में वे उद्यत नहीं होते ।

यद्यपि सूत्रकार ने यहाँ पर केवल कायशब्द का उल्लेख किया है, तथापि वह मन और वचन का भी उपलक्षण है । इस जगत् में अधिक जीव प्रायः विषयों में ही मूर्च्छित हो रहे हैं, अतः उनको सत्यधर्म का निश्चय यदि हो भी जावे तो भी वे मन, वचन, और शरीर के द्वारा उसका अनुष्ठान नहीं कर सकते । जब तक धर्म को आचरण में न लाया जावे तब तक चारित्र्य धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती और चारित्र्य धर्म के बिना आत्मशुद्धि का होना दुर्घट है । इसलिए विवेकशील पुरुषों को उचित है कि वे समय के सदुपयोग में ही सर्वथा उद्यत रहें । यहाँ पर 'कामगुणेहि' यह सप्तमी के अर्थ में तृतीया है, तब इसका संस्कृत प्रतिरूप 'कामगुणेषु मूर्च्छिता' ऐसा समझना चाहिए ।

धर्म का सम्पादन, शरीर की शक्ति पर निर्भर है और शरीर की शक्ति अनित्य है, सदा स्थिर रहने वाली नहीं । इसलिए विवेकिजनों को सदा अप्रमत्त रहने का ही प्रयत्न करना चाहिए । अब इसी आशय को निम्नलिखित गाथा के द्वारा व्यक्त किया जाता है—

परिजूरइ ते शरीरयं,

केसा पंडुरया हवन्ति ते ।

से सोयवले य हायई,

समयं गोयम मा पमायए ॥२१॥

परिजीर्यति ते शरीरकं,

केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते ।

तच्छ्रोत्रबलं च हीयते ,

समयं गौतम मा भ्रमादी ॥२१॥

पदार्थान्वय —परिजूरड-सर्व प्रकार से जीर्ण होता है ते-तुम्हारा सरीरय-
शरीर ते-तुम्हारे केमा-केश पंडुरया-सफेद हवति-होते जाते हैं से-वह सोयघले
ओत्रेन्द्रिय का घल य-(समुच्चय के अर्थ में) हायई-हीन हुआ जाता है गीयम-
है गौतम । समय-समय मात्र भी भा प्रमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तेरा शरीर जीर्ण होता चला जा रहा है, तेरे काले
केश अब सफेद हो रहे हैं, वह जो ओत्र आदि इन्द्रियों का घल था सो भी अब
क्षीण हो रहा है । इसलिए तू समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—गौतमस्वामी को लक्ष्य में रखकर जीव मान की शरीर की अनि-
त्यता का प्रतिपादन करते हुए भगवान् कहते हैं कि-हे गौतम ! तेरा शरीर इस
समय सर्व प्रकार से जीर्ण हुआ जाता है कारण कि वय की हानि प्रति समय
हो रही है । अतएव जो केश प्रथम कृष्ण थे वह अब श्वेत हो चले और श्रुति
(ओत्रेन्द्रिय) का घल भी क्षीण होता जा रहा है । इसलिए बुद्धिमान् पुरुषों को
प्रमाद का कदापि सेवन नहीं करना चाहिए ।

यहां पर ओत्र का प्रधान रूप से उल्लेख करने का अभिप्राय यह है कि
ओत्र के अस्तित्व पर ही अन्य सर्व इन्द्रियों का अस्तित्व निर्भर है । तथा इसकी
प्रधानता इस वास्ते भी है कि इसकी उत्पत्ति अत्यन्त क्षयोपशम भाव से है । एव
श्रुतधर्म के श्रयण करने का साधन भी यही है । जरावस्था के समीप आने पर
इसका घल भी क्षीण हो जाता है अर्थात् युवावस्था में इसके ज्ञान की जैसी निर्मलता
रहती है, वृद्धावस्था में इसका ज्ञान वैसा निमल नहीं होता । इसके अतिरिक्त गाथा
में जो 'ते' शब्द का प्रयोग किया है उसका तात्पर्य प्रत्यक्ष अनुभव से है अर्थात्
'ते' कहने से प्रत्यक्ष अनुभव होता है । तथा केशों का उल्लेख इसलिए किया है कि
शरीर की सुन्दरता युवावस्था में काले केशों से ही प्रतीत होती है । इसलिए, केशों
के श्वेत होने का उल्लेख किया है ।

ओत्र के बाद अब चक्षुरिन्द्रिय के विषय में कहते हैं—

परिजूरड ते सरीरयं,

केसा पंडुरया हवन्ति ते ।

से चक्षुवले य हायई,
समयं गोयम मा पमायए ॥२२॥

परिजीर्यति ते शरीरकं,
केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते ।

तच्चक्षुर्वल च हीयते ,
समय गौतम मा प्रमादीः ॥२२॥

पदार्थान्वय —परिजूरइ—सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है ते—तेरा शरीर—
शरीर य—और ते—तेरा केमा—केश पडुरया—सफेद हवति—हो रहे हैं से—वह चक्षु
वले—चक्षुओं का बल हायई—हीन हुआ जाता है समय—समय मात्र भी गोयम—हे
गौतम मा पमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तेरा शरीर जीर्ण हो रहा है, तेरे केश सफेद हो
गए हैं, और यौवनावस्था में जो आख का बल था वह भी अन क्षीण हो गया
है, अतः समय मात्र भी तू प्रमाद मत कर ।

टीका—श्रोत्र के बाद अब चक्षुर्वल की क्षीणता का वर्णन किया जाता है ।
जैसे श्रोत्र का बल कम होने से धर्म का श्रवण नहीं हो सकता इसी प्रकार नेत्र का
बल क्षीण होने से भी धर्म कार्य का सम्पादन नहीं हो सकता । नेत्रों की ज्योति के
ठीक रहने पर ही मनुष्य अपनी लौकिक और पारलौकिक क्रिया को यथावत् चला
सकता है अन्यथा नहीं । इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ और चक्षुरादि इन्द्रियों का
बल क्षीण नहीं हुआ, तब तक धर्म कार्यों को बड़ी साधनता से करना चाहिए ।
अतः विचारशील पुरुषों को समय मात्र भी प्रमाद का सेवन करना उचित नहीं है ।

यद्यपि ज्ञान सदा प्रकाशस्वरूप है तथापि मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञाना-
वरणादि आवरणों से आवृत होने पर उसकी प्रकाशकशक्ति भी मद हो जाती है ।
अब प्राणेंद्रिय के विषय में कहते हैं ।

परिजूरइ ते शरीरय,
केसा पंडुरया हवन्ति ते ।

से घाणवले य हायई,
समयं गोयम मा पमायए ॥२३॥

परिजीर्यति ते शरीरकं,
केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते ।

तद्घ्राणवलं च हीयते,
समयं गौतम मा प्रमादी ॥२३॥

पदार्थान्वय —परिजूरइ—सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है ते—तेरा सरीरय—शरीर केमा—केश पंडुरया—सफेद हवति—हो रहे हैं य—और ते—तेरा से—नह घाणवले—घ्राणवल हायई—हीन हो रहा है गोयम—हे गौतम । समय—समय मात्र भी मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तेरा शरीर जीर्ण होता जा रहा है, केश सफेद हो रहे हैं, और घ्राणेन्द्रिय का बल भी क्षीय हो गया । इसलिए समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—यद्यपि व्यवहार पक्ष में घ्राणेन्द्रिय की निर्वलता से कोई विशेष हानि उपलब्ध नहीं होती, परन्तु वास्तविक रूप में घ्राणेन्द्रिय की हानि भी ज्ञान की अपूर्णता में सहायक है क्योंकि सुगन्ध और दुर्गन्ध की परीक्षा में उसका ही विशेष उपयोग होता है । इसलिए घ्राणेन्द्रिय की निर्वलता से इन्द्रियजन्य ज्ञान में न्यूनता अवश्य रहती है । यदि ऐसा न हो तो एकेन्द्रिय जीव की शीघ्र मुक्ति होगी चाहिए ।

तत्पर्य यह है कि पाचों इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है, वह पूर्ण है । उसमें किसी एक इन्द्रिय की न्यूनता होने से ज्ञान में भी कमी आ जाती है । फिर जिस समय केवल ज्ञान होने पर राग द्वेष का मली प्रकार यमन किया जाय, वही समय मोक्ष के देने वाला है ।

अथ जिह्वा के विषय में कहते हैं—

परिजूरइ ते सरीरयं,
केसा पंडुरया हवन्ति ते ।

से जिम्भवले य हायई,
समयं गोयम मा पमायए ॥२४॥

परिजीर्यति ते शरीरकं,
केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते ।
तज्जिह्वावलं च हीयते,
समयं गौतम मा प्रमादीः ॥२४॥

पदार्थान्वय —परिजूरई—सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है ते—तेरा शरीर—
शरीर केमा—केश ते—तेरा पडुरया—सफेद हवति—हो रहे हैं य—और से—वह
जिम्भबले—जिह्वा का बल हायई—हीन हो रहा है समय—समय मात्र भी गोयम—हे
गौतम ! मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तेरा शरीर सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है और तेरे
केश श्वेत हो गए हैं एवं जिह्वा का बल भी क्षीण हो गया है, इसलिए तू समय
मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—जिह्वेन्द्रिय के बल्युक्त होने पर ही स्वाध्याय आदि धर्म कार्य
भली प्रकार से हो सकते हैं । यदि रसनेन्द्रिय का बल क्षीण हो जावे तो शास्त्र-
स्वाध्याय में बहुत कमी हो जाती है । शब्दों का उच्चारण भी भली प्रकार से नहीं
सो सफ़ता । अतः जिन जीवों को जिह्वेन्द्रिय का बल मिला है उनको उचित है
कि वे इसे अपने वश में रखने का प्रयत्न करें और अपने जीवन के अमूल्य समय
को प्रमाद में न भोकर केवल शास्त्र स्वाध्याय में लगावें । इसके अतिरिक्त जो
स्वरूप भाषण करते हैं उनकी जिह्वा में एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।
उनके मुख से यदि कोई स्वतः भी वाक्य निकल जावे तो वह भी मिथ्या नहीं
होता । तथा रोग और विवाद, जिह्वा को वश में न रखने से ही होते हैं । इसलिए
जिह्वेन्द्रिय को वश में करने के वास्ते समय का किंचित् मात्र भी दुरुपयोग न
करना चाहिए, तथा भोजनादि के अवसर में तो इसे विशेष रूप से सयम में रखने
का यत्न करना चाहिए ।

अब स्पर्शेन्द्रिय के विषय में कहते हैं—

परिजूरइ ते सरीरयं,
 केसा पंडुरया हवंति ते ।
 से फासवले य हायई,
 समयं गोयम मा पमायए ॥२५॥

परिजीर्यति ते शरीरक,
 केशाःपाण्डुरका भवन्ति ते ।
 तत् स्पर्शबल च हीयते,
 समय गौतम मा प्रमादी ॥२५॥

पदार्थान्वय —परिजूरइ—सर्वथा जीर्ण हुआ जाता है ते—तेरा सरीरय—
 शरीर केसा—केश पंडुरया—धेत हवति—हो गए हैं य—और से—बह ते—तेरा फासवले—
 स्पर्शेन्द्रिय का बल हायई—क्षीण हो गया है समय—समय मात्र भी गोयम—हे
 गौतम ! मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तेरा शरीर सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है, केश
 सफेद हो गए हैं और स्पर्शेन्द्रिय का बल भी क्षीण हो गया है । अतः तू समय
 मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—इस गाथा में इस भाव को व्यक्त किया गया है कि शरीर का
 बल जैसा युवावस्था में होता है वैसा वृद्धावस्था के आगमन में नहीं रहता । तथा
 रोगादि के होने पर भी वह बल क्षीण हो जाता है इसलिए जब तक यह शरीर
 बलवान् है तब तक ही धर्म का सम्यक् रूप से आराधन किया जा सकता है परन्तु
 इसके निर्बल अथवा पराधीन होने पर कोई लौकिक अथवा पारलौकिक कार्य नहीं
 हो सकता । तथा च यह शरीर क्षणभंगुर है, इसके नाश होते, कोई देरी नहीं
 लगती । इसलिए जहां तक हो सके इस शरीर के द्वारा परोपकार आदि धर्म कार्यों
 में कदापि प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

उक्त प्रकार से इन्द्रियों की निर्बलता का वर्णन करने के बाद अब सर्व
 शरीर की निर्बलता के विषय का उल्लेख करते हैं—

परिजूरइ ते सरीरयं,
केसा पंडुरया हवंति ते ।
से सव्वबले य हायई,
समयं गोयम मा पमायए ॥२६॥

परिजीर्यति ते शरीरकं,
केशाः पाण्डुरका भवन्ति ते ।
तत् सर्वबलं च हीयते,
समयं गौतम मा प्रमादीः ॥२६॥

पदार्थान्वय —परिजूरइ—सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है ते—तेरा सरीरय—शरीर य—और ते—तेरा केसा—केश पंडुरया—सफेद हवति—हो गए हैं से—बह सव्व—सब बले—बल हायई—हीन हो गया है गोयम—हे गौतम । समय—समय मात्र भी मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तेरा शरीर सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है, तेरे केश सफेद हो गए हैं और सभी बल क्षीण हुआ जाता है । इसलिए तू समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—पृष्ठावस्था में शरीर के सारे ही अवयव निर्बल हो जाते हैं । जैसे वृष्णकाल में गर्मी की अधिकता से शरीर के रोमकूप में से स्वेद—पसीना निकलने लग जाता है उसी प्रकार जरा अवस्था के आगमन से शरीर के सारे ही अंगोपांग निर्बल पड़ जाते हैं । इसलिए जब तक जरा का आगमन नहीं होता तब तक अप्र-मत्त भाव से धर्म का आराधन करना चाहिए जिससे कि पुण्यसंयोग से प्राप्त हुआ यह मनुष्यभव सार्थक हो सके । भगवान् का यह उपदेश, गौतम को लक्ष्य में रखकर प्राणिमात्र के लिए है यह बात ऊपर कई बार बतलाई गई है । उक्त गाथाओं में जरा अवस्था के द्वारा शरीर की निर्बलता का वर्णन किया है अथ निम्नगाथा में रोग के द्वारा शरीर की निर्बलता का वर्णन करते हैं—

अरई गंडं विसूइया,
 आयंका विविहा फुसंति ते ।
 विहडइ विद्धंसइ ते सरीरयं,
 समयं गोयम मा पमायए ॥२७॥

अरतिर्गण्डं विसूचिका ,
 आतका विविधाः स्पृशन्ति ते ।
 विपतति विध्वस्यते ते शरीरक,
 समयं गौतम मा प्रमादी. ॥२७॥

पदार्थान्वय —अरई—चित्त का उद्वेग गंड—स्फोटक विसूइया—विसूचिका
 विविहा—नाना प्रकार के आयका—रोग ते—तेरे—शरीर को फुसति—स्पर्श करते हैं
 विहडइ—बल से शरीर गिरता है विद्धंसइ—विध्वंस होता है ते—तेरा सरीरय—
 शरीर गोयम—हे गौतम ! समय—समय मात्र भी मा पमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—चिन्ता, विस्फोटक और विसूचिका आदि नानाविध रोग तेरे
 शरीर को स्पर्श करते हैं जिससे तेरा शरीर बल से हीन होता चला जाता है
 और जीव से च्युत होने को है । इसलिए हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—प्रथम गाथा में जरा के द्वारा शरीर की निर्बलता का उद्घेस किया
 है । अब रोगादि के द्वारा शरीर की जो दशा हो जाती है उसका दिग्दर्शन प्रस्तुत
 गाथा में कराया गया है । भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! तेरे शरीर को नाना
 प्रकार के रोग घेरे हुए हैं, जैसेकि चौरासी प्रकार के वायु के प्रकोप से चित्त का
 उद्वेग, रुधिर के प्रकोप से स्फोटक आदि, अजीर्ण की वृद्धि से विसूचिका—जो धमन
 और विरेचन को साथ लिए हुए होता है, और सब प्राणहर—शूलदादिरोग । इन
 रोगों के आक्रमण से शरीर अत्यन्त निर्बल हो जाता है और जीवन से भी रहित
 हो जाता है । इसलिए जब तक किसी भयकर रोग का आक्रमण नहीं होता, तब तक
 पूरी सावधानी से धर्म कार्य में लगे रहना चाहिए । क्योंकि रोग के आक्रमण से

यह शरीर किसी भी कार्य के सम्पादन में समर्थ नहीं हो सकता । यहां पर इस बात की अनेक बार चर्चा की गई है कि गौतम के व्याज से भगवान् ने सभी प्राणियों को इस विषय का उपदेश किया है क्योंकि पूज्य गौतम मुनि में उक्त इन्द्रिय वैकल्य और जरा रोगादि का प्रायः सम्भव ही नहीं है । (तथा च वृत्तिकार-
 'केशपाण्डुरत्वादिकं यद्यपि गौतमे न सम्भवति, तथापि तत्रिष्टया शेषशिष्यप्रति-
 बोधनार्थत्वाद्बुद्धम्' इति ।) भगवान् ने इसी बात का पुनः २ उपदेश किया है कि हे भव्य जीवो ! तुमको इस समय किसी प्रकार से भी प्रमाद करना योग्य नहीं है क्योंकि जो दुर्लभ मनुष्यजन्म था वह तो तुमको प्राप्त हो गया है । अब तो केवल चारित्र्य धर्म की ही तुमको आवश्यकता है, इसलिए किसी समय भी प्रमाद का सेवन मत करो ।

प्रमाद के परित्याग का जो प्रकार है अब उसके विषय में कहते हैं—

वोच्छिन्द सिणेहमप्पणो,

कुमुयं सारइयं व पाणियं ।

से सव्वसिणेहवज्जिए,

समयं गोयम मा पमायए ॥२८॥

व्युच्छिन्धि स्नेहमात्मनः,

कुमुदं शारदमिव पानीयम् ।

तत्सर्वस्नेहवर्जितं ,

समयं गौतम मा प्रमादीः ॥२८॥

पदार्थान्वय — सिणेह—स्नेह—राग अप्पणो—अपना वोच्छिन्द—दूर कर
 कुमुयसारइयं पाणियं—चन्द्रविक्रासी कमल (शरदऋतु के) जल को छोड़
 कर जैसे (अलग हो जाता है), से—अनंतर सव्व—सब सिणेहवज्जिए—
 स्नेह से वर्जित हो समय—समय मात्र भी गोयम—हे गौतम ! मापमायए—
 प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! जैसे चन्द्रविकासी कमल शङ्खुश्रुत के पानी को छोड़ कर अलग हो जाता है, उसी प्रकार तू भी अपना स्नेह दूर कर तथा स्नेह से सर्वथा अलग हो जा । इस कार्य में ममय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—गौतमस्वामी से भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! तुम्हारा मेरे ऊपर जो स्नेह-राग है उसको दूर कर । अर्थात् जैसे शरद्वृक्ष में उत्पन्न होने वाला चन्द्रविकासी कमल, कीचड़ से उत्पन्न होकर और जल के द्वारा वृद्धि पाकर उससे पृथक् रहता है, उसी प्रकार तू भी मेरे ऊपर रहे हुए स्नेह को दूर करके कमल की भाँति पृथक् रहने का यत्न कर । इस प्रकार स्नेह को दूर करके अर्थात् सर्वथा रागरहित होकर तू केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा । इसलिए प्रस्तुत कार्य के सम्पादन में तू समय मात्र भी प्रमाद का सेवन मत कर । उक्त गाथा में जो शरद्वृक्ष के कमल की उपमा दी है, उसका आशय यह है कि शरद्वृक्ष का जल, अत्यन्त शीतल निर्मल और मनोहर होता है, परन्तु कमल उससे भी पृथक् रहता है अर्थात् उसमें लिप्त नहीं होता । उसी प्रकार तुम्हारा स्नेह भी अत्यन्त निर्मल होने से धर्मराग है, परन्तु उस प्रशस्त राग का भी तेरे को परित्याग कर देना चाहिए क्योंकि प्रशस्त राग भी पुण्यबन्ध का कारण होने से मुमुक्षु पुरुष को त्याग करने योग्य है । इसलिए सर्व प्रकार के स्नेह से रहित होने के वास्ते तेरे को सदैव-काल अप्रमत्त-प्रमादरहित होना चाहिए ।

इस कथन का सारांश यह है कि धर्मराग व धर्मसम्बन्ध होने पर भी स्नेह-राग न करना चाहिए क्योंकि यह स्नेह-राग पुण्यबन्ध का कारण होने से मोक्ष का प्रतियन्धक होता है । तात्पर्य कि धर्मसम्बन्ध भले ही हो परन्तु स्नेहभाव न होना चाहिए । इस कथन से भगवान् महावीरस्वामी की धीतरागाता भी स्मृत ही निश्चित हो जाती है ।

अथ त्यागवृत्ति को दृढ करने के लिए पुन शिक्षा देते हैं—

चिच्चा ण धणं च भारियं,

पव्वइओ हि सि अणगारियं ।

मा वंतं पुणो वि आविए,

समयं गोयम मा पमायए ॥२९॥

त्यक्त्वा ण धनं च भार्या,
प्रव्रजितो ह्यस्य नगारिताम् ।
मा वान्तं पुनरप्यापिव,
समयं गौतम मा प्रमादीः ॥२९॥

पदार्थान्वय — चिन्ता-छोड़ कर धन-धन च-और भारिय-भार्या को हि-जिससे अणुगारिय-अनगारपन को पण्डितोमि-तू प्रव्रजित हो गया है वत-वमन को पुण्योवि-फिर भी तू मा आविए-मत पी समय-समय मात्र भी गोपम-गौतम । मापमायए-मत प्रमाद कर खु-(वाक्यालंकार में) ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तू धन और भार्या आदि को छोड़ कर अनगार भाव को प्राप्त हुआ है अर्थात् दीक्षित हो गया है । अब इस वमन किए हुए को फिर तू मत ग्रहण कर । अतः इस कार्य में समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में इस बात की शिक्षा दी गई है कि धन, धान्य और स्त्री पुत्र आदि को त्याग कर प्रव्रज्या-संन्यास-ग्रहण करने वाले सुमुमुक्षु जनों को उचित है कि इन त्यागो हुए पदार्थों को फिर कभी भी स्वीकार न करें । जैसे वमन किए हुए पदार्थ को फिर से कोई भी मनुष्य ग्रहण नहीं करता उसी प्रकार इन धनकलत्रादि पदार्थों को वमन के तुल्य समझ कर इनका सदा त्याग ही रचना चाहिए अर्थात् इनको फिर से ग्रहण करने का कभी विचार ही न करना चाहिए ।

तथा 'पण्डितो ह्यसि'—'प्रव्रजितो ह्यसि'—वाक्य में 'असि' इस मध्यम-पुरुष की एक वचन की क्रिया में प्राकृत के नियम से 'अकार' का लोप हो गया है । और 'हि' यह अव्यय 'यस्मात्' के अर्थ में आया हुआ है । तथा घन शब्द से चतुष्पदादि सर्व प्रकार के धन का ग्रहण समझना ।

अब शास्त्रकार इसी विषय में दूसरे प्रकार से कथन करते हैं—

अवउज्झिय मित्तवन्धवं,
विउलं चेव धणोहसंचयं ।

मा तं विद्म्यं गवेसए,
समयं गोयम मा पमायए ॥३०॥

अपोह्य मित्रावान्धव,
विपुल चैव धनौघसंचयम् ।

मा तद् द्वितीय गवेपय,
समय गौतम मा प्रमादी ॥३०॥

पदार्थावय — अचउज्झय—त्याग कर मित्तनन्धन—मित्र और बाध्यों को विउल—विपुल चैव—(पादपूर्णांश में) धनोह—धन राशि के सचय—सचय को विद्म्य—दूसरी बार त—मित्रादि को मा—मत गवेसए—गवेपण कर समय—समय मात्र भी गोयम—गौतम मापमायए—प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! मित्र, बन्धु और सचित किए हुए धन समूह का परित्याग करके तू अब दूसरी बार उनके संग अथवा प्राप्ति की गवेपणा मत कर, अतएव इसके वास्ते तू अणुमात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—इस गाथा में त्यागे हुए मित्र, बन्धु और धनसमूह को पुन प्राप्त करने के प्रयत्न का निषेध किया गया है अर्थात् जब इनको हेय समझ कर एक बार इनका परित्याग कर दिया तो फिर दूसरी बार उनको प्राप्त करने की जघन्य-लालसा करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं है । कारण कि इस प्रकार की जघन्यलालसा आत्मा को सर्वथा अधःपात की ओर ले जाने वाली है । अतः इस त्यागवृत्ति को दृढ रखने के लिए मुमुक्षु जनों को सदा ही अप्रमत्त रहना चाहिए । यहाँ पर गाथा में समूहवाची 'ओह' शब्द का धन के साथ इसलिए प्रयोग किया है कि समार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी धन का अधिक से अधिक संप्रह करने का इच्छुक रहता है । मित्र शब्द स्त्री आदि का बोधक है ।

अयं शास्त्रकार दर्शनशुद्धि के विषय में कहते हैं—

न हु जिणे अज्झ दिस्सई,
बहुमए दिस्सइ मग्गदेसिए ।

संपद् नेयाउए पहे,
समयं गोयम मा पमायए ॥३१॥

न हु जिनोऽथ दृश्यते,
बहुमतो हु दृश्यते मार्गदेशितः ।
सम्प्रति नैयायिके पथि,
समयं गौतम मा प्रमादीः ॥३१॥

पदार्थान्वय —न-नहीं हु-निश्चय अज्ज-आज जिणे-जिन भगवान्
दिस्सई-देगा जाता है बहुमए-बहुत से मत दिस्सई-देखे जाते हैं मग्गदेसिए-मार्ग-
देशक सपइ-वर्तमान काल में नेयाउए-न्याययुक्त पहे-मार्ग में समय-समय मात्र
भी गोयम-हे गौतम । मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—(आगामी काल में निश्चय ही मनुष्यजीव इस प्रकार कहेंगे)—
निश्चय ही आजकल जिन भगवान् दृष्टिगोचर नहीं होते, किन्तु संप्रति न्याययुक्त
मार्ग में जिन भगवान् का बहुनयात्मक मत देखा जाता है । अतः हे गौतम !
तू समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् कहते हैं कि हे गौतम । मेरे पीछे मनुष्य आत्मा अनुमान
प्रमाण के द्वारा धर्म में दृढ धारणा करते हुए इस प्रकार के निश्चय पर आधेरे कि
वास्तव में आज कल तीर्थंकर भगवान् देखे तो नहीं जाते, परन्तु मुक्तिमार्ग के
दिखाने वाला उनका प्रतिपादन किया हुआ बहुनयात्मक सिद्धान्त अवश्य दृष्टिगो-
चर होता है । क्योंकि इस प्रकार का न्याययुक्त मार्ग वर्तमान काल में अन्यत्र कहीं
पर नहीं है । तथा उक्तमार्ग सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य रूप होने के अतिरिक्त
नैगम, संप्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवभूत इन सात नवों
से युक्त और स्याद्वाद रूप है । इसलिये यह मोक्ष का सरल और स्पष्ट मार्ग है । इस
प्रकार के विचार से मनुष्य जीव साधु व गृहस्थ धर्म में स्थिर रहेंगे ।

यहां पर इतना और स्मरण रखना चाहिए कि जैनदर्शन में अनैकान्तिकदृष्टि
को सम्यग्दर्शन कहा है अर्थात् अनेक विषय सद्दृष्टियों का सापेक्ष समुच्चय ही

उसके मत में पदार्थ के यथार्थ निश्चय की चाबी है, इसके विपरीत निरपेक्ष एकान्त दृष्टि को वह पदार्थ निश्चय में अपूर्ण अथवा दोषपूर्ण मानता है। इस विषय का अधिक विवेचन अन्यत्र किया जावेगा। इसलिए संप्रति—वर्तमानकाल में अर्थात् मेरे विद्यमान होते हुए, तू उक्त न्यायमार्ग के अनुसरण में किसी प्रकार का भी प्रमाद मत कर। भगवान् कहते हैं कि इस समय यद्यपि तेरे को केवलज्ञान नहीं है, तथापि मेरी विद्यमानता में तेरे सारे ही सन्देह दूर हो सकते हैं, और मुक्ति का लाभ भी तेरे को अवश्य हो सकता है।

अथवा यूँ समझिये कि हे गौतम ! इस समय तू खेवली नहीं है। इसलिए मेरे कथन किए हुए इस न्याययुक्त बहुनयात्मक मार्ग पर चलने में प्रमाद मत कर। तथा मेरे पर तेरा स्नेह अधिक है जोकि मोक्ष का प्रतिबन्धक है। इसीलिए तेरे को अभी तक केवलज्ञान नहीं हुआ। मेरे बाद इस स्नेहबन्धन के टूटते ही तेरे को अवश्य केवलज्ञान होगा। मेरे इस कथन पर पूर्ण विश्वास करता हुआ तू प्रमाद से सर्वथा दूर रहने का यत्न कर। अब इसी सम्बन्ध में कुछ और जाननेयोग्य विषय का वर्णन करते हैं, यथा—

अवसोहिय कंटगापहं,
ओइण्णोऽसि पहं महालयं ।
गच्छसि मग्गं विसोहिया,
समयं गोयम मा पमायए ॥३२॥
अवशोध्य कंटकपथं,
अवतीर्णोऽसि पन्थान महालयं ।
गच्छसि मार्गं विशोध्य,
समयं गौतम मा प्रमादी ॥३२॥

पदार्थान्वय — अवसोहिय—दूर करके कंटगापह—कण्टकयुक्त मार्ग को ओइण्णोऽसि—प्रविष्ट हो गया है तू महालय—बड़े विस्तार वाले यह—भाव मार्ग में

मग्न-मार्ग को पिसोहिया-शुद्ध करके गच्छसि-तू जावा है समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मा पमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ-हे गौतम ! कण्टकयुक्त मार्ग को साफ करके अब तू गढ़े विस्तृत मार्ग में प्रविष्ट हो गया है । इतना ही नहीं किन्तु निर्णयपूर्वक उस मार्ग में तू जा रहा है अतः समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका-इस गाथा में भगवान् ने कण्टकयुक्त मार्ग का परित्याग करके विशुद्ध राजमार्ग में चलने का उपदेश किया है । कण्टकयुक्त मार्ग भी द्रव्य भाव भेद से दो प्रकार का है अर्थात् एक द्रव्य मार्ग दूसरा भाव मार्ग । द्रव्य मार्ग तो कटकादि से आकीर्ण मार्ग प्रसिद्ध ही है, और भाव मार्ग चार्वाकादि निर्दिष्ट सिद्धान्तरूप कुमार्ग है । इनमें प्रथम पर चलने से तो शारीरिक व्यथा होती है और दूसरा मार्ग भवान्तर में दुःखप्रद है । अतः उक्त दोनों मार्गों का परित्याग करके सम्यग् दर्शनादि रूप निष्कटक और सरल राजमार्ग से ही प्रयाण करना उचित है । यह मार्ग मोक्ष का सीधा और निरुपद्रव मार्ग है । इस पर चला हुआ प्राणि बिना किसी विघ्न बाधा के, सीधा मोक्ष मन्दिर में पहुँच जाता है । इसलिए भगवान् गौतम मुनि से कहते हैं कि हे गौतम ! तुम कटकाकीर्ण मार्ग का परित्याग करके उत्तम राजमार्ग का अनुसरण करते हुए अब निर्णयपूर्वक विशुद्ध मार्ग पर चल रहे हो । अतः इस मार्ग पर चलते हुए तुम अणुमात्र भी प्रमाद का सेवन मत करो ।

इसका अभिप्राय यह है कि चार्वाकादि का कथन किया हुआ मार्ग मिथ्या होने से, रागद्वेषादि भाव कटकों से व्याप्त है । उसपर चलने से मग्न जीवों का कल्याण नहीं हो सकता, और जो सम्यग् दर्शनादि रूप मार्ग है वह निष्कटक और सर्वथा सरल है । अतः उस पर चलने से एक न एक दिन अभीष्टस्थान की प्राप्ति अवश्यभावी है ।

स्वीकार किए हुए सयममार्ग का परित्याग केवल पश्चात्ताप का कारण होता है, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

अवले जह भारवाहए,

मा मग्गे विसमेज्जगाहिया ।

पच्छा पच्छाणुतावए,
समयं गोयम मा पमायए ॥३३॥

अबलो यथा भारवाहक,
मा मार्गं विपममवगाह ।

पश्चात्पश्चादनुतापकः ,
समयं गौतम मा प्रमादी ॥३३॥

पदार्थान्वय —अबले-निर्बल जह-जैसे भारवाहए-भारवाहक-भार
बढाने वाला मगो-मार्ग विसमेऽग्राहिया-विपम ग्रहण करके फिर भार को फैंक
कर पच्छा-पीछे पच्छाणुतावए-पश्चात्ताप करने वाला होता है मा-इस प्रकार तू
मत हो समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम । मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—जैसे विपम मार्ग में गया हुआ निर्बल भारवाहक, भार को
फैंक कर पीछे से पश्चात्ताप करने लगता है, उसी प्रकार, हे गौतम । तू मत हो ।
यदा इस विषय में समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—इस गाथा में भारवाहक के दृष्टान्त से एक बड़े ही उत्तम और
शिक्षाप्रद विषय का दिग्दर्शन कराया है । कोई निर्बल पुरुष किसी स्थान से मन
इच्छित सुवर्णादि पदार्थों के भार को लेकर अपने नगर की ओर चल पड़ा, परन्तु
उस ने जिस मार्ग का अनुसरण किया वह मार्ग कण्टक और पाषाणादि से व्याप्त था ।
मार्ग की विकटता के कारण, सिर पर ठाए हुए भार से श्रांत होकर वह मन
में विचार करने लगा कि मैं इस भार को वहा पर फैंक दू तो ठीक होगा ।
यह विचार कर उसने उस भार को वहीं पर गिरा दिया और खाली हाथ अपने
घर में पहुच गया । पीछे जब उसको घन की आवश्यकता पड़ी तो उसने मार्ग
में फेंके हुए उन बहुमूल्य पदार्थों का स्मरण करके बहुत पश्चात्ताप किया और अपनी
मूर्खता को बार २ विचारने लगा । इसी प्रकार जिन पुरुषों ने युवावस्था में समय-
रूप भार को ठाया हुआ है और वृद्धावस्था के आने पर जब शरीर निर्बल हो
जाता है तो किसी परिपह कष्ट के सम्मुख आने से वे समय के भार को छोड़ बैठते

हैं और उस निर्धन पुरुष के समान वे भी पश्चात्ताप करने लगते हैं । भगवान् कहते हैं कि हे गौतम, आप ऐसे मत हूजिए । गौतमस्वामी चरमशरीरी-तद्वन्-मोक्षगामी जीव हैं, अतः वे ऐसे कदापि नहीं हो सकते किन्तु अन्य शिष्यों को प्रतिबोध देने के लिए ही ऐसा कहा गया है और इसके साथ इस बात की भी शिक्षा दी गई है कि यदि किसी कारण से समयवृत्ति में अरुचि उत्पन्न हो जावे तो भी समय के त्याग करने के भाव तो कदापि न होने चाहिए, अपि च सम्मुख आए हुए कष्टों को धीरतापूर्वक सहन करना चाहिए । और मन में यह विचार करना चाहिए कि यह जो कष्ट मुझे इस समय प्राप्त हुआ है वह सदा या चिरकाल तक रहने-वाला नहीं है तथा यह पूर्वकृत अशुभ कर्म का रिपाक है इसलिए इसको वैयर्थपूर्वक सहन करना ही मेरा परम धर्म है । गजसुकुमार आदि को इन्हीं उद्योगों ने केवल ज्ञान से विभूषित किया ।

भगवान् के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर गौतमस्वामी के चित्त में सशय उत्पन्न हुआ कि—'मैंने ससारसमुद्र को तर भी लिया है या कि नहीं' गौतम के इस मानसिक सन्देह को समझ कर उसे दूर करने के लिए भगवान् कहते हैं—

तिण्णो हु सि अण्णवं महं,
 किं पुण चिट्ठसि तीरमागओ ।
 अभितुर पारं गमित्तए,
 समयं गोयम मा पमायए ॥३४॥
 तीणोसि खलु अर्णवं महान्तं,
 किं पुनस्तिष्ठसि तीरमागतः ।
 अभित्वरस्व पारं गन्तुं,
 समय गौतम मा प्रमादी ॥३४॥

पदार्थान्वय — तिण्णोसि—तू तर गया है हु—निश्चय ही अण्णव-ससार-समुद्र—को मह-बड़ा है किंपुण—फिर क्यों तू चिट्ठमि—सड़ा है तीर—तीर के पास

आगओ-आया हुआ पार-पार गमितए-जाने को अभितुर-शीघ्रता कर समय-समय मात्र भी गोयम्-गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तू अतिविस्तृत ससार समुद्र को तर गया है । फिर तू तीर को प्राप्त होकर अब क्यों खड़ा है ? पार जाने के लिए शीघ्रता कर । और इस विषय में समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! यह मनुष्यादि चारों गति वाला अति विस्तृत जो ससार समुद्र है इसको तू तर गया है । तू अब इसके किनारे को प्राप्त होकर क्यों खड़ा है ? तात्पर्य कि शुभाशुभ कर्म-जन्म मरण रूप ससार समुद्र को तर कर अब तू उदास क्यों हो रहा है ? अब तो इसके सर्वथा पार जाने के लिए शीघ्रता कर । अर्थात् ससार समुद्र का तीर जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने के लिए अब तू शीघ्र तय्यारी कर । एतदर्थ किंचिन्मात्र भी प्रमाद का सेवन न कर ।

इस गाथा में भगवान् ने गौतमस्वामी के सशय को दूर करने का प्रयत्न किया है, क्योंकि गौतमस्वामी चरमशरीरी हैं । इसलिए ससार समुद्र को पार करके अब उनके किनारे पर आ गए हैं, इसके बाद वे केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में जावेंगे ।

अन्य भव्य जीवों को भी उचित है कि वे इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करके अप्रमत्त भाव में रहकर इस दुस्तर ससार समुद्र को पार करने का उद्योग करें । यही उक्त गाथा का फलितार्थ है । अप्रमाद का जो फल है अब उसके विषय में कहते हैं—

अकलेवरसेणि मूसिया,

सिद्धिं गोयम लोयं गच्छसि ।

खेमं च सिवं अणुत्तरं,

समयं गोयम मा पमायए ॥३५॥

अकलेवरश्रेणिमुच्छ्रित्य ,

सिद्धिं गौतम लोकं गच्छसि ।

क्षेमं च शिवमनुत्तरं,

समय गौतम मा प्रमादीः ॥३५॥

पदार्थान्वयः—अकलेवर-शरीररहित सेणि-श्रेणि को ऊसिया-ऊंची करके गोयम-हे गौतम ! सिद्धिलोय-सिद्धलोक को तू गच्छमि-जावेगा खेम-क्षेम च-और सिद्ध-कल्याणरूप अनुत्तर-सर्वोत्कृष्ट समय-समय मात्र भी गोयम-हे गौतम ! मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! शरीर से रहित जो सिद्धश्रेणि है सो तू क्षपक-श्रेणि को ऊंची करके, उपद्रवरहित, सर्वोत्कृष्ट कल्याणरूप सिद्धलोक को प्राप्त होगा । अतः हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—भगवान् कहते हैं कि हे गौतम ! जैसे सिद्धों की श्रेणी है उसके समान पवित्र क्षपकश्रेणि को ऊंची करके तू सिद्धलोक को जावेगा वह सिद्धलोक परचक्रादि उपद्रवों से रहित, और सर्व दुरितों के उपशम से कल्याणरूप, अतएव सर्वोत्कृष्ट है । अतः उसमें जाने के लिए तू अनुमात्र भी प्रमाद मत कर ।

इस गाथा में इस भाव को व्यक्त किया गया है कि जैसे शरीर रहित सिद्धों की श्रेणी है उसी के समान जब यह आत्मा क्षपकश्रेणी पर आरुढ़ होता है तब उसके भावसयम में विशिष्ट शुद्धि होती है । जैसे सिद्धों की श्रेणी ऊंची है, उसी प्रकार क्षपकश्रेणी को ऊंची करके यह जीव सिद्धलोक को चला जाता है । तथा वह सिद्धलोक स्वचक्र और परचक्रादि भयों से रहित (सर्व पापों के उपशम होने से) परम कल्याणरूप और सर्वोत्कृष्ट है ।

यहां पर 'गच्छसि' यह क्रिया 'गमिष्यसि' के अर्थ में प्रयुक्त हुई है । इसके लिए 'व्यत्ययश्च' यह सूत्र विद्यमान है ।

अब उक्त अध्याय का निगमन करते हुए शास्त्रकार सब के हित के लिए कुछ विशेष जानने योग्य बात कहते हैं—

बुद्धे परिनिव्वुडे चरे,

गामगाए नगरे व संजए ।

सन्तीमगं च ब्रूहए,
समयं गोयम मा पमायए ॥३६॥

बुद्ध परिनिर्वृतश्चरे,
ग्रामगतो नगरे वा संयतः ।

शान्तिमार्गं च ब्रूहयेः,
समयं गौतम मा प्रमादी ॥३६॥

पदार्थान्वय — बुद्धे-बुद्ध व परिनिवृत्ते-निवृत्त होकर-शान्त रूप होकर चरे-समय मार्ग में चले ग्रामगए-ग्राम में गया हुआ व-अथवा नगरे-नगर में सजए-निरत यत्न करके युक्त सन्तीमग-शान्ति मार्ग की च-और ब्रूहए-वृद्धि कर गोयम-हे गौतम ! समय-समय मात्र भी मापमायए-प्रमाद मत कर ।

मूलार्थ—हे गौतम ! प्रबुद्ध व शान्तरूप होकर समय मार्ग में विचरन कर । पापों से निवृत्त होकर ग्राम वा नगर अथवा अरण्यादि स्थानों को प्राप्त होकर शान्ति मार्ग की वृद्धि कर । इस काम में, हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद मत कर ।

टीका—इस गाथा में इस बात का उपदेश किया गया है कि ग्राम और नगरादि में विचरता हुआ साधु अपने समय मार्ग में दृढ़ होकर सर्वत्र शान्ति का उपदेश करे । अतएव गौतमस्वामी को भगवान् कहते हैं कि, हे गौतम ! तत्त्ववस्तु को जानकर और कषायरूप अग्नि से बंधकर-शान्त रूप होकर तू समय मार्ग में विचर । ग्राम अथवा नगरादि किसी स्थान में भी ठहरा हुआ तू शान्ति रूप में व्याप्त होकर, तथा सब प्रकार के पापों से अलग होकर, सर्वत्र शान्ति मार्ग की ही वृद्धि कर । अर्थात् सर्व भव्य जीवों को क्षमाप्रधान धर्म का ही तू उपदेश कर जिससे कि, वे मोक्ष प्राप्ति के अधिकारी बने । जिस प्रकार अति शीत गुण को धारण करता हुआ जल हिम-बर्फ-के रूप को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार क्षमा-धर्म के अनुष्ठान से यह जीव परम शान्तिरूप निर्वाणपद को प्राप्त कर लेता है । इसी लिए मुमुक्षु पुरुष को इस कार्य के सम्पादन में सदा अप्रमत्त रहना चाहिए । भगवान् की यह शिक्षा प्रत्येक मुमुक्षु पुरुष के लिए समान है ।

भगवान् के उपदेश को सुनने के अनन्तर गौतमस्वामी पर उसका जो प्रभाव हुआ अथवा भगवान् की उक्त शिक्षा का जो अन्तिम फल है, अब उसका दिग्दर्शन गौतममुनि के व्याज से कराते हैं—

बुद्धस्स निसम्म भासियं,
सुकहियमट्ठ पओवसोहियं ।
रागं दोसं च छिंदिया,
सिद्धिगइं गए गोयमे ॥३७॥
त्ति वेमि ।

इति दुमपत्तयं समत्तं ॥१०॥
बुद्धस्य निशम्य भाषितं,
सुकथितमर्थपदोपशोभितम् ।
राग द्वेष च छित्त्वा,
सिद्धिगतिं गतो गौतम ॥३७॥
इति ब्रवीमि ।

इति दुमपत्रकं समाप्तम् ॥१०॥

पदार्थान्वय —बुद्धस्स—बुद्ध के भासियं—भाषण को निसम्म—सुन कर जो सुकहिय—सुकथित और अट्ठ—अर्थ पओवसोहिय—तथा पदों से उपशोभित है राग—राग च—और दोस—द्वेष को छिंदिया—छेदन करके सिद्धिगइ—सिद्धि—मुक्ति—को गए—प्राप्त हो गए गोयमे—गौतम मुनि, त्ति—इस प्रकार वेमि—मैं कहता हूँ । यह दुमपत्र नाम का अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इस प्रकार सुन्दर अर्थ और पदों से सुशोभित—बुद्ध भगवान् महावीर स्वामी के भाषण किए हुए—तत्त्व को सुनकर राग और द्वेष को छेदन करके गौतममुनि सिद्धि को प्राप्त हो गए । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

टीका—भगवान् महावीर स्वामी के सदुपदेश को सुनकर, जो कि सुन्दर अर्थ और पदविन्यास से सुशोभित है—गौतमस्वामी राग द्वेष का त्याग करके परम कल्याणरूप निर्वाणपद को प्राप्त हो गए । इस कथन का तात्पर्य यह है कि भगवान् का जो उपदेश है वह परमशान्त और सर्व प्रभार के उपद्रवों से रहित परमसुख-रूप मोक्ष के देने वाला है । और निर्वाणसाधक वीतरागता की प्राप्ति ही उसका मुख्य प्रयोजन है ।

इस गाथा में आए हुए 'बुद्ध' शब्द से भगवान् महावीर स्वामी का ही ग्रहण अभिप्रेत है ('बुद्धस्य—केवलालोकावलोकितसमस्तवस्तुतत्त्वस्यप्रक्रमाच्छ्री-मन्महावीरस्य' इति वृत्तिकार) । अर्थात् जिसने केवलज्ञान के द्वारा समस्त लोक के पदार्थों को जान लिया है वही बुद्ध होता है । अतः श्री महावीर स्वामी का नाम ही यहां पर बुद्ध है । तात्पर्य यह है कि बौद्धमत के प्रचारक शाक्यमुनि के नाम से विख्यात जो बुद्ध हुए हैं उनका इस प्रकरणसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । अतः प्रस्तुत प्रकरण में बुद्ध नाम महावीर स्वामी का ही है और वही समुचित है । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा का यह भी भाव है कि जिस प्रकार भगवान् के उपदेश से गौतमस्वामी ने निर्वाण पद को प्राप्त किया उसी प्रकार भगवान् के उपदेशानुसार आचरण करके प्रत्येक विचारशील पुरुष को मोक्षपद का अधिकारी बनना चाहिए ।

तथा 'त्तिवेमि' इस वाक्य की व्याख्या पहले कई बार की जा चुकी है उसी के अनुसार यहां पर भी समझ लेना ।

दशमाध्ययन समाप्त ।

अह बहुस्सुयपुजं एगारसं अज्झय

अथ बहुश्रुतपूजमेकादशमध्ययनम्

दसवें अध्ययन में प्रमादरहित होने का उपदेश किया गया है। इस का को विवेकशील आत्मा ही ग्रहण करते हैं और विवेक की उत्पत्ति का आधार ब्रह्म की पूजा-सेवा पर अवलम्बित है अतः इस अध्ययन में युक्तिसंगत वेही पदों के गुण-वर्णन किए जाते हैं और इसी लिए इस अध्ययन का नाम बहुश्रुतप अध्ययन के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

संजोगा विप्पमुक्कस्स, अणगारस्स भिक्खुणो ।
 आचारं पाउकरिस्सामि, आणुपुण्वि सुणेह मे ॥१॥
 संयोगाद् विप्रमुक्तस्य, अनगारस्य भिक्षोः ।
 आचारं प्रादुःकरिष्यामि, आनुपूर्व्या शृणुत मे ॥१॥

पदार्थान्वय—सजोगा-सयोग से विप्पमुक्कस्स-रहित अणगारस्स-अनगार भिक्खुणो-भिक्षु के आचार-आचार को पाउकरिस्सामि-प्रकट कर आणुपुण्वि-अनुक्रम से सुणेह-सुनो मे-मुझ से ।

मूलार्थ—मैं अब सयोगरहित अनगार-भिक्षु के आचार को प्रकट कर तुम मुझ से अनुक्रम से सुनो ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि जिस भिक्षु ने बाह्य और अभ्यन्तर के सयोग को छोड़ दिया है और घर से भी रहित हो गया है उसके आचार को मैं क्रमपूर्वक प्रकट करूंगा, तुम सुनो । इस कथन से यह ध्वनित किया है कि बहुश्रुत के गुणों का यथावत् वर्णन तो किया नहीं जा सकता परन्तु यथाशक्ति मैं उनके वर्णन करने का यत्न करूंगा । इसी लिए वर्तमान काल की क्रिया के बदले भविष्य-काल की क्रिया का प्रयोग किया है । तथा भिक्षु शब्द से प्रथम जो अनगार शब्द दिया है उसका अभिप्राय यह है कि बहुत से घर बार रखते हुए भी भिक्षु पहलाते हैं । अतः उनके निराकरणार्थ यहां पर भिक्षु से पूर्व अनगार शब्द का उल्लेख किया है । तात्पर्य कि प्रस्तुत प्रकरण में उसी भिक्षु का ग्रहण है जो कि द्रव्य रूप से किसी प्रकार का भी घर बार न रखता हो । तथा सयोग शब्द के साथ प्रयुक्त होने वाले 'विप्रमुक्त' शब्द में 'वि' और 'प्र' उपसर्ग का सयोग, अन्तःकरण से सयोगराहित्य-सयोगरहित होने—का ज्ञापक है । तथा अनुक्रम से सुनाने का तात्पर्य यह है कि बहुश्रुत और अबहुश्रुत किस प्रकार के होते हैं और उनके क्या २ फल होते हैं इत्यादि सबका स्वरूप सुनना चाहिए । बहुश्रुत की क्रिया और विनय किस प्रकार के होने चाहिए इसके बोधनार्थ आचार शब्द का उल्लेख किया है । इस प्रकार इस गाथा में चित्तने भी पद दिए गए हैं वे सब सार्थक और प्रयोजन वाले हैं । बाह्य और अभ्यन्तर सयोगों का विवरण प्रथमाध्ययन की पहली गाथा के अर्थ में किया गया है ।

अब बहुश्रुत के स्वरूप को यथावत् समझने के लिए प्रथम अबहुश्रुत के स्वरूप का वर्णन किया जाता है जिसके ज्ञान से, विपरीत रूप में बहुश्रुत के गुण स्वतः समझ में आ जावें ।

जे यावि होइ निव्विज्जे, थद्धे लुद्धे अपिग्गहे ।

अभिकखणं उल्लवई, अविणीए अबहुस्सुए ॥२॥

यश्चापि भवति निर्विद्यः, स्तब्धो लुब्धोऽनिग्रहः ।

अभीक्ष्णमुच्छपति , अविनीतोऽबहुश्रुत ॥२॥

पदार्थान्वय — जे-जो कोई निव्विज्जे-विचाररहित होइ-होता है अवि-
अथवा विद्यासहित होता है परन्तु जो थद्धे-अहंकारयुक्त लुद्धे-लोभी अपिग्गहे-

इन्द्रियों के निग्रह से रहित है और अभिक्खण-वारवार उल्लङ्घन-विना विचारे बोलता है य-और अविशीए-विनय रहित है वही अनहुस्सुए-अवहुश्रुत है ।

मूलार्थ—जो कोई विचाररहित अथवा विद्यासहित है परन्तु अहंकारी, लोभी तथा इन्द्रियों के अधीन और विना विचारे बार २ बोलने वाला एवं विनय से रहित है वही अवहुश्रुत होता है ।

टीका—जो पुरुष शास्त्र के बोध से रहित है अथवा शास्त्रज्ञ है, परन्तु वह अहंकार से युक्त है रसादि में मूर्च्छित है और इन्द्रिए जिसके वश में नहीं है, इतना ही नहीं, अपितु बारबार विना विचारे असम्यक् भाषण करने वाला और विनयधर्म से पतित है—उसी को अवहुश्रुत कहते हैं । तात्पर्य कि जो विद्याहीन होते हैं वे उक्त दुर्गुणों में प्रायः शीघ्र ही प्रविष्ट हो जाते हैं ।

मूल सूत्र में, 'अवि-अपि' शब्द का इसलिए प्रयोग किया है कि कदाचित् शास्त्रज्ञ होकर भी जो उक्त दुर्गुणों में प्रविष्ट हो जाते हैं उनको भी अवहुश्रुत ही समझना चाहिए क्योंकि बहुश्रुत होने पर भी वे उक्त दुर्गुणों के कारण बहुश्रुत के फल से वंचित ही रहते हैं ।

प्रस्तुत गाथा में यह भाव दिखाया गया है कि जो सद्बुद्धि से रहित होते हैं, वे अहंकारी, लोभी, इन्द्रियवशवर्ती, असम्यक्प्रलापी और अविनयी होते हैं । इसीलिए उन्हें अवहुश्रुत कहा है । तथा जिनमें थोड़ा बहुत शास्त्रीयज्ञान होने पर भी उक्तदुर्गुणों की सत्ता मौजूद है, वे भी अवहुश्रुत ही हैं, अतः उक्त प्रकार के दुर्गुणों से रहित होना ही बहुश्रुत होने का चिह्न है ।

अब अवहुश्रुतता के हेतुओं के निषेध में कहते हैं—

अहं पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खानलब्धई ।

थम्मा कोहा पमाएणां, रोगेणालस्सएण य ॥३॥

अथ पंचभिः स्थानैः, यैः शिक्षा न लभ्यते ।

स्तभात्क्रोधात्प्रमादेन , रोगेणालस्येन च ॥३॥

पदार्थान्वय —अहं-अथ पंचहिं-पांच ठाणेहिं-स्थानों से जेहिं-जिनसे सिक्खा-शिक्षा न लब्धई-नहीं मिलती थम्मा-अहंकार से कोहा-क्रोध से

प्रमाण-प्रमाद से रोगेण-रोग से य-और आलस्य-आलस्य से ।

मूलार्थ-इन पाच कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं होती जैसेकि- गर्व से, क्रोध से, प्रमाद से, रोग से और आलस्य से ।

टीका-ऊपर की गाथा में बतलाए हुए दुर्गुण, बहुश्रुतता के विघातक क्यों हैं अर्थात् उन दुर्गुणों की विद्यमानता में बहुश्रुतता क्यों नहीं होती इस भाव को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत गाथा का निर्देश किया है । प्रस्तुत गाथा में यह भाव दिखलाया है कि निम्नलिखित पाच कारण शिक्षाप्राप्ति में प्रतिबन्धक हैं अर्थात् प्रतिबन्धक कारणों के रहने पर, ग्रहणशिक्षा और आसेवनशिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती । वे प्रतिबन्धक कारण गर्व, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य ये पाच हैं । जैसे कि-(१) किसी विद्यार्थी को किसी बात का गर्व-अहंकार-है तो वह भी शिक्षा के अयोग्य होता है (२) जो शिक्षा के होने पर क्रोध के बशीभूत हो जाता है वह भी शिक्षा के योग्य नहीं है (३) तथा जो प्रमाद-मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकषा-में लीन हो रहा है वह भी शिक्षाग्रहण नहीं कर सकता (४) जिसका शरीर रोगी रहता है वह भी शिक्षाग्रहण में समर्थ नहीं हो सकता और (५) जो आलस्य में पड़ा रहने वाला है उसको भी शिक्षा का प्राप्त होना दुर्लभ है । इनमें अहंकार और क्रोध तो विद्यार्थी की पात्रता को ही बिगाड़ देते हैं, तथा प्रमाद का बुरा प्रभाव तो आत्मा के ऊपर इनसे भी अधिक होता है, इससे आत्मा की ग्रहण-शक्ति सर्वथा विकृत हो जाती है । रोग से आत्मा की स्वाधीनता नष्ट हो जाती है, और आलस्य उसको प्रमादी बना देता है । इस प्रकार ये पाचों ही समुदायरूप से या पृथक् रूप से विद्याग्रहण में प्रतिबन्धक हैं । इनके होने पर विद्यार्थी गुरु से शास्त्राभ्यास नहीं कर सकता । इस प्रकार इन प्रतिबन्धक कारणों से शिक्षा की प्राप्ति न होने के कारण वह अधश्रुत रह जाता है तात्पर्य कि ये सब अधश्रुतता के कारण हैं जिनका कि उक्त गाथा में उद्घेष्ट किया गया है ।

अब बहुश्रुतता के साधनों का उद्घेष्ट करते हैं—

अह अट्टहिं ठाणेहिं, सिक्खा सीलेत्तिबुचर्ड ।

अहस्सिरे सया दन्ते, न य मम्ममुदाहरे ॥४॥

अथाष्टभिः स्थानैः, शिक्षाशील इत्युच्यते ।

अहसनशीलः सदा दान्तः, न च मर्मोदाहरः ॥४॥

पदार्थान्वय — अह-अनन्तर अट्टर्हि-आठ ठाणेरहि-स्थानों से सिक्खा-सीले-शिक्षाशील-शिक्षा के योग्य त्ति-इस प्रकार बुच्चई-कहा जाता है अहस्मिरे-हास्यन करने वाला सदा दान्ते-सदा दान्त-इन्द्रियों का दमन करने वाला य-और मम्म-दूसरे के मर्म को न उदाहरे-न कहनेवाला ।

मूलार्थ—आठ स्थानों से शिक्षाशील-शिक्षा के योग्य-इम प्रकार कहा जाता है । यथा-१ हास्य न करनेवाला, २ इन्द्रियों को दमन करनेवाला, और ३ दूसरों के मर्म को न कहनेवाला ।

टीका—तीर्थंकर भगवान् ने शिक्षाशील जीवों के आठ कारण बतलाए हैं जैसेकि-हेतु के होने अथवा न होने पर जो हसनशील नहीं है वही शिक्षा के योग्य होता है, क्योंकि जिसका उपहास्य करने का स्वभाव होता है वह कदापि शिक्षा के योग्य नहीं हो सकता । तथा पाचों इन्द्रिय और छठा मन इनको जो दमन में रखता है अर्थात् इनका जिसने दमन किया है वही शिक्षा के योग्य है, कारण कि शिक्षाग्रहण में ब्रह्मचर्य का सेवन और इन्द्रियों का दमन नितान्त आवश्यक है ।

एव किसी सतीर्थ के मर्म को उदाहृतन न करने वाला ही शिक्षा के योग्य हो सकता है । जो विद्यार्थी मर्मभेदी वचन को कहता है अर्थात् दूसरों के अन्तःकरण को दग्ध करनेवाले वचनों को भाषण करता है, वह शिक्षा के योग्य नहीं है । यदि किसी प्रकार से उसको शिक्षा की प्राप्ति हो भी जावे तो वह शिक्षा उसे फलीभूत नहीं होती । इस प्रकार शास्त्राकर ने हास्यशील न होना, दान्तेन्द्रिय होना, और मर्मभाषी न होना ये तीन गुण शिक्षाप्राप्ति के साधन रूप से वर्णन किए हैं ।

अब शेष पाच कारणों का उल्लेख करते हैं—

नासीले न विसीले, न सिया अइलोलुए ।

अकोहणे सच्चरणे, सिक्खासीले त्ति बुच्चई ॥५॥

नाशीलो न विशीलः, न स्यादतिलोलुपः ।

अक्रोधनः सत्यरतः, शिक्षाशील इत्युच्यते ॥५॥

पदार्थान्वय — असीले-शीलरहित न-नहीं है निसीले-सहितशील न-नहीं है अलोलुप-अति लोलुप न सिया-न होवे अक्रोधने-क्रोध से रहित सत्यरत-सत्य भाषण में रत सिक्तामीले-शिक्षाशील त्ति-इम प्रकार चुर्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—शुद्ध आचार वाला, खडित आचार से रहित, अलोलुप-रसों में मूर्च्छित न होने वाला, क्रोधरहित और मत्स्य बोलने वाला शिक्षाशील कहा जाता है ।

टीका—शिक्षा के योग्य वही जीव हो सन्ता है जो भेष्ट आचार रखता हो, जिसका आचार खडित न हुआ हो, रसों में जिसरी मूर्च्छा बढी हुई न हो और क्षमायुक्त तथा सत्यभाषण करने वाला हो । तात्पर्य कि इन्हीं उक्त गुणों से वह शिक्षित होकर बहुश्रुत के पद को प्राप्त हो जाता है । सारांश यह है कि निनकी शिक्षाग्रहण करते समय सदाचार में दृढता नहीं रहती, वे न तो शिक्षा से त्रिभूषित हो सकते और न ही बहुश्रुत हो सकते हैं । इसलिए इन उक्त सद्गुणों की ओर शिक्षाप्रेमी निवारियों को अवश्यमेव ध्यान देना चाहिए । इसके अतिरिक्त जो पुरुष इन उक्तगुणों की अवहेलना करके सद्विद्या के ग्रहण की रुचि रखते हैं, वे मानो अग्निशिखा से पुष्पों की प्राप्ति की आशा करते हैं । इससे यह बात भली भाँति सिद्ध हो जाती है कि बहुश्रुत होने के लिए उक्तगुणों की प्राप्ति ही मुख्य कारण है ।

बहुश्रुत और अबहुश्रुत होने में विनीत और अविनीत भाव की ही प्रधानता है । अतः विनीतभाव को समझने के लिए प्रथम अविनीतता के स्वरूप का वर्णन करते हैं—

अहं च उद्वसहिं ठाणेहिं, वट्टमाणे उ संजए ।

अविणीए बुच्चई सो उ, निव्वाणं च न गच्छइ ॥६॥

अथ चतुर्दशसु स्थानेषु, वर्तमानस्तु संयतः ।

अविनीत उच्यते स तु, निर्वाणं च न गच्छति ॥६॥

पदार्थान्वय —अह-अव चतुर्दश-चतुर्दश ठाणेहिं-स्थानों में बट्टमाणे-वर्तमान उ-(पादपूर्त्यर्थ है) सजए-सयत, साधु सो-वह अग्रणीए-अविनीत बुझई-कहा जाता है उ-(पूर्ववत् जानना) च-और निव्वाण-निर्वाण को नगच्छइ-नहीं जाता ।

मूलार्थ—इन अनन्तरोक्त चतुर्दश स्थानों में वर्तता हुआ साधु अविनीत कहा जाता है । और वह निर्वाण-मोक्ष-को प्राप्त नहीं होता ।

टीका—आगे कहे जाने वाले जो चतुर्दश स्थान हैं उनमें स्थित हुआ साधु अविनीत कहा जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त नहीं होता । यहा पर 'च' शब्द से इतना और समझ लेना चाहिए कि उसने इस लोक में ज्ञानादि की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । अतः इन चतुर्दश स्थानों में वर्तना न चाहिए । तथा सूत्र में 'चतुर्दश हि ठाणेहिं' यहा तृतीयाविभक्ति सप्तमी-'चतुर्दशसु स्थानेषु' के अर्थ में सुब्यत्यय से प्रयुक्त हुई है । एव निर्वाण का दूसरा अर्थ परम शांति भी है सो अविनीत को शांति की प्राप्ति भी दुर्घट है ।

अन शास्त्रकार उक्त स्थानों का नाम निर्देश करते हैं—

अभिक्खणं कोही भवइ, पवन्धं च पकुव्वई ।

मेत्तिज्जमाणो वमइ, सुयं लद्धूणमज्जई ॥७॥

अभीक्ष्ण क्रोधी भवति, प्रवन्धं च प्रकरोति ।

मैत्रीयमाणो वमति, श्रुतं लब्ध्वा माद्यति ॥७॥

पदार्थान्वय —अभिक्खण-बारबार कोही-क्रोधी भवइ-होता है च-और पवन्ध-क्रोध का प्रवन्ध पकुव्वई-करता है मेत्तिज्जमाणो-मित्रता के भाव को वमइ-छोड़ता है सुय-श्रुत को लद्धूण-प्राप्त करके मज्जई-मद-अह्वार-करता है ।

मूलार्थ—बार २ क्रोध करता है, क्रोध के प्रवन्ध का त्याग नहीं करता, मित्र की मित्रता को भी त्याग देता है और श्रुत के पढ़ने पर भी अहंकार करता है ।

टीका—बार २ क्रोध करने वाला भी विनय धर्म से रहित होता है । तथा क्रोध के प्रवन्ध का त्याग न करना भी अविनीतता का ही लक्षण है । तात्पर्य कि किसी निमित्तवश अथवा विना निमित्त से क्रोध के आवेश में आने पर उसे

मृदु वचनों से शान्त नहीं करना किन्तु बढ़ाते ही जाना अविनीतता का दूसरा स्वरूप है तथा मित्रता का परित्याग करना अर्थात् किसी व्यक्ति के साथ प्रथम की हुई मित्रता का परित्याग करना, अथवा दीक्षाग्रहण करने के समय पर छ काय के जीवों के साथ मैत्री धारण करने की जो प्रतिज्ञा की थी उसको शिथिला-चार में प्रविष्ट होकर त्याग देना, तथा किसी ने कोई उपकार किया हो तो उसको भूल जाना अर्थात् उसके कृतज्ञ होने के बदले कृतघ्न बन जाना। अपिच स्थानागसूत्र में लिखा है कि श्रावक चार प्रकार के होते हैं। १ माता पिता के समान, २ भ्राता के समान, ३ मित्र के समान और ४ सपत्नी के समान, सो इनमें जो मित्र के समान वर्ताव करने वाले हितकारी हैं उन पर मित्र भाव को त्याग देना अविनीतता का तीसरा स्थान है। तथा श्रुत-विद्या-को प्राप्त करके गर्व करना—जैसे कि मेरे समान दूसरा कोई शास्त्रज्ञ नहीं है इत्यादि अविनीतपन का चौथा स्वरूप है। कारण कि सद्विद्या का फल नम्रता और तत्त्वज्ञान की प्राप्ति है किन्तु उसको प्राप्त करके अहंकारयुक्त होना तो विनय धर्म की विराधना करना है।

इस प्रकार अविनीतता के चतुर्दश स्थानों के वर्णन में से चार का तो वर्णन ऊपर आ गया अत्र बाकी के स्थानों का वर्णन किया जाता है—

अवि पावपरिक्खेवी, अवि मित्तेसु कुप्पई ।

सुप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासइ पावयं ॥८॥

अपि पापपरिक्षेपी, अपि मित्रेभ्यः कुप्यति ।

सुप्रियस्यापि मित्रस्य, रहसि भापते पापकम् ॥८॥

पदार्थावय —अवि-(सभाषना में) पाप-स्त्रलनादि के कारण से परिक्खेवी-आचार्यादि का तिरस्कार करने वाला अवि-(सभाषना में) मित्तेसु-मित्रों पर कुपई-कोप करता है अवि-(सभाषना में) सुप्पियस्स-अति प्यारे मित्रस्स-मित्र के रहे-एकान्त में पावय-अवगुणवाद भासइ-बोलता है।

मूलार्थ—जो अविनीत होता है वह गुरु आदि के स्त्रलित होने पर उनका तिरस्कार करता है, मित्रों पर कोप करता है, अति प्यारे मित्र के भी एकान्त में अवगुण बोलता है।

टीका—इस गाथा में अविनीत के तीन लक्षण बतलाए हैं । १ यदि किसी कारण से आचार्यादि प्रधान पुरुष, समिति वा गुप्ति आदि में स्थलित हो जावें तो उनका तिरस्कार करना, २ मित्रों पर कोप करना, ३ तथा अपने अति प्रिय मित्र का भी एकान्त में अवर्णनाद बोलना । इससे पूर्व की गाथा में चार, और इसमें तीन ऐसे सात लक्षण अविनीत के बतलाए गए हैं ।

उक्त गाथा में आए हुए 'पापपरिक्षेपी-पापपरिक्षेपी' का वृत्तिकार भी यही अर्थ करते हैं, यथा—'असौपापै—कथञ्चित् समित्यादिषु स्थलिते लक्षणैः परिक्षिपति—तिरस्करुत इत्येवशील पापपरिक्षेपी, आचार्यादीनामिति गम्यते' अर्थात् यदि किसी निमित्तवश वृद्धों से भूल हो गई हो तो उस भूल को मुख्य रखकर उनका जो तिरस्कार करता है वह पापपरिक्षेपी—अविनीत कहलाता है । इसके अतिरिक्त, बिना कारण मित्र पर कुपित होना और अपने अति प्रिय मित्र के परोक्ष में अग्रगुण प्रकट करना अविनीत पुरुष का ही कार्य है ।

अथ अविनीत के अन्य लक्षणों को दिखाते हैं—

पडन्नवाई दुहिले, थद्वे लुद्धे अनिग्गहे ।

असंविभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति चुच्चई ॥९॥

प्रकीर्णवादी द्रोहशीलः, स्तब्धो लुब्धोऽनिग्रहः ।

असविभाग्यप्रीतिकर , अविनयीत्युच्यते ॥९॥

पदार्थान्वय — पडन्नवाई—असम्बद्धभाषी दुहिले—द्रोह करने वाला थद्वे—स्तब्ध—अहंकार करने वाला लुद्धे—लोभी अनिग्गहे—असयतेन्द्रिय असंविभागी—संविभाग न करने वाला अवियत्ते—अप्रीतिकर अविणीए—अविनयवान् त्ति—इस प्रकार चुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—प्रकीर्णवादी—असम्बद्धभाषी, द्रोह करने वाला, स्तब्ध और लोभी तथा इन्द्रियों को वश में न रखने वाला, संविभाग न करने वाला और अप्रीति रखने वाला अविनयी—अविनीत—कहलाता है ।

टीका—बिना विचार किए धोड़नेवाला, मित्र के साथ द्रोह करनेवाला, अहंकारी, लोभी, इन्द्रियों के अधीन रहने वाला, असंविभागी—किसी साधारण

वस्तु का सविभाग न करने वाला और सभवे साथ अप्रीतियुक्त व्यवहार करने वाला अविनीत कहा जाता है। तात्पर्य यह कि इस प्रकार के अवगुण जिसमें विद्यमान हों उसको अविनीत-विनयगुणरहित-कहते हैं।

ये सत्र मिलकर अविनीत के चौदह स्थान हैं। इनका समुच्चयरूप से नामनिर्देश इस प्रकार है—१ क्रोध २ क्रोधस्थितिकरण ३ मैत्रीत्याग ४ विद्या का भद ५ पर के छिद्रों को देखना ६ मित्र पर कोप करना ७ प्रिय मित्र का भी परोक्ष में अवर्णवाद् करना ८ असनद्धभाषण करना ९ मित्र के साथ द्रोह करना १० अहंकार करना ११ लोभी होना १२ इन्द्रियों का वशवर्ती होना १३ साधारण वस्तु का सविभाग न करना १४ अप्रीति उत्पन्न करने वाले कार्य करना। इन चतुर्दश हेतुओं से इस जीव में अविनीतता उत्पन्न हो जाती है और उसका फल यह होता है कि इन अवगुणों के कारण अविनीत हुआ पुरुष निर्वाणपद को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें निर्वाणप्राप्ति की योग्यता नहीं रहती। अतः विचारशील पुरुषों को इन अवगुणों का परित्याग करके विनीतभाव को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

अब शास्त्रकार सुविनीत के विषय में कहते हैं—

अह पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए त्ति बुच्चई ।

नीयावत्ती अचवले, अमाई अकुऊहले ॥१०॥

अथ पंचदशभिः स्थानैः, सुविनीत इत्युच्यते ।

नीचवर्त्यचपल , अमाय्यकुतूहल ॥१०॥

पदार्थान्वय —अह—अब पन्नरसहिं—पंचदश ठाणेहिं—स्थानों में वर्तने से सुविणीए—सुविनीत त्ति—इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है नीयावत्ती—नीचवर्ती अचवले—चपलता से रहित अमाई—कपट से रहित अकुऊहले—कुतूहल से रहित ।

मूलार्थ—अब पंचदश स्थानों में इस प्रकार वर्तने से सुविनीत कहा जाता है—जैसे कि, गुरु से नीचे वर्तने वाला, चपलता से रहित, छल से रहित और कुतूहलादि से पराध्रुव ।

टीका—अविनीत के चौदह स्थानों के अनन्तर अब विनीत के पन्द्रह स्थानों का वर्णन करते हैं। इन अनन्तरोक्त पंचदश स्थानों में वर्तने वाला ही विनीत

कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि जिस जीव में ये पञ्चदश स्थान-लक्षण-विद्यमान हों वह सुविनीत है । (१) नीचवर्ती-गुरुजनों से अपना आसन नीचा रखना, उनकी अपेक्षा पुराणे और कम मूल्य के वस्त्रादि का व्यवहार करना यह द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से नीचा बर्ताव-नम्रता का बर्ताव-है । (२) चपलतारहित होना-चार प्रकार की चपलताओं का परित्याग करना जैसे कि गतिचपलता, स्थितिचपलता, भाषाचपलता और भावचपलता इस प्रकार चपलता के यह चार भेद हैं । इनमें-अतिशीघ्रता से चलना गतिचपलता है, बैठे हुए बिना प्रयोजन हाथ पैर हिलाते रहना स्थितिचपलता है । असत्य और अमम्यद्वभाषणविकथा करना भाषाचपलता कहलाती है और एक कार्य की असमाप्ति में ही दूसरे का आरम्भ कर देना अथवा पदार्थ के ग्रहण में अधिक चंचलता करना भावचपलता है । इन चार प्रकार की चपलताओं का त्याग करने वाला विनीत कहलाता है । क्योंकि जहाँ पर चपलता होती है वहाँ पर विनय धर्म की स्थिति नहीं हो सकती । (३) असायी-कपटरहित-होना अर्थात् गुरु आदि से किसी प्रकार का छलयुक्त व्यवहार न करना (४) अकुतूहली-कुतूहल से रहित अर्थात् इन्द्रजाल और नाटक आदि का न देखना तथा अन्य उपहास्यजनक क्रियाओं में रुचि न रखने वाला विनीत कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि ये सब कौतूहलवर्द्धक कार्य विनीतता के विघातक हैं, अतः विद्यार्थी को इनका त्याग ही करना चाहिए ।

अब विनीतता के अन्य स्थानों का वर्णन करते हैं—

अप्पं च अहिक्खिवइ, पवन्धं च न कुव्वई ।

मेत्तिज्जमाणो भयई, सुयं लद्धुं न मज्जई ॥११॥

अल्पं , चाधिक्षिपति, प्रवन्धं च न करोति ।

मैत्रीयमाणो भजते, श्रुतं लब्ध्वा न माद्यति ॥११॥

पदार्थान्वय — अप्प-अल्प, थोड़ा च-निश्चय में अहिक्खिवइ-तिरस्कार नहीं करता पवन्ध-क्रोध का प्रवन्ध नकुव्वई-नहीं करता च-और मेत्तिज्जमाणो-मित्र की मित्रता को भयई-सेवन करता है सुय-श्रुत को लद्धु-प्राप्त करके नमज्जई-अहंकार नहीं करता ।

मूलार्थ—विनीतपुरुष किसी का थोड़ा सा भी तिरस्कार नहीं करता, क्रोध का प्रबन्ध चिरकाल तक नहीं रखता, मित्र की मित्रता को पालन करता है और श्रुत को प्राप्त करके गर्व नहीं करता ।

टीका—जो विनीत अर्थात् विनयशील होता है वह स्वल्पमात्र भी किसी का तिरस्कार नहीं करता अपितु तिरस्कार के बदले सत्कार के लिए उपस्थित हो जाता है । कभी किसी कारणवश क्रोध आ जावे तो उसे शीघ्र ही शांत कर लेता है और उस क्रोध को चिरस्थायी नहीं होने देता । चात्पर्य यह कि उसकी चेष्टा अनन्तानुबन्धी के क्रोध के समान नहीं होती । किन्तु उसका क्रोध सज्ज्वलन मात्र ही होता है । एवं यदि कोई उसका मित्र बन गया हो तो उसके साथ भी वह सदा मित्रता का ही वर्ताव करता है और बन सके तो उस पर उपकार ही करता है और यदि उपकार करने की उसमें किसी प्रकार की शक्ति न हो तो कृतघ्न तो कदापि नहीं बनता । तथा विनीतपुरुष श्रुत-विद्या-को प्राप्त करके मनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता अपितु पहले से भी वह सफल वृक्ष की तरह अधिक विनम्र हो जाता है । ये सब विनीतता के लक्षण हैं, इनको धारण करने वाला विनयवान् कहा जाता है ।

उक्त गाथा में आया हुआ 'अल्प' शब्द अभाव का वाचक है और 'व' शब्द का अवधारण अर्थ है ।

अथ विनीत के अन्य स्थानों का वर्णन करते हैं—

न य पावपरिक्षेवी, न य मित्तेसु कुप्पई ।
अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कल्लाण भासई ॥१२॥

न च पापपरिक्षेपी, न च मित्रेभ्य कुप्यति ।
अप्रियस्यापि मित्रस्य, रहसि कल्याण भाषते ॥१२॥

पदार्थान्वय —य-और न-नहीं पावपरिक्षेवी-पाप और परपरिक्षेप करता है य-और न-नहीं मित्तेसु-मित्रों के लिए कुप्पई-कोप करता है अप्पियस्सानिमित्तस्म-अप्रिय मित्र को भी रहे-एकान्त में कल्लाण-कल्याणकारी वचन भासई-कहता है ।

मूलार्थ—पर पुरुषों पर दोषारोपण नहीं करता, मित्रों पर कोप नहीं करता और अप्रिय मित्र का भी एकान्त में गुणानुवाद ही करता है ।

टीका—जो पुरुष विनीत होता है वह गुरुजनों के अकस्मात् समिति गुप्ति आदि गुणों के स्तुति हो जाने पर उनका तिरस्कार कदापि नहीं करता तथा मित्रों पर क्रुपित नहीं होता कदाचित् मित्र से कोई अपराध हो जावे तो उसको हित शिक्षा मात्र भले ही कर देवे, परन्तु उस पर क्रोध नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का किमी बात में भूल कर देना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है और किसी अप्रिय मित्र के अपराधों को जान कर भी परोक्ष में उसका अवर्णवाद नहीं करता अपितु कभी काम पड़े तो उसका गुणानुवाद ही करता है । नीतिकारों ने कहा भी है कि—‘एकसुसुतेन दुष्कृतशतानि ये नाशयन्ति ते धन्या । न त्वेकदोषजनितो येषां कोपः स च कृतः’ इत्यादि ।

तथा ‘मित्तेशु’-मित्रेभ्यः, यहा चतुर्थीविभक्ति के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग किया गया है ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

कलहडमरवज्जिण , बुद्धे अभिजाइगे ।

हिरिमं पडिसंलीणे, सुविणीए त्ति बुच्चई ॥१३॥

कलहडमरवर्जक , बुद्धो ऽभिजातिकः ।

द्वीमान् प्रतिसलीनः, सुविनीत इत्युच्यते ॥१३॥

पदार्थान्तर्य —कलहडमर—कलह और प्राणिघात आदि के वज्जिए—वर्जने वाला बुद्धे—बुद्धिमान् अभिजाइगे—सयम के निर्वाह करने वाला हिरिम—लज्जा वाला पडिसलीणे—इन्द्रियों को वश में करने वाला सुविणीए—सुविनीत त्ति—इय प्रकार से बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—कलह और डमर—प्राणिघात—के वर्जने वाला, बुद्धिमान्, ग्रहण किए हुए सयम मार का निर्वाह करने वाला, अकार्य करने से लज्जा करने वाला और इन्द्रिय तथा मन को वश में करने वाला, सुविनीत कहा जाता है अर्थात् उक्त लक्षण जिसमें हों उसे सुविनीत कहते हैं ।

टीका—इस गाथा में भी विनीत के लक्षणों का निर्देश किया गया है, यथा—बुद्धिमान् पुरुष वाणी और मुष्टि आदि के द्वारा युद्ध करने वाला न हो, तथा मयम के भार को उठाने में अपनी कुलीनता का परिचय दे अर्थात् ग्रहण किए हुए समय का पूर्ण रूप से निर्वाह करे। अकार्य में प्रयुक्त होने से लज्जा करे। और बिना कारण गुरुजनों के पास से इधर उधर न जावे। ये सब विनयवान के लक्षण हैं। इन गुणों के आने से विद्या की प्राप्ति शीघ्र होती है। ये पन्द्रह विनीत, के गुणस्थान कहे जाते हैं। इनका समुच्चय नाम इस प्रकार है, १ गुरुजनों के घरापर न बैठना २ चपलता का त्याग करना ३ मायारहित होना ४ कुनूल का त्याग करना ५ किसी का भी तिरस्कार न करना ६ दीर्घकाल तक रोप न रखना ७ मित्रों पर उपकार करना ८ विद्या का मद न करना ९ आचार्यादि के मर्म को प्रकट न करना १० मित्रों पर क्रोध न करना ११ अपराध होने पर भी मित्र के दोषों को न कहना और परोक्ष में अमित्र के भी गुणों का ही वर्णन करना १२ बलह और डमर—जीवहिंसा का त्याग करना १३ गुरुकुल में वास करना १४ लज्जाशील होना और १५ प्रतिसलीन—जितेन्द्रिय—होना ये पन्द्रह स्थान विनीत पुरुष के कहे जाते हैं। ये ही सब बहुश्रुतता के कारण हैं।

वक्तृ गुणों से विभूषित होने वाले पुरुष को जो लाभ होता है, अत्र शास्त्रकार उसी के विषय में कहते हैं।

वसे गुरुकुले निचं, जोगवं उवहाणवं ।

पियंकरे पियंवाई, से सिक्खं लद्धुमरिहई ॥१४॥

वसेद् गुरुकुले नित्यं, योगवानुपधानवान् ।

प्रियङ्कर प्रियंवादी, स शिक्षां लब्धुमर्हति ॥१४॥

पदार्थान्वय — गुरुकुले—गुरुकुल में निच—सदा वसे—वास करे जोगव—योगवान् उवहाणव—उपधान तप वाला पियंकरे—प्रिय करने वाला पियंवाई—प्रिय बोलने वाला से—वह सिक्ख—शिक्षा लद्धु—प्राप्त करने के अरिहई—योग्य होता है।

मूलार्थ—जो पुरुष गुरुकुल में वास करने वाला, समाधि और उपधान तप करने वाला, प्रिय करने और प्रिय बोलने वाला हो वह शिक्षाप्राप्ति के योग्य होता है।

टीका—इस गाथा में विद्याप्राप्ति की योग्यता के सम्पादक गुणों का दिग्दर्शन कराया गया है अर्थात् जिन गुणों के धारण करने से मनुष्य, सद्धिया की प्राप्ति के योग्य होता है उन्हीं का वर्णन प्रस्तुत गाथा में किया गया है। सदा गच्छ—समुदाय में रहना और गुरुजनों की आज्ञा से बाहिर न होना गुरुकुलवास है। तथा—धर्म व्यापार के योगों में स्थित रहने वाले को योगवान् अथवा अष्टाङ्गलक्षण-योग का अभ्यास करने वाला योगवान् कहलाता है अपिच अगोपाङ्गरूप सूत्रों की आराधना के निमित्त आचाम्ब, उपवास, निर्बिकृत्यादि तप के करने वाले को उपधान तप वाला कहते हैं। अतः योगवान् और उपधानवान् होकर सदा गुरुजनों की आज्ञा में जो रहे वह विद्याप्राप्ति के योग्य होता है। तथा यदि किसी ने अपकार भी किया हो तो भी उसपर रोष न करे किन्तु उक्त कृत्य को अपने ही किये हुए अशुभ कर्म का फल समझकर अपराध करने वाले पर भी प्रीति का ही व्यवहार करने वाला होवे। तथा जिस कार्य के करने से प्राणिवर्ग को सुख उपजे और आचार्यादि गुरुजनों को भी प्रसन्नता हो उसी कार्य का अनुष्ठान करने वाला होवे। एव यदि किसी ने प्रतिकूल व कठोर भाषण किया हो तो उसके साथ भी प्रियभाषण करने वाला होवे अर्थात् उसको भी प्रिय भाषा में ही उत्तर देने की चेष्टा करे। ये सब लक्षण शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता रखने वाले विनीत पुरुष के होते हैं। इन से विपरीत आचरण करने वाला अविनीत कहा जाता है।

ये पूर्वोक्त शिक्षाएँ इस आत्मा को बहुश्रुतता के योग्य बना देती हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा बहुश्रुत पद की प्राप्ति होती है। सो अब सूत्रकार बहुश्रुत के प्रति-पत्तिरूप आचार की प्रशंसा कुछ दृष्टान्तों के द्वारा करते हैं। यथा—

जहा संखम्मि पयं, निहियं दुहओ वि विरायइ ।

एवं बहुस्सुए भिक्खू, धम्मो किंती तहा सुयं ॥१५॥

यथा शखे पयो, निहितं द्विधापि विराजते ।

एवं बहुश्रुते भिक्षो, धर्म कीर्तिस्तथा श्रुतम् ॥१५॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे संखम्मि—शयन में पय—दूध निहिय—रक्ता हुआ दुहओ—दो प्रकार से विरिायइ—विराजता है—शोभा पाता है एव—इसी प्रकार

युत

धम्मो-धम्मं किञ्ची-वीरिं तहा-तथा सुप-

दोनों प्रकार की उज्ज्वलता से
 , कीर्ति और युत-आगम-

प्राप्त कर लेता
 डालने से
 दोनों एक
 से ही

यथा स कम्बोजानां, आकीर्णः कन्धकः स्यात् ।

अश्वो जवेन प्रवरः, एवं भवति बहुश्रुत ॥१६॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे से—वह कम्बोजाणं—कम्बोज देश के जन्मे हुए घोडे में आइण्णे—शीलादि गुणों से युक्त कन्धक—प्रधान आसे—घोडा सिया—होता है जो जवेण—गति से भी पवरे—प्रधान है एव—इसी प्रकार बहुस्तुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे कम्बोज देश के उत्पन्न हुए घोडे में शीलादि गुणों से युक्त प्रधान घोडा होता है, तथा जो गति से भी प्रधान है—उसी प्रकार बहुश्रुत, प्रधान होता है ।

टीका—जैसे कम्बोज देश के उत्पन्न हुए घोडों में, एक घोडा शीलादि गुणों से युक्त और निर्भीक—पत्थर आदि के मार्ग में भी अस्त्रलित गति वाला, तथा वादित्रादि के तुमल शब्द से भी प्रसित न होने वाला—प्रधान घोडा होता है जो कि अपनी गति में अद्वितीय है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी ज्ञान और क्रिया में प्रधानता को धारण करता है । तात्पर्य कि जैसे यह अश्व वादित्रादि के शब्दों से प्रसित नहीं होता, उसी तरह बहुश्रुत भी वादियों के प्रवादों से भयभीत नहीं होता किन्तु निर्भय होकर उनपर विजय प्राप्त करता है । उक्त गाथा में आए हुए आइण्णे—आकीर्ण—शब्द का अर्थ है शुद्ध जाति और कुलवान् । तब जिनका जाति, कुल शुद्ध होंगे, उसमें गुणों का संचार होना स्वाभाविक है । तथाच जिन प्रकार उक्त गुणों के प्रभाव से वह घोडा राजा आदि को अति प्रिय लगता है, उसी प्रकार ज्ञान और क्रिया से युक्त साधु भी जनता को अति वल्लभ लगता है । इसी आशय से उक्त गाथा में 'कन्धक—कथक' शब्द का उल्लेख किया गया है । इसका अर्थ टीकाकार इस प्रकार लिखते हैं 'अथवा शस्त्रादीनाम्प्रहाराद्वणे निर्भी कन्धक उच्यते' अर्थात् शस्त्रादि के प्रहार से रण में जो किसी प्रकार का भय नहीं खाता उसे कथक कहते हैं । सो आकीर्ण जाति के अश्व के समान, बहुश्रुत पुरुष भी गुणों का आश्रयभूत हो जाता है । यहाँ पर कम्बोज देश के समान जैन वृत्ति, और जाति तथा वेग आदि गुणों के समान साधु वृत्ति के गुणों को समझना चाहिए । तथा कम्बोज देश के अश्व अन्य देश के अश्वों से श्रेष्ठ माने गए हैं । इसी लिए इनके नाम का निर्देश किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

बहुस्सुए-बहुश्रुत भिक्षु-भिक्षु मे धम्मो-धर्म किची-कीर्ति तथा-तथा सुयं-श्रुत-शोभा पाता है ।

मूलाध—जैसे शरत् में रक्ता हुआ दूध दोनों प्रकार की उज्ज्वलता से शोभा पाता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत-आगम-शोभा पाते हैं ।

टीका—शरत् में ढाला हुआ दूध कुछ विशिष्ट शोभा को प्राप्त कर लेता है क्योंकि एक तो दूध स्वयं उज्ज्वल और श्वेत होता, तिस पर शरत् में ढालने से शरत् की उज्ज्वलता भी उसके साथ मिल जाती है अर्थात् शरत् और दूध दोनों एक दूसरे की उज्ज्वलता और श्वेतता को ग्रहण करते हुए कुछ विलक्षण रूप से ही सुशोभित होते हैं, इसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में रहे हुए धर्म, कीर्ति और श्रुत अन्य साधारण की अपेक्षा कुछ विलक्षण शोभा वाले हो जाते हैं । तात्पर्य कि जहाँ पर आधार पूर्ण शुद्ध हो और उसी के अनुसार यदि वहाँ पर आवेय पदार्थ भी शुद्ध ही मिल जावे तब तो उन दोनों की शोभा निरसन्देह अपूर्व ही हो जाती है । तथा जिस प्रकार शरत् में ढाला हुआ दूध कालुष्य और अम्लता को धारण नहीं करता उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म, कीर्ति और श्रुत को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचती । इस सारे कथन का सारांश यह है कि जिस प्रकार शरत् में रक्ता हुआ दूध अपने गुणों में हर प्रकार से विशेषता को प्राप्त करता है उसी प्रकार बहुश्रुत में रहे हुए धर्म, कीर्ति और श्रुत भी अपने स्वरूप में विशेष वृत्ति को प्राप्त करते हैं । क्योंकि जिस गच्छ में बहुश्रुत साधु होंगे उस गच्छ की सत्ता में विशेष प्रविष्टा होगी, उसकी ओर भाविक गृहस्थों की रुचि बढ़ेगी, वे धर्म का श्रवण करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे और धर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त होंगे । इसलिए बहुत श्रुत के सम्यग्ध से उक्त धर्मादि गुणों में विशेषता का आना आवश्यक और सुनिश्चित है ।

अब इसी विषय को दूसरे दृष्टान्त से बतलाते हैं—

जहा से कम्बोयाणं, आइण्णे कन्थए सिया ।

आसे जवेण पवरे, एवं हवड बहुस्सुए ॥१६॥

यथा स कम्बोजानां, आकीर्णः कन्थकः स्यात् ।

अश्वो जवेन प्रवरः, एव भवति बहुश्रुतः ॥१६॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे से—वह कम्बोजाण—कम्बोज देश के जन्मे हुए घोड़े में आइण्णे—शीलादि गुणों से युक्त कन्थक—प्रधान आसे—घोड़ा मिया—होता है जो जवेण—गति से भी परे—प्रधान है एन—इसी प्रकार बहुश्रुत—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे कम्बोज देश के उत्पन्न हुए घोड़े में शीलादि गुणों से युक्त प्रधान घोड़ा होता है, तथा जो गति से भी प्रधान है—उसी प्रकार बहुश्रुत, प्रधान होता है ।

टीका—जैसे कम्बोज देश के उत्पन्न हुए घोड़ों में, एक घोड़ा शीलादि गुणों से युक्त और निर्भीक—पत्थर आदि के मार्ग में भी अस्त्रलित गति वाला, तथा वादित्रादि के तुमल शब्द से भी प्रसित न होने वाला—प्रधान घोड़ा होता है जो कि अपनी गति में अद्वितीय है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी ज्ञान और क्रिया में प्रधानता को धारण करता है । तात्पर्य कि जैसे वह अश्व वादित्रादि के शब्दों से प्रसित नहीं होता, उसी तरह बहुश्रुत भी वादियों के प्रवादों से भयभीत नहीं होता किन्तु निर्भय होकर उनपर विजय प्राप्त करता है । उक्त गाथा में आए हुए आइण्णे—आकीर्ण—शब्द का अर्थ है शुद्ध जाति और कुलवान् । तब जिसका जाति, कुल शुद्ध होंगे, उसमें गुणों का संचार होना स्वाभाविक है । तथाच जिस प्रकार उक्त गुणों के प्रभाव से वह घोड़ा राजा आदि को अति प्रिय लगता है, उसी प्रकार ज्ञान और क्रिया से युक्त साधु भी जनता को अति वदभ लगता है । इसी आशय से उक्त गाथा में 'कन्थक—कथक' शब्द का उद्देश्य किया गया है । इसका अर्थ टीकाकार इस प्रकार लिखते हैं 'अथवा शब्दादीनाम्प्रहारादण्णे निर्भी कन्थक उच्यते' अर्थात् शब्दादि के प्रहार से रण में जो किसी प्रकार का भय नहीं खाता उसे कथक कहते हैं । सो आकीर्ण जाति के अश्व के समान, बहुश्रुत पुरुष भी गुणों का आश्रयभूत हो जाता है । यहाँ पर कम्बोज देश के समान जैन वृत्ति, और जाति तथा वेग आदि गुणों के समान साधु वृत्ति के गुणों को समझना चाहिए । तथा कम्बोज देश के अश्व अन्य देश के अश्वों से श्रेष्ठ माने गए हैं । इसी लिए इनके नाम का निर्देश किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जहाइणसमारूढे , सूर ददपरक्रमे ।

उभओ नन्दिघोसेणं, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१७॥

यथाऽऽकीर्णसमारूढ , शूरो ददपराक्रम ।

उभयतो नदिघोपेण, एव भवति बहुश्रुत ॥१७॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे आइण्—आकीर्ण घोड़े पर समारूढ़े—चढ़ा हुआ सूर—सुभट ददपरक्रमे—दद पराक्रम वाला उभओ—दोनों प्रकार से नन्दिघोसेण—नन्दिघोष शब्दों से युक्त एउ—इसी प्रकार हुस्सुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे, जाति वाले घोड़े पर चढ़ा हुआ दद पराक्रम वाला सुभट दोनों ओर से नन्दिघोष शब्दों से युक्त हुआ ओमा पाता है उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—जैसे वेग आदि गुण सम्पन्न विशिष्ट जाति के घोड़े पर चढ़ा हुआ ददपराक्रमी शूर वीर नन्दिघोष और जयध्वनि के शब्दों से प्रतिध्वनित होता हुआ सुशोभित होता है उसी प्रकार विशिष्ट ज्ञान और क्रिया के द्वारा बहुश्रुत की शोभा होती है । तात्पर्य कि जैसे यह सुभट किसी के द्वारा पराजित नहीं होता वैसे ही बहुश्रुत को भी कोई प्रतिवादी पराजित नहीं कर सकता । तथा जिन प्रकार सुभट के दोनों ओर नन्दिघोष घादित्र के वा जयध्वनि के शब्द होते हैं उसी प्रकार रात्रि और दिन के स्वाध्याय घोष के साथ बहुश्रुत रहता है जिससे कि परवादी भी उसको जय २ शब्दों के द्वारा मचाते हैं । अर्थात् उसकी विजय का छोहा मानते हैं । नन्दिघोष द्वादश तुर्य ध्वनिरूप होता है—‘नन्दिघोपेण द्वादशतुर्यध्वनिरूपेण’ ।

यहाँ पर इतना और समझ लेना चाहिए कि शास्त्रकार ने बहुश्रुत को आकीर्ण जाति के घोड़े पर चढ़े हुए पराक्रमी सुभट की जो उपमा दी है वह सर्वथा अनुरूप है । यहाँ पर जिन प्रवचन ही आकीर्ण जाति का अर्थ है अर्थात् जिन प्रवचन रूप अश्व पर चढ़ा हुआ बहुश्रुत रूप सुभट शास्त्र सभा में किसी भी प्रतिवादी से विजयित नहीं होता किन्तु उन को पराजित करके स्वपक्ष और परपक्ष के लोगों की जयध्वनि से प्रतिध्वनित होता हुआ निनघर्म का पूर्ण रूप से प्रभावक होता है । अतः प्रत्येक मुनि को अपने में बहुश्रुतता के सम्पादन का प्रयत्न करना चाहिए ।

अथ हस्ती की उपमा के द्वारा बहुश्रुत का वर्णन करते हैं—

जहा करेणुपरिकिण्णे, कुंजरे सट्ठिहायणे ।

बलवन्ते अप्पडिहए, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१८॥

यथा करेणुपरिकीर्णः , कुञ्जरः पण्डिहायनः ।

बलवानप्रतिहतः , एव भवति बहुश्रुतः ॥१८॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे करेणुपरिकिण्णे—हस्तनियों से व्याप्त कुजरे—हस्ती सट्ठिहायणे—साठ वर्ष का बलवन्ते—बलवान् अप्पडिहए—अप्रतिहत—न हारने वाला—होता है एव—इसी प्रकार बहुस्सुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे साठ वर्ष की आयुवाला, बलवान् और किमी से न हारने वाला हस्ती अपनी हथिनियों से चारों ओर से घिरा हुआ शोभा देता है उसी प्रकार बहुश्रुत भी सुशोभित होता है ।

टीका—इस गाथा में परिवारयुक्त वृद्ध हस्ती की उपमा से बहुश्रुत को सर्वप्रधान और अधृष्य बतलाने का प्रयत्न किया है अर्थात् जैसे साठ वर्ष का हस्ती अपनी हथिनियों के परिवार से घिरा हुआ अपूर्व शोभा को प्राप्त होता है, तथा बलयुक्त होने से किसी अन्य मदयुक्त हस्ती से भी विरस्कृत नहीं होता, उसी प्रकार बहुश्रुत भी अधिक दीक्षापर्याय से अपने अनुभव बल में उत्तरोत्तर वृद्धि करता हुआ औत्पत्तिकारी आदि चार प्रकार की वृद्धियों से परिचृत होकर अन्य चादियों से पराजित नहीं होता । जिस प्रकार साठ वर्ष तक हस्ती का बल बढ़ता रहता है और उसके परिवार में वृद्धि होती रहती है उसी प्रकार बहुश्रुत में भी नानाप्रकार की विद्याओं और शास्त्रों का अनुभवरूप बल उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है और शिष्यपरिवार में भी वृद्धि होती जाती है । जिस समय इस आत्मा में ज्ञानविद्या के साथ २ त्याग का बल बढ़ जाता है उस समय इसका प्रभाव सर्वोपरि हो जाता है तब स्थविर पद से निभूषित होने वाला यह बहुश्रुत, ससार के मायिक पदार्थों और समार के अन्य क्षुद्र जीवों में से किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकता, प्रत्युत उन सब पर इसका पूर्ण प्रभाव रहता है ।

अन वृषभ की उपमा से बहुश्रुत का वर्णन करते हैं—

जहा से तिकखसिंगे, जायखन्धे विरायई ।

वसहे जूहाहिवई, एवं हवइ बहुस्सुए ॥१९॥

यथा स तीक्ष्णशृंगः, जातस्कन्धो विराजते ।

वृषभो यूथाधिपतिः, एवं भवति बहुश्रुत ॥१९॥

पदार्थावय — जहा—जैसे से—वह तिकखसिंगे—तीक्ष्ण शींगों वाला जाय-
खन्धे—स्कन्ध वाला वसहे—वृषभ—बैल जूहाहिवई—गो धर्म का स्वामी विरायई—
शोभा पाता है एवं—उसी प्रकार बहुस्सुए—बहुश्रुत हयइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे वह तीक्ष्ण शृङ्गों वाला तथा उन्नत स्कन्ध वाला यूथाधि-
पति—गो धर्म का स्वामी वृषभ—बैल शोभा पाता है, उसी प्रकार यह बहुश्रुत
शोभा पाता है ।

टीका—इस गाथा में बहुश्रुत तीक्ष्ण शृङ्ग, उन्नत ककुद और गौओं
के यूथ के स्वामी उत्तम वृष से उपमित किया गया है अर्थात् जिस प्रकार अपने
तीक्ष्ण शृङ्गों और उन्नत ककुद से युक्त उत्तम वृषभ अपने गो धर्म का स्वामी होकर
ससार में शोभा पाता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी अपने गच्छ का अधिपति होकर
अर्थात् आचार्यादि पद से निभूषित होकर अपनी प्रभामयी गुणगरिमा से ससार
में गौरवान्वित होता है ।

यहाँ पर बहुश्रुत का स्व और पर शास्त्र विषयक जो विशिष्ट ज्ञान है, वही
उसके दो तीक्ष्ण शृङ्ग हैं । तथा जिस प्रकार वृषभ का स्कन्ध मांस की उपचिति
से पुष्ट होकर भार के उद्बहन में समर्थ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी ज्ञानादि
गुणों के द्वारा अनुभूत बल में विशेषता प्राप्त करके गच्छ के अनेकविध कार्यों के
भार को उठाने में शक्तिशाली होता है । इसी प्रकार जैसे वृषभ अपने यूथ—गो धर्म—
में प्रधान पद भोगता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी गच्छ—साधु समुदाय—का अधिपति
होकर अपने आचार्य पद को सुशोभित करता है । तात्पर्य कि जिस प्रकार वृषभ—
घोरेय भारोद्बहन में समर्थ होता है उसी प्रकार बहुश्रुत भी शासन के भार
को उठाने में समर्थ होता है ।

अब शास्त्रकार सिंह की उपमा से बहुश्रुत का वर्णन करते हैं—

जहा से तिकखदाढे, उदग्गे दुप्पहंसए ।
सीहे मियाण पवरे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२०॥

यथा स तीक्ष्णदष्टः, उदग्रो दुप्प्रधर्षः ।
सिंहो मृगाणां प्रवरः, एव भवति बहुश्रुतः ॥२०॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे से—वह तिकखदाढे—तीक्ष्ण दाढ़ों वाला उदग्गे—उत्कट दुप्पहंसए—जिस का जीतना कठिन है सीहे—सिंह मियाण—मृगों में पवरे—प्रधान होता है एव—उसी प्रकार बहुस्सुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे उत्कट, तीक्ष्ण दाढ़ों वाला और जिसका जीतना अति कठिन है वह सिंह, मृगों अर्थात् वन के समस्त जीवों में प्रधान होता है—उसी प्रकार बहुश्रुत भी प्रधान होता है ।

टीका—इस गाथा में बहुश्रुत सिंह से उपमित किया गया है अर्थात् जैसे सिंह, जंगल के समस्त जीवों में अधृष्य और प्रधान होता है, वसी प्रकार बहुश्रुत भी ससार के जीवों में अधृष्य और प्रधान होता है ।

यहाँ पर सिंह के समान तो बहुश्रुत है और उसकी तीक्ष्ण दाढ़ों समान नेगमादि सात नय हैं और उन्मत्ता के समान बहुश्रुत के प्रतिभा आन्ति गुण हैं । एव मृगों के सदृश अन्य तीर्थी हैं । जैसे वन के अन्य जीव सिंह का किसी प्रकार से भी तिरस्कार नहीं कर सकते किन्तु उससे सदा भयभीत रहते हैं, इसी प्रकार अन्य तीर्थी लोग भी बहुश्रुत का किसी प्रकार से पराजय नहीं कर सकते किन्तु स्वयं पराजित हो जाते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि कोई पदार्थ स्याद्वाद की मुद्रा का उद्घघन नहीं कर सकता । अतएव कोई भी प्रतिवादि-सिद्धान्त, स्याद्वाद के सिद्धान्त की अवहेलना करने में समर्थ नहीं है । इसी लिये यह सिंह की तरह अधृष्य और अजेय है । यहाँपर मृग शब्द वन में रहने वाले सभी जीवों का उपलक्षक है—‘मृगाणामारण्यजन्तूनाम्’ इति ।

अब बहुश्रुत का, वासुदेव की उपमा से वर्णन करते हैं—

जहा से वासुदेवे, संखचक्रगदाधरे ।

अप्पडिहयबले जोहे, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२१॥

यथा स वासुदेव, शखचक्रगदाधर ।

अप्रतिहतबलो योध, एव भवति बहुश्रुत ॥२१॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे से—यह वासुदेवे—वासुदेव संख—चक्र—गदा—धरे—शस्त्र, चक्र, गदा के धारण करने वाला अप्पडिहय—जिस का कोई परिभय न कर सके बले—बलवान् जोहे—सुख है एव—इसी प्रकार बहुस्सुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे यह वासुदेव शस्त्र, चक्र, गदा के धारण करने वाला, और अप्रतिहत बल रखने वाला, अति बलवान् तथा मग्राम में महान् योद्धा है उसी प्रकार बहुश्रुत है ।

टीका—वासुदेव के—चक्र—घनुप—रत्न—मणि—गदा—वनमाला और शस्त्र ये सात रत्न प्रतिपादन किए हैं किन्तु इन में शस्त्र, चक्र और कौमोदकी गदा ये तीन प्रधान रत्न माने गए हैं । इसी प्रकार बहुश्रुत में अनेक गुणों के विद्यमान होने पर भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य ये तीन प्रधान गुण रत्न हैं । जैसे वासुदेव युद्ध में शत्रुओं का पराभव करता है उसी प्रकार बहुश्रुत भी काम क्रोधादि रूप अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, तथा जैसे वासुदेव बल से परिपूर्ण होता है—वैसे ही बहुश्रुत भी अपने स्वाभाविक प्रतिभा बल से ओतप्रोत है । इसी लिए आगमों में लिखा है कि—युद्ध में शूरवीर वासुदेव होता है, तप में शूरवीर अनंगार है, भोग में शूरवीर चक्रवर्ती और क्षमा में शूरवीर अर्हन् प्रभु है । यहाँ पर वासुदेव की उपमा के प्रतिपादन करने का अभिप्राय, बहुश्रुत में अन्तरंग शत्रुओं की विजयता के निदर्शन से है ।

इस प्रकार वासुदेव के गुणों के सादृश्य से बहुश्रुत की प्रशंसा करते हुए अब चक्रवर्ती की उपमा से उसका वर्णन करते हैं—

जहा से चाउरन्ते, चक्रवट्टी महड्डिए ।

चोदसरयणाहिवई , एवं हवइ बहुस्सुए ॥२२॥

यथा स चतुरन्तः, चक्रवर्ती महर्द्धिकः ।

चतुर्दशरत्नाधिपतिः , एवं भवति बहुश्रुतः ॥२२॥

पदार्थान्वय —जहा—यथा से—वह चातुरन्ते—चारों दिशाओं के अन्त पर्यन्त राज्य करने वाला (भारत क्षेत्र की अपेक्षा) चक्रवर्ती—चक्रवर्ती महर्द्धि—महा ऋद्धि वाला चौदस—चौदह रयणाहिवर्ह—रत्नों का स्वामी एव—इसी प्रकार बहुसुए—बहुश्रुत हवद्—होता है ।

मूलार्थ—जैसे वह चारों दिशाओं में राज्य करने वाला, चक्रवर्ती महा-ऋद्धि वाला और चौदह रत्नों का स्वामी होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—चक्रवर्ती का राज्य चारों दिशाओं की सीमा तक होता है, जैसे कि पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में समुद्र तक, और उत्तर दिशा में हिमवत्पर्यन्त पर्यन्त उसका राज्य होता है । इसी लिए उसको चतुरन्त कहते हैं । तथा—गज—अश्व—रथ और पदाति—इस चारों प्रकार की सेना से वह शत्रुओं का संहार करता है, एव वैक्रिय आदि ऋद्धि के होने से महा ऋद्धि वाला कहलाता है । और १ सेनापति २ गाथापति ३ पुरोहित ४ गज ५ तुरङ्ग ६ वर्धकि ७ स्त्री ८ चक्र ९ छत्र १० चर्म ११ मणि १२ फाकिणी १३ रत्न और १४ वण्ड इनका स्वामी है । तथा नव प्रकार की निधियों का अधिपति है । जिस प्रकार चक्रवर्ती में उक्त गुण विद्यमान होते हैं, उसी प्रकार बहुश्रुत भी उक्त प्रकार के गुणों से विभूषित है । जैसे कि—चक्रवर्ती की भाँति बहुश्रुत की चतुरगिणी सेना—दान—शील—तप और भावना है । इन्हीं के द्वारा वह अपने रागद्वेषादि अन्तरंग शत्रुओं का संहार करता है । जिस प्रकार चक्रवर्ती चारों दिशाओं का अन्त करने वाला होता है उसी प्रकार बहुश्रुत भी चारों गतिओं का अन्त कर देता है । फिर जैसे चक्रवर्ती के वैक्रिय आदि लब्धि होती हैं, उसी प्रकार आमर्षोपध्यादि लब्धि तथा पुलाक-लब्धि आदि बहुश्रुत की महा ऋद्धि हैं । चक्रवर्ती के चौदह रत्नों के समान चौदह पूर्णों का स्वामी बहुश्रुत है । जिस प्रकार चक्रवर्ती की कीर्ति चारों दिशाओं में उसके उक्त साधनों से फैल जाती है, उसी प्रकार ज्ञानादि गुणों के प्रभाव से बहुश्रुत की कीर्ति का भी चारों दिशाओं में प्रसार हो जाता है ।

अब इन्द्र की उपमा से बहुश्रुत की स्तुति करते हैं—

जहा से सहस्सकखे, वज्जपाणी पुरन्दरे ।
सक्रे देवाहिवई, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२३॥

यथा स सहस्राक्षः, वज्रपाणि पुरंदरः ।
शक्रो देवाधिपतिः, एवं भवति बहुश्रुतः ॥२३॥

पदार्थान्वय — जहा-यथा से-यह सहस्मकखे-सहस्राक्ष वज्रपाणी-
वज्रपाणि-वज्र हाथ में है जिसके पुरन्दरे-दैत्यों के विदारण करने वाला सक्रे-इन्द्र
देवाहिवई-देवों का अधिपति है एवं-उसी प्रकार बहुस्सुए-बहुश्रुत हवइ-होता है ।

मूलार्थ—जैसे वह हजार आँख वाला, हाथ में वज्र रखने वाला,
दैत्यों का विनाश करने वाला इन्द्र है उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—जैसे इन्द्र के हजार आँखें होती हैं, उसी प्रकार बहुश्रुत के
श्रुत ज्ञानरूप हजार आँखें हैं । जैसे इन्द्र के हाथ में सदैव वज्र रहता है, उसी
प्रकार बहुश्रुत के हाथ में वज्र का बिह्न होता है । जैसे इन्द्र दैत्यों के पुरों-नगरों-
को विदारण करता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी शरीररूप नगर को तप कर्म के द्वारा
दुर्बल कर लेता है । जैसे इन्द्र देवों का अधिपति है, उसी प्रकार देवसमान
साधुओं का अधिपति बहुश्रुत है, क्योंकि हरिवेशिषल मुनि की तरह वह भी देवों
के द्वारा पूजा जाता है ।

अपिच— उक्त गाथा में इन्द्र को जो हजार आँख वाला कहा है, उसका
वार्त्तय यह है कि-इन्द्र के एक कम पाँच सौ मन्त्री इस प्रकार के हैं कि जिस पर
इन्द्रदेव की प्रसन्नता होती है, उस पर वे भी प्रसन्न रहते हैं और जिस पर इन्द्रदेव
अप्रसन्न होते हैं उस पर उनकी भी प्रसन्नता नहीं रहती । अत इन्द्र की दो आँखों
के साथ उनकी ९९८ आँखों को समिलित करने से, इन्द्रदेव सहस्राक्ष बन जाता
है । तथा वृत्तिकार ने यह भी लिखा है कि, हजार आँखों की जितनी ज्योति होती
है, उतनी ज्योति इन्द्र महाराज की दो आँखों में है । इसलिए इन्द्रदेव को सहस्राक्ष

१ महर्षेनेप्राप्या सहस्रं परयति तदसौ द्वाभ्यां नेत्राभ्यां साधिकं परयतीति सहस्राक्ष
इत्युच्यते इति सम्प्रदाय — भाषाविज्ञयपाणिनिसमर्थितवृत्तौ ।

कहा जावे तो कोई अत्युक्ति नहीं है । क्योंकि शास्त्रकारों ने केवल ज्ञान की दृष्टि से भगवान् अनन्त चक्षु कहा है ।

अब सूर्य की उपमा देकर बहुश्रुत का वर्णन करते हैं ।

जहा से तिमिरविद्धंसे, उत्तिष्ठन्ते दिवायरे ।

जलन्ते इव तेएण, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२४॥

यथा स तिमिरध्वसकः, उत्तिष्ठन्दिवाकरः ।

ज्वलन्निव तेजसा, एव भवति बहुश्रुतः ॥२४॥

पदार्थान्वय — जहा-यथा से-वह दिवायरे-सूर्य तिमिर-अन्धकार के विद्धसे-विध्वंस करने वाला उत्तिष्ठन्ते-उदय होता हुआ जलन्ते-जागृत्यमान तेएण-तेज से दीप्त होता है इव-उदय होते हुए सूर्य की तरह एव-इस प्रकार-तप, तेज से बहुस्सुए-बहुश्रुत-तेजस्वी हवइ-होता है ।

मूलार्थ—जैसे अन्धकार के नाश करने वाला उदय होता हुआ सूर्य अपने तेज से तेजस्वी होता है उसी प्रकार बहुश्रुत भी अपने तप तेज से तेजस्वी होता है ।

टीका—जैसे वह सूर्य, उदय होकर अपने तेज की प्रदीप्त ज्वाला को चारों ओर फैलाता हुआ अन्धकार के नाश करने वाला होता है, ठीक उसी प्रकार बहुश्रुत भी मिथ्यात्वरूप अन्धकार के नाश करने वाला होता है । तात्पर्य कि जिस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य अन्धकार का विनाशक है, उसी प्रकार क्रियानुष्ठान में किसी प्रकार के प्रमाद का सेवन न करने वाला अर्थात् धर्मानुष्ठान में सदा अप्रमत्त रहने वाला बहुश्रुत भी मिथ्यात्वरूप अन्धकार का विनाशक होता है । तथा जैसे अन्धकार के विनाशक सूर्य भगवान् के असह्य तेज की ओर आँख नहीं उठाई जा सकती, उसी प्रकार द्वादश विध तप के अनुष्ठान से तेजस्विता को प्राप्त हुए बहुश्रुत की ओर भी कोई प्रतिवादी आँख उठाकर नहीं देख सकता ।

इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में जो 'उत्तिष्ठन्-उदय होता हुआ' कहा है, उसका अभिप्राय यह है कि—जैसे आकाश में उदय होने पर ही सूर्य अन्धकार

का नाश करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी अप्रमत्त दशा को प्राप्त हुआ ही अपने तपोबल से देदीप्यमान होकर भव्य जनों के हृदयान्धकार के विनाश करने में समर्थ होता है।

अब चन्द्रमा की उपमा से बहुश्रुत का वर्णन करते हैं—

जहा से उडुवई चन्दे, नक्खत्तपरिवारिए ।

पडिपुण्णे पुण्णमासीए, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२५॥

यथा स उडुपतिश्चन्द्रः, नक्षत्रपरिवारितः ।

प्रतिपूर्णे पौर्णमास्यां, एव भवति बहुश्रुतः ॥२५॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे से—वह उडुवई—नक्षत्रों का स्वामी चन्दे—चन्द्रमा नक्खत्तपरिवारिए—नक्षत्रों से परिवरा हुआ पडिपुण्णे—प्रतिपूर्णे पुण्णमासीए—पूर्णिमासी में विराजता है एवं—इस प्रकार हवइ—होता है बहुस्सुए—बहुश्रुत।

मूलार्थ—जैसे वह नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा, नक्षत्रों से परिवरा हुआ सर्व कलाओं से पूर्ण, पौर्णमासी में विराजता है उसी प्रकार बहुश्रुत भी शोभा देता है।

टीका—जिस प्रकार नक्षत्र गण से घिरा हुआ तारामण्डल का स्वामी चन्द्रमा, पूर्णमासी के दिन अपनी पूर्ण शोभा से युक्त होता है, ठीक वसी प्रकार गच्छ में अथवा श्री सघ में रहा हुआ बहुश्रुत अपने गुणों द्वारा अपूर्व शोभा को प्राप्त होता है। तात्पर्य कि जैसे पूर्णिमा के दिन चन्द्रमा अपनी सारी कलाओं से युक्त होता हुआ ससार को आनन्द देता है उसी प्रकार सम्यक्त्वादि सद्गुणों से पूर्ण होता हुआ बहुश्रुत भी भव्य जीवों को परम शान्तिरूप आनन्द के देने वाला होता है। तथा जैसे ग्रहनक्षत्रादि का स्वामी चन्द्रमा है, वैसे ही सघ का अधिपति बहुश्रुत होता है। एवं चन्द्रमा की भाँति साधु परिवार से घिरा हुआ बहुश्रुत भी, अपने शान्त्यादि गुणों से सदा प्रसन्न ही दिग्यार्ह देता है। सारांश कि पूर्णमासी व चन्द्रमा में, पूर्णता, प्रसन्नता और शीतलता आदि जितने भी गुण विद्यमान हैं वे सन बहुश्रुत के अन्दर भी होते हैं। अब चन्द्रमा की भाँति बहुश्रुत भी दर्शनीय, वदनीय, पूजनीय और वाञ्छनीय है।

अब सूत्रकार, धान्यपति की उपमा से बहुश्रुत का वर्णन करते हैं—

जहा से सामाइयाणं, कोट्टागारे सुरक्खिए ।

नाणाधन्नपडिपुण्णे , एवं हवइ बहुस्सुए ॥२६॥

यथा स सामाजिकानां, कोष्टागारः सुरक्षितः ।

नानाधान्यप्रतिपूर्णा , एवं भवति बहुश्रुतः ॥२६॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे से—वह सामाइयाण—ग्रामवासियों के कोट्टा-गारे—कोठे सुरक्खिए—सुरक्षित हैं—और वह नाणाधन्नपडिपुण्णे—नाना प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण होते हैं एवं—इसी प्रकार बहुस्सुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे वह नाना प्रकार के धान्यों से परिपूर्ण ग्रामवासियों के कोठे सुरक्षित होते हैं, उसी प्रकार से बहुश्रुत है ।

टीका—जैसे ग्रामवासी घनाव्य लोग समय पर नाना प्रकार के धान्यों का कोठों में सभ्र करके रखते हैं, और मूपिकादि के उपद्रवों से उनको बचाए रखते हैं, इसी प्रकार बहुश्रुत भी अपने अन्त करणरूप कोठे में अगोषागरूप धान्यराशि को एकत्र करके उसे प्रमादरूप मूपिकों से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है । क्योंकि जैसे मूपिकादि जीव धान्य को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार प्रमाद भी ज्ञान को विधुत कर देता है । तथा धान्यराशि के कोठों को सुरक्षित रखने के लिए जैसे अन्य पुरुषों का पहरा रहता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी ज्ञानभण्डाररूप बहुमूल्य धान्यराशि को भाविक गृहस्थों के द्वारा सुरक्षित रखता है । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा का यह भी भाव है कि जैसे सभ्र की हुई धान्यराशि प्राणों का अथवा जीवन का आधार होने से जनता उसको सर्व प्रकार से सुरक्षित रखने का प्रयत्न करती है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी भव्य जीवों के लिए आधारभूत तथा उनके मिथ्यात्व का नाश करने वाला होने से सध के द्वारा सदा सुरक्षित होना चाहिए ।

अब बहुश्रुत की सुदर्शन वृक्ष की उपमा से स्तुति करते हैं—

जहा सा दुमाण पवरा, जम्बूनाम सुदंसणा ।

अणाढियस्स देवस्स, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२७॥

यथा सा द्रुमाणां प्रवरा, जम्बूनाम सुदर्शना ।
अनादृतस्य देवस्य, एवं भवति बहुश्रुत ॥२७॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे सा—वह द्रुमाण-वृक्षों में प्रवरा—प्रधान जम्बू—जम्बू नाम—नाम वाला वृक्ष है सुदर्शना—सुदर्शन जिसका दूसरा नाम है अणादि-यस्त—अनादृत देवस्त—देवता के द्वारा अधिष्ठित है एवं—उसी प्रकार हवइ—होता है बहुस्तुए—बहुश्रुत ।

मूलार्थ—जैसे वह वृक्षों में प्रधान जम्बू नाम वृक्ष है—जिसका दूसरा नाम सुदर्शन है तथा जो अनादृत देव के द्वारा अधिष्ठित है—उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—जैसे सुदर्शन नाम से भी पुकारा जाने वाला जम्बू नाम का वृक्ष सर्व वृक्षों में प्रधान होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी सर्व साधुओं में प्रधान होता है । तथा जैसे वह अमृतमय शश्वत फलों से युक्त होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी मृदुभाषणादिरूप सद्गुणों से सम्पन्न होता है । एवं जिस प्रकार वह वृक्ष देवों का आश्रय दाता है, उसी प्रकार वह बहुश्रुत भी अनेक भय जीवों का आश्रयभूत है । और जैसे उस वृक्ष के नाम से यह जम्बू द्वीप सुप्रसिद्ध हो रहा है, वैसे ही बहुश्रुत के नाम से गच्छ की प्रसिद्धि होती है । तथा जैसे वह जम्बू वृक्ष अनादृत नाम के देव द्वारा अधिष्ठित है, उसी प्रकार वह बहुश्रुत ज्ञानाधिष्ठित है । अतः यह बहुश्रुत जम्बू वृक्ष से उपमित किया गया है । यदि इस वृक्ष का पूर्ण विवरण देरना हो तो जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति और जीवाभिगम सूत्र से देख लेना ।

यहाँ पर उक्त गाथा में दीपिका टीका में तो पुंलिङ्ग का निर्देश किया है और अन्य वृत्तियों में स्त्रीलिङ्ग का निर्देश है—जैसे नि—जहासे—जहासा—इत्यादि—सो प्राकृत की शैली से ये दोनों ही मान्य हैं ।

अम शास्त्रकार बहुश्रुत के लिए शीता नदी की उपमा देते हैं—

जहा सा नईण प्रवरा, सलिला सागरंगमा ।
सीया नीलवन्तपवहा, एवं हवइ बहुस्तुए ॥२८॥

यथा सा नदीनां प्रवरा, सलिला सागरंगमा ।

शीता नीलवत्प्रवहा, एव भवति बहुश्रुतः ॥२८॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे मा—वह नईय—नदियों में पवरा—प्रधान सलिला—नदी सागर—सागर में गमा—जाने वाली सीया—शीता नाम है जिसका—और वह नीलवत्प्रवहा—नीलवत पर्वत से निकली है एव—इसी प्रकार का बहुस्सुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे वह नदियों में प्रधान नदी, सागर में जाने वाली शीता नाम्नी और जिसकी नीलवत पर्वत से उत्पत्ति है उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—जैसे समुद्र में जाकर मिलने वाली शीता नाम की नदी सर्व नदियों में प्रधान मानी जाती है और जिसकी उत्पत्ति मेरु के उत्तर दिशा में होने वाले वर्षधर—नीलवत पर्वत—से हुई है, ऐसी नदी के समान बहुश्रुत होता है । तात्पर्य कि शीता नदी के समान—मुनियों में बहुश्रुत प्रधान है और उसकी भौति श्रुत ज्ञानरूप जल से परिपूर्ण है, तथा शीता नदी की तरह बहुश्रुत भी मोक्षरूप समुद्र में जा मिलता है—जा विराजता है । इसी प्रकार बहुश्रुत का भी शीता नदी की तरह उष कुल गोत्रादिरूप नील पर्वत से ही जन्म होता है । तथा जैसे उक्त नदी शीतल जल और विस्तृत प्रवाह से युक्त है, उमी प्रकार बहुश्रुत भी क्षमारूप शीतल जल और ज्ञान, दर्शन, चारित्र के विस्तृत प्रवाह से युक्त है । एव उक्त गाथा के अर्थ से यह भी प्रनित होता है कि जैसे ऊँचे पर्वत से निकलने वाली नदी का जल, अति स्वच्छ, शीतल और स्वादु होता है, उसी प्रकार मद्रिया आदि गुणों का ब्रह्म भी प्रायः उष कुल में उत्पन्न होने वाले बहुश्रुत में ही होता है ।

अब शास्त्रकार बहुश्रुत को मेरु की उपमा से अलङ्कृत करते हैं—

जहा से नगाण पवरे, सुमहं मन्दरे गिरी ।

नाणोसहिपज्जलिए , एवं हवइ बहुस्सुए ॥२९॥

यथा स नगानां प्रवरः, सुमहान्मन्दरो गिरिः ।

नानौपधिप्रज्वलित , एवं भवति बहुश्रुतः ॥२९॥

यथा सा द्रुमाणां प्रवरा, जम्बूनाम सुदर्शना ।
अनादृतस्य देवस्य, एवं भवति बहुश्रुत ॥२७॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे सा—वह द्रुमाण—वृक्षों में प्रवरा—प्रधान जम्बू—जम्बू नाम—नाम वाला वृक्ष है सुदर्शना—सुदर्शन जिसका दूसरा नाम है अणादित्स—अनादृत देवस्स—देवता के द्वारा अधिष्ठित है एवं—वसी प्रकार हवइ—होता है बहुस्सुए—बहुश्रुत ।

मूलाये—जैसे वह वृक्षों में प्रधान जम्बू नाम वृक्ष है—जिसका दूसरा नाम सुदर्शन है तथा जो अनादृत देव के द्वारा अधिष्ठित है—उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—जैसे सुदर्शन नाम से भी पुकारा जाने वाला जम्बू नाम का वृक्ष सर्व वृक्षों में प्रधान होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी सर्व साधुओं में प्रधान होता है । तथा जैसे वह अमृतमय ज्ञानधर फलों से युक्त होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी मृदुभाषणादिरूप सद्गुणों से सम्पन्न होता है । एवं जिस प्रकार वह वृक्ष देवों का आश्रय दाता है, उसी प्रकार यह बहुश्रुत भी अनेक भक्त जीवों का आश्रयभूत है । और जैसे उस वृक्ष के नाम से यह जम्बू द्वीप सुप्रसिद्ध हो रहा है, वैसे ही बहुश्रुत के नाम से गच्छ की प्रसिद्धि होती है । तथा जैसे वह जम्बू वृक्ष अनादृत नाम के देव द्वारा अधिष्ठित है, उसी प्रकार यह बहुश्रुत ज्ञानाधिष्ठित है । अतः यह बहुश्रुत जम्बू वृक्ष से उपमित किया गया है । यदि इस वृक्ष का पूर्ण विवरण देयना हो तो जम्बूद्वीपप्रशस्ति और जीवाभिगम सूत्र से देय लेना ।

यहाँ पर उक्त गाथा में दीपिका टीका में तो पुंलिङ्ग का निर्देश किया है और अन्य वृत्तियों में स्त्रीलिङ्ग का निर्देश है—जैसे कि—जहासे—जहासा—इत्यादि—सो प्राकृत की शैली से ये दोनों ही मान्य हैं ।

अथ शास्त्रकार बहुश्रुत के लिए शीता नदी की उपमा देते हैं—

जहा सा नईण प्रवरा, सलिला सागरंगमा ।
सीया नीलवन्तपवहा, एवं हवइ बहुस्सुए ॥२८॥

यथा सा नदीनां प्रवरा, सलिला सागरंगमा ।

शीता नीलवत्प्रवहा, एवं भवति बहुश्रुतः ॥२८॥

पदार्थान्वय — जहा-जैसे मा-वह नईण-नदियों में पवरा-प्रधान मलिला-नदी सागर-सागर में गमा-जाने वाली सीया-शीता नाम है जिसका-और वह नीलवन्तप्रवहा-नीलवत पर्वत से निकली है एव-इसी प्रकार का बहुस्तुए-बहुश्रुत हवइ-होता है ।

मूलार्थ—जैसे वह नदियों में प्रधान नदी, सागर में जाने वाली शीता नाम्नी और जिमकी नीलवत पर्वत से उत्पत्ति है उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—जैसे समुद्र में जाकर मिलने वाली शीता नाम की नदी सर्व नदियों में प्रधान मानी जाती है और जिसकी उत्पत्ति मेरु के उत्तर दिशा में होने वाले वर्षधर-नीलवत पर्वत-से हुई है, ऐसी नदी के समान बहुश्रुत होता है । तात्पर्य कि शीता नदी के समान-मुनियों में बहुश्रुत प्रधान है और वमकी भौति श्रुत ज्ञानरूप जल से परिपूर्ण है, तथा शीता नदी की तरह बहुश्रुत भी मोक्षरूप समुद्र में जा मिलता है-जा विराजता है । इसी प्रकार बहुश्रुत का भी शीता नदी की तरह उच्च कुल गोत्रादिरूप नील पर्वत से ही जन्म होता है । तथा जैसे उक्त नदी शीतल जल और विस्तृत प्रवाह से युक्त है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी क्षमारूप शीतल जल और ज्ञान, दर्शन, चारित्र के विस्तृत प्रवाह से युक्त है । एव उक्त गाथा के अर्थ से यह भी ध्वनित होता है कि जैसे ऊँचे पर्वत से निम्न होने वाली नदी का जल, अति स्वच्छ, शीतल और स्वादु होता है, उसी प्रकार मद्दिष्टा आदि गुणों का वद्भव भी प्रायः उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले बहुश्रुत में ही होता है ।

अथ शास्त्रकार बहुश्रुत को मेरु की उपमा से अलङ्कृत करते हैं—

जहा से नगाण पवरे, सुमहं मन्दरे गिरी ।

नाणोसहिपज्जलिए , एवं हवइ बहुस्तुए ॥२९॥

यथा स नगानां प्रवरः, सुमहान्मन्दरो गिरिः ।

नानौपधिप्रज्वलितः , एव भवति बहुश्रुतः ॥२९॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे से—वह नगाण—पर्वतों में पररे—प्रधान सुमह-
अति बड़ा मन्दरे—मेरु गिरी—पर्वत है—और नाणोसहि—नाना प्रकार की ओपधियों
से पञ्जलिह—प्रज्जलित है एव—इसी प्रकार बहुस्तुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे पर्वतों में प्रधान और अति विस्तार वाला मेरु पर्वत नाना
प्रकार की ओपधियों से देदीप्यमान है, उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—जिस प्रकार मेरुपर्वत, पर्वतों में प्रधान, अति विस्तार वाला
तथा शल्या, विशल्या, सजीविनी, सरोहणी, चित्रावल्ली, मुधावल्ली, विपापहारिणी,
शङ्खनिवारिणी, भूतनागदमनी आदि अनेक प्रकार की जड़ी वृद्धियों से वेदीप्य-
मान—प्रकाशमान—हो रहा है, उसी प्रकार बहुश्रुत भी मुनियों में प्रधान, श्रुत ज्ञान
के माहात्म्य से अति महान और परमादिरूप प्रगल्ब वायु से भी अकपित, एष
नानाविध लब्धियों से प्रकाशमान होता है । तथा जिस प्रकार मेरु अन्धकार का नाश
करता है, उसी प्रकार बहुश्रुत मिथ्यात्व रूप अन्धकार के नाश करने वाला होता है ।

अब सूत्रकार स्वयभूरमण समुद्र की उपमा देकर बहुश्रुत का वर्णन करते हैं—

जहा से सयंभूरमणे, उदही अक्खओदए ।

नाणारयणपडिपुण्णे , एवं हवइ बहुस्तुए ॥३०॥

यथा स स्वयभूरमण, उदधिरक्षयोदक ।

नानारत्नप्रतिपूर्ण , एवं भवति बहुश्रुतः ॥३०॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे से—वह सयभूरमणे—स्वयभूरमण उदही—समुद्र
अक्खओदए—अक्षय उदक के धरने वाला नाणा—नाना प्रकार के रयण—रत्नों से
पडिपुण्णे—प्रतिपूर्ण है एव—इसी प्रकार बहुस्तुए—बहुश्रुत हवइ—होता है ।

मूलार्थ—जैसे वह स्वयभूरमण समुद्र अक्षय उदक के धारण करने
वाला और नानाविध रत्नों से परिपूर्ण है, उसी प्रकार बहुश्रुत होता है ।

टीका—स्वयभूरमण समुद्र अक्षय जल के धारण करने वाला है क्योंकि
उसका जल कभी शुष्क नहीं होता । इसलिए द्रव्यार्थिन नय के मत से उसका जल,
अक्षय प्रतिपादन किया है । अतएव उसको अक्षयोदक कहते हैं । फिर वह नाना

प्रकार के रत्नों से—मरक्तादि मणियों से—भरा हुआ है, इसी प्रकार बहुश्रुत भी गाभीर्यादि गुणों से भरपूर होता है अर्थात् स्वयम्भूरमण समुद्र के समान वह भी अपने में ज्ञान, दर्शन और चारित्ररूप अक्षय्य तल को धारण करने वाला है। और नाना प्रकार के अतिशय उसमें अनेक प्रकार के रत्न हैं तथा वैक्रिय आदि लब्धिष्वसमें बहुमूल्य मणिए हैं। इसी लिए बहुश्रुत को स्वयम्भूरमण समुद्र की उपमा दी गई है। बहुश्रुत में गम्भीरता का होना परम आवश्यक है, क्योंकि जहाँ पर ज्ञाति और गम्भीरता होती है वहाँ पर प्रायः सभी सद्विशुण आजाते हैं।

अब बहुश्रुत के सहज गुणों का वर्णन करते हैं—

समुद्रगम्भीरसमा दुरासया,
अचक्रिया केणइ दुप्पहंसया ।
सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताडणो,
खवित्तु कम्मं गइमुत्तमं गया ॥३१॥

समुद्रगंभीरसमा दुरासदा.,
अचकिता केनापि दुप्प्रधर्पाः ।
श्रुतेन पूर्णा विपुलेन त्रायिण ,
क्षपयित्वा कर्मगतिमुत्तमां गताः ॥३१॥

पदार्थान्वय — समुद्रगम्भीरसमा—समुद्र के समान गम्भीर दुरामया—जीतने की बुद्धि से दुराश्रय है केणइ—कोई भी प्रतिवादी जीतने को अचक्रिया—समर्थ नहीं है दुप्पहंसया—न कोई उसका तिरस्कार कर सकता है विउलस्स—विस्तीर्ण सुयस्स—श्रुत से पुण्णा—पूर्ण है ताडणो—पट्काय का रक्षक—पालक कम्म—कर्मों को खवित्तु—क्षय करके उत्तम—उत्तम गइ—गति को गया—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—समुद्र के समान गम्भीर प्रतिवादियों से न जीता जाने वाला तथा किसी से तिरस्कृत न होने वाला, प्रसूत श्रुत ज्ञान से परिपूर्ण और पट्काय का रक्षक होता हुआ बहुश्रुत कर्मों का क्षय करके उत्तमगति—मोक्ष—को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—इस गाथा में बहुश्रुत के गुणों का वर्णन किया गया है। जैसेकि बहुश्रुत समुद्र के समान गम्भीर होता है, और यदि कोई वादी षष्ठ बुद्धि से उसे छलना चाहे तो उसके लिए यह काम दुःसाध्य है अर्थात् ममको छलने का कोई अवसर नहीं मिलता। तथा कोई भी वादी उसको वसित अथवा तिरस्कृत नहीं कर सकता क्योंकि यह श्रुतज्ञान में हर एक दृष्टि से परिपूर्ण है और पदकाय के संरक्षण में पूर्णतया सावधान है। इस प्रकार गुणों का आश्रयभूत जो बहुश्रुत है वह कर्मों का भय करने उत्तम गति—मोक्ष—में जाता है। उपलक्षण से उक्त गुणों को धारण करने वाले अन्य पुरुष भी कर्मों का भय करके मोक्ष में गये और आगे को जावेंगे—यह इस गाथा का भाव है।

इस प्रकार बहुश्रुत के गुणों का वर्णन करने के अनन्तर अब शिष्यों के उपदेश के विषय में कहते हैं—

तम्हा सुयमहिद्विज्जा, उत्तमद्वगवेसए ।
जेणप्पाणं परं चेव, सिद्धिं संपाउणेज्जासि ॥३२॥
त्ति वेमि ।

इति बहुस्सुयपुज्जं एगारसं अज्झयणं समत्तं ॥११॥

तस्माच्छ्रुतमधितिष्ठेत् , उत्तमार्थगवेपक ।
येनात्मानं परं चैव, सिद्धिं संप्रापयेत् ॥३२॥
इति ब्रवीमि ।

इति बहुश्रुतपूजमेकादशमध्ययन समाप्तम् ॥

पदार्थान्वय — तम्हा—इमं लिंगं सुय—श्रुत को अहिद्विज्जा—पदे उत्तमद्व—उत्तम अर्थ के गवेसए—गवेपण करने वाला जेण—जिससे अप्पाण—अपने आत्मा को च—और पर—दूमरे को एण—निश्चय ही सिद्धि—मोक्ष में संपाउणेज्जासि—पहुंचाता है त्ति—(समाप्ति अर्थ में) वेमि—मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—इसलिए उत्तम अर्थ का गवेषण करने वाला व्यक्ति श्रुत को पढ़े, जिम श्रुत से अपने तथा पर के आत्मा की मोक्ष में पहुँचाता है, अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति करे ।

टीका—इस गाथा में यह भाव प्रदर्शित किया है कि बहुश्रुत होने का अन्तिम फल मोक्ष की प्राप्ति है । अतः मुमुक्षु जनों को श्रुत का अध्ययन अनिवार्य करना चाहिए, क्योंकि श्रुत का श्रवण करना, चिन्तन करना आदि जितना भी व्यापार है वह मन श्रुत के अध्ययन का ही कारण है, अतः उत्तम अर्थ—मोक्ष की गवेषणा करना ही बहुश्रुत का प्रधान कर्तव्य है । तात्पर्य यह कि अपने आत्मा और पर के आत्मा को मोक्ष में ले जाने का साधन एक मात्र श्रुत ही है । उसी के आश्रय से वह अपने तथा दूसरे के आत्मा को मुक्ति मार्ग का पथिक बनाने में समर्थ हो सकता है । इसलिए श्रुत के सम्पादन में सबसे अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए क्योंकि उसके आश्रय से बहुश्रुत पुरुष स्वयं मोक्षगामी होता हुआ दूसरों को भी मोक्ष में पहुँचाने के योग्य बना देता है । सारांश यह कि बहुश्रुत आप तो मोक्ष को प्राप्त करता ही है परन्तु अपने श्रुत के प्रमाण से अपने उपासकों को भी उसी मार्ग का अनुसरण कराकर मोक्ष मन्दिर तक पहुँचा देता है । इसी लिए दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि 'बहुस्रुय पञ्जुवासिज्जा' अर्थात् मोक्ष के लिए बहुश्रुत की उपासना—सेवा करे ।

यहाँ पर एव शब्द निश्चय अर्थ में आया हुआ है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' की व्याख्या पीछे कई बार आ चुकी है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी जान लेनी ।

एकादश अध्ययन समाप्त

अह हरिएसिज्जं बारहं अज्भयणां अथ हरिकेशीयं द्वादशमध्ययनम्

एतादृशने अध्ययन में बहुश्रुत की पूजा का वर्णन किया गया है। सो उसने भी तप का अनुष्ठान करना परम आवश्यक है। इसलिए इस वक्ष्यमाण बारहवें अध्ययन में तप का माहात्म्य बतलाते हुए परम तपस्वी हरिकेशवल नाम के साधु के जीवन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। तात्पर्य कि हरिकेशवल साधु महान् तपस्वी हुए हैं। उनके तप का माहात्म्य इस अध्ययन में वर्णन किया जाता है।

हरिकेशवल साधु का जीवन वृत्तान्त वृत्तिहारों ने इस प्रकार से वर्णन किया है—किन्नी समय मधुग नगरी में शस नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह किसी समय पर विषय भोगों से विरक्त होकर स्थितियों के पान दीक्षित हो गया। और कुछ समय के बाद वह गीतार्थ भी हो गया। एक समय वह शम्भु मुनि—जो कि प्रथम शस नाम का राजा था—पृथिवी मण्डल में भ्रमण करता हुआ इस्तिनापुर में आया। उस नगर में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा ही भयंकर और अति उष्ण मार्ग था। उष्ण काल में उम मार्ग में कोई भी पुरुष न तो पॉव चलने को समर्थ नहीं था। इसी कारण से उसका 'हुतबह' नाम पड़ गया था। शस मुनि जब उस नगर में भिक्षा लेने के लिए चले तो मार्ग में, समीप ही गयाक्ष म बैठे हुए सोमदेव नाम के पुरोहित को शस मुनि ने ग्राम में जाने का मार्ग पूछा और कहा कि क्या मैं इस मार्ग से चला जाऊँ? शस मुनि के इस शब्द को सुनकर सोमदेव ने अपने मन में विचार कि इस साधु को 'हुतबह' मार्ग से

भोजना चाहिए, क्यों यदि यह इस मार्ग से जावेगा तो इसके पोंओं खून जलेगे और इसके सन्ताप को मैं यहाँ पर बैठा हुआ उबे कुतूहल से देखूंगा । इस आशय से प्रेरित हुए सोमदेव नाम के उम पुरोहित ने शर मुनि को उसी हुतवह मार्ग से जाने की सम्मति प्रदान की । शर मुनि ने भी सोमदेव के आदेशानुसार उसी मार्ग का अनुसरण किया । परन्तु मुनि के तपोबल के प्रभाव से उस मार्ग की विस्तृतता दूर हो गई । अर्थात् उनकी उष्णता जाती रही । वह गर्म होने के बदले तिलकुल ठंडा प्रतीत होने लगा । और वह शर मुनि ईर्याममितिपूर्वक शर्न २ उस मार्ग से जाने लगा । उक्त मार्ग से आनन्दपूर्वक जाते हुए मुनि को देखकर वह सोमदेव नाम का पुरोहित गगनाक्ष से नीचे उतरा और उसी मार्ग से जब वह नगे पों चलने लगा तो उसको वह मार्ग तिलकुल ही ठंडा प्रतीत होने लगा । तब उसने इस बात को मुनिराज के तपोबल का प्रभाव समझ कर मन में बहुत पश्चात्ताप किया और कहने लगा कि हा ! मैंने तो बड़े भारी पापकर्म के उपार्जन का काम किया । जो कि ऐसे मुनीश्वर को इस प्रकार के भयंकर मार्ग से जाने का उपदेश दिया । परन्तु इस मुनि के चरणों के प्रताप से मार्ग की अत्यन्त उष्णता भी शान्त हो गई । अतः यदि मैं इसी मुनि का शिष्य बन जाऊँ तब मुझे कोई भी प्रायश्चित्त नहीं होगा और यदि मैं इसका शिष्य न बना तब तो मैं अनश्य किसी भारी प्रायश्चित्त का भागी बनूंगा । इस प्रकार विचारते हुए उसने शर मुनि के पास जाकर अपने मन के सारे पाप को प्रकाशित कर दिया और उनके चरणों में गिर पड़ा, शर मुनि ने उसको आश्वासन देते हुए सम्यक् प्रकार से धर्म का उपदेश दिया । धर्म के उपदेश को सुनकर सोमदेव को वैराग्य उत्पन्न हो गया और उसने उक्त मुनि से दीक्षा ग्रहण करली । सोमदेव ने जहाँ अपने ग्रहण किए हुए चारित्र्य व्रत के पालन में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी, जहाँ उसको इस बात का तो ज़रूर मन् हो गया कि मैं ब्राह्मण हूँ—उत्तम कुल और जानि पाग हूँ । तात्पर्य कि परमात्म को भली प्रकार से न जानता हुआ कितने एक समय पर्यन्त समय का यथाविधि पालन करके आयु कर्म के समाप्त होने पर देवता जाता । वर्षों पर बहुत काल तक देवोचित सुखों का उपभोग करके वहाँ से च्यवनकर गङ्गा के किनारे जलकोष्ठ नाम के स्थान में हरिकेश नाम के चण्डाल की गौरी नाग्री भाया की कुत्ति में उपन्न हुआ । परन्तु उसने गर्भ में आने पर उसकी माता ने स्वप्न में पत्नों में लदे हुए त्रिशूळ आम के

वृक्ष को देता । जब स्वप्न पाठकों को वह स्वप्न सुनाया गया, तब उन्होंने कहा कि इस स्वप्न का फल यह है कि तुम्हारे घर में एक बड़ा योग्य पुत्र उत्पन्न होगा । गर्भ का समय पूरा होने पर गौरी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ । इस प्रकार जातिमद के कारण उसका एक चाण्डाल के घर में जन्म हुआ तथा जाति, रूप मद के फलस्वरूप उसका शरीर सौमग्य और रूपरहित होने के कारण वह अपने अन्य भाईयों के लिए भी हास्य का स्थान बना अर्थात् अन्य बालक उसके शरीर की आकृति को देखकर हँसा करते थे एव उन्होंने उसका नाम 'बल' रख दिया और वही नाम से वह जनता में पुजारा जाने लगा । इस प्रकार धीरे २ बढ़ता हुआ वह सबसे छेड़ करने के कारण सबको अप्रिय लगने लगा । किसी समय वसन्तोत्सव के दिनों में हरिश्चन्द्र चाण्डाल के कुटुम्ब में नाना प्रकार के राद्य पदार्थों का समग्र करके उसे नगर के बाहिर ले जाकर रफ़्तार और खान पान के लिए एकत्रित हो गए परन्तु उस समय बल नाम के उस बालक ने अपने अन्य सजातीय बालकों से बहुत छेड़ किया । तब जाति के अन्य वृद्ध पुरुषों ने उसकी इस जघन्य प्रवृत्ति से दुःखी होकर उसको पक्षि से बाहिर निकाल दिया, फिर वह दूर रफ़ा हुआ ही अपनी जाति के अन्य बालकों की क्रीडा को देखने लगा । वह चाहता था कि वहाँ जाकर उनके साथ मैं भी खेलूँ-परन्तु वृद्धों ने उसे अतिक्रोधी जानकर वहाँ आने से रोक रफ़ता था । इस अवसर पर वहाँ एक सर्प-सोंप आ निम्नी । उसको अतिभयकर विष घाला समझकर वहाँ पर परत्रित हुए उन चाण्डालों ने उसको मार डाला और फिर वहाँ पर ही एक बड़ी लबी गोह-अल-शिक-आ निम्नी । तब उन चाण्डालों ने उसे निर्विष समझ कर मारा नहीं किन्तु उठाकर बाहिर फेंक दिया । इस दृश्य को कुछ दूरी पर खड़े हुए उस चाण्डालपुत्र 'बल' ने भी देखा । उसने देखकर उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि वास्तव में प्राणी अपने ही दोषों से सर्वत्र तिरस्कार का पात्र बनता है । यदि मैं सोंप के समान क्रोधरूप त्रिष में भरा हुआ हूँ तभी तो ये लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं और यदि मैं अलशिक के समान निर्विष होता तब तो मेरा कोई भी अनादर न करता । इस प्रकार विचार परम्परा में निमग्न हुए उसको जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । तब उसने अपने पूर्व भव के जाति मद के फल और देवोचित सुखों की विनश्वरता का विचार करके इस ससार को सुख समझ कर वैराग्यपूर्वक

दीक्षाव्रत को अगीकार कर लिया और वह हरिकेशीनल के नाम से समार में विख्यात हुआ । दीक्षाव्रत को स्वीकार करने के अनन्तर हरिकेशीनल साधु ने मुनि-धर्मोचित आचार का पालन करते हुए तपश्चर्या का आरम्भ कर दिया । व्रत, वेला, तेल-चौला-अर्धमास और मास तप का अनुष्ठान करते हुए विहार करके एक समय वह वाराणसी नगरी में पहुँचा और वहाँ पर त्रिदुक्त वन में आने वाले, मंडिक यक्ष के मंदिर में वह ठहरा । वहाँ पर उसने मामक्षपण तप का आरम्भ कर दिया । उसके गुणों में अनुरक्त होकर वह मंडिक यक्ष उसकी निरन्तर सेवा करने लगा । किसी समय उसी वन में मंडिक यक्ष के हों कोई दूसरा यक्ष—प्राघूर्णक—पाहुना—आ गया । उस आगन्तुक यक्ष ने मंडिक यक्ष को कहा कि तुम आजकल मेरे वन में क्यों नहीं आते ? उत्तर में मंडिक यक्ष ने कहा कि मैं आजकल इस महर्षि की सेवा में रहता हूँ । इसके गुणों के अनुराग से मेरा अन्यत्र कहीं पर भी जाने को मन नहीं करता । यह सुनकर वह आगन्तुक यक्ष भी उस मुनि के गुणों पर मुग्ध होकर उसकी सेवा करने लगा । एक दिन उस आगन्तुक यक्ष ने मंडिक यक्ष से कहा कि मित्र ! इस प्रकार के मुनि मेरे वन में भी ठहरे हुए हैं, चलो उनके भी दर्शन करें तथा सेवा शुश्रूषा करें । ऐसे कह कर वे दोनों वहाँ पर गए और जाकर देखा तो वे मुनि प्रसाद में तत्पर और विक्रिया आदि में लगे हुए पाए गए । तब वे दोनों यक्ष उनसे विरक्त होकर वहाँ से वापिस चले आए और दोनों ही बड़ी श्रद्धा भक्ति से हरिकेशीनल मुनि की सेवा करने लगे । एक समय उस यक्ष मंदिर में वाराणसी के स्वामी कौशलिक राजा की भद्रा नामा पुत्री अपने दाम दामियों के साथ पूजा की सामग्री लेकर वहाँ गई । यक्ष की प्रतिमा का भली भाँति पूजन करने के अनन्तर प्रवक्षिणा करते समय उसने हरिकेशीनल मुनि के मल से गीले वस्त्र और शरीर को देवकर—जो कि घोर तपस्या के कारण अत्यन्त कृश हो रहा था और वैसे भी कुरूप था—उस पर धूसर दिया । परन्तु उसके द्वाग किए गए उक्त मुनि के इस भयकर अपमान को देखकर मंडिक यक्ष से न रहा गया । उसने इस अपमान के उत्तर में गानकन्याको योग्य शिक्षा देने का विचार करके उसको दाम दासियों समेत उठाकर राजमहल में फेंक दिया । राजपुत्री की भयानक दशा को देखकर राजमहल में कोलाहल मच गया । तब राजा ने अपने अमात्यों के द्वारा नगर के अनेक अनुभवी वृद्ध वैद्यों को बुलाकर उनकी चिकित्सा

का आरम्भ कर दिया । परन्तु अनेक प्रकार की औषधों का प्रयोग करने पर भी उस कन्या के रोग में अणुमान भी अन्तर नहीं पड़ा । तब उसके मुख में प्रवेश करके वह यक्ष कहने लगा कि इस कन्या ने मेरे मन्त्रि में ठहरे हुए एक समयशील महातपस्वी साधु का घोर अपमान किया है । इसलिए मैंने ही इसकी यह दशा कर दी है । सो अब यदि यह उससे जिनाह करने को तय्यार होवे, तब मैं इसको छोड़ सनता हूँ, अन्यथा नहीं । राजा ने यक्ष की इस बात की जब स्वीकार कर लिया तब यक्ष ने उस कन्या को छोड़ दिया और वह पहले की तरह स्वस्थ हो गई । इसके अनन्तर राजा ने उस कन्या को नानाविध अलंकारों से अलङ्कृत करके और विवाह के योग्य बहुमूल्य उपकरणों को लेकर उस घन म जाकर कन्या सहित हरिवेशीबल मुनि के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा—हे मुने ! इस कन्या से आप विवाह कीजिए और इसके सुकोमल करों को अपने तप रूप करों के स्पर्श से पवित्र कीजिए । पिता के इस कथन का उस कन्या ने भी बड़ी नम्रता से समर्थन किया । पिता और पुत्री के इस प्रकार के वचनों को सुनकर हरिवेशीबल मुनि बोले कि—बुद्धिमान् पुरुषों के द्वारा बार २ निन्दित किए गए इस मैथुन धर्म—वस्तुतः अधर्म—से हम तो सर्वथा निवृत्ति पा चुके हैं । और जहाँ पर स्त्री—पशु—और नपुंसक ठहरते हों वहाँ पर भी हम नहीं ठहरते, तथा नाहीं स्त्री के साथ पर स्थान में निवास करते हैं, तब भला तुम्हारा हाथ किस तरह पर ग्रहण किया जावे ? वास्तव में तो साधु पुरुष मुक्तिरूप स्त्री से ही निवाह करने के इच्छुक होते हैं और जो अशुचिता पूर्ण युवति है, उनसे जगत् कोई सम्बन्ध नहीं होता । हे भद्रे ! मैं तो समयशील साधु हूँ इसलिए मैं तो स्त्री का स्पर्श तीन कारण और तीनों योगों से भी नहीं करता । अतः हे भद्रे ! तू मेरे से दूर रह । मैंने तेरा हाथ कभी ग्रहण नहीं किया । किन्तु तेरे साथ जो कुछ भी व्यवहार हुआ है यह सब कुछ इस यक्ष की चेष्टा का फल है, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं । मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा और राजकन्या दोनों सितचित्त होकर अपने राज भवन को वापिस चले आए । तब राजा से रुद्रदेव नाम के पुरोहित ने कहा कि हे राजन् ! यह ऋषि-पत्नी—जो कि उस मुनि ने त्याग दी है—अब किसी ब्राह्मण को देनी चाहिए । क्योंकि ऋषियों का भोज्य पदार्थ ब्राह्मणों के ही योग्य होता है । तब राजा ने वह

कन्या उस पुरोहित को देदी' । फिर वह पुरोहित कुछ समय तक उस राजकन्य से विषयसुगम का उपभोग करता हुआ एक दिन राजा से कहने लगा कि अब इसको ऋषिपत्नी के स्थान पर यज्ञपत्नी बनाना है अतः मैं एक बड़े विशाल यज्ञ का सम्पादन करना चाहता हूँ । राजा ने उसको यज्ञ करने की आज्ञा देदी । तब रुद्रदेव नाम के पुरोहित ने अनेक देशों के अनेक भट्टों-विद्वानों-को आमंत्रित किया और वे सब आ गए । यज्ञमंडप में पधारने वाले उन आगन्तुक विद्वानों के लिए रुद्रदेव ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री का निर्माण कराया ।

इस अउमर में वह महर्षि वहाँ पर मासोपनाम के पारणे के निमित्त भिक्षा के लिए गया [इतनी कथा सूत्र में आए हुए विषय से सम्बन्ध मिलाने के लिए वर्णन की गई है] उस समय यज्ञमंडप में आए हुए उन मुनि का ब्राह्मणों के साथ जो वार्तालाप हुआ है उसी का विवर्धन प्रस्तुत सूत्र के इस चारहवें अध्यायन में कराया गया है जोकि उक्त मुनि के जीवन से सम्बन्ध रखता हुआ बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद है यथा—

सोवागकुलसंभूओ, गुणुत्तरधरो मुणी ।

हरिएसवलो नाम, आसि भिक्षू जिइन्दिओ ॥१॥

श्रवपाककुलसंभूत, उत्तरगुणधरो मुनि ।

हरिकेशवलो नाम, आसीद् भिक्षुर्जितेन्द्रिय ॥१॥

पदार्थान्वय — सोवाग-चाटाल कुल-कुल में संभूओ-उपन्न हुआ गुणुत्तरधरो-प्रधान गुणों का धारक मुणी-मुनि हरिएसवलो-हरिकेशवलो नाम-नाम वाला भिक्षू-साधु जिइन्दिओ-जितेन्द्रिय आसि-हुआ ।

१ अथ तेन यथेष्टं तस्य महप शरीरं प्रच्छाद्य तत्सदृशं भिन्नरूपं विकृष्य करं करोति जगृह । एकरात्रि यावत् अरधि, प्रभाते यद्यो दूरीभूत । स्वामाविरूपो यतिस्तमाह-भद्रे ! अस्मिन् समीपे नैव स्त्रीस्पर्शं त्रिधा शुद्धया करोमि न भया त्वत्करं करोमि गृहीतं किन्तु मदभत्रेन यथेष्टं च त्वं त्रिहन्त्रिता स च साम्प्रत दूरे गतं मत्तत्त्वं दूरे भव । महर्षिणा हस्त्युक्ता सा प्रभातं सर्वं स्वप्नमिव मन्यमाना शृष्टा विस्मिता राज्ञो गृहे गता सर्वं तत्स्वरूपं राज्ञे आचरयौ तदानीं राजं पुर उपविष्टेन रुद्रदेवपुरोहितेनोत्र राजन्निजं ऋषिपत्नी तेन मुक्ता ब्राह्मणाय दीयते ततो राजा सा तस्यैव दत्ता इत्यादि [दीर्घिका] ।

का आरम्भ कर दिया। परन्तु अनेक प्रकार की औपचार्यी का प्रयोग करने पर भी उस कन्या के रोग में अणुमात्र भी अन्तर नहीं पड़ा। तब उसके मुख में प्रवेश करके वह यक्ष कहने लगा कि इस कन्या ने मेरे मंदिर में ठहरे हुए एक समयशील महातपस्वी साधु का घोर अपमान किया है। इसलिए मैंने ही इसकी यह दशा कर दी है। सो अब यदि यह उससे विवाह करने को तय्यार होवे, तब मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अन्यथा नहीं। राजा ने यक्ष की इस बात को जब स्वीकार कर लिया तब यक्ष ने उस कन्या को छोड़ दिया और वह पहले की तरह स्वस्थ हो गई। इसके अनन्तर राजा ने उस कन्या को नानाविध अलंकारों से अलंकृत करके और त्रिशूल के योग्य बहुमूल्य उपकरणों को लेकर उस धन में जाकर कन्या सहित हरिकेशीधल मुनि के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़ कर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा—हे मुने! इस कन्या से आप विवाह कीजिए और इसके सुकोमल करों को अपने तप रूप करों के स्पर्श से पवित्र कीजिए। पिता के इस कथन का उस कन्या ने भी बड़ी नम्रता से समर्थन किया। पिता और पुत्री के इस प्रकार के वचनों को सुनकर हरिकेशीधल मुनि बोले कि—बुद्धिमान् पुरुषों के द्वारा बार २ निन्दित किए गए इस मैथुन धर्म—वस्तुतः अधर्म—से हम तो सर्वथा निवृत्ति पा चुके हैं। और जहाँ पर स्त्री—पशु—और नपुंसक ठहरते हैं वहाँ पर भी हम नहीं ठहरते, तथा नाहीं स्त्री के साथ एक स्थान में निवास करते हैं, तब भला तुम्हारा हाथ किस तरह पर ग्रहण किया जावे? वास्तव में तो साधु पुरुष मुक्तिरूप स्त्री से ही विवाह करने के इच्छुक होते हैं और जो अशुचिता पूर्ण युवति है, उनसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता। हे भद्रे! मैं तो समयशील साधु हूँ इसलिए मैं तो स्त्री का स्पर्श तीन करण और तीनों योगों में भी नहीं करता। अब हे भद्रे! तू मेरे से दूर रह। मैंने तेरा हाथ अभी ग्रहण नहीं किया। किन्तु तेरे साथ जो कुछ भी व्यवहार हुआ है वह सब कुछ इस यक्ष की चेष्टा का फल है, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं। मुनि ने इन वचनों को सुनकर राजा और राजकन्या दोनों स्तिनचित्त होकर अपने राज भवन को वापिस चले आए। तब राजा से रुद्रदेव नाम के पुरोहित ने कहा कि हे राजन! यह ऋषि-पत्नी—जो कि उस मुनि ने त्याग दी है—अब किसी ब्राह्मण को देनी चाहिए। क्योंकि ऋषियों का भोज्य पदार्थ ब्राह्मणों के ही योग्य होता है। तब राजा ने वह

कन्या उस पुरोहित को देदी' । फिर वह पुरोहित कुछ समय तक उस राजकन्या से त्रिपयसुर का उपभोग करता हुआ एक दिन राजा से कहने लगा कि अब इसको ऋषिपत्नी के स्थान पर यज्ञपत्नी बनाना है अतः मैं एक बड़े विशाल यज्ञ का सम्पादन करना चाहता हूँ । राजा ने उसको यज्ञ करने की आज्ञा देदी । तब रुद्रदेव नाम के पुरोहित ने अनेक देशों के अनेक भट्टों-विद्वानों-को आमंत्रित किया और वे सब आ गए । यज्ञमंडप में पधारने वाले उन आगन्तुक विद्वानों के लिए रुद्रदेव ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री का निर्माण कराया ।

इस अरसर में वह महर्षि उहाँ पर मासोपवास के पारणे के निमित्त भिक्षा के लिए गया [इतनी कथा सूत्र में आए हुए त्रिपय से सम्बन्ध मिलाने के लिए वर्णन की गई है] उस समय यज्ञमंडप में आए हुए उस मुनि का ब्राह्मणों के साथ जो वार्तालाप हुआ है उसी का दिग्दर्शन प्रस्तुत सूत्र के इस बारहवें अध्ययन में कराया गया है जोकि उक्त मुनि के जीवन से सम्बन्ध रखता हुआ बड़ा ही रोचक और शिक्षाप्रद है यथा—

सोवागकुलसंभूओ, गुणुत्तरधरो मुणी ।

हरिएसवलो नाम, आसि भिक्खू जिइन्दिओ ॥१॥

श्वपाककुलसंभूत, उत्तरगुणधरो मुनिः ।

हरिकेशवलो नाम, आसीद् भिक्षुर्जितेन्द्रियः ॥१॥

पदार्थान्वय — सोवाग-चाडाल कुल-कुल में संभूओ-उत्पन्न हुआ गुणु-त्तरधरो-प्रधान गुणों का धारक मुणी-मुनि हरिएसवलो-हरिकेशवल नाम-नाम वाला भिक्खू-साधु जिइदिओ-जितेन्द्रिय आसि-हुआ ।

१ अथ तेन यच्छेय तस्य महर्षे शरीरं प्रच्छाद्य तत्सदृशं भिन्नरूपं विकुर्व्यं करं करेण जगृह । एकरात्रि यात्रात् अरात्रिं, प्रभाते यच्छे दूरीभूत । स्वाम्भाविकरूपो यतिस्तमाह-भद्रे ! अहं समयमी नैव स्त्रीमप्यथ त्रिधा शुद्धया करोमि न मया स्वकरं करेण गृहीतं किन्तु मदभूत्रेण यच्छेयं च त्वं विद्वन्मिता स च साकप्रत दूरे गतं मत्तस्त्वदूरे भव । महर्षिणा ह्युत्रा सा प्रभाते सर्वं स्वप्नमिव मन्यमाना मृशं विखिणा राज्ञो गृहे गता सर्वं तत्स्वरूपं रात्रे आचरत्यै तदानीं राज्ञं पुर उपविष्टेन रुद्रदेवपुरोहितेनोक्तं राज्ञश्चिप्य ऋषिपत्नी तेन मुक्ता ब्राह्मणाय दीयते ततो राज्ञा सा तस्यैव दत्ता' इत्यादि [टीपिका] ।

मूलार्थ—चाडाल कुल में उत्पन्न हुआ प्रधान गुणों का धारक मुनि हरिकेशचलनामा एक जितेन्द्रिय साधु हुआ था ।

टीका—हरिकेशचल नाम का एक जितेन्द्रिय साधु जो कि चाडाल कुल में उत्पन्न होकर भी प्रधान गुणों का धारक मुनि हुआ है । इस कथन का तात्पर्य यह है कि नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी गुणों की विशिष्टता से यह आत्मा उच्च कुल वालों का पूजनीय हो सकता है । तथा दीक्षा का अधिकार केवल उच्चवर्ण को ही नहीं किन्तु उमर का वास्तविक सम्बन्ध तो वैराग्यभाषित आत्मा से है अर्थात् दीक्षा और ज्ञान का सम्बन्ध किसी उच्च अथवा नीच कुल से नहीं किन्तु उसका सम्बन्ध केवल आत्मा से है । जाति और कुल गोत्र तो अघातिकर्मों का फल है और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र यह सब ज्ञानावरणीय—दर्शनावरणीय—मोहनीय और अन्तराय इन घाति कर्मों के क्षय वा क्षयोपशम का परिणाम है इसलिए ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति में उच्चनीच जाति का कोई सम्बन्ध नहीं है । इसी अभिप्राय से प्रस्तुत अध्ययन की उत्पत्ति हुई है अर्थात् चारित्रप्राप्ति और गुण-सम्पदा के लाभार्थ आत्मा में विशिष्ट योग्यता की ही आवश्यकता है और जाति तथा कुल गोत्र उसमें कारणभूत नहीं है । आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को जलाने के लिए तप रूप अग्नि को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है तथा आत्मा में रहे हुए अज्ञानान्धकार को दूर करने के निमित्त अन्तरात्मा में ज्ञानज्योति के प्रकाश की जरूरत है । इसलिए मोक्ष के कारणभूत ज्ञान और चारित्र के सम्पादन में किसी उच्च जाति अथवा कुलविशेष की कोई आवश्यकता नहीं । इसी आशय से सिद्धान्त में कहा है—‘न तस्मिन् जातिं च कुलं वताणं’ तथा—‘न भ्रूत्य विज्ञा चरणप्पमोक्खत्’ अर्थात् जाति और कुल इस आत्मा को दुर्गति से नहीं बचा सकते तथा विद्या और चारित्र के बिना और कोई मोक्ष का साधन नहीं है । अतः विचारशील पुरुषों को किसी व्यक्ति के कुलगोत्र का विचार न करते हुए उसके गुणों का ही विचार करना चाहिए क्योंकि वास्तविक पूज्यता इस आत्मा में उत्तम गुणों के संचार से ही आ सकती है ।

अब इस विषय में एक प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि सारा विचार गुणों पर ही अवलम्बित है तो क्या नीच जाति के साधु के साथ उच्चजाति के साधुओं को आहार कर लेना चाहिए ? यदि नहीं तो जाति की भी प्रधानता

रही । इसका समाधान यह है कि सिद्धान्त की दृष्टि से तो हीन जाति के साधु के साथ आहार करने में कोई दोष नहीं परन्तु व्यवहार दृष्टि को लेकर ऐसा करना उचित नहीं । क्योंकि वीतरागदेव के मार्ग में निश्चय और व्यवहार दोनों को ही अपनी २ कक्षा में समान अधिकार दिया गया है । यदि केवल निश्चय-मार्ग का ही अवलम्बन करना सदा श्रेयस्कर होता तो केवली भगवान् को-रात्रि में निहार न करना, रात्रि में भोजन न करना, तथा स्त्रीयुक्त स्थान में न बैठना—इत्यादि लौकिक मर्यादा के अनुमरण करने की आवश्यकता क्यापि न होती, इसलिए लोक में यदि नीच जाति के साधु के साथ अन्य साधुओं के आहार आदि के एकत्रित होने की कोई चर्चा नहीं अथवा जनता में इसके लिए अनादर की भावना नहीं तब तो इस कार्य में कोई आपत्ति नहीं परन्तु यदि लोकमर्यादा इस कार्य का समर्थन नहीं करती तब तो इसका आचरण करना उचित नहीं है । इसका माराश यह है कि सिद्धान्त के अनुसार यदि कोई कार्य प्रत्यगायजनक नहीं तो भी यदि लोकव्यवहार—लोकमत उसके विरुद्ध हो तो उसको भी आदर नहीं देना चाहिए ।

अब फिर उक्त मुनि के गुणों के विषय में कहते हैं—

इरिएमणभासाए , उच्चारसमिईसु य ।

जओआयाणनिक्खेवे, संजओ सुसमाहिओ ॥२॥

ईर्येपणाभाषा , उच्चार समितिषु च ।

यत आदाननिक्षेपे, सयत सुसमाहित. ॥२॥

पदार्थान्वय — इरि—ईर्या एमण—एपणा भामाए—भाषा उच्चार—पुरीष य—और समिईसु—समितियों में जओ—यज्ञ वाला आयाण—वस्तु का ग्रहण करना निक्खेवे—निक्षेप करना मजओ—यज्ञ करने वाला सुसमाहिओ—सुन्दर समाधि वाला ।

मूलार्थ—वह मुनि—ईर्याममिति, एपणाममिति, भाषासमिति, उच्चार-समिति, आदान और निक्षेपममिति इन पाँचों में यत्न करने वाला तथा सुन्दर समाधिवाला था ।

टीका—इस गाथा में मुनि के गुणों का वर्णन करते हुए पाँचों समितियों का उल्लेख किया है अर्थात् वह हरिकेशवल नामक साधु, मार्ग में चलते समय

ईर्यासमिति का उपयोग करता था, चोलते समय भाषासमिति का पालन करता था और आहार आदि की गवेषणा के समय एषणासमिति से युक्त रहता था । तथा पीठ पाद आदि के ग्रहण में और रखने में निरन्तर चक्षुःमान् था । अपि च मल और मूत्र आदि पदार्थों के त्याग में सर्वथा विवेक से काम लेता था इस प्रकार साधु की प्रत्येक क्रिया में यत्नशील होता हुआ सदा समाहित रहता था ।

इन पाँचों समितियों के मन्त्रिस्तर स्वरूप का उल्लेख इसी सूत्र के चौबीसवें अध्ययन में किया है अतः यहाँ पर ही इनका विशेषण किया जावेगा । तथा यहाँ पर इतना जो अनुक्रम में उल्लेख नहीं किया गया उसका कारण केवल छद्मोभय है अर्थात् छद्मोभय के भय से ऐसा नहीं किया गया । एव 'भासाण' यहाँ पर जो 'भासा' शब्द के आगे 'ए' यह शब्द दिया है इसका तात्पर्य सप्तमी विभक्ति के निर्देश से नहीं किन्तु यहाँ पर प्राकृत आर्यवाणी के कारण से ही एकार का आगमन हुआ है ऐसा समझना चाहिए । 'एकारस्यालाक्षणीकृतवान् वा प्राकृते आर्यत्वात् एकारस्यागमोऽस्ति' ।

अब फिर उक्तमुनि के गुणों का ही वर्णन किया जाता है—

मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिहन्दिओ ।

भिक्षवट्ठा वम्भइज्जम्मि, जन्नवाडे उवट्ठिओ ॥३॥

मनोगुत्तो वचोगुत्त, कायगुत्तो जितेन्द्रिय ।

भिक्षार्थं ब्रह्मोज्ये, यज्ञपाट उपस्थितः ॥३॥

पदार्थान्वय —मणगुत्तो—मनगुत्त वयगुत्तो—वचनगुत्त कायगुत्तो—कायागुत्त जिहन्दिओ—जितेन्द्रिय भिक्षवट्ठा—भिक्षा के वास्ते वम्भइज्जम्मि—ब्राह्मणों के यज्ञ में जन्नवाडे—यज्ञपाट में उवट्ठिओ—उपस्थित हुआ ।

मूलार्थ—मनोगुत्त, वचनगुत्त और कायगुत्त तथा जितेन्द्रिय, वह मुनि भिक्षा के निमित्त से ब्राह्मणों द्वारा सम्पादन किए गए यज्ञपाडे—यज्ञमण्डप में उपस्थित हुआ ।

टीका—इन्द्रियों को सर्वथा वश में रखने वाला वह मुनि भिक्षार्थ भ्रमण करता हुआ एक समय ब्राह्मणों के द्वारा सम्पादित होने वाले एक यज्ञ में

उपस्थित हुआ । उस मुनि के मन उचन और काय ये तीनों ही शुभ अर्थात् सुरभित थे । तात्पर्य कि ध्यानममाधि के द्वारा उसने अपने मन को वश में किया हुआ था इसी प्रकार वाणी और शरीर पर भी उसका पूरा अधिकार था ।

यहाँ पर दूसरी बार जो 'जितेन्द्रिय' शब्द का उल्लेख किया है उसका तात्पर्य इन्द्रियों की दुर्जेयता का रयापन करना है क्योंकि इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना नितान्त कठिन है । तथा 'मनोगुप्त' का अर्थ मनोगुप्ति से गुप्त इस प्रकार मध्यमपदलोपीममास से करना । 'मनोगुप्त्या गुप्तो मनोगुप्त वचोगुप्त्या गुप्तो वचोगुप्त कायगुप्त्या गुप्त कायगुप्त' इत्यादि ।

उक्त यज्ञयाटिका में उपस्थित होने के बाद क्या हुआ अब इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं, यथा—

तं पासिऊणं एखन्तं, तवेण परिसोसियं ।
पन्तोवहिउवगरणं , उवहसन्ति अणारिया ॥४॥

त दृष्ट्वाऽऽयान्त, तपसा परिशोपितम् ।
प्रांतोपध्युपकरण , उपहसन्त्यनार्याः ॥४॥

पदार्थान्वय — त—उस मुनि को एज्जत—आता हुआ पासिऊण—देख करके तवेण—तप से परिमोमिय—परिशोपित पतोवहि—प्राप्त उपधि तथा उवगरण—उपकरण के धरने वाला उवहसति—उपहास्य करते हैं अणारिया—अनार्य—अनाथों की तरह ।

मूलार्थ—उस समय—तप से सूखा हुआ है शरीर जिमका तथा जिसके वस्त्रादि बाह्य उपकरण अत्यन्त जीर्ण हैं ऐसे उस मुनि को यज्ञयाटिका—मंडप में आते देखकर वे ब्राह्मणलोग जनार्यों की भाँति उस मुनि का उपहास्य करने लगे ।

टीका—जिम समय हरिकेशधर मुनि, यज्ञमंडप में आए उस समय यज्ञविधान करने वाले ब्राह्मणलोग उस आगन्तुक के शरीर की आकृति को देखकर इस प्रकार उसका उपहास्य करने लगे जैसे किसी भद्र पुरुष का अनार्यलोग किया करते हैं । मुनि हरिकेशधर का बाह्यस्वरूप कुछ ऐसा था निमसे कि उसके अन्दर

में रहने वाला आत्मप्रकाश निलकुल तिरोहित सा हो रहा था। एक तो उनके शरीर की आकृति ही सुन्दर न थी, दूसरे वे तपश्चर्या से अत्यन्त क्षीण हो रहे थे एवं उनकी उपधि और उपकरण भी अत्यन्त जीर्ण और मलिन थे इसलिए उक्त-मुनि के आन्तरिक स्वरूप को ऽ समझते हुए वे याज्ञिक लोग उसका उपहास्य करें यह कुछ अस्वाभाविक नहीं, तथापि किसी आगतुक व्यक्ति का बिना प्रयोजन उपहास्य करना भी किसी प्रकार से क्षिप्रमन्मत नहीं कहा जा सकता। इसी अभिप्राय से उक्त गाथा में अनार्य शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात् जैसे असभ्य पुरुष, हर किसी का उपहास्य करने में प्रवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार उन ब्राह्मणों ने भी उक्तमुनि से किसी प्रकार का भी परिचय प्राप्त किए बिना ही जो उसका उपहास्य करना आरम्भ कर दिया, निस्तब्ध उनका यह व्यवहार सभ्यता से गिरा हुआ था। उपधि और उपकरण में इतना ही भेद है कि माधु के हर समय पहनने तथा उपयोग में आने वाले वस्त्र पात्र आदि उपधि पहनाते हैं, और वर्षा तथा शीतकाल में ओढ़ने वाले कन्वल आदि उपकरण के नाम से व्यवहृत किए जाते हैं।

अब उन याज्ञिक ब्राह्मणों के स्वरूप का वर्णन करते हैं—

जार्द्धमयपडिथद्वा , हिंसगा अजिइन्द्रिया ।

अवम्भचारिणो वाला, इमं वयणामव्ववी ॥५॥

जातिमदप्रतिस्तब्धा , हिंसका अजितेन्द्रिया ।

अब्रह्मचारिणो वाला , इदं वचनमव्ववन् ॥५॥

पदार्थान्वय — जार्द्धमय—जातिमद से पडिथद्वा—अहंकारयुक्त हिंसगा—हिंसा करने वाले वाला—अज्ञानी अजिइन्द्रिया—इन्द्रियों के वशीभूत अपमचारिणो—ब्रह्मचर्य से रहित—मैथुन के सेवन करने वाले इमं—इस प्रकार वयणं—वचन अव्ववी—कहने लगे ।

मूलार्थ—जातिमद से प्रतिस्तब्ध, हिंसा करने वाले अजितेन्द्रिय, ब्रह्मचर्य से रहित—मैथुन का सेवन करने वाले वे अनार्य ब्राह्मण—उपहास्य करने के पाट उम मुनि से इस प्रकार कहने लगे ।

टीका—इस गाथा में उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के स्वरूप का कुछ वर्णन किया गया है । जब उन्होंने उक्त मुनि को देखा तो वे हसने लगे क्योंकि उनको—“हम ब्राह्मण हैं” इस प्रकार के जाति मत् का गर्व था । इसके अतिरिक्त वे हिंसक हैं अर्थात् जीवोंके वध में प्रवृत्ति रखने वाले और इन्द्रियों के वशीभूत तथा मैथुन का सेवन करने वाले हैं अतएव उनको यहा बाल-मूर्ख अज्ञानी जीव कहा है । इस कथन का तात्पर्य यह है कि जिस पुरुष को किसी प्रकार का मद होता है वह अपने में रहे हुए अनेक अंगुणों को देख नहीं पाता । इसके अतिरिक्त उस पुरुष की हिंसक प्रवृत्ति भी उसके हृदय में सात्त्विक भाव को उत्पन्न होने नहीं देती तथा जो पुरुष इन्द्रियों के वशीभूत है उसका अन्तःकरण भी धार्मिक भावनाओं से प्रायः शून्य ही होता है और जिसकी ब्रह्मचर्य में निष्ठा नहीं उसका जीवन तो धार्मिक उद्यान में एक नीरसतरु के समान है इसीलिए उक्त दूषणों से व्याप्त होने वाला जीव अज्ञानी अथवा मूर्ख कहा जाता है, फिर वह यदि किसी परमार्थदर्शी सपत्नी साधु मुनि का उपहास्य करे या उसकी अवहेलना करे तो उसमें आश्चर्य की कौनसी बात है ।

आए हुए हरिकेशरत्न मुनि को उन्होंने क्या कहा अब इसी बात का उद्घेस करते हैं—

कयरे आगच्छइ दितरूवे,
काले विकराले फोक्कनासे ।
ओमचेलए पंसुपिसायभूए,
संकरदूसं परिहरिय कण्ठे ॥६॥
कतर आगच्छति दीतरूप,
कालो विकराल फोक्कनास ।
अवमचेलकः पांशुपिशाचभूत ,
संकरदूष्यं परिधृत्य कठे ॥६॥

पदार्थान्वय —कयरे—कौन आगच्छइ—आता है दितरूवे—दीतरूप काले—काले वर्ण वाला विकराले—भयकर फोक्कनासे—ऊची नासिका वाला ओमचेलए—

जीर्ण वस्त्रों वाला पशुपिसायाभूए-रज-धूलि-के स्पर्श से जो पिशाच के सदृश है सकरदूम-रूढ़ी के वस्त्रों को कटे-गले में परिहरिय-धारण करने ।

मूलार्थ—कौन जाता है ? दीप्तरूप, काले वर्ण वाला महामयकर और चिपटीनासिका वाला जिमने कि असार-अत्यन्त जीर्ण पत्र पहर रखे हैं तथा रज के स्पर्श से जो पिशाच के तुल्य प्रतीत होता है एवं उत्तररुढ़ी के समान गिरे हुए वस्त्र जिसने गले में धारण किए हुए हैं ।

टीका—हरिवेशबल मुनि को जब ब्राह्मणों ने दूर से आते देखा तब वे इस प्रकार कहने लगे—यह कौन आता है जिसका कि रूप अति बीभत्स है, वर्ण अति काला है इतना ही नहीं किन्तु अति भयकर होने से विकराल भी है तथा इसकी नासिका आगे से ऊँची और मध्य में वेठी हुई है, वस्त्र भी बिल्कुल जीर्ण हैं और धूलि के स्पर्श से पिशाच की तरह प्रतीत हो रहा है तथा सकरदूम-ग्राम की उत्तररुढ़ी के समान अतिनिवृष्ट वस्त्रादि इसने गले में धारण कर रखे हैं तात्पर्य कि जैसे उत्तररुढ़ी के वस्त्र बिल्कुल असार होते हैं वही के समान उक्त मुनि के वस्त्र हैं यहाँ पर शास्त्रकार ने जो गले में धारण करने का उद्देश्य किया है उससे यह प्रतीत होता है कि हरिवेशबल मुनि हर समय अपनी उपधि को साथ लेकर ही भ्रमण करता था । एवं उक्त गाथा में आगे हुए 'विकराल' शब्द का अर्थ वृत्तिनारों ने यद्यपि—'विकरालो-विकृतागोपागधर लघोष्ठदतुरत्नादि-विकारयुक्त' यह अर्थ किया है तथापि यहाँ पर एतावत्-मात्र अर्थ ही युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि—'उसने अगोपाग विकृत थे' जिससे कि देखने वालों को भयकर प्रतीत होता था । इसके अतिरिक्त विकराल का अर्थ यदि केवल ओष्ठ और दातों की विकृति करना ही सूत्रकार को अभीष्ट होता तो जैसे नासिका के लिए—'फोक्नास' का उद्देश्य किया है उसी प्रकार ओष्ठ और दातों के लिए भी कोई दूसरा शब्द अवश्य प्रयुक्त किया जाता इसलिए विकराल शब्द का इतना ही अर्थ युक्तिसंगत प्रतीत होता है कि उसका दर्शन बड़ा भयकर था । तथा 'फोक्नास' का अर्थ है—फोषा अग्ने स्थूलोन्नता मध्ये निम्ना चिपटा नासा यस्य स फोक्नास' अर्थात् निमकी नासिका आगे से स्थूल और उँची तथा मध्य में निम्न और चिपटी हो उसे फोक्नासिक कहते हैं ।

इसके अनन्तर समीप आने पर उस आगनुक मुनि को वे ब्राह्मण कहते हैं—

रे तुमं इय अदंसणिजे,
 काए व आसाइहमागओ सि ।
 मचेलया पंसुपिसायभूया,
 गच्छक्खलाहि किमिहं ठिओ सि ॥७॥

तरस्त्वमित्यदर्शनीय-
 कया वाऽऽशयेहागतोऽसि ।

वमचेलकपांशुपिशाचभूत ,
 गच्छा ऽपसर किमिह स्थितो ऽसि ॥७॥

वार्थान्वय — कयरे-कौन तुम-तू इय-इम प्रकार अदमणिजे-अदर्श-
 नता काए-किम आमा-आमा से इह-यहा पर आगओ सि-आया है
 ।-हे जीर्ण पत्तों के धारण करने वाले पसुपिमायभूया-धूलि से पिशाच
 मतीन होने वाले ! गच्छ-जा खलाहि-हमारी दृष्टि से परे हो ! कि-
 हा पर ठिओसि-खड़ा है ।

ार्थ—कौन है तू जो कि इम प्रकार से अदर्शनीय है अथवा किस
 हा पर आया है ? हे अतिजीर्ण पत्तों के धारण करने वाले पिशाच-
 मारी दृष्टि से परे हो जा ! तू क्यों यहा पर खड़ा है ।

टोका—प्रस्तुत गाथा में आमत्रणार्थ में जो 'रे' शब्द का ग्रहण किया है
 नीचता का सूचक है । और जो 'मागओमि' में मकार है वह अलाक्षणिक
 एलाहि' यह क्रियापद देशी प्राकृत का है इसकी प्रतिरूप किया 'अपसर'
 'मचेलया-पिसायभूया' में सम्बोधन के विषय में अमार को प्राकृत के
 दीर्घ किया गया है यथा-'हे गोयमा' इसके अतिरिक्त इस पद को
 जो गाथा में स्थान दिया गया है उसका तात्पर्य अत्यन्त भर्त्सना से है ।
 इस प्रकार ब्राह्मणों के तिरस्कार-युक्त वचनों को सुनकर उक्त तपस्वी मुनि
 को कुछ भी उत्तर नहीं दिया परन्तु उनकी सेवा में रहने वाले चनके
 उस यक्ष ने जो कुछ किया और कहा अब उसी का वर्णन करते हैं ।

जक्खे तहि तिन्दुरुक्खवासी,
 अणुकम्पओ तस्स महामुणिस्स ।
 पच्छायइत्ता नियगं सरीरं,
 इमाइं वयणाइमुदाहरित्था ॥८॥

यक्षस्तस्मिन् (काले) तिन्दुकवृक्षवासी,
 अनुकम्पकस्तस्य महामुने ।
 प्रच्छाद्य निजक शरीर,
 इमानि वचनान्युदाहृतवान् ॥८॥

पदार्थान्वय — जक्खे—यक्ष तर्हि—उस समय तिन्दुरुक्खवासी—तिन्दुक वृक्ष में रहने वाला तस्म—उस महामुणिस्स—महामुनि की अणुकम्पओ—अनुकम्पा करने वाला पच्छायइत्ता—प्रच्छन्न करके नियग—अपने सरीर—शरीर को इमाइ—इन—वक्ष्यमाण वयणाइ—वचनों को उदाहरित्था—बोलने लगा ।

मूलार्थ—उस समय उक्त मुनि की अनुरम्पा करने वाला, तिन्दुक वृक्षवासी यक्ष अपने शरीर को प्रच्छन्न करके अर्थात् उस मुनि के शरीर में प्रविष्ट होकर उन ब्राह्मणों से इस प्रकार बोला ।

टीका—उन ब्राह्मणों के इस प्रकार के तिरस्कार-युक्त वचनों को सुनकर भी वह मुनि तो मौन रहे परन्तु उनकी सेवाभक्ति करने वाले यक्ष ने उनके शरीर में प्रविष्ट होकर उन ब्राह्मणों से बक्ष्यमाण वार्तालाप किया । इस कथन से यह सिद्ध हुआ कि उस समय उन यज्ञदीक्षित ब्राह्मणों के साथ हरिवेदश्रवण मुनि का जो सवाद हुआ है वह वास्तव में उनका सवाद नहीं किन्तु उनके शरीर में प्रविष्ट हुए उस यक्ष का सवाद है । इसके साथ ही यह भी सिद्ध होता है कि देवराज केवल गुणों के अनुरागी होते हैं उनको किसी जाति अथवा कुल से कोई अनुराग नहीं है । एवं धर्मात्मा और गुणित्वों की पूजा मनुष्य तो क्या देवता भी करते हैं ['देवावि च नमसति जस्स धम्मं सया मणो' दशरैकालिक] यह भी स्पष्ट है । तथा वह मुनि का मौन रहना उनकी आज्ञा—परिषद् पर पूर्णविजय शीलता का परिचा-

यक है । तब साधुरूप से उस यक्ष का उन ब्राह्मणों से जो वार्तालाप हुआ अत्र उमी का वर्णन निम्नलिखित गाथाओं में करते हैं—

समणो अहं संजओ बम्भयारी,
 विरओ धणपयणपरिग्गहाओ ।
 परप्पवित्तस्स उ भिक्खकाले,
 अन्नस्स अट्ठा इहमागओ मि ॥९॥
 श्रमणोऽहं संयतो ब्रह्मचारी,
 विरतो धनपचनपरिग्रहात् ।
 परप्रवृत्तस्य तु भिक्षाकाले,
 अन्नार्थमिहाऽऽगतोऽस्मि ॥९॥

पदार्थान्वय —अह—मैं समणो—श्रमण हू संजओ—संयत—और बम्भयारी—
 ब्रह्मचारी हू विरओ—निवृत्त होगया हू धण—धन से पयण—अन्न के पकाने से
 परिग्गहाओ—परिग्रह से पर—और के वास्ते पवित्तस्स—जो उत्पन्न हुआ है उ—
 निश्चय ही भिक्खकाले—भिक्षाकाल में अन्नस्स—अन्न के अट्ठा—वास्ते इह—इस
 ब्रह्ममंडप में आगओमि—मैं आया हू ।

मूलार्थ—यक्ष ने कहा—हे ब्राह्मणो ! मैं श्रमण हू, संयत हू, ब्रह्मचारी
 हू, तथा धन के मचय करने, अन्न के पकाने और परिग्रह के रखने से मैं
 सर्वथा निवृत्त होगया हू, अपि च पर के लिए जिम आहार का—अन्न का—निर्माण
 हुआ है उसमें से भिक्षा के समय पर आहार लेने जाता हू अतः 'इम यज्ञशाला
 में भी मैं भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ हू ।

टीका—इस गाथा में साधु के शरीर में प्रविष्ट होकर यक्षराज ने ब्राह्मणों
 के प्रश्न का जो उत्तर दिया है उसका दिग्दर्शन कराया गया है । ब्राह्मणों के दो
 प्रश्न थे १ तू कौन है ? २ तू किस लिए यहां पर आया है ? इनमें से पहले प्रश्न
 के उत्तर में उसने कहा कि मैं श्रमण हू अर्थात् तप के अनुष्ठान में निरन्तर श्रम

न ऊ वयं एरिसमन्नपाणं,
दाहामु तुज्झं किमिहं ठिओ सि ॥११॥

उपस्कृत भोजन ब्राह्मणाना,
आत्मार्थक सिद्धमिहैकपक्षम् ।

न तु वयमीदृशमन्नपान,
तुभ्य न दास्याम किमिह स्थितोऽसि ॥११॥

पदार्थान्वय — उवक्खड-सस्कार किया हुआ भोजन-भोजन माहणाण-
ब्राह्मणों के लिए है अत्तद्धिय-अपने वास्ते ही सिद्ध-बनाया गया है-निष्पन्न किया
है इह-इस यज्ञराडे में एगपस्स-एक पक्ष जो ब्राह्मण हैं उन्हीं के वास्ते है
न-नहीं ऊ-वितर्क में वय-हम एरिम-इस प्रकार का अन्न-अन्न पाण-पानी
दाहामु-होगे तुज्झ-तुमको किं-क्यों तुम इह-यहा पर ठिओसि-रखे हो ।

मूलार्थ—यह सस्कार किया हुआ भोजन केवल ब्राह्मणों के वास्ते ही
है अतः अपने वास्ते ही बनाया गया है अपिच इम यज्ञराडे में एक पक्ष के
निमित्त ही भोजन तयार हुआ है अतः इम प्रकार का अन्न और पानी हम
तुसे नहीं देंगे फिर तू क्यों खड़ा है ?

टीका—ब्राह्मण कहते हैं कि हे भिक्षु ! आप जिस कार्य के लिए यहा
पर उपस्थित हुए हैं उसका होना दुस्तर है अर्थात् यहा से आपको भिक्षा नहीं
मिल सकती क्योंकि यह लवणादि पदार्थों से सस्कार किया हुआ भोजन केवल
ब्राह्मणों के वास्ते ही है और यह भोजन हमने अपने वास्ते ही तयार किया है
इसी लिए इस भोजन को एकपक्ष भोजन भी कहते हैं अतः जो भोजन केवल
ब्राह्मणों के वास्ते तयार हुआ है । वह बिना ब्राह्मणों के और किसी को नहीं
दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त यह भोजन शास्त्रोक्त विधि से तयार किया
गया है इसलिए भी यह भोजन तुमको नहीं मिल सकता अतः तेरा यहा पर
भोजन के निमित्त से खड़ा रहना व्यर्थ है । तथा हमारे शास्त्र में शूद्र को दान,
पाठ और हवि देने का निषेध भी किया है ।

प्रस्तुत गाथा में जो 'एकपक्ष' पद दिया है उसका देहलीनीपन्याय से दो अर्थ किए जाते हैं । जैसे एक वर्ण के लिए तयार किया गया भोजन एकपक्ष भोजन है और केवल शुद्ध ब्राह्मणों को भी एकपक्ष कहते हैं । तथा 'आत्मार्थे भय आत्मार्थिक' जो केवल अपने वास्ते ही तयार किया गया हो वही आत्मार्थिक कहलाता है । इसके आगे आने वाले मिद्ध पद के साथ सम्बन्ध होने से प्रस्तुत वाक्य का यही अर्थ होता है कि जो केवल अपने लिए ही तयार किया हो । वह आत्मार्थिक मिद्ध है । तात्पर्य कि वह भोजन दूसरे के उपयोग में नहीं आ सकता ।

ब्राह्मणों के उक्त प्रकार के उत्तर को सुनकर मुनि के रूप में वह यक्ष उनसे इस प्रकार कहने लगा—

थलेसु वीयाइ ववन्ति कासगा,

तहेव निन्ने सु य आससाए ।

एयाए सद्धाए दलाह मज्झं,

आराहए पुण्णमिणं खु खित्तं ॥१२॥

स्थलेषु धीजानि वपन्ति कर्पकाः,

तथेव निम्नेषु चाऽऽशसया ।

एतया श्रद्धया दद्धं मह्यं,

आराधयत्त पुण्यमिदं खलु क्षेत्रम् ॥१२॥

पदार्थान्वय — थलेसु-स्थलों में वीयाइ-बीजों को ववन्ति-बीजते हैं कासगा-किसान लोग तहेव-उसी प्रकार निन्नेसु-निम्न स्थानों में धीजते हैं आससाए-आशा से य-फिर एयाए-इसी सद्धाए-श्रद्धा से दलाह-दे दो मज्झं-मुझे खु-निश्चय ही आराहए-आराधन कर लो इण-यह प्रत्यक्ष पुण्य-पुण्य रूप खित्त-क्षेत्र को ।

मूलार्थ—जैसे सेती की जागा से किसान लोग म्थलों में बीज बोते हैं और निम्न स्थानों में बीजते हैं उसी श्रद्धा से आप मुझे भिचा दे दो । निश्चय ही इस पुण्यरूप क्षेत्र का आराधन कर लो ।

दीक्षा—ब्राह्मणों के वक्तव्य को सुनकर पटाक्षरूप से वह यक्ष घोला कि किसान लोग फल की आशा से जैसे स्थल और निम्न स्थान में भूग आदि धान्य के बीजों का बपन करते हैं क्योंकि यदि वृष्टि समय पर अन्गी हो गई तब तो स्थल में भी धात्रोत्पत्ति हो जावेगी और यदि कम हुई तो निम्न स्थान में बोए हुए बीज फल द जायेंगे तात्पर्य कि किमान की दोनों ही प्रकार की आशा रहर्त है । ऐसे ही आप लोग भी मुझे इसी आशा या श्रद्धा से भिक्षा द दो । क्योंकि यदि तुम्हारी बुद्धि अपा आप म निम्न भूमि के समान है और मुझे तुम स्थल भूमि के समान समझते हो तब भी तुम्हें भिक्षा दनी ही उचित है कारण कि बिना दिए फल की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसलिए तुम पुण्यरूप क्षेत्र या आराधन अवश्य कर लो । मैं पुण्यरूप क्षेत्र हूँ, मुझे दिया हुआ दान उत्तम भूमि में बपन किए हुए बीज की तरह विशेष फल देने वाला है अतः तुम इस पुण्यरूप क्षेत्र का उत्तम फलप्राप्ति के लिए अवश्य आराधना कर लो । यहाँ पर सूत्रकार ने जो स्थल और निम्न स्थान के दोहों की उपमा दी है वह पर्यंत प्रान्त की भूमि के लेकर दी है । क्योंकि यहाँ पर ही देखी या ऐसा कम दर्जा जाता है । यहाँ पर अधिक वृष्टि से स्थल में और न्यूनवृष्टि से निम्न भूमि में धान्या की उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि स्थल म पानी कम ठहरता है और नीची भूमि में उसका अधिक ठहराव होता है । इसी अभिप्राय से यक्ष कहता है कि और कुछ नहीं तो मुझे स्थल के समान जानकर ही भिक्षा दे दो । और साथ में वह पटाक्ष भी कह दिया है कि मैं पुण्यरूप क्षेत्र हूँ मेरा आराधन अवश्य उत्तम फल के देने वाला है सो यदि भाग्य में हो तो कर लो ।

यक्ष के इस प्रकार के सभ्यता भरे उत्तर को सुनकर उन ब्राह्मणों ने उठ कर उस यक्ष के प्रति कहा अब शास्त्रानुसार उसी का वर्णन करते हैं—

खेत्ताणि अहं विद्याणि लोए,

जहिं पकिण्णा विरुहन्ति पुण्णा ।

जे माहणा जाइविज्जोववेया,

ताइं तु खेत्ताइं सुपेसलाइं ॥१३॥

क्षेत्राण्यस्माकं विदितानि लोके,
येषु प्रकीर्णानि विरोहन्ति पुण्यानि ।
ये ब्राह्मणा जातिविद्योपपेताः,
तानि तु क्षेत्राणि सुपेशलानि ॥१३॥

परार्थान्तर्य — खेत्ताणि-क्षेत्र अम्ह-हमने मिइयाणि-जान लिए हैं
लोए-लोक में जहिं-जिनमें पकिण्णा-प्रकीर्ण विरुहति-उत्पन्न होते हैं पुण्या-
पूर्ण-समस्त धान्य-अथवा पुण्य जे-जो माहणा-ब्राह्मण जाइ-जाति विजोपवेया-
और-विद्या से युक्त हैं ताइ-वे ही तु-वितर्क में खेताई-क्षेत्र सुपेशलाइ-
अति मनोहर हैं ।

मूलार्थ—लोक में पुण्यक्षेत्रों को हमने जान लिया है जिनमें बहुत
धान्यादि पदार्थ उत्पन्न होते हैं ! अतः जो ब्राह्मण जाति और विद्या से युक्त
हैं वे ही क्षेत्र अति मनोहर हैं ।

टीका—यक्ष के कथन को सुनकर वे ब्राह्मण बोले कि लोक में वास्तविक
रूप से जितने भी पुण्यक्षेत्र हैं वे सब हमको विदित हैं जिनमें वपन किए हुए
चीज अधिक से अधिक सुन्दर और सम्पूर्ण रूप से फल देने में समर्थ होते हैं ।
इसका अभिप्राय यह है कि जैसे इस लोक में उत्तम क्षेत्र में वपन किया हुआ
धान्यादि का धीज अपने समय पर विशिष्ट फल देता है उसी प्रकार सुयोग्य पात्र
में दिया हुआ दान भी परलोक में सर्व प्रकार से पुण्यरूप उत्तम फल का उत्पादक
होता है । इसलिए वह क्षेत्र वास्तव में ब्राह्मण हैं जो कि जाति और विद्या से
युक्त हैं । तात्पर्य कि जो व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण और वेदादि चतुर्दश विद्याओं में
निपुण हो वही परम सुन्दर क्षेत्र है । इसलिए शूद्र कुलोत्पन्न पुण्यक्षेत्र नहीं
हो सकते । ब्राह्मणों के इस उक्त कथन के उत्तर में यक्ष ने जो कुछ कहा-अब
शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं—

कोहो य माणो य वहो य जेसिं,
 मोसं अदत्तं च परिग्रहं च ।
 ते माहणा जाडविज्जाविहूणा,
 ताइं तु खेत्ताइं सुपावयाइं ॥१४॥
 क्रोधश्च मानश्च ब्रधश्च येपा,
 मृपाऽदत्तं च परिग्रहं च ।
 ते ब्राह्मणा जातिविद्याविहीना,
 तानि तु क्षेत्राणि सुपापकानि ॥१४॥

पदाधार्य — कोहो-क्रोध य-और माणो-मान य-और माया लोभ
 वहो-प्राणिग्रह जेसिं-जिन्हों के मोम-झूठ च-और अदत्त-चोरी परिग्रह-
 परिग्रह च-और-मैथुन ते-वे माहणा-ब्राह्मण जाड-जाति और विज्जा-विद्या से
 विहूणा-रहित हैं ताइ-वे तु-निश्चय खेत्ताइ-क्षेत्र सुपावयाइ-अतिशय से पापरूप है ।

मूलाध—जो ब्राह्मण क्रोध, मान, माया और लोभ तथा हिंसा, झूठ,
 चोरी, मैथुन और परिग्रह से युक्त हैं वे जाति और विद्या इन दोनों से ही रहित
 हैं अतएव निश्चय ही वे पापरूप क्षेत्र हैं ।

टीका—ब्राह्मणों के कथन को सुनकर उनके प्रति यक्ष ने कहा कि—हे
 ब्राह्मणो ! आप लोग क्रोध, मान, माया और लोभ तथा हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन और
 परिग्रह में प्रवृत्त हो गये हो इसलिये जो ब्राह्मण उक्त व्यमनों में प्रवृत्त हैं वे
 वास्तव में जाति और विद्या दोनों से ही रहित हैं क्योंकि उत्तम कुल जाति
 और विद्या का जो सात्त्विक फल होना चाहिए वह उन में नहीं है । तथा
 चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था गुण कर्म के विभाग से ही मानी गई है केवल जाति मात्र
 से नहीं । तथाहि—ब्राह्मणो ब्रह्मचर्येण, यथा शिल्पेन शिल्पिक । अन्यथा नाम
 मात्र स्यादिन्द्रगोपनीयवत् । अर्थात् जिस प्रकार शिल्पमाला में नैपुण्य प्राप्त करने
 से पुरुष शिल्पी होता है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के सेवन से ब्राह्मण होता है । यदि
 उक्त न हो तो वह केवल नाम मात्र का ब्राह्मण है जैसेकि चातुर्मास में होने वाले

एक क्षुद्र कीट का नाम इन्द्रगोप है । तात्पर्य यह कि जैसे उस कीट में इन्द्रगोपता नहीं है उसी प्रकार केवल जाति मात्र से किसी में प्रास्तविक ब्राह्मणत्व नहीं आ सकता । एव आप लोगों में मद्धिद्या का भी अभाव है । क्योंकि जो पाचों आश्रवों का सजर मार्ग के अवलम्बन द्वारा निरोध करता है उसी को वास्तव में विद्वान् कहना अथवा मानना चाहिए । न कि केवल जाति मात्र से कोई विद्वान् हो सकता है । इसलिए जाति और विद्या से रहित में पुण्यक्षेत्रता का जो अभाव प्रतिपादन किया वह वास्तव में आप लोगों में ही घटित हो रहा है । माराज्ञ कि चार कपाय और पाच आश्रवों से जो निवृत्त है वही वास्तव में पुण्य क्षेत्र है । इसके अतिरिक्त लौकिक शास्त्रों का वेत्ता भी हो तो भी यदि उसमें आश्रव और कपायों की प्रधानता है तो वह पापरूप क्षेत्र ही है ।

जो लोग केवल वेदपूजा होने से अपने आपको ब्राह्मण मानते हैं अब उनको उत्तर देते हुए वह यक्ष कहता है—

तुवमेत्थ भो भारधरा गिराणं,
अद्वं न जाणेह अहिज्ज वेए ।
उच्चावयाइं सुणिणो चरन्ति,
ताइं तु खेत्ताइं सुपेसलाइं ॥१५॥

यूयमत्र भो ! भारधरा गिरां,
अर्थं न जानीथाधीत्य वेदान् ।
उच्चावचानि चरन्ति मुनयः,
तानि तु क्षेत्राणि सुपेशलानि ॥१५॥

पदार्थान्वय — भो—हे ब्राह्मणो ! अर्थ—इस लोक में तुवमे—तुम गिराण—
वेदरूप वाणी के भारधरा—भार उठाने वाले हो अद्व—अर्थ को नजानेह—नहीं
जानते वेए—वेदों को अहिज्ज—पढ़ करके भी उच्चावयाइ—ऊँच और नीच घरों में
सुणिणो—मुनि लोग—भिक्षा के लिए चरन्ति—विचरते हैं ताइ—वे ही तु—निश्चय
खेत्ताइ—क्षेत्र सुपेसलाइ—मनोहर होते हैं ।

मूलार्थ—हे ब्राह्मणो ! तुम लोग इस लोक में वेद रूप मारी के केवल भार उठाने वाले ही हो ! क्योंकि तुमने वेदों को पढ़कर भी उनके अर्थों को नहीं जाना अतः जो मुनि लोग ऊँच नीच घरों में भिचा के लिए फिरते हैं वही वास्तव में सुन्दर क्षेत्र हैं । तात्पर्य कि पुण्यरूप फल को उत्पन्न करने वाले मात्र रूप उत्तम क्षेत्र मुनि ही हैं ।

टीका—जो लोग केवल शास्त्रों का पाठ मात्र रट लेते हैं और उनके अर्थों का विचार नहीं करते वे लोग वास्तव में शास्त्रज्ञ नहीं होते वरन् इसी भाग को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत गाथा या उद्धृत किया गया है । यक्ष ने ब्राह्मणों के कथन का उत्तर देते हुए कहा कि तुम लोग वेदों के केवल भारवाहक हो अर्थात् उसनी मानी या केवल बोझ ही तुमने उठा रक्खा है क्योंकि वेदों को पढ़कर भी तुमने उसके वास्तविक अर्थ—तात्पर्य को नहीं समझा । यदि तुमने वेदार्थ को यथार्थ रूप में समझा होता तो तुमको अपने ज्ञातव्य, मन्तव्य और निदिध्यासितव्य का भी यथार्थ ज्ञान होता परन्तु यह तुममें दिखाई नहीं देता । इसी लिए हिंसक, यागादि क्रियाओं में तुम प्रवृत्त हो रहे हो । अन्यथा तुमारी प्रवृत्ति सात्त्विक होनी चाहिए थी । इससे प्रतीत होता है कि तुम लोग वास्तव में वेदों के ज्ञाता नहीं हो, किन्तु विद्वान् होते हुए भी वास्तविक विद्या से विहीन हो । जब ऐसा है तब तो तुमको पुण्यरूप क्षेत्र मानना नितांत असंगत है । इसके अतिरिक्त जो मुनि लोग, उत्तम मध्यम और हीन कुलों में भिक्षा के लिए भ्रमण करते तथा पचनपाचनादि व्यापार से रहित हैं वास्तव में वे ही उत्तम क्षेत्र हैं और उन्हीं को वेदवित् समझना चाहिए । क्योंकि कहा पर मुनि ही वृत्ति का इसी प्रकार से उद्धृत है । यथा—‘धरेन्मायुक्ती वृत्ति—अपि श्लेच्छकुलादपि । एनाम नैव भुञ्जीत घृह्मपतिसमादपि’ अर्थात् नीचकुल से तो भिक्षा लेकर निर्वाह कर लेवे परन्तु एक घर से तो—चाहे वह गृहपति के समान भी क्यों न हो—यति कभी भी अन्न ग्रहण न करे । इससे सिद्ध हुआ कि उत्तम क्षेत्र, सयमशील मुनि ही कहा अथवा माग जा सकता है ।

जब यक्ष ने उन ब्राह्मणों को इस प्रकार का उत्तर दिया तब उस यक्षशाला में घेरे हुए उन पहिचों के छात्रों ने उस यक्ष से जो कुछ कहा अथ उसका दिग्दर्शन करते हैं—

अज्झावयाणं पडिकूलभासी,
 पभाससे किं तु सगासि अम्हं ।
 अवि एयं विणस्सउ अन्नपाणं,
 न य णं दाहामु तुमं नियण्ठा ॥१६॥

अध्यापकानां प्रतिकूलभाषिन्,
 प्रभापसे किं तु सकाशेऽस्माकम् ।
 अप्येतद्विनश्यत्वन्नपाणं,
 न च तद् दास्यामस्तुभ्य निर्ग्रन्थ ॥१६॥

पदार्थान्वय — अज्झावयाण—अध्यापकों के पडिकूल—प्रतिकूल भासी—
 भाषण करने वाले तू अम्ह—हमारे सगामि—नामने पभाससे—बोलता है कि—क्या
 तु—वितर्क में अवि—सम्भावना में है एय—यह प्रत्यक्ष अन्नपाण—अन्न और पानी
 विणस्सउ—विनष्ट हो जाए न—नहीं य—पुन श्व—वाक्यालंकार में दाहामु—देंगे तुम—
 तुझे नियण्ठा—हे निर्ग्रन्थ ।

मूलार्थ—अध्यापकों के प्रतिकूल भाषण करने वाले ! तू हमारे सामने
 उनका विरुद्ध बोलता है ? यह प्रस्तुत अन्न पानी विनष्ट भले ही हो जावे परन्तु
 हे निर्ग्रन्थ ! तुमको नहीं देंगे ।

टीका—इस गाथा में अन्य प्रतिपाद्य विषय के साथ इस भाव को भी
 व्यक्त किया गया है कि प्रतिकूल भाषण अभीष्ट प्राप्ति में प्रतिबन्धक होता है
 अर्थात् प्रतिकूल बोलने वाले को अपने अभिलषित कार्य में सफलता प्राप्त नहीं
 होती । जैसेकि उन विद्यार्थियों ने मुनि के प्रतिकूल भाषण को सुनकर उससे
 उत्तेजित हो कहा कि हे निर्ग्रन्थ ! क्या तू हमारे सामने इन अध्यापकों के प्रतिकूल
 भाषण करता है अर्थात् इनके विरुद्ध बोलता है । जाओ, भले ही यह प्रस्तुत
 अन्नादि पदार्थ सब जावे—नष्ट हो जावें परन्तु तुमको नहीं देंगे । छात्रों के इस
 कथन का अभिप्राय यह है कि यदि तुम हमारे गुरुओं के विरुद्ध न बोलते तो

सभव था कि हम तुम्हारे ऊपर कुछ दयाभाव लाकर तुमको कुछ भिक्षा दे भी देते किन्तु अब हमकी आशा करनी व्यर्थ है ।

इस शब्द में 'किं' शब्द आक्षेपार्थक है । वृत्तिकार ने 'तु' के स्थान में 'मु' का प्रयोग किया है और उसका अर्थ 'विचार' किया है । तब इसका भावार्थ यह हुआ कि-विचार से देखा जाव तो तू क्षमा करने के भी योग्य नहीं कारण कि तू निन्दक है और निन्दक क्षमा के योग्य नहीं होता ।

छात्रा के इस अमम्यतापूर्ण और निरस्कार युक्त वचनों को सुनकर यक्ष ने उनके प्रति जो उत्तर दिया अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हैं—

समिद्भिहि मज्झं सुसमाहियस्स,
गुत्तीहि गुत्तस्स जिद्वन्दियस्स ।
जइ मे न दाहित्थ अहेसणिज्जं,
किमज्ज जन्नाण लहित्थ लाहं ॥१७॥

समितिभिर्मह्य सुसमाहिताय,
गुप्तिभिर्गुप्ताय जितेन्द्रियाय ।
यदि मह्य न दास्यथाऽथैपणीय,
किमय यजाना लप्स्यध्वे लाभम् ॥१७॥

पदार्थान्वय —समिद्भिहि-समितियों से युक्त मज्झ-मुझे सुसमाहियस्स-सुन्दर समाधि वाले के लिए गुत्तिहि-गुप्तियों से गुत्तस्स-गुप्त के लिए जिद्वन्दियस्स-जितेन्द्रिय के लिए जइ-यदि मे-मुझे न दाहित्थ-न दोगे अह-अब एसणिज्ज-निर्दोष आहार तो कि-क्या अज्ज-आज जन्नाण यक्षों का लहित्थ-प्राप्त करेंगे लाह-लाभ ।

मूलार्थ—समितियों से समाहित, गुप्तियों से गुप्त और जिनेन्द्रिय मुझको यदि तुम अब इस निर्दोष आहार को न दोगे तो आज इस यज्ञ के अनुष्ठान से आपको क्या लाभ प्राप्त होगा ?

टीका—इस गाथा का भावार्थ यह है कि पात्र में ही दिया हुआ दान, शेष रूप से फलीभूत होता है कुपात्र में नहीं, जैसे मधु घृत आदि पदार्थ किसी दर और स्वच्छ पात्र में डाले हुए ही सुरक्षित और अपने रूप में रह सकते उसी प्रकार दिया हुआ दान भी सुपात्र में ही फलीभूत हो सकता है । अन्यत्र नहीं । इसी हेतु से ऊपर की गाथाओं में मुनि के द्वारा पात्रता के स्वरूप का वर्णन कराया गया है तथा इस गाथा में भी उमी को दोहराया गया है । जैसेकि जो रूप पात्रों ममिति से समाहित और तीन गुप्ति से गुप्त एव इन्द्रियों का निग्रह करने वाला है वही सुपात्र है । इसलिए उक्त मद्गुणों वाला भिक्षु यदि किसी के घर में आवे तो अपना परम मौभाग्य समझकर उस पात्र अतिथि को श्रद्धापूर्वक भिक्षा देने का प्रयत्न करे, इसी में दाना का परम लाभ समाया हुआ है । इस साक्ष्य को मन में रखकर ही उस यक्ष ने उन छात्रों के प्रति आरम्भ किए हुए दान से उत्तम लाभ प्राप्त करने के निमित्त सुपात्ररूप में अपने आपसे उपस्थित करते हुए उनको सफल भिक्षा देने का उपदेश दिया है । साक्षात् कि यक्ष ने उन छात्रों के प्रति कहा कि मैं सुपात्रता के गुणों से युक्त हूँ और तुम यक्ष कर रहे हो अतः इस प्रस्तुत सुपात्र को दान देकर तुम भी इस आरम्भ किए हुए यक्ष को फल करलो । उक्त गाथा में आए हुए 'सुममाहिस्म-शुत्तस्म' इत्यादि प्रयोगों का चतुर्थी के अर्थ में पढ़ी जानना ।

छात्रों ने गति बड़े हुए यक्ष के इन वचनों को सुनकर उन छात्रों को करने अध्यापकों ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन किया जाना है—

के इत्थं खत्ता उवजोइया वा,
 अज्झावया वा सह खण्डिएहिं ।
 एयं खु दण्डेण फलएण हन्ता,
 कण्ठम्मि घेत्तूण खलेज्ज जो णं ॥१८॥

केऽत्र क्षत्रा उपज्योतिषा वा,
 अध्यापका वा सह खण्डिके ।

एन तु दण्डेन फलकेन हत्वा,
कठ गृहीत्वा निष्कारयेयु ये ॥१८॥

पदार्थान्वय — के-कौन इत्थ-यहां पर खत्ता-क्षत्रिय हैं वा-अथवा
उवजोदया-अग्नि के समीप बैठने वाले ब्राह्मण हैं वा-अथवा अज्झाजया-अध्यापक
खडिहि-छात्रों के सह-साथ हैं एय-इस मुनि को दंडेण-दण्ड से फलएण-
बिल्वादि फल से हत्ता-मार कर कण्ठम्मि-कठ से घेत्तएण-पकड़ कर खलेज्ज-
निकाल देवे जो-जो कोई समर्थ होवे ए-वाक्यालंकार में है और तु-वितर्क में है ।

मूलार्थ—कौन हैं यहां पर क्षत्रिय वा अग्नि के समीप बैठने वाले अथवा
छात्रों के साथ रहने वाले अध्यापक-जो कि इस मुनि को दंड अथवा बिल्वादि
फल से ताड़न करके गले से पकड़ कर बाहिर निकाल देवे ।

टीका—इस गाथा में इस भाव को प्रकट किया है कि क्रोध के यशीभूत
होकर योग्य मनुष्य भी अयोग्य काम करने को उद्यत हो जाता है । जैसेकि उस
मुनि के उक्त वचनों को सुनकर क्रोध में आग हुआ वे अध्यापक लोग साभिमान
बहते हैं कि क्या यहां पर कोई क्षत्रिय, अथवा उपज्योतिषी-है, वा छात्रों के
साथ आग हुआ अध्यापक म से कोई है जो कि इस मुनि को दंडादि से ताड़न
करता हुआ गले से पकड़ कर इस यज्ञमंडप से बाहिर निकाल दे । कारण कि
यह हमारे प्रतिकूल बोल रहा है । इसका तात्पर्य यह है कि जब वे ब्राह्मण यज्ञ
यक्ष के कथन का युक्तियुक्त प्रतिज्ञान करने को समर्थ न हो सके तब उन्होंने क्रोध
म आकर उक्तमुनि का इस प्रकार से तिरस्कार करना चाहा । वास्तव में जो पुरुष
किमी वादविवाद में निरुत्तर हो जाता है और उसका स्थान बल अधिक होता
है तब वह इसी प्रकार के अनुचित वर्तन करने पर उतारु हो जाता है क्योंकि
अब सित्राय बलप्रयोग ने उमरे घाम और कुठ नहीं होता । योग्य और अयोग्य

* 'कलण्य का समूह रूप फलकेन' होता है । फलक का अर्थ समूह कोंषों क
घनुमार लकड़ी की फटी-तकनी है कि-तु यहां पर वा बिल्वादि फल का अर्थ लिखा गया है वह
प्राचीन संहिता टीका क आधार पर है । हमारी समझ में लकड़ी का फटा ध-अधिक उपयुक्त
है क्योंकि लकड़ी की फटी तकनी वाद्ययंत्रों क पास लिखन क लिपि पाठशालाओं में हर समय
साथ रहती है । मूलगाथा में भी छात्रों की उपस्थिति का स्पष्ट उल्लेख है ।

पुरुष में इतना ही अन्तर है प्रथम तो क्रोध के बशीभूत नहीं होते और दूसरे उमड़े अधीन होकर अनुचित काम करने पर उद्यत हो जाते हैं । यहाँ पर 'जो' शब्द वचनव्यत्यय से 'ये' के स्थान पर ग्रहण किया गया है और 'तु' शब्द 'सु' के अर्थ में निश्चय का बोधक है ।

अध्यापकों के उक्त वचन को सुनकर वहाँ पर बैठे हुए छात्रों ने उस मुनि के साथ जो व्यवहार किया अत्र शास्त्रकार उसी का वर्णन करते हैं—

अज्झावयाणं वयणं सुणेत्ता,
उद्धाडया तत्थ वहू कुमारा ।
दण्डेहिं वित्तेहिं कसेहि चेव,
समागया तं इसि तालयन्ति ॥१९॥

अध्यापकानां वचन श्रुत्वा,
उद्धावितास्तत्र वहवः कुमाराः ।
दण्डैर्वैत्रैः कशैश्चैव,
समागतास्तमपि ताडयन्ति ॥१९॥

पदार्थान्वय — अज्झावयाणं—अध्यापकों के वयणं—वचन को सुणेत्ता—सुनकर उद्धाडया—वेग से भाग आग तत्थ—जहाँ पर मुनि था—वहाँ वहू—बहुत कुमारा—कुमार दण्डेहिं—दण्डों से वित्तेहिं—वैतों से कसेहिं—कशों से चे—समुच्चयार्थक है एव—पादपूर्त्यर्थक है समागया—इकट्ठे मिलकर त—उम इसि—मुनि को तालयन्ति—मारते हैं ।

मूला—अध्यापकों के वचन को सुनकर बड़े वेग से दौड़ते हुए वे कुमार—विद्यार्थी—जहाँ पर वह मुनि खड़ा था वहाँ पर जाए और दट, घेत जोर चानुर आदि से उम मुनि को ताड़ने—मारने लगे ।

टीका—जिस समय अध्यापकों के उक्त वचन को वहाँ पर बैठे हुए विद्यार्थियों ने सुना तब वे इकट्ठे होकर बड़े वेग से दौड़कर वहाँ पर आग जहाँ पर कि वह मुनि खड़ा था । तत्र अध्यापक लोगों के आदेशानुसार वे कुमार दण्ड,

वैत और चाबुक आदि से उस मुनि को मारने लगे । क्रोध के वशीभूत हुआ पुरुष क्या कुछ नहीं कर बैठता अर्थात् क्रोधी पुरुष को धतव्यान्तव्य का कुछ भी भाव नहीं रहता यह इस गाथा का फलितार्थ है ।

कुमारों के ताड़न करने पर फिर क्या हुआ अब इसी विषय का वर्णन किया जाता है—

रत्नो तर्हि कोसलियस्स धूया,
भद्रं त्ति नामेण अणिन्टियंगी ।
तं पासिया संजय हम्ममाणं,
कुद्धे कुमारे परिनिव्ववेइ ॥२०॥

राज्ञस्तत्र कौशलिकस्य दुहिता,
भद्रेतिनाम्नाऽनिदितागी ।

तं दृष्ट्वा सयत हन्यमान,
कुद्धान्कुमारान्परिनिर्वापयति ॥२०॥

पदार्थान्वय —तर्हि—यहां पर रत्नो—राजा कोसलियस्स—कौशलिक की धूया—पुत्री भद्रा—भद्रा त्ति—ऐसे नामेण—नाम वाली अणिन्टियंगी—सुन्दर अर्गों वाली त—उस मुनि को संजय—सयत जो हम्ममाण—मारते हुए को पासिया—दत्तकर कुद्धे—कुपित हुए कुमारे—कुमारों को परिनिव्ववेइ—सर्व प्रकार से शान्त करने लगी ।

मूलार्थ—यहां पर आई हुई कौशलिक राजा की सुन्दर अर्गों वाली भद्रा नाम की पुत्री ने, क्रोध में आकर उस सयत मुनि को मारते हुए कुमारों को दत्तकर, उन्हें सर्व प्रकार से शान्त किया—अर्थात् उनको मारने से रोका ।

टीका—जिस समय वे विशार्वी लोग उस ऋषि को मारने लगे उस समय वहां पर कौशलिक नरेश की भद्रा नाम्नी कन्या का आगमन हुआ । वह अपने नाम के अनुरूप अपनी रूपराशि तथा अगलावण्य में भी अपूर्व थी । उसने कुपित हुए ब्राह्मणकुमारों द्वारा हरिवेष्टवत् मुनि को जब मार पड़ते दृष्टा तब उन कुमारों को उसने सर्वभाव से शान्त किया अर्थात् उनको इस अवस्था से रोक दिया ।

क्योंकि वह उक्त मुनि से प्रथम परिचित थी तथा उसके तपोबल के प्रभाव को भी भली भाँति जानती थी इसलिए उसने ब्राह्मण कुमारों के अनुचित वर्णन को देखकर उनको शान्त किया । इस वास्ते इस कान्य भ यह भाव व्यक्त किया गया है कि जो निम्नके गुणों से परिचित होता है वह उसमें अवश्य अनुराग रखता है तथा अन्य जीवों को भी उसके गुणों से परिचित कगने का यत्न करता है । तथा जब कोई पुरुष किसी को बिना अपराध ही किसी प्रकार दण्ड देने लगता है और वह पुरुष जिसको कि दण्ड दिया जा रहा है—शान्तभाव से उस दण्ड को सहन कर रहा है तब कोई अन्य तटस्थ पुरुष उस दण्ड देने वाले को हटाता हुआ उस व्यक्ति की सहनशीलता की हार्दिक भाव से प्रशंसा किए बिना नहीं रहता । इसी लिए राजकुमारी भद्रा ने इन कुमारों को शान्त करने उनके प्रति उक्त मुनि के तपोबल के माहात्म्य का वर्णन किया ।

अब राजकुमारी भद्रा के उक्त मुनि के सम्बन्ध में उन अध्यापकों के प्रति कहे जाने वाले वचनों का उद्धृत किया जाता है—

देवाभिओगेण निओडएणं,

दिन्नामु रत्ता मणसा न ज्ञाया ।

नरिन्ददेविन्दभिवन्दिएणं ,

जेणामि वंता इसिणा स एसो ॥२१॥

देवाभियोगेन नियोजितेन,

दत्ताऽस्मि राज्ञा मनसा न ध्याता ।

नरेन्द्रदेवेन्द्राभिवन्दितेन ,

येनास्मि वान्ता ऋपिणा स एषः ॥२१॥

पदार्थान्वय — देवाभिओगेण—देवता के अभियोग से निओडएण—और प्रेरणा से रत्ता—राजा के दिन्नामु—मेरे को देने पर भी मणसा—मन करके न—गही ज्ञाया—इच्छा की नरिन्द—गता देविन्द—इन्द्र के अभिवन्दिएण—वदनीय जेणामि—निम्नो मुझे वंता—त्याग दिया इसिणा—ऋषि ने म—वह एसो—यह है ।

मूलाथ—देवता के अभियोग और प्रेरणा से राजा ने मुझे इम मुनि को द दिया था परन्तु इस मुनि ने मुझे मन स भी नहीं चाहा। तथा राजा। महाराजा और देवेन्द्र आदि मे रन्दित जिम ऋषि न मुझे न्याय दिया है यह उही ऋषि है।

टीका—भद्रा ने उन अध्यापकों के प्रति कहा कि आप लोग इम मुनि को नहीं जानते ? यह वह ऋषि है कि जिसने मुझे भी त्याग लिया है। इस कथन मे उनकी अपूर्ण विषयत्यागवृत्ति और समयनिष्ठा का उर्जन किया गया है। तथा मैं स्वयं ही इसके पाम उपस्थित नहीं हुई किन्तु देवता की प्रेरणा से मेरे पिता ने मुझे इनके चरणों में उपस्थित किया था तो भी इस ऋषि न मुझे धमन कर दिया अर्थात् मेरी तर्क आल उठाकर भी नहीं देखा तात्पर्य कि जैसे धमन किए हुए पशु की ओर कोई भद्र पुरुष दृष्टि नहीं करता इसी प्रकार मुझे भी इसने सर्वथा हेय समझा। अतएव यह ऋषि देव और मनुष्य सभी के चन्दनीय हैं। राजकुमारी भद्रा के कहने का अभिप्राय यह है कि आप लोग इस मुनि का जो इम प्रकार से अपमान कर रहे हो यह सर्वथा अयोग्य है। हमने महत्त्व को आप लोग बिल्कुल नहीं जानते। जिनने मेरे जैसी सुन्दरी को अति कुछ समझ कर त्यागते हुए अपनी समयनिष्ठा की दृढ़ता का प्रत्यक्ष परिचय दिया हो ऐसे निरुद्ध और शांत महात्मा की आशानना करना, इससे अधिक और कौनसा जगन्मय काम है, इसलिए इम मुनि का अपमान करने के बदले इसकी अधिक से अधिक सेवा भक्ति करनी चाहिये, इसी में आपका, मेरा तथा अन्य भद्र पुरुषों का कल्याण है। यह इम गाथा का फलिताथ है।

यहां पर 'मणसा' के आगे 'अपि' का प्रयोग कर लेना सूत्रकार को अभिमत है, तभी उक्त शब्द का 'मन से भी' यह अर्थ मगत होगा।

अब फिर इसी विषय की पुष्टि में कहते हैं—

एसो हु सो उग्गतवो महप्पा,

जिडन्दिओ संजओ वम्भयारी।

जो मे तथा नेच्छड दिज्जमाणि,

पिउणा सयं कोसलिएण रत्ता ॥२२॥

भ्रूतपा महात्मा,
संयतो ब्रह्मचारी ।

तदा नेच्छति दीयमानां,

पित्रा स्वय कोशलिकेन राज्ञा ॥२२॥

पदार्थान्वय — एसो—यह हु—निश्चय में मो—नह उगगतपो—उम तप वाला
महष्पा—महात्मा जिइदिओ—जितेन्द्रिय सज्ज्यो—सयमशील बभयारी—ब्रह्मचारी जो—
जिसने मे—मुझे तथा—उस समय नेच्छुइ—नहीं चाहा—ग्रहण किया दिज्ञमार्णि—
दी हुई को पिउणा—पिता द्वारा सय—स्वय—अपने आप कोमलिएण—कोशल देश के
रक्षा—राजा ।

मूलार्थ—यह मुनि, प्रधान तप करने वाला, महान् आत्मा—जितेन्द्रिय,
मयत और ब्रह्मचारी है । इमने मुझे उस समय पर भी स्वीकार नहीं किया,
जब कि कोशल नरेश ने मेरे को इनके चरणों में स्नय आकर उपस्थित किया
या अर्थात् ग्रहण करने के लिए दिया था ।

टीका—राजकुमारी भद्रा मुनि के गुणों का वर्णन करती हुई फिर कहती
हैं कि यह मुनि बड़ा ही तपस्वी और पाचों इन्द्रियों को वश में रखने तथा
निगन्तर यत्न से रहने वाला है । क्योंकि जब मेरे पिता, कोशल नरेश ने स्वयमेव
प्रमत्ततापूर्वक मुझे इस मुनि को अर्पण किया था तब इस महर्षि ने मेरी मन से
भी इच्छा नहीं की थी । इससे इस ऋषि के विषयत्याग और उत्तम सयम का
भला भाति पता लग जाता है । जिमने अनायास-प्राप्त भैर जैसी स्त्री का भी
सर्वथा त्याग कर दिया । उसके विलक्षण त्याग और निस्पृहता की जितनी भी
प्रशंसा की जावे उतनी ही कम है । सांगत कि इस प्रकार के सर्वोत्तम भिक्षु का
निरादर ने बदले जितना भी सत्कार हो सके उतना करना चाहिए ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

महाजसो एस महाणुभावो,

घोरव्वओ घोरपरक्कमो य ।

मा एय हीलेह अहीलणिज्जं,
मा सव्वे तेएण भे निदहेज्जा ॥२३॥

महायशा एष महानुभावाः,
घोरव्रतो घोरपराक्रमश्च ।

मैनं हीलयताहीलनीय,
मा सर्वान्तेजसा भवतो निर्धाक्षीत् ॥२३॥

पर्यायार्थ — महानमो-महान यश वाला एम-यह मुनि महाप्रभावो-महाप्रभावशाली घोरव्रतो-घोर व्रता वाला य-और घोरपराक्रमो-घोर पराक्रम वाला है मा-मत एय-इसकी हीलेह-हीलता ररो-क्योंकि यह अहील-णिज्ज-अहीलनीय है-हीलना के योग्य नहीं है सव्वे-सब भे-तुमको तेएण-तेज से मा निदहेज्जा-मत भस्म कर देवे ।

मूलार्थ—यह मुनि महान् यश वाला, महाप्रभावशाली, घोर व्रतो के आचरण करने वाला तथा घोर पराक्रम रखने वाला है । अतः इसकी अवहेलना मत करो । यह अवहेलना के योग्य नहीं है । कहीं ऐसा न हो कि यह अपने तप संचित तेज से तुम सब को भस्म कर डाले ।

टीका—भद्रा कहने लगी कि यह मुनि बड़ा यशस्वी और अचिन्त्य शक्ति के धारण करने वाला है तथा अहिंसा आदि पात्र महाप्रता-पो नि अति घोर हैं-ये पाठन करने और तपश्चर्या में घोर पराक्रम के करने वाला जति तेजस्वी है । इस ऋषि के विषय कथाया पर पूर्ण विज्ञान प्राप्त करती है इसलिए समझ है कि इस ऋषि के जाग्रतस्थान तज रूप अग्नि में आप सब को शलभ की भांति पकड़ी भस्म होने का अवसर न आ पाये अतः इसकी अवहेलना मत करो, यह अवहेलना के योग्य नहीं किन्तु पूजा के योग्य है । आत्मा में अनन्त शक्ति विद्यमान है । निमग्न और अनुग्रह की शक्ति भी उन्हीं में से एक है । यह शक्ति तपश्चर्या का एक निदिष्ट परिणामरूप है परन्तु इसको उपयोग में लाता उसने अपने अधिपति में है । इसी आशय से राजकुमारी भद्रा ने माँ को साधुद्वारा अथवा मुनि के अद्भुत

तेज के द्वारा भस्म होने की सभाजना प्रदर्शित की है । कहने का अभिप्राय यह है कि जिस व्यक्ति में उक्त प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं वह शाप तथा अनुग्रह में भी समर्थ होता है । उक्त मुनि ने ये सब गुण विद्यमान हैं इसलिए वह निग्रह और अनुग्रह करने में पूर्ण रूप से समर्थ है ।

उन अध्यापकों के प्रति राजकुमारी भद्रा ने जो कुछ कहा उसको मुनि रूप में भिक्षा के लिए रखे हुए उस यक्ष ने भी सुना और उसके वचनों को यथार्थ सिद्ध करने के लिए उसने जो कुछ किया अब उसका दिग्दर्शन कराया जाता है—

एयाइं तीसे वयणाइं सोच्चा,
पत्तीइ भद्दाइ सुभासियाइं ।
इसिस्स वेयावडियट्टयाए,
जक्खा कुमारे विणिवारयन्ति ॥२४॥

एतानि तस्या वचनानि श्रुत्वा,
पत्न्या भद्राया सुभापितानि ।
ऋपेर्वैयावृत्यर्थं ,
यक्षा कुमारान् विनिवारयन्ति ॥२४॥

पदार्थान्वय — एयाइ—उन पूर्वोक्त वयणाइ—वचनों को सोचा—सुन करके पत्तीइ—पत्नी भद्दाइ—भद्रा ने सुभामियाइ—सुभाषणयुक्त तीमे—उस (भद्रा के) इसिस्स—ऋषि की वेयावडियट्टयाए—वैयावृत्य के लिए जक्खा—यक्ष कुमारे—कुमारों को विणिवारयन्ति—निशेपरूप से निवारण करते हैं ।

मूलार्थ—राजकुमारी भद्रा के उक्त सुभाषित वचनों को सुनकर उम ऋषि की मेरा में रहने वाले वे यक्ष उन कुमारों को निवारण करने लगे ।

टीका—सोमदेव की धर्मपत्नी सुभद्रा के सुभाषित वचनों को सुनकर मुनि श्री सेवा में रहे हुए उम यक्ष ने उन कुमारों को हटा दिया । यहाँ पर 'जक्खा' यह एक वचन के स्थान में जो बहुवचन का प्रयोग किया है वह यक्ष के अन्य

परिचार का सूचक है क्योंकि घर का स्वामी जिस पर श्रद्धा रखता हो उस पर उसका परिचार भी श्रद्धा रखने लग जाता है अतः उक्त गाथा में बहुवचन प्रयुक्त हुआ है । इसमें अनन्तर जो कुछ हुआ अब उसका वर्णन करते हैं—

ते घोररूपा ठिय अन्तलिक्खेऽसुरा,
तहि तं जण तालयन्ति ।
ते भिन्नदेहे रुहिरं वमन्ते,
पासित्तु भद्दा इणमाहु भुज्जो ॥२५॥

ते घोररूपा स्थिता अन्तरिक्षे,
असुरास्तत्र तं जनं ताडयन्ति ।
तान् भिन्नदेहान् रुधिरं वमतः,
दृष्ट्वा भद्रेदमाहु भूयः ॥२५॥

पदार्थावयव—ते-वे यक्ष घोररूपा-भयानक रूप वाले ठिय-ठहरे अतलिक्खे-आकाश में असुरा-असुर भावयुक्त तहि-वहा पर त-उन जण-जनों को तालयन्ति-ताडते हैं ते-उन कुमारों को भिन्नदेह-भिन्न देह वालों को रुहिर-रुधिर उमते-उमन करते हुआ को पासित्तु-देखकर भद्दा-भद्दा भुज्जो फिर इणमाहु-इस प्रकार कहने लगी ।

मूलाध—तब अन्तरिक्ष-आकाश में ठहर हुए भयानक रूप वाले वे यक्ष असुररूप को धारण करके उन कुमारों को ताडने लगे और उनकी ताडना में शीघ्र में भेद होने पर वे कुमार रुधिर की उमन करने लगे अर्थात् उनके शरीर में रुधिर टपकने लगा । यह देखकर राजकुमारी-सोमदेव की स्त्री-भद्रा फिर कहने लगी ।

टीका—तब, मुनि की सेवा में मतत रहने वाले उस यक्ष ने आकाश में बड़े भयानक रूप को धारण करके मुनि को मारने वाले उन छात्रों की भी खूब ताडना की, उनके शरीरों को विदारण कर दिया और उनके मुख से रुधिर गिरने

लगा । कुमारों की इस दगा को देखकर राजकुमारी भद्रा फिर इस प्रकार निम्न-
लिखित वचन कहने लगी ।

यहां पर 'आहु' और 'जण' में वचन व्यत्यय किया गया है । भद्रा ने
जो कुछ कहा अब उसी का वर्णन करते हैं—

गिरिं नहेहिं खणह,
अयं दन्तेहिं खायह ।
जायतेयं पाएहिं हणह,
जे भिक्षुं अवमन्नह ॥२६॥

गिरिं नखैः खनथ,
अयो दत्तैः खादथ ।
जाततेजस पादैर्हथ,
ये भिक्षुमवमन्यध्वे ॥२६॥

पदार्थान्तर्य — गिरिं—पर्वत को नहेहिं—नखों से खणह—खोदते हो अय-
लोहे को दतेहिं—दन्तों से खायह—खाते हो जायतेय—अग्नि को पाएहिं—पैरों से
हणह—हनते हो जे—जो तुम भिक्षु—भिक्षु का अवमन्नह—अपमान करते हो ।

मूलार्थ—पर्वत को नखों से खोदते हो, लोहे को दान्तों से खाते हो
और आग को पैरों से चुभाते हो, जो कि तुम इस भिक्षु का अपमान करते हो ।

टीका—इस गाथा में 'इव' का सर्वत्र अध्याहार कर लेना । भद्रा के
कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पुरुष अपने नखों से पर्वत को खोदने की
इच्छा रखता हुआ अपने इस कार्य में सफल नहीं हो सकता तथा जैसे लोहे को
दन्तों से चबाया नहीं जा सकता और द्वेदीप्यमान अग्नि को पैरों से चुसाना
भी अत्यन्त कठिन है इसी प्रकार इस भिक्षु का अपमान करना भी दुस्तर है ।
तात्पर्य कि तुम लोग इस भिक्षु का कभी अपमान नहीं कर सकते । इसके
अतिरिक्त भद्रा ने कहने का यह भी अभिप्राय है कि जैसे नखों से पर्वत तो नहीं

परिवार का सूचक है क्योंकि घर का स्वामी जिस पर श्रद्धा रखता हो उस पर उसका परिवार भी श्रद्धा रखने लग जाता है अतः उक्त गाथा में बहुवचन प्रयुक्त हुआ है। इसमें अनन्तर जो कुछ हुआ अब उसका वर्णन करते हैं—

ते घोररूपा ठिय अन्तलिक्खेऽसुरा,
तहिं तं जण तालयन्ति ।
ते भिन्नदेहे रुहिरं वमन्ते,
पासित्तु भद्दा इणमाहु भुज्जो ॥२५॥

ते घोररूपा स्थिता अन्तरिक्षे,
असुरास्तत्र तं जनं ताडयन्ति ।
तान् भिन्नदेहान् रुधिरं वमतः,
दृष्ट्वा भद्रदेवमाह भूयः ॥२५॥

पदार्थावयव — ते-वे यक्ष घोररूपा-भयानक रूप वाले ठिय-ठहरे अतलिक्खे-आकाश में असुरा-असुर भावयुक्त तहिं-वहा पर त-उन जण-जनों को तालयन्ति-ताडते हैं ते-उन कुमारों को भिन्नदेहे-भिन्न देह वालों को रुहिर-रुधिर वमत-वमन करते हुआ को पासित्तु-दृश्यकर भद्दा-भद्रा भुज्जो फिर इणमाहु-इस प्रकार कहने लगी ।

मूलार्थ—तब अन्तरिक्ष-आकाश में ठहरे हुए भयानक रूप वाले वे यक्ष असुररूप को धारण करके उन कुमारों को ताड़न लगे और उनकी ताड़ना से शरीर में भेज होने पर वे कुमार रुधिर भी वमन करने लगे अर्थात् उनके शरीर में रुधिर टपकने लगा। यह देखकर राजकुमारी-सोमदेव की स्त्री-भद्रा फिर कहने लगी ।

टीका—तब, मुनि की सेवा में मतलब रहने वाले उस यक्ष ने आकाश में बड़े भयकर रूप को धारण करके मुनि को मारने वाले उन छात्रों की भी खून ताड़ना की, उनके शरीरों को विचारण कर लिया और उनके मुख से रुधिर गिरने

लगा । कुमारों की इस दशा को देखकर राजकुमारी भद्रा फिर इस प्रकार निम्न-
लिखित वचन कहने लगी ।

यदा पर 'आहु' और 'जण' में वचन व्यत्यय किया गया है । भद्रा ने
जो कुछ कहा अथ उसी का वर्णन करते हैं—

गिरिं नहेहिं खणह,
अयं दन्तेहिं खायह ।
जायतेयं पाएहिं हणह,
जे भिक्षुं अवमन्नह ॥२६॥

गिरिं नखैः खनय,
अयो दतैः खादथ ।
जाततेजस पादैर्हथ,
ये भिक्षुमवमन्यध्वे ॥२६॥

पदार्थान्वय — गिरि-पर्वत को नहेहिं-नखों से खणह-खोदते हो अय-
लोहे को दतेहिं-दान्तों से खायह-खाते हो जायतेय-अग्नि को पाएहिं-पैरों से
हणह-हनते हो जे-जो तुम भिक्षु-भिक्षु का अवमन्नह-अपमान करते हो ।

मूलार्थ—पर्वत को नखों से खोदते हो, लोहे को दान्तों से खाते हो
और आग को पैरों से बुझाते हो, जो कि तुम इस भिक्षु का अपमान करते हो ।

टीका—इस गाथा में 'इव' का सर्वत्र अध्याहार कर लेना । भद्रा के
वचन का तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पुरुष अपने नखों से पर्वत को खोदने की
इच्छा रखता हुआ अपने इस कार्य में सफल नहीं हो सकता तथा जैसे लोहे को
दान्तों से चबाया नहीं जा सकता और देदीप्यमान अग्नि को पैरों से बुझाना
भी अत्यन्त कठिन है इसी प्रकार इस भिक्षु का अपमान करना भी दुस्तर है ।
तात्पर्य कि तुम लोग इस भिक्षु का कभी अपमान नहीं कर सकते । इसके
अतिरिक्त भद्रा ने कहने का यह भी अभिप्राय है कि जैसे नखों से पर्वत तो नहीं

मोदा जाता किन्तु नग ही गष्ट हो जाते हैं, लोहा दान्तों से तो चनाया नहीं जा सकता किन्तु दाँत ही टूट जाते हैं अथ निम गजार पैरों से अग्नि की ज्वाला शान्त होने से चढ़ले पैरों को ही जला देती है उसी प्रकार तुम लोग इस मुनि का अपमान करते हुए स्वयं ही अपमानित होगे, इसको कष्ट देते हुए स्वयं कष्ट में पड़ोगे, माराश कि इसम मुनि का तो कुछ त्रिगड़ने का नहीं है जो कुछ भी बिगाड़ होगा वह सब तुम्हारा ही होगा ।

भद्रा न फिर कहा कि—

आसीविसो उग्गतवो महेसी,
घोरव्वओ घोरपरक्कमो य ।
अगणिं व पक्खन्द पयंगसेणा,
जे भिक्खुयं भत्तकाले वहेह ॥२७॥

आशीविष उग्रतपा महर्षि,
घोर्ग्रतो घोरपराक्रमश्च ।
अग्निमिव प्रस्कन्द्य पतगसेना,
ये भिक्षुक भक्तकाले विध्यथ ॥२७॥

पद्याध्याय — आसीविमो-आशीविष रवि वाला उग्गतवो-प्रधान तप करन वाला महेसी-महर्षि है घोरव्वओ-घोर व्रतों के पालन करने वाला य-और घोरपरक्कमो-घोर पराक्रम करने वाला है न-नैसे अगणि-आग में पयंगसेणा-पतगों की सेना पक्खन्द-पड़ती है-उसी प्रकार तुम भी जे-जो भिक्खुय-भिक्षु को भत्तकाले-भोजन काल में वहेह-भागते हो ।

मूलाध—यह मुनि आशीविपलब्धि वाला है, घोर व्रतों का आचरण करने वाला है तथा घोर पराक्रमी है, जब जैसे पतगा की सेना आग में पड़ कर उसको बुझाना चाहती है ठीक उसी प्रकार भोजनकाल में उपस्थित हुए हम भिक्षु को अभिहनन करते हुए तुम भी पतगों की तरह ही आचरण कर रहे हो ।

टीका—भद्रा ने कहा कि यह मुनि आशीनिप-लब्धि से युक्त है अर्थात् जैसे आशीनिप नाम का मर्प महामयकर होता है उसी प्रकार यह मुनि भी लब्धि सम्पन्न होने से शाप देने तथा अनुग्रह करने में समर्थ है । तथा यह उग्रतपस्वी और घोर व्रतों के आचरण करने वाला एव घोर पराक्रमशाली है । अतः इस प्रकार के महातपस्वी को-जो कि आप लोगों के पुण्य के उदय से भिन्ना के लिए इस यज्ञमण्डप में उपस्थित हुआ है-उस्ता आप लोग मारने के लिए उद्यत हुए हो । मो तुमारा यह उद्योग ठीक वैसा ही है जैसाकि पतंगों की सेना का अग्नि में धूँद कर उमको बुझाने के लिए उद्योग करना, तात्पर्य कि जिस प्रकार पतंगे, अग्नि में गिरकर उमको बुझाने के उदले स्वयं ही जल जाते हैं उसी प्रकार आप लोग इस मुनि को तो क्या मारोगे किन्तु स्वयं ही नष्ट हो जाओगे ।

प्रस्तुत गाथा में जो भोजनकाल का उद्देश किया है उसका तात्पर्य यह है कि इन समय पर तो चाहे कोई भी व्यक्ति उपस्थित हो उमको भी दान देना प्रत्येक गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है फिर ऐसे गुण-सम्पन्न तपस्वी मुनि का तो नितना भी हो सके उतना सत्कार करना चाहिए ।

अब भद्रा इस विषय में उनके कर्तव्य को बतलाती हुई कहती है—

सीसेण एयं सरणं उवेह,

समागया सव्वजणेण तुव्वे ।

जइ इच्छह जीवियं वा धणं वा,

लोगांपि एसो कुविओ डहेज्जा ॥२८॥

शीपेणैनं

शरणमुपेत,

समागता सर्वजनेन यूयम् ।

यदीच्छथ जीवितं वा धनं वा,

लोकमप्येष कुपितो दहेत् ॥२८॥

पदार्थान्वय —सीसेण—मस्तक से एय—इस मुनि की सरणं—शरण उवेह—ग्रहण करो समागया—इच्छे होकर सव्वजणेण—सर्व जनों के साथ तुव्वे—तुम जइ—

यदि इच्छते-चाहते हो जीविय-जीवन को वा-अथवा धन-धन को लोगपि-लोक को भी एमो-यह कुत्रिओ-कुपित हुआ २ डहेला-दग्ध करने में समर्थ है ।

मूलार्थ—यदि तुम अपने जीवन और धन की रक्षा चाहते हो तो मर्जनों के साथ दुरुद्धे होकर मस्तक में इस मुनि की शरण को ग्रहण करो अर्थात् इसके चरणों में गिरकर हममें चमा मागो । क्योंकि कुपित हुआ यह मुनि मारे लोक को भी मरम कर देने की शक्ति अपने में रखता है ।

टीका—इसके अनन्तर सोमदेव की धर्मपत्नी भद्रा ने उन अध्यापकों के प्रति कहा कि तुम सब लोग मिलकर इस मुनि की शरण ग्रहण करो अन्यथा आपकी रक्षा का कोई उपाय नहीं, क्योंकि कुपित हुआ यह मुनि, आप तो क्या, समस्त लोक को भी मरम कर देने में समर्थ है । अतः सर्व प्रकार के गर्व का परित्याग करके तुमको इस मुनि की शरण में ही उपस्थित होना परम उत्थापकारी है । भद्रा के कथन का भीतरी रहस्य तो यह है कि यह मुनि शक्ति का अगाध समुद्र है परम निस्पृही है इसलिए इसकी शरण में जाने से तुम्हारे जीवन और धन की रक्षा होने के अतिरिक्त तुमको परमशान्ति और अभीष्ट-सिद्धि का भी लाभ होगा । इसके अनन्तर मुनि को मारने के लिए दौड़ कर गए हुए उन विद्यार्थियों की जो दशा उस समय यक्ष के कोप द्वारा हो रही थी अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हैं—

अवहेडियपिटिसउत्तमंगे ,

पसारिया वाहु अकम्मचेट्टे ।

निम्भेरियच्छे रुहिर वमन्ते,

उडुंमुहे निग्गयजीहनेत्ते ॥२९॥

अवहेठितपृष्ठसदुत्तमांगान् ,

प्रसारितवाहूनकर्मचेष्टान् ।

प्रसारिताक्षान् रुधिरं वमत ,

ऊर्ध्वमुखान्निर्गतजिह्वानेत्रान् ॥२९॥

पदार्थान्वय —अपहेडिय-नीचे गिरा हुआ है पिठि-पीठ पर्यन्त सउत्त-
मगे-मस्तक जिनका पमारिया-पसारी हुई बाहु-भुजाए अकम्मचिट्टे-त्रिया रहित
है चेष्टा चित्तकी निम्मेरियच्छे-पसारी हुई आखों गले रुधिर-रुधिर को नमते-
नमते हुए उट्टुमुहे-मुख जिनका ऊचा हो रहा है निग्गाय-निक्ली हुई हैं जीहनेचे-
जिह्वा और आखें जिनकी ।

मूलार्थ—नीचे गिरा हुआ मस्तक, पीठ तक पमारी हुई भुजाए तथा
चेष्टा से रहित शरीर और पसारी हुई आखें एवं मुख से रुधिर निकल रहा है,
ऊपर को मुख हो रहा है जिह्वा तथा आखें निकल रही हैं, इस प्रकार की दशा
में उन कुमारों को देखा ।

टीका—यस के कोप से उन कुमारों की जो दशा हो रही थी उम्मी न
दिग्दर्शन प्रस्तुत गाथा में कगया गया है । यज्ञमटप में बैठे हुए अध्यापक लोगों
ने अपने विद्यार्थियों की जो दशा देखी उसी का वर्णन इस गाथा में है । जैसे कि
उम कुमारमटली का-कुमारों का-मस्तक नीचे गिरा हुआ है, दोनों भुजा पमारी
हुई हैं, मुख से रुधिर उह रहा है, जीभ और आखें बाहिर निकल रही हैं तथा
शरीर निश्चेष्ट हो रहा है ।

यहां पर 'निम्मेरियच्छे' यह देशी प्राकृत का प्रयोग है । इसके अनन्तर
क्या हुआ अब इसी बात को कहते हैं—

ते पासिया खण्डिय कट्टुभूए,

विमणो विसण्णो अह माहणो सो ।

इसिं पसाएड सभारियाओ,

हीलं च निन्दं च खमाह भन्ते । ॥३०॥

तान् दृष्ट्वा खण्डिकान्काष्ठभूतान्,

विमना विपण्णोऽथ ब्राह्मणः सः ।

ऋपि प्रसादयति सभार्याकः,

हीलां च निन्दां च क्षमध्व भदन्तः । ॥३०॥

पदार्थान्वय — ते—उन स्वडिह—छात्रों को कहूँ—काष्ठ के समान हुआ २ को पामिया—देखकर विमणो—विमन विमणो—विषादयुक्त अह—अथ स—वह मादणो—ब्राह्मण इसि—ऋषि को पमाएइ—प्रसन्न करता है मभारियाओ—भार्या को साथ लेकर भते—हे भगवन् ! हील—हीलना च—और निद—निंदा च—पादपूर्ति में स्वमाह—क्षमा करें ।

मूलार्थ—काष्ठ की तरह चेष्टारहित हुए उन छात्रों को देखकर मोमटेव को बहुत विषाद हुआ ! और वह अपनी भार्या को साथ लेकर उक्त भुनि को प्रसन्न करने के लिए उनके पास गया और कहने लगा कि हे भगवन् ! आपकी जो हीलना और निन्दा हमारे द्वारा हुई है उसके वास्ते आप क्षमा करो ।

टीका—सोमदेव ने—जो कि यक्षमडप का अधिष्ठाता था—उन कुमारों की इस प्रकार की वृत्ति को देखकर मनमें बहुत पश्चात्ताप किया और इस कृत्य से उसको बहुत खेद हुआ तब वह अपनी भद्रा नाम की भार्या को साथ लेकर उक्त ऋषि को प्रसन्न करने के निमित्त उसने चरणों में उपस्थित होकर क्षमा की याचना करने लगा अर्थात् अपन अपराधों की क्षमा मागने लगा ।

अब क्षमा के ही प्रकार का वर्णन करते हैं यथा—

वालेहि मूढेहि अयाणएहिं,

जं हीलिया तस्स खमाह भन्ते ।

महप्पसाया इसिणो हवन्ति,

न हु मुणी कोवपरा हवन्ति ॥३१॥

वालेमूढैरज्ञैः

यद् हीलितास्तत्क्षमध्वम् भदन्त । ।

महाप्रसादा ऋपयो भवन्ति,

न खलु मुनय कोपपरा भवन्ति ॥३१॥

पदार्थान्वय —वालेहि—वालों ने मूढेहिं—मूढ़ों ने—मूढ़ों ने अयाणएहिं—अज्ञानियों ने ज—जो हीलिया—आपकी हीलना की है तस्स—उसको भते—हे भगवन् !

रमाह-क्षमा करें महृप्पसाया-महाप्रमान-प्रसन्नता वाले सणो-ऋपि लोग
हन्ति-होते हैं हु-निश्चय ही मुणी-माधु कोउपरा-क्रोधयुक्त नहन्ति-नहीं होते ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! इन मूढ़ अज्ञानी बालकों ने आपकी जो अनहेलना
की है आप उसे क्षमा करें, क्योंकि ऋपि लोग मदा ही प्रसन्नचित्त वाले होते
हैं । इसी लिए मुनि लोग किसी पर क्रोध नहीं करते ।

टीका—सोमदेव नाम के ब्राह्मण ने उस मुनि के पास आकर उन बालकों
के अपराध की क्षमायाचना की और कहा कि हे भगवन् ! इन बालकों ने आपकी जो
अनज्ञा की है उसको आप क्षमा करें, क्योंकि ये बालक वास्तव में अज्ञानी और
मूर्ख हैं । तथा आप महाकृपालु हैं इसलिए आप जैसे महात्मा पुरुष किसी पर
क्रोध नहीं करते किन्तु अधिनोभो पर भी दयाभाव ही दिखाते हैं । इस काव्य में
मुनि के स्वभाव का बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा है जिससे कि सापराधों पर
भी मुनिजनों को अपना अनुरूपता-भाव ही रखना चाहिए इस बात का सुन्दर
उपदेश मिलता है । तथा गाथा में 'तस्स' के स्थान पर यद्यपि 'तत्' शब्द का
प्रयोग करना चाहिए था तथापि प्राकृत के नियम को लेकर ऐसा हुआ है अर्थात्
'तत्' के स्थान पर 'तस्स' का प्रयोग हुआ है । सोमदेव के वचनों को सुनकर उन
ऋपि ने जो उत्तर दिया अब उमी का शास्त्रकार वर्णन करते हैं—

पुर्वि च इण्हि च अणागयं च,

मणप्पदोसो न मे अत्थि कोइ ।

जक्खा हु वेयावडियं करेन्ति,

तम्हा हु एए निहया कुमारो ॥३२॥

पूर्व चेदानीं चानागतं च,

मनःप्रद्वेषो न मेऽस्ति कोऽपि ।

यक्षाः खलु वैयावृत्यं कुर्वन्ति,

तस्मात्खल्वेते निहताः कुमारः ॥३२॥

पदार्थान्वय — पुर्व्वि-पहले च-और इण्हि-इस समय च-तथा अणो-
गय-अनागत काल में च-सभावना मे है मण्यप्पदोसो-मन का द्वेष न-नहीं मे-
मेरे अतिथि-हे कोई-थोड़ा भी जकसा-यक्ष हु-निश्चय ही-मेरी वेयावडिय-
वेयावृत्त्य करेंति-करते हैं तम्हा-इसलिए हु-जिससे एए-ये-प्रत्यक्ष निहया-ताड़न
किये गए हैं कुमारा-कुमार ।

मूलाव-इम यत्तमडप में आने से प्रथम तथा इस समय और आगे
'को भी मेरा तुम्हारे ऊपर मन से थोड़ा सा भी द्वेष नहीं है ! किन्तु यक्ष मेरी सेवा
में रहते हैं अतः ये कुमार उन्हीं पक्षों के द्वारा अभिहत अर्थात् ताड़ित हुए हैं ।

टीका—सोमदेवनाम के ब्राह्मण की विनय प्रार्थना को सुनकर उस मुनि
ने कहा कि मेरा तो प्रथम और अब तथा आगे जो भी आप लोगों के ऊपर किसी
प्रकार का भी त्रिद्वेष नहीं है । इसका अभिप्राय यह है कि मैं तो शत्रु और मित्र
दोनों पर ही समभाव रखने वाला हूँ अर्थात् मित्र से मेरा कोई प्यार नहीं और
शत्रु से कोई द्वेष नहीं, तात्पर्य यह धीतरगता की ओर झुके हुए मुनि का इस ससार
में कोई भी शत्रु अथवा मित्र नहीं । उसके लिए तो प्राणिमात्र ही उसकी आत्मा
के समान है इसलिए मैंने इन कुमारों का किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं रिया,
किन्तु मेरी सेना में रहने वाले यक्ष का यह कोप अवश्य है और उन्हीं के द्वारा
इन कुमारों की यह नशा हुई है ।

यहां पर 'हु' यह एव के अर्थ में उपयुक्त हुआ है । मुनि के इस प्रकार के
शान्त वचन को सुनकर वे अध्यापक लोग फिर उसी की स्तुति करने लगे, यथा—

अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा,

तुव्मे न वि कुप्पह भूइपत्ता ।

तुव्मं तु पाए सरणं उवेमो,

समागया सव्वजणेण अम्हे ॥३३॥

अर्थं च धर्मं च विजानानां,

यूप नापि कुप्पथ भूतिप्रज्ञा ।

युष्माकं तु पादौ शरणमुपेम,
समागता सर्वजनेन वयम् ॥३३॥

पदार्थान्वय — अर्थ-अर्थ के च-ओर धम्म-धर्म के च-समुच्चय अर्थ में वियाणमाणा-जानने वाले हैं तुम्हें-आप नमि-नहीं कुप्पह-कोप करने वाले हैं भूडपन्ना-रक्षा करने की बुद्धि वाले तु-निश्चय ही तुम्ह-आपके पाए-चरणों का मरण-शरण उवेमो-ग्रहण करते हैं अम्हे-हम लोग समागया-इन्हें मिलकर सब्रजणेण-सर्व जनों के साथ ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप अर्थ और धर्म के जानने वाले हैं तथा रुदाचित् भी क्रुद्ध होने वाले नहीं हैं । क्योंकि आपकी बुद्धि सदा रक्षा करने वाली है अतः हम सब लोग आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं अर्थात् आपकी शरण में आए हैं ।

टीका—अध्यापक लोग मिलकर मुनि की सेवा में उपस्थित होते हुए उनसे फिर प्रार्थना करते हैं—हे भगवन् ! आप समस्त शास्त्रों के अर्थ-रहस्य के जानकार तथा दशविध यतिधर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं इसलिए आप में अणुमात्र भी प्रोष नहीं है । तथा आप भूतिप्रज्ञ अर्थात् हर एक जीव की मंगल कामना, वृद्धि और रक्षा के करने वाले हैं अतः हम सब मिलकर आपकी शरण में आए हैं । यहाँ पर 'भूति' शब्द से—मंगल, वृद्धि और रक्षा ये तीनों अर्थ अभिप्रेत हैं । तात्पर्य कि आप सब का कल्याण चाहते हैं, किसी का विनाश नहीं चाहते अतएव आप में सब के लिए रक्षा की बुद्धि है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अच्चेमु ते महाभाग,
न ते किंचि न अच्चिमो ।
भुंजाहि सालिमं कूरं,
नाणावज्जणसंजुयं

॥३४॥

अर्चयामस्त्वां महाभाग,
न तव किञ्चिन्नार्चयाम ।
भुक्ष्व शालिमय क्रूर,

नानाव्यञ्जनसयुतम् ॥३४॥

पदार्थान्वय — महाभाग—हे महाभाग । ते—आपकी अक्षेमु—हम पूजा करते हैं ते—आपका किञ्चि—किञ्चित्—अवयव ऐसा न—नहीं है जो न—अक्षिमो—पूजने योग्य नहीं हो भुनाहि—भोजन करो शालिम—तण्डुल क्रूर—विशिष्ट ओदन—पकाया हुआ भात नाणानजश्च—नाना प्रकार के व्यजनों से सजुय—सयुक्त ।

मूलाथ—हे महाभाग ! हम आपकी पूजा करते हैं, आपके शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं जो पूजा के योग्य न हो ! आप नाना प्रकार के व्यजनों सहित शुद्ध शालियों से निर्माण किए चावलों का भोजन कीजिए ।

टीका—वे ब्राह्मण कहते हैं कि हे महाभाग ! हे पूज्य ! हम आपकी सर्व प्रकार से पूजा करते हैं । आपकी चरणरेणु तथा आपके शरीर का अन्य कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कि पूजन के योग्य न हो, अतः हमारी प्राथना का स्वीकार करते हुए आप शुद्ध शालि—धान्यविशेष—से उत्पन्न हुए और इस यज्ञ घटिका में बने हुए चावलों का भोजन कीजिए । यह चावल—ओदन—नाना प्रकार के दधि आदि पदार्थों से ऋषसरुत हैं अथवा नाना प्रकार के व्यजनों—भसालों—से समृद्ध—सरसार किए हुए हैं ।

इस गाथा में भक्ति के अतिरेक का दिग्दर्शन कराया गया है । तथा 'त्वा' के स्थान में 'ते' का प्रयोग सुप् के व्यत्यय से जानना । अतः फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

इमं च मे अत्थि पभूयमन्नं,
तं भुंजस्व अम्ह अणुग्महट्टा ।
वाढं ति पडिच्छइ भत्तपाणं,
मासस्स ऊ पारणए महप्पा ॥३५॥

इदं च मेऽस्ति प्रभूतमन्नं,
 तद् भुक्त्वास्माकमनुग्रहार्थम् ।
 वाढमिति प्रतीच्छति भक्तपानं,
 मासस्य तु पारणके महात्मा ॥३५॥

पदार्थान्वय — इम-यह-प्रत्यक्ष च-पुन मे-मेरे पभूय-प्रभूत अन्न-
 अन्न अस्थि-है त-यह भुज्य-गाथो अम्ह-हमारे अणुगहद्वा-अनुग्रह के लिए
 वाढ-मुनि ने कहा कि स्वीकार है ति-इस प्रकार कहकर भक्तपाण-भक्त और
 पान को पडिन्डइ-ग्रहण करता है ऊ-वितर्क मे मामस्य-माम के पारणए-पारने
 में महप्पा-महात्मा ।

मूलार्थ—सोमदेव ने कहा-हे मुने ! मेरे यज्ञमण्डप में यह प्रचुर अन्न
 तयार है । आप हमारे पर अनुग्रह करते हुए इसे स्वीकार करो । मुनि ने कहा
 'स्वीकार है'-इस प्रकार कहकर एक मास के पारने के निमित्त उम महात्मा ने
 अन्न और पानी को ग्रहण किया ।

टीका—इस गाथा मे सोमदेव की त्रिनम्र प्रार्थना पर हरिकेशधल मुनि के
 भिक्षाग्रहण करने का उल्लेख किया गया है अर्थात् सोमदेव नाम के ब्राह्मण ने हरिकेशधल
 मुनि की स्तुति करने के बाद जब उससे नम्रतापूर्वक भिक्षाग्रहण करने की प्रार्थना
 की तब उक्त मुनि ने आहार लेने की अनुमति प्रकट करते हुए वहा से आहार
 लेकर मास के उपवास का पारण किया । तात्पर्य कि संयमशील मुनि की यह वृत्ति
 है कि यदि कोई पुरुष अज्ञानतावश प्रथम उसका तिरस्कार करता हुआ पीछे से
 विनम्र होकर प्रार्थना करे तो फिर उसको मुनि निराश न करे किन्तु वहा से
 अपने योग्य आहार लेकर उसको सफलमनोरथ बनाने का ही प्रयत्न करे । इसी
 नियम के अनुसार उक्त मुनि ने भिक्षा को ग्रहण किया वहा पर 'वाढ' यह स्वीकार
 अर्थ में अन्यय है यथा-वाढ-एवमस्तु इत्यादि ।

भिक्षाग्रहण करने के अनन्तर जब उसके द्वारा मुनि ने मास के उपवास
 का पारण किया तब उसके बाद वहा पर क्या हुआ अत्र इसी विषय का वर्णन
 करते हैं—

तद्वियं गन्धोदयपुष्पवासं,
 दिव्या तदि वसुहारा य बुद्धा ।
 पहयाओ दुन्दुहीओ सुरेहिं,
 आगासे अहो दाणं च घुट्टं ॥३६॥

तत्र गन्धोदकपुष्पवप,
 दीव्या तत्र वसुधारा च वृष्टा ।
 प्रहता दुन्दुभय सुरे,
 आकाशे ऽहो दानं च घुष्ट ॥३६॥

पदार्थान्वय — तद्वियं-उम समय गन्धोदय-ग धोन् पुष्पवास-पुष्पों की वृष्टि दिव्या-प्रधान तदि-वहा पर य-और वसुहारा-द्रव्य की बुद्धा-वर्षा हुई पहयाओ-वर्षाई दुन्दुहीओ-दुन्दुभिण सुरेहिं-देवताओं ने आगासे-आकाश में च-पुन अहोदाण-अहोदान घुट्ट-ऐसा घोषित किया गया ।

मूलार्थ—उस समय गन्धोदक और पुष्पों की वर्षा तथा सुरर्षों की वृष्टि हुई ! और देवों द्वारा आकाश में देवदुन्दुभिण बजाई गई तथा उक्त दान की महिमा का गान किया गया ।

टीका—उक्त मुनि ने जिस समय उम यज्ञपाटिका में साम धमण का पाठ किया उस समय देवों ने आकाश से सुगन्धित जल और पुष्पों की वर्षा की तथा वसुधा-सुरर्षों की वृष्टि की तथा दुन्दु-दुभिण बजाई गई और प्रस्तुत दान की प्रशंसा की गई । योग्यपात्र में विशिष्ट श्रद्धा से अर्पण किया गया पदार्थ जितने उष्ण न देन वाला होता है तथा तपश्चर्यामय जीवन का आमशुद्धि के अतिरिक्त लोभ में भी वित्त का विफलण प्रभाव होता है एव शुद्ध बुद्धि से किया गया सुपात्र दान किम सीमा तत्र ऐहिन् और पारलौकिक श्रेय का साधक होता है इत्यादि गाथा का प्रस्तुत गाथा के भावार्थ से विशेष स्पष्टीकरण होता है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा के भावार्थ से यह भी सहज ही में ध्वनित होता है कि

दान करने से लक्ष्मी देवों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होती है अतः तान करने से लक्ष्मी क्षीण हो जावेगी ऐसा सकुचित विचार दानशील पुरुष के हृदय में कभी नहीं आना चाहिए । जैसे कूल में जल निकलने पर वह ग्याली नहीं होता किन्तु उममें शुद्ध, पवित्र और जल आने लग जाता है यही अग्रान्त तान के विषय में भी जान लेना चाहिए तात्पर्य कि दान से लक्ष्मी की कमी नहीं होती किन्तु वह प्रतिष्ठा बढ़ती है ।

उक्त मुनि के इस प्रकार माहात्म्य को देखकर अति विस्मय को प्राप्त हुए वे अध्यापक लोग इस प्रकार कहने लगे—

सकखं खु दीसइ तवोविसेसो,
न दीसई जाइविसेस कोई ।
सोवागपुत्तं हरिएससाहुं,
जस्सेरिसा इडि महाणुभागा ॥३७॥

साक्षात् खलु दृश्यते तपोविशेषः,
न दृश्यते जातिविशेषः कोऽपि ।
श्वपाकपुत्र हरिकेशसाधुं,
यस्येदृशी ऋद्धिर्महानुभागा ॥३७॥

पदार्थोन्मय — खु—निश्चय ही सकख—साक्षान्त तपो—तप का विशेष—
विशेष दीसई—देखा जाता है—किन्तु जाइविसेस—जाति का विशेष कोई—थोडा
सा भी नदीसइ—नहीं देखा जाता—येसो सोवागपुत्त—चाडाल के पुत्र हरिएस—
हरिनेश साहु—माधु को जस्म—जिसकी ईरिसा—इस प्रकार की इडि—ऋद्धि और
महाणुभागा—महाभाग्य है ।

मूलार्थ—निश्चय ही तप की विशेषता तो यह प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रही है और जाति की विशेषता तो थोड़ी सी भी नजर नहीं आती देखो ! इस चण्डाल पुत्र हरिकेश माधु को कि जिसकी इस प्रकार की ऋद्धि और भाग्य है ।

टीका—मुनि के तपोव्रत की इस प्रत्यक्ष महिमा को देखकर आश्चर्य—मग्न हुए वे अध्यापक लोग आपस में इस प्रकार कहने लगे कि वास्तव में तप का ही प्रभाव प्रत्यक्ष है, अर्थात् इमी की त्रिशिष्टता समाग में दृष्टिगोचर होती है और जाति का वैशिष्ट्य तो प्रायः निश्चामगम्य ही है अर्थात् प्रत्यक्षरूप में उसका कोई भी प्रभाव देखने में नहीं आता। यदि वस्तुतः जाति का कोई त्रिशिष्ट महत्त्व होता तो देवतागण ब्राह्मण के अतिरिक्त और निम्नी के भी अनुचर न बनते परन्तु देखने में इससे मर्यादा विपरीत आता है। देखो यह हरिकेशनल नाम का साधु कितने हीनकुल वा हीनजाति में उत्पन्न हुआ है। परन्तु इसका तपोव्रत इतना बलवान् है कि उसके प्रभाव से मनुष्य तो क्या देवता भी इसकी सेवा में उपस्थित होना, अपना परमसौभाग्य समझते हैं। इससे प्रतीत होता है कि केवल जाति में कोई गौरव अथवा महिमा की बात नहीं, यह तो आत्मशुद्धि और उसके साधन-भूत तपोविशेष में है। इसलिए बुद्धिमान् पुरुषों को चाहिए कि वे केवल जाति के अभिमान में फसे न रहकर अपने आत्मा में गुणोत्कर्ष के सम्पादनार्थ अधिक से अधिक प्रयत्न करें यही इस गाथा का संक्षिप्त भावार्थ है।

इसके अनन्तर हरिकेशनल मुनि ने उन अध्यापकों को विनीत और उपशान्त मोह वाले जानकर जो हितकारी उपदेश किया अब शास्त्रानुसार उसका वर्णन करते हैं—

किं माहणा जोइसमारभन्ता,
 उटएण सोहि वहिया विमग्गहा ।
 जं मग्गहा वाहिरियं विसोहिं,
 न तं सुद्धं कुसला वयन्ति ॥३८॥
 किं ब्राह्मणा ज्योति समारभमाणा,
 उदकेन शुद्धिं वाह्या विमार्गयथ ।
 या मार्गयथ वाह्यां विशुद्धिं,
 न तत् स्विष्टं कुशला वदन्ति ॥३८॥

पदार्थान्तर्य — किं-क्या माहणा-हे ग्राहणो ! जोड़-अग्नि का ममारम्भता-समारम्भ करते हुए-और उदण-जल से सोहिं-शुद्धि बहिया-बाहिर की निमग्नाहा-अन्वेपण करते हो ज-जा मग्नाहा-अन्वेपण करते हो बाहिरिय-बाहिर तिसोहिं-विशुद्धि का मार्ग न-नहीं त-वह मार्ग सुद्ध-सुयोग्य-सुन्द-इस प्रकार कुमला-कुशल पुरुष वयति-रहते हैं ।

मूलार्थ—हे ग्राहणो ! तुम क्यों अग्नि का आरम्भ करते हो तथा पानी से बाहिर की शुद्धि की गवेषणा करते हो क्योंकि जो मार्ग, केवल बाहिर की विशुद्धि का है उसको कुशल पुरुष अच्छा नहीं समझते ।

टीका—ग्राहणों को उपदेश देते हुए मुनि ने कहा कि तुम लोग इस अग्नि का क्यों आरम्भ कर रहे हो तथा जल के द्वारा केवल बाहिर की शुद्धि की अभिलाषा भी क्यों कर रहे हो ? क्योंकि जो मार्ग केवल बाहिर की शुद्धि का है उसको-कुशल-विचारशील-तत्त्ववेत्ता-लोग अच्छा नहीं समझते । कारण कि इस बाह्यशुद्धि से आन्तरिक शुद्धि की कोई संभावना नहीं होती और आन्तरिक शुद्धि के बिना भावशुद्धि का होना असंभव है इसलिए आत्मविकास की इच्छा रखने वाले महानुभावों को ग्राह्यशुद्धि को गौणता में रखकर सर्व प्रकार से आन्तरिक शुद्धि को ही प्राप्त करना चाहिए । यहाँ पर इतना और भी समझ लेना चाहिए कि मुनि, बाह्यशुद्धि का सर्वाथा निषेध नहीं करते और ना ही उनका यह उपदेश है, उनके कथन का तात्पर्य तो यह है कि इस बाह्यशुद्धि से अन्तरंग शुद्धि की इच्छा रखनी भूल है, इसलिए जो पुरुष केवल बाह्यशुद्धि से आत्मशुद्धि का होना मानते या समझते हैं वे भ्रान्त हैं । उनका विचार तो ऐसा है जैसे किसी घर वाले पुरुष का ज्ञान करने घर को उतारने का विचार हो अर्थात् जैसे केवल ज्ञान कर लेने से घर का उतरना दुस्तर है-और विपरीत इसके अविक होने की ही संभावना है इसी प्रकार बाह्यशुद्धि से आन्तरिक निर्मलता-प्राप्ति की आशा करना भी केवल मनोरथ मात्र ही प्रतीत होता है ।

यहाँ गाथा में आया हुआ 'किं' अधिष्टेपार्थक्य है । अब इसी विषय का उपपत्तिपूर्वक वर्णन करते हैं—

कुसं च जूवं तणकट्टमग्निं,
 सायं च पायं उदगं फुसन्ता ।
 पाणाइ भूयाइ विहेडयन्ता,
 भुज्जो वि मन्दा पकरेह पावं ॥३९॥

कुश च यूष तृणकाष्ठमग्निं,
 साय च प्रातरुदक स्पृशन्त ।
 प्राणिनो भूतान् विहेठमाना,
 भूयोऽपि मन्दा प्रकुरुथ पापम् ॥३९॥

पदार्थान्वय —कुस-कुशा च-और जूव-यूप-यज्ञस्तम्भ तण-तृण कट्ट-
 काष्ठ अग्नि-अग्नि को स्पर्श करते हो माय-सायकाल च-और पाय-प्रातःकाल
 उदय-उदक को फुसन्ता-स्पर्श करते हुए पाणाइ-प्राणियों का तथा भूयाइ-भूतों का
 विहेडयन्ता-विनाश करते हुए भुज्जोवि-फिर भी तुम मन्दा-मन्दबुद्धि पाव-पाप को
 पकरेह-करते हो ।

मूलार्थ—कुशा, यूप तथा काष्ठ और अग्नि तथा साय और प्रातःकाल
 में उदक का स्पर्श करते हुए एवं प्राणियों और भूतों का विनाश करते हुए
 फिर भी तुम मन्दबुद्धि होकर पापकर्म का उपार्जन करते हो ।

टीका—हरिनेशनल मुनि कहते हैं कि तुम लोग शुद्धि के व्यापन से
 पापकर्म का उपार्जन कर रहे हो । जैसे कि यज्ञ के लिए कुशा लाते हो, यूप-
 यज्ञस्तम्भ-का निर्माण करते हो, हवन के लिए वीरणादि तृण और ममिधा इन्दी
 करके उसका अग्नि में डोम करते हो, तथा साय प्रातः उदक का सेवन करते हो
 अधान् शुद्धि के निमित्त जल का स्पर्श करते हो, तात्पर्य कि इस प्रकार की क्रियाओं
 द्वारा प्राणियों और भूतों का विनाश करते हुए पापकर्म का ही सचय होता है
 परन्तु तुम लोग इन उक्त क्रियाओं को शुद्धि का कारण मान रहे हो, यही तुम्हारी
 अज्ञानता का सूचक है । क्योंकि स्नानादि क्रियाएँ व्यवहार पथ में केवल शरीर

की शुद्धि का ही कारण मानी जाती हैं, आत्मशुद्धि में तो इनका कोई उपयोग नहीं है । यही उक्त गाथा का रहस्य है । अपिच—प्राणा द्वित्रिचतु प्रोक्ता, भूतास्तु तरव' स्मृता । जीवा पञ्चेन्द्रिया ज्ञेया, शेषा सत्त्वा प्रकीर्तिता ॥१॥ इत्यादि प्रमाणों से तुम्हारे यज्ञारम्भ में नाना प्रकार के जीवों का प्रत्यक्ष विनाश हो रहा है । तथा उदकादि से होने वाले मात्र बाह्य शौच से ही आन्तरिक—आध्यात्मिक शौच की अभिलाषा रखना यही तुम्हारी भूल है क्योंकि तुमको यथार्थबोध नहीं है ।

मुनि के इस प्रकार के कथन को सुनकर वे ब्राह्मण लोग अपनी २ शकाओं को निवृत्त करने के लिए उक्त मुनि से यज्ञविषयक इस प्रकार से प्रश्न करने लगे यथा—

कहं चरे भिक्षु वयं जयामो,
पावाइ कम्माइ पुणोल्लयामो ।
अक्खाहि णे संजय जक्खपूइया,
कहं सुइट्ठं कुसला वयन्ति ॥४०॥
कथ चरामो भिक्षो वयं यजामः,
पापानि कर्माणि पुन प्रणुदाम ।
आख्याहि न सयत ! यक्षपूजित !,
कथ स्विष्ट कुशला वदन्ति ॥४०॥

पदार्थान्वय — भिक्षु—हे भिक्षो वयं—हम कह—किस प्रकार चरे—आचरण करें जयामो—यज्ञ करें पावाइ—पाप कम्माइ—कर्म पुणोल्लयामो—जिससे दूर हो जावें अक्खाहि—कहो णे—हमको संजय—हे सयत ! जक्खपूइया—हे यक्षपूजित ! कह—किस प्रकार सुइट्ठ—अतिश्रेष्ठ—यज्ञ कुमला—कुशल पुरुष वयन्ति—कहते हैं ।

मूलार्थ—हे भिक्षो ! हम किस प्रकार का यज्ञ करें, जिसके करने से पापकर्म दूर हो जावें मो हमारे प्रति आप कहें । तथा हे सयत ! हे यक्षपूजित ! कुशल पुरुष किस को स्विष्ट—अतिश्रेष्ठ—कहते हैं ।

टीका—इस गाथा में यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए ब्राह्मणों ने मुनि से प्रश्न किया है। वे कहते हैं कि पापकर्मों को दूर करने के लिए किस प्रकार के यज्ञ का आरम्भ करना चाहिए क्योंकि प्रस्तुत यज्ञ को तो आपने हिंसात्मक होने से पाप का कारण बतलाया है इसलिए ऐसा कौनसा यज्ञ है जिससे पापों का नाश हो तथा कुशल पुरुष, जिसको अतिश्रेष्ठ तथा दृष्ट फल के देने वाला कहते हैं। ब्राह्मणों के प्रश्न करने का अभिप्राय यह है कि जब तक यस्तु तत्त्व का प्रथम ज्ञान न हो जावे तब तक उसका सम्यक् रीति से अनुष्ठान नहीं हो सकता इसलिए वे मुनि के प्रति कहते हैं कि हम किस प्रकार का आचरण करें अर्थात् कौनसा यज्ञ कर, जिससे पापों का विनाश हो एवं वह कौनसा यज्ञ है कि जिसको उत्तम पुरुषों ने अतिश्रेष्ठ बतलाया है। इस प्रश्न में यज्ञ का स्वरूप और उसके अनुष्ठान की विधि यह दोनों ही बातें समाविष्ट हैं। तथा प्रस्तुत गाथा में 'कहचरे' यज्ञ पर तिङ् व्यत्यय किया हुआ है अर्थात् 'कहचरेम' इस उत्तम पुरुष की बहुवचनात्मक क्रिया के स्थान में यह प्रयुक्त हुआ है।

अब मुनि ने उक्त प्रश्न का इस प्रकार उत्तर दिया यथा—

छज्जीवकाए असमारभन्ता,
मोसं अदत्तं च असेवमाणा ।
परिग्गहं इत्थिओ माण मायं,
एयं परिज्ञाय चरन्ति दन्ता ॥४१॥

पट्जीवकायानसमारभमाणा ,
मृषाऽदत्त चासेवमाना ।

परिग्रहं स्त्रियो मान माया,
एतत्परिज्ञाय चरन्ति दान्ता ॥४१॥

पदार्थान्वय — छज्जीवकाए—पट्जीवकाय के जीवों का असमारभन्ता—समारम्भ न करते हुए भोग—असत्य च—और अदत्त—चोरी को असेवमाणा—सेवन न करते हुए परिग्रह—परिग्रह इत्थिओ—स्त्रियें माण—मान माय—माया एयं—यह सब

परिन्नाय—भली भाँति जानकर चरति—आचरण करते हैं दत्ता—जिन्होंने इन्द्रियों का दमन किया है ।

मूलार्थ—छ काय के जीवों का समारम्भ न करते हुए, असत्य और चोरी का सेवन न करते हुए तथा परिग्रह, स्त्री, मान और माया इन सबका भली भाँति त्याग करके इन्द्रियों का दमन करते हुए तुम विचरो अर्थात् हम प्रकार से आचरण करो ।

टीका—ब्राह्मणों के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने उनसे कहा कि तुम लोग छ काय के जीवों की हिंसा न करते हुए, असत्य और चोरी का त्याग करते हुए, परिग्रह और स्त्रियों का त्याग एवं क्रोध, मान, माया आदि कषायों का परित्याग करते हुए, इतना ही नहीं किन्तु अपरिज्ञा से उक्त बातों के फलफल का विचार करके फिर प्रत्याख्यान परिक्षा से जिन्होंने इनका त्याग किया है वे उक्त गुण वाले जीव यज्ञ करते हैं सो तुम भी उक्त गुणों को धारण करके ऐसे पवित्र यज्ञ का आचरण करो । उक्त गाथा में मुनि ने अपने उत्तर में अहिंसा आदि पाचों महा-व्रतों के सेवन और क्रोध आदि चारों कषायों के परित्याग का उपदेश करते हुए मात्त्विक यज्ञ के स्वरूप में उसके अधिकारी का स्वरूप बड़ी सुन्दरता से दर्शाया है । तात्पर्य कि उत्तम पुरुषों ने जिस यज्ञ की प्रशंसा की है अर्थात् जिस प्रकार के यज्ञ को वे अति श्रेष्ठ मत्तलाते हैं उसके अनुष्ठान का अधिकार इन्हीं पुरुषों को है निम्नमे उक्त गुणों का समावेश हो । तथा किसी २ प्रति में 'चरति' के स्थान पर 'चरेयु' त्रियापद दिया हुआ है जो कि केवल प्रथम प्रश्न से ही सम्बन्ध रखता है । तात्पर्य कि ब्राह्मणों का प्रथम प्रश्न यही था 'कहचरेम' हम कैसे चलें और मुनि ने उत्तर दिया कि इस विधि से चलो । प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के अनन्तर अब ब्राह्मणों के शेष प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यथा—

सुसंवुडा पंचहिं संवरेहिं,

इह जीवियं अणवकंखमाणा ।

वोसट्टकाया सुइचत्तदेहा,

महाजयं जयइ जन्नसिट्ठं ॥४२॥

सुसवृता पचभि सवरे ,
 इह जीवितमनवकांक्षत ।
 व्युत्सृष्टकाया शुचित्यक्तदेहा ,
 महाजय यजन्ते श्रेष्ठयज्ञ ॥४२॥

पदार्थान्वयः—पचहिं—पाच सवरेहिं—सवरो से सुमबुडा—जो सवृत हैं इह—इम जन्म म जीरिय—अपने जीवन की अणनकखमाणा—इच्छा न करते हुए घोमहुकाया—काया की समता जिन्होंने छोडी हुई है वे सुह—पवित्र हैं चत्तदेहा—त्यक्त देह हैं महानय—कर्मों को जय करने वाले जन्नसिद्ध—श्रेष्ठ यज्ञ को जयइ—यजते हैं—करते हैं ।

मूलार्थ—जो पाच सवरो से सवृत, इम जन्म में सयमरहित जीवन की इच्छा न रखने वाले और परिपहों को सहन करते हुए जिन्होंने शरीर के समत्व को त्याग दिया है वे ही पवित्र हैं और वे ही जीन कर्मों के जय करने वाले श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं ।

टीका—मुनि कहते हैं कि जिन पुत्र्यों ने सगर द्वारा हिंसा, झूठ, चोरी, मधुन और परिपह रूप आसनों का निरोध किया है तथा जो इस जन्म म असयत जीवन व्यतीत करने की इच्छा नहीं रखते, पत्र शीतोष्ण आदि परिपहों को सहन करने के लिए जिन्होंने शरीर के समत्व का त्याग कर दिया है और जो कपायों के त्याग तथा अत्तों के पालन से पवित्र हो रहे हैं तथा देहादि के लिए किसी प्रकार का अभिमान न होने से जो त्यक्त-देह कहलाते हैं व ही पुरुष कर्म-रूप वैरियों के विनाश करने वाले परम श्रेष्ठ-आध्यात्मिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हैं । तात्पर्य कि इन उक्त गुण वाले मत्पुत्र्यों की भांति तुम उक्त प्रकार से ही यज्ञ का आरम्भ करो ।

प्रस्तुत गाथा में 'महाजय' यह क्रिया विशेषण है और 'जयइ' यहा पर वचन-व्यत्यय क्रिया हुआ है—नैसे 'यजते' पद होन पर भी 'जयता' इसी क्रिया-पद का सद्भाज है ।

इस प्रकार जिन क्रियाओं द्वारा आरम्भ किया हुआ यज्ञ पापों का नाशक तथा श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरणीय है उसका वर्णन श्रवण करने के अनन्तर अब ब्राह्मण लोग उक्त यज्ञ के उपकरणों के विषय में पूछते हैं यथा—

के ते जोई के व ते जोइठाणे,
का ते सुया किं व ते कारिसंगं ।
एहा य ते कयरा सन्ति भिक्खू,
कयरेण होमेण हुणासि जोइं ॥४३॥

किं ते ज्योतिः किं वा ते ज्योतिः स्थानं,
कास्ते स्तुच किंते करीपांगम् ।
एधाश्च ते कतरा शान्तिर्भिक्षो,
कतरेण होमेन जुहोपि ज्योतिः ॥४३॥

पदार्थान्वय — ते-तुम्हारे जोइ-अग्नि के-कौनसी है केते-कौनसा तुम्हारे जोइठाणे-अग्नि स्थान-कुट है काते-कौनसा तुम्हारे सुया-स्तुच है व-और किं-क्या ते-तुम्हारे कारिसंग-अग्नि को प्रदीप्त करने का साधन है य-फिर ते-तुम्हारे एहा-समिधा कयरा-कौनमी हैं भिक्खू-हे भिक्षो ! सति-शान्ति पाठ-कौनसा है कयरेण-किम होमेण-होम से-हवन से हुणासि-हवन करते हो और जोइ-ज्योति को-वृत्त करते हो ।

मूलार्थ—हे भिक्षो ! तुम्हारे अग्नि कौनसी है ? और कौनसा अग्नि-कुण्ड है, कौनसा स्तुच-स्रोत है तथा अग्नि प्रज्वलित करने का साधन रूप कारियग क्या है एवं तुम्हारे समिधा कौनमी हैं और कौनसा शान्तिपाठ है । किस हवन से तुम अग्नि को प्रसन्न करते हो ?

टीका—ब्राह्मणों ने मुनि से पूछा कि आपके मत में अहिंसामय आध्यात्मिक यज्ञ ही वास्तविक यज्ञ है तो बतलाइए कि उस यज्ञ में अग्नि कौनसी है और अग्नि कुण्ड कौनसा है ? तथा जिससे अग्नि में आहुति दी जाती है वह

सुव-स्रोया-कौनसा है ? तथा अग्नि के प्रचट करने के लिए शमी आदि वा मधु घृतादि सामग्री कौनसी है ? एन यज्ञ की समिधा-छत्रद्वय कौनसी हैं ? और कष्टों को दूर करने के निमित्त शातिपाठ आपके हा कौनसा है ? और किस हवन से आप अग्नि को प्रसन्न करते हैं । ब्राह्मणों ने उक्त मुनि से यज्ञ के जो उपकरण पूछे हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके आरम्भ किए हुए यज्ञ में जो उपकरण काम में आते हैं उसके अनुसार मुनि के द्वारा प्रदर्शित किए गए अहिमात्मक यज्ञ में भी उनकी आवश्यकता होगी तब उक्त यज्ञ में वे कौन और किस प्रकार के हैं यह जानना भी उनके लिए बहुत जरूरी है इसलिए उन्होंने उक्त मुनि से यज्ञसम्बन्धी उपकरणों के विषय में प्रश्न किया जो कि परम आवश्यक प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत विषय में एक बात और ध्यान देने के योग्य है वह यह कि उस समय वैधव्यों में पशुवध की प्रथा नहीं थी या घन्द हो चुकी थी । यदि होती तो विधियज्ञ में प्रवृत्ति रखने वाले ब्राह्मणों के साथ मुनि के यज्ञसम्बन्धी जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उनमें पशुवध का उल्लेख भी किसी न किसी प्रकार से अवश्य आता । परन्तु न तो मुनि ने ही इसकी अपने भाषण में कहीं पर चर्चा की और न ही ब्राह्मणों ने उनके प्रति अन्य उपकरणों के साथ पशु के स्थानापन पदार्थ को पूछा अर्थात् 'क्रितेपसु' आपके यज्ञ में हवन के लिए पशु कौनसा है ऐसा न तो ब्राह्मणों ने ही पूछा और न ही याज्ञिक हिंसा का वर्णन करते हुए मुनि ने ही उसका जिक्र किया । तात्पर्य कि यदि उक्त समय यज्ञ में पशुवध की प्रथा होती तो जैसे प्रस्तुत सूत्र की ३८ वीं और ३९ वीं गायत्रि, मुनि ने आरम्भ किए हुए यज्ञ में मात्र अग्नि, जल और वनस्पति के जीवों का वध होने से उनके यज्ञ को हिंसात्मक बतलाया परन्तु ऐसा नहीं कहा कि आप लोग इस यज्ञ में अज-अश्व-आदि पशुओं का वध करते हो इसलिए आपका यह यज्ञ हिंसात्मक है । इससे प्रतीत होता है कि उस समय पशुवध की प्रवृत्ति नहीं थी और यदि थी भी तो उस समय वह विनष्टप्राय हो चुकी थी । वास्तव में पशुवध की प्रथा के संचालक मासलोलुपी जीन ही प्रतीत होते हैं उन्हीं के इस कुत्सित आचार से पवित्र यज्ञ शब्द भी लालित हो रहा है अथवा 'यज' धातु से निष्पन्न होने वाला यज्ञ शब्द तो-देव-पूजा, दान और सगतिकरण आदि अर्थों में ही व्यवहृत है, अतः विचारशील पुरुषों को सदा निरवध यज्ञों का ही अनुष्ठान

करना चाहिए जैसा कि ऊपर बतलाया गया और आगे बतलाया जावेगा ।

अब ब्राह्मणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उक्त मुनि अनुक्रम से उत्तर देते हैं यथा—

तवो जोई जीवो जोइठाणं,
जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।
कम्मेहा संजमजोगसन्ती,
होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ॥४४॥

तपो ज्योतिर्जीवो ज्योतिः स्थान,
योगाः स्रुचः शरीरं करीपांगम् ।
कर्मैधाः संयमयोगाः शान्तिः,
होमेन जुहोम्यृषीणां प्रशस्तेन ॥४४॥

पदार्थान्वय — तवोजोई—तप रूप अग्नि है जीवो—जीव जोइठाण—अग्नि का स्थान है जोगा—मन वचन और कायरूप योग सुया—स्रोआ है सरीर—शरीर कारिसंग—करीपांग है कम्मे—कर्म एहा—इधन है संजमजोग—संयम व्यापार सन्ती—शांतिपाठ है होम—होम से—चारित्र यज्ञ से हुणामि—हवन करता हू जो इसिण—ऋषियों को पसत्थ—प्रशस्त है ।

मूलार्थ—तप रूप अग्नि है, जीव अग्नि का स्थान है, तीनों योग स्रुच हैं, शरीर करीपांग है, कर्म एध—इन्धन है और संयम व्यापार शांतिपाठ है, इस प्रकार के होम से—चारित्ररूप यज्ञानुष्ठान से—मैं अग्नि को प्रसन्न करता हू जिसको ऋषियों ने प्रशस्त माना है, वा जो ऋषियों के लिए प्रशस्त है ।

टीका—मुनि ने अहिंसामय आध्यात्मिक यज्ञ के विषय में किए गए ब्राह्मणों के प्रश्नों का अनुक्रम से जो उत्तर दिया वह इस प्रकार है—

प्र०—आपके यज्ञ में अग्नि क्या है ? उ०—तपरूप । प्र०—अग्नि-कुण्ड कौनसा है ? उ०—जीवात्मा । प्र०—अग्नि-कुण्ड में जिसके द्वारा चरु आदि की आहुति दी जाती है वह सुव—स्रोआ कौनसा है ? उ०—मन वचन और कायरूप

सुर-स्रोया-कौनसा है ? तथा अग्नि के प्रचढ करने के लिए शमी आदि वा मधु घृतादि सामग्री कौनसी है ? एत यज्ञ की समिधा-लकड़ियों कौनसी हैं ? और कष्टों को दूर करने के निमित्त शतिपाठ आपके हा कौनसा है ? और किस हवन से आप अग्नि को प्रसन्न करते हैं । ब्राह्मणों ने उक्त मुनि से यज्ञ के जो उपकरण पूछे हैं उनसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनके आरम्भ किए हुए यज्ञ में जो उपकरण काम में आते हैं उसके अनुसार मुनि के द्वारा प्रदर्शित किए गए अहिंसात्मक यज्ञ में भी उनकी आवश्यकता होगी तब उस यज्ञ में वे कौन और किम प्रकार के हैं यह जानना भी उनके लिए बहुत जरूरी है इसलिए उन्होंने उक्त मुनि से यज्ञसम्बन्धी उपकरणों के विषय में प्रश्न किया जो कि परम आवश्यक प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत विषय में एक बात और ध्यान देने के योग्य है यह कि उस समय वैधव्यों में पशुवध की प्रथा नहीं थी या बन्द हो चुकी थी । यदि होती तो विधियज्ञ में प्रवृत्ति रखने वाले ब्राह्मणों के साथ मुनि ने यज्ञसम्बन्धी जो प्रश्नोत्तर हुए हैं उनमें पशुवध का उल्लेख भी किसी न किसी प्रकार से अवश्य आता । परन्तु न तो मुनि ने ही इसकी अपने भाषण में कहीं पर चर्चा की और न ही ब्राह्मणों ने उनके प्रति अन्य उपकरणों के साथ पशु के स्थानापन्न पदार्थ को पूछा अर्थात् 'किंतेपसु' आपके यज्ञ में हवन के लिए पशु नौतमा है ऐसा न तो ब्राह्मणों ने ही पूछा और न ही याज्ञिक हिंसा का बणन करते हुए मुनि ने ही उसका जिक्र किया । तात्पर्य कि यदि उस समय यज्ञ में पशुवध की प्रथा होती तो जैसे प्रस्तुत सूत्र की ३८ वीं और ३९ वीं गाथा में, मुनि ने आरम्भ किए हुए यज्ञ में मात्र अग्नि, जल और वनस्पति के जीवों का वध होने से उनके यज्ञ को हिंसात्मक बतलाया परन्तु ऐसा नहीं कहा कि आप लोग इस यज्ञ में अन्न-अन्ध-आदि पशुओं का वध करते हो इसलिए आपका यह यज्ञ हिंसात्मक है । इससे प्रतीत होता है कि उस समय पशुवध की प्रवृत्ति नहीं थी और यदि थी भी तो उस समय वह निनष्टप्राय हो चुकी थी । वास्तव में पशुवध की प्रथा के संचालन मासलोछुपी जीव ही प्रतीत होते हैं उन्हीं के इस कुत्सित आचार से पवित्र यज्ञ शब्द भी छात्रित हो रहा है अन्यथा 'यज' धातु से निष्पन्न होने वाला यज्ञ शब्द तो-देव-पूजा, दान और सगतिकरण आदि अर्थों में ही व्यवहृत है, अतः विचारशील पुरुषों को सदा निरवध यज्ञों का ही अनुष्ठान

करना चाहिए जैसा कि उपर बतलाया गया और आगे बतलाया जावेगा ।

अब ब्राह्मणों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उक्त मुनि अनुक्रम से उत्तर देते हैं यथा—

तवो जोई जीवो जोइठाणं,
जोगा सुया सरीरं कारिसंगं ।
कम्मेहा संजमजोगसन्ती,
होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ॥४४॥
तपो ज्योतिर्जीवो ज्योतिः स्थानं,
योगाः सुचः शरीरं करीपांगम् ।
कर्मैधाः संयमयोगाः शान्तिः,
होमेन जुहोम्यृषीणां प्रशस्तेन ॥४५॥

पदार्थान्वय — तजो जोई—तप रूप अग्नि है जीवो—जीव जोइठाण—अग्नि का स्थान है जोगा—मन वचन और कायरूप योग सुया—सोआ है सरीर—शरीर कारिसंग—करीपांग है कम्म—कर्म एहा—इधन है संयमजोग—संयम व्यापार सती—शातिपाठ है होम—होम से—चारित्र यज्ञ से हुणामि—हवन करता हू जो इसिण—ऋषियों को पसत्थ—प्रशस्त है ।

मूलार्थ—तप रूप अग्नि है, जीव अग्नि का स्थान है, तीनों योग सुच है, शरीर करीपांग है, कर्म एघ—इन्धन है और संयम व्यापार शातिपाठ है, इस प्रकार के होम से—चारित्ररूप यज्ञानुष्ठान से—मैं अग्नि को प्रमन्न करता हू जिसको ऋषियों ने प्रशस्त माना है, वा जो ऋषियों के लिए प्रशस्त है ।

टीका—मुनि ने अहिंसामय आध्यात्मिक यज्ञ के विषय में किए गए ब्राह्मणों के प्रश्नों का अनुक्रम से जो उत्तर दिया वह दस प्रकार है—

प्र०—आपके यज्ञ में अग्नि क्या है ? उ०—तपरूप । प्र०—अग्नि-कुण्ड कौनमा है ? उ०—जीवात्मा । प्र०—अग्नि-कुण्ड में जिसके द्वारा चर आदि की आहुति दी जाती है वह सुच—सोआ कौनमा है ? उ०—मन वचन और कायरूप

योग । प्र०—यज्ञ की सामग्री कौनसी है ? उ०—शरीर । प्र०—यज्ञ के लिए समिधा कौनसी है ? उ०—शुभाशुभ कर्म । प्र०—शांति पाठ कौनसा है ? उ०—सयमव्यापार प्र०—किस हवन से अग्नि को प्रसन्न करते हो ? उ०—उक्त प्रकार के हवन से अग्नि को प्रसन्न करते हैं जो ऋषियों के लिए प्रशस्त है । इस प्रश्नोत्तरमाला का तात्पर्य इस प्रकार से है—प्रथम तप को ज्योति—अग्नि—उतलाया गया है उसका आशय यह है कि तप में कर्मफल को भस्म कर देने की शक्ति है । और वह तप जीव के आश्रित है इसलिए उस तप रूप अग्नि का स्थान जीव है । एव मन धृति और काय योग को सुच-स्रोआ कहने का तात्पर्य यह है कि शुभाशुभ कर्मों का आगमन इन्हीं के द्वारा होता है तथा जिस प्रकार मधु घृत आदि चरु के प्रक्षेप से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है उसी प्रकार शरीर में ही यह तप रूप अग्नि प्रदीप्त होती है अतः शरीर को करीपाग यतलाया है । यज्ञ पर समिधा के स्थानापन्न कर्म हैं अर्थात् जैसे लमी, पलाश आदि की लकड़िएँ अग्निकुण्ड में डालने से भस्म हो जाती हैं उसी प्रकार तप रूप अग्नि में कर्म रूप ईंधन भस्म हो जाते हैं । और सयम व्यापार से ही सर्व जीवों को शांति मिलती है अतः प्रस्तुत यज्ञ में वही शांतिपाठ है । इस प्रकार उक्त यज्ञ की सारी ही उपकरण सामग्री का वर्णन कर दिया गया । यज्ञ पर 'होमेन' के स्थान पर जो 'होम' पाठ दिया है वह निभक्ति के व्यत्यय से जानना । तथा वही हवन ऋषियों के लिए प्रशस्त है इस कथन से प्रतीत होता है कि उक्त प्रकार की हवन विधि, केवल त्यागी ऋषियों के लिए ही प्रतिपादित की गई है और गृहस्थों के लिए तो केवल पशुपथ जिनम हो ऐसे यज्ञों का ही निषेध है किन्तु अन्न धनादि रूप यज्ञों का बनने लिए निषेध नहीं ।

इस प्रकार मुनि के उत्तर से यज्ञ के स्वरूप का निश्चय करके अब ब्राह्मण लोग स्नानादि क्रिया के विषय में पूछते हैं, यथा—

के ते हरए के य ते सन्तितित्ये,

कहिं सिणाओ व रयं जहासि ।

आइक्ख णे संजय जक्खपूइया,

इच्छामो नाउं भवओ सगासे ॥४५॥

कस्ते हृदः किंच ते शान्तितीर्थं,
कस्मिन् स्नातो वा रजो जहासि ।

आख्याहि नः संयत यक्षपूजित !,

इच्छामो ज्ञातु भवतः सकाशात् ॥४५॥

पदार्थान्वय — के-कौनसा ते-तुम्हारे हरए-जलाशय है य-और के-
कौनसा ते-तुम्हाग सतितित्ये-प्राति तीर्थ है कहिं-जिम स्थान पर मिणाओ-
ज्ञान करते हुए न-ना रय-कर्म रज को जहामि-छोडते हो षे-हमको सजय-हे
सयत ! जन्मखपूडया-हे यक्षपूजित ! आह्वस्व-सुनाए भवओ-आपके सगासे-
ममीप से नाउ-जानने को इच्छामो-चाहते हैं ।

मूलार्थ—हे संयत ! हे यक्षपूजित ! आपका जलाशय-सरोवर-कौनसा
है ? और कौनसा शान्तिरूप तीर्थ है ? तथा किम स्थान पर स्नान करते हुए कर्म-
रूप मल को छोडते हो ? हम आप से जानना चाहते हैं आप हमारे प्रति कहें ।

टीका—यहा पर ब्राह्मणों ने ऋषि से तीन बात पूछी है, १ जलाशय,
२ शान्तिरूप तीर्थ और ३ ज्ञान करने का स्थान । वास्तव में ये तीनों बातें
एक ही प्रश्न के अन्तर्गत हैं, अर्थात् जलपूर्ण वह तीर्थस्थान कौनसा है कि जिसमें
ज्ञान करने से आत्मा में लगा हुआ कर्ममल धुल जाता है ? ब्राह्मणों के इस
प्रश्न का यह भी आशय है कि प्रथम, मुनि ने उनसे प्रति यह कहा था कि तुम
लोग दोनों समय पानी का स्पर्श करते हो और इसके द्वारा शुद्धि की गवेषणा
करते हो परन्तु कुशल पुरुषों ने इस बाह्यशुद्धि को उचित नहीं बतलाया क्योंकि
यह अन्तरंगशुद्धि में कारणभूत नहीं है । इस पर वे ब्राह्मण लोग उक्त मुनि से
प्रश्न करते हैं कि कृपा करके आप ही हमें बतलावें कि आपका ज्ञान करने का
तालाव कौनसा है और किस प्रकार के ज्ञान से आन्तरिकशुद्धि की प्राप्ति होती है ?
सात्पर्य कि जिस प्रकार बाह्य सरोवरादि के जल में स्नान करने से शरीर का मल
दूर होकर उसकी शुद्धि होती है उसी प्रकार आन्तरिकशुद्धि के लिए किस प्रकार के
जल का उपयोग करना चाहिए ? जिससे कि कर्म रूप मल दूर हो जाता है इत्यादि ।

इन उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए मुनि ने जो कुछ कहा अब उसी का
वर्णन करते हैं—

धम्मे हरए वग्मे सन्तितित्थे,
 अणाविले अत्तपसन्नलेसे ।
 जहि सिणाओ विमलो विसुद्धो,
 सुसीइभूओ पजहामि दोसं ॥४६॥

धर्मों हृदो ब्रह्म शान्तितीर्थ,
 अनाविल आत्मप्रसन्नलेश्ये ।
 यस्मिन् स्नातो विमलो विशुद्ध,
 सुशीतीभूत प्रजहामि दोषम् ॥४६॥

पदाधान्वय — धम्मे—धर्म हरए—हृद—तालान है वग्मे—ब्रह्मचर्य सन्तितित्थे—
 शांतितीर्थ है अणाविले—कलुष भाव से रहित अत्तपसन्नलेसे—आत्मा प्रसन्न लेश्या
 है जहि—जिसमें सिणाओ—ज्ञान किया हुआ विमलो—मल से रहित और विसुद्धो—
 विशुद्ध हो जाता है सुसीइभूओ—अत्यन्त शीतल होकर दोस—कर्म दोष को
 पजहामि—भली भाँति छोड़ता हूँ ।

मूलार्थ—धर्मरूप तडाग है ब्रह्मचर्य शांतितीर्थ है और कलुष
 भावरहित आत्मा प्रसन्न लेश्या है, जिसमें स्नान किया हुआ आत्मा निर्मल और
 विशुद्ध हो जाता है । इस प्रकार अत्यन्त शीतल होकर दोषों को छोड़ता हूँ ।

टीका—“म गाथा म ब्राह्मणों के प्रार्थना का उत्तर सुनि ने दृष्टान्त और
 मार्शान्त भाव से दिया है, जैसेकि—ब्राह्म ज्ञान के लिए एक जलाशय होता है
 उसी प्रकार आन्तरिक ज्ञान के लिए अहिंसा धर्म रूप जलाशय है जोकि कर्म रूप
 मल को दूर करने में समर्थ है । तथा जिस प्रकार तडाग में सोपानादिक होते हैं
 उन्ही प्रकार अहिंसाधर्म रूप तडाग के ब्रह्मचर्यादि रूप तीर्थ—सोपान हैं यह
 तीर्थ धर्मरूप मल को जड़ से दूर करने में तथा मिथ्यात्वादि कालुष्यरहित
 होने से आत्मा की प्रसन्न लेश्या के सम्पादन में समर्थ है । अतः सिद्ध
 हुआ कि ब्रह्मचर्य और शांति ये दोनों धर्मरूप तडाग के सुदृढ तीर्थ—सोपान

हैं । सो इस प्रकार के धर्मरूप जलाशय में स्नान किया हुआ आत्मा निर्मल-कर्म मल से रहित होकर निष्फलक हो जाता है । तथा जिस प्रकार रुपायरूप ताप से रहित होकर अत्यन्त शीतलता को प्राप्त होता हुआ मैं दोनों को त्याग रहा हू उसी प्रकार तुमको भी कर्मरूप मल से रहित होने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अपि च ४५ वीं और ४६ वीं गाथा में आए हुए प्रश्नोत्तरो की तालिका इस प्रकार समझनी चाहिए—

प्र०—ज्ञान के लिए जलाशय कौनसा है ? उ०—अहिसारूप धर्म । प्र०—उम जलाशय का तीर्थ—सोपान कौन है ? उ०—ब्रह्मचर्य और शांति । प्र०—किसमें स्नान करने से कर्मरज दूर होता है ? उ०—उक्त तीर्थ में स्नान करने से कर्ममल से रहित हुआ यह आत्मा प्रसन्न लेश्या वाला होता है । प्र०—क्या इस जलाशय में स्नान करने से आत्मा निर्मल-शुद्ध हो जाता है ? उ०—हा, इसी जलाशय में स्नान करने से आत्मा कर्ममल से रहित होकर विशुद्ध हो जाता है । प्र०—आप किस जलाशय में स्नान करके परमशांति को प्राप्त होते हुए कर्ममल को छोड़ते हैं ? उ०—मैं उक्त धर्म रूप जलाशय में स्नान करके अत्यन्त शांति को प्राप्त होता हुआ कर्मरज को दूर करता हू । प्र०—हम किस जलाशय में स्नान करें ? उ०—तुम भी इसी जलाशय में स्नान करके कर्ममल से रहित होने का प्रयत्न करो ।

अब उक्त ज्ञान का महत्त्व वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं—

एयं सिणाणं कुसलेहिं दिट्ठं,

महासिणाणं इसिणं पसत्थं ।

जहिं सिणाया विमला विसुद्धा,

महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ते ॥४७॥

त्ति वेमि ।

इति हरिएसिज्जं अज्झयणं समत्तं ॥१२॥

एतत्ज्ञान

कुशलैर्दृष्ट,

महाज्ञानमृषीणां

प्रशस्तम् ।

यस्मिन्ज्ञाता विमला विशुद्धा,

महर्षय उत्तम स्थान प्राप्ता ॥४७॥

इति ब्रवीमि ।

इति हरिकेशीयमध्ययन समाप्त ॥१२॥

पदार्थान्वय —एय-यह पूर्वोक्त सिखाण-ज्ञान कुमलेहि-कुशल पुष्पा ने दिष्ट-देखा है और यही महामिखाण-महाज्ञान है जो इमिण-ऋषियों के लिए पसन्द-प्रशस्त है जहिं-जिस ज्ञान से सिखाया-ज्ञान किए हुए विमला-मलरहित और विसुद्धा-विशुद्ध दोषर महारिसी-महर्षि लोग उत्तम-उत्तम ठाण-स्थान को पत्ते-प्राप्त होगए त्ति-इस प्रकार वेमि-में कहता हू । यह हरिकेशीय अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—यह पूर्वोक्त ज्ञान कुशल पुष्पों द्वारा भली प्रकार से देखा गया है और यही महाज्ञान ऋषियों के लिए प्रशस्त है, जिसमें ज्ञान किए हुए महर्षि लोग उत्तम स्थान को प्राप्त होगए हैं । इस प्रकार मैं कहता हू ।

टीका—मुनि कहते हैं कि यह पूर्वोक्त ज्ञान कर्मरज को दूर करने में समर्थ और कुशल-तीर्थकरों के द्वारा दृष्ट है और यही महाज्ञान है तथा ऋषियों के लिए प्रशस्त कहा है, तात्पर्य कि जिस ज्ञान को ब्राह्मणों ने उत्तम समझा है वह ज्ञान, कर्ममल को दूर करने में समर्थ नहीं किन्तु प्रस्तुत अध्यात्म ज्ञान ही उत्तम और महाज्ञान है । अतएव इसी ज्ञान के द्वारा महर्षि लोग उत्तम स्थान-मोक्ष को प्राप्त हुए हैं । यहा पर उत्तम स्थान से 'मोक्ष' ही अभिमत है । तथा 'जहिं' में विभक्तिव्यत्यय है अर्थात् 'ये' के स्थान पर 'जहिं' यह सप्तम्यन्त का प्रयोग किया है । प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए सवार्थसिद्धि टीका के कर्त्ता लिखते हैं कि—'एव च प्रज्ञान्तेषु द्विजेषु यक्षेण प्रगुणीकृतेषु छात्रेषु धर्मदेशनया तान् प्रयोष्य मुनि पृथिव्या विहृतवान्' अर्थात् ब्राह्मणों को ज्ञान करके और यक्ष के

द्वारा व्यथित हुए उन छात्रों को धर्मदेशना द्वारा प्रतिबोध देकर मुनि पृथिवी पर विचरने लगे । तात्पर्य कि ब्राह्मणों की नम्रता से उस यक्ष ने उन कुमारों को छोड़ दिया और वे स्मरस्थ हो गए । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पहले आ चुका है, उसी के अनुसार जान लेना ।

द्वादशाध्ययन समाप्त ।

अह चित्तसम्भूज्जं तेरहमं अज्भयणं

अथ चित्तसंभूतीयं त्रयोदशमध्ययनम्

इस द्वादशवें अध्ययन में श्रुत और तप का माहात्म्य उर्णन किया गया है। सो श्रुत और तप उन्ही समय तक शुद्ध रह सकते हैं जब तक कि निदान न किया जावे क्योंकि शास्त्रकारों ने निदान का फल श्रेष्ठ नहीं बतलाया किन्तु अशुभ बतलाया है। इस विषय में चित्त और सम्भूत का उदाहरण अधिक स्पष्ट है जिससे कि निदानपूर्वक तप करने तथा निदान को त्याग कर तप करने का फलाफल प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया गया है। अब इस तेरहवें अध्ययन में इन्हीं के विषय का उल्लेख करते हैं। चित्त और सम्भूति का सम्पूर्ण आख्यान इस प्रकार से है—

साकेतपुर नाम के नगर में चन्द्रावतसक राजा के पुत्र, मुनिचन्द्र ने सागर-चन्द्र नाम के किसी साधु के पास दीक्षा अंगीकार की। फिर वह अनुक्रम से विहार करते २ किसी वन में मार्ग भूल जाने से वहाँ ही इधर उधर भ्रमण करने लगे। कुछ समय बाद क्षुधा और पिपासा से व्याकुल हुए वे मुनिचन्द्र साधु एक गोकुल-गोशाला-में आए तब वहाँ पर रहने वाले चार गोपालों ने उनका स्वागत किया और बड़ी श्रद्धा से उनको दुग्ध पीने को दिया। दुग्ध पान करने के बाद उक्त मुनि ने उनको धर्म का उपदेश सुनाया। मुनि के शान्त और वैराग्यमय उपदेश को सुनकर उन चारों ने उक्त मुनि से दीक्षाग्रहण करली। परन्तु उन चार में से दो ने तो शुद्ध और निर्मल समय का पालन किया तथा दो ने समय का तो पालन किया किन्तु घृणा के साथ पालन किया। वे चारों आयु कर्म को पूर्ण करके

राजा ने भी उनकी विद्वत्ति पर ध्यान देते हुए उन दोनों चाहान्ति पुत्रों को नगर से बाहर चले जाने का आदेश दिया । राज्य से इस प्रकार के तिरस्कार को प्राप्त करके उन दोनों भाइयों ने अपमानित होकर नगर से बाहर रहने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेने की अधिक श्रेष्ठ समझा । वे दोनों एक जिन पर्वत पर से गिर कर मर जाने का विचार कर ही रहे थे कि उस समय वहाँ पर उनको एक महात्मा के दर्शन हुए और उनके उपदेश से वे दोनों भाई अपने पाम दीक्षित हो गए अर्थात् साधु बन गए । दीक्षाग्रहण करने के बाद उन दोनों ने बड़ा घोर तप किया । फिर विहार करते हुए वे किसी समय पर हरिनागपुर में पधारे । वहाँ पर नामुची ने उनको पहचान लिया और अपने दोष को छिपाने के लिए डाँको नगर से बाहर निकलवा दिया । नामुची के इस नीच व्यवहार की देखकर उन्होंने नगर के बाहर बड़ा उग्र तप करना आरम्भ कर दिया । उस उग्र तप के प्रभाव से उनको तेजोलेखा की प्राप्ति हो गई । तब सभूति को बिना कारण नगर से बाहर निकाले जाने पर क्रोध उत्पन्न हो गया जिससे उसने नगर पर तेजोलेखा छोड़नी आरम्भ कर दी । पहले उसके मुख से अति प्रचंड धूम निकलना आरम्भ हुआ । यह देख चित्त नाम के दूसरे मुनि ने उसको बहुत समझाया और उसके मुख पर अपना हाथ रख दिया, उससे अग्नि तो रुक गई परन्तु धूम तो सारे नगर में फैल गया । यह देख सनत्कुमार चक्रवर्ती बहुत भयभीत हुआ । और अपनी श्रीद्वी नाम की रानी को साथ लेकर नगर के बाहर आया और आकर दोनों साधुओं को नमस्कार करके अपने अपराध के लिए क्षमा प्रदान करने की प्रार्थना करने लगा । उस समय उसकी रानी ने भी अपना सिर नीचा करके सभूति मुनि को नमस्कार किया । नमस्कार करते समय रानी के केशों में लगे हुए गोशीर्ष चदन के तेल का एक बिंदु सभूति मुनि के चरणों पर गिर पड़ा, जिससे सभूति मुनि का क्रोध उपशान्त हो गया तथा वह आते खोलकर रानी को देखने लगा और उसके रूप लावण्य को देखकर उस पर मोहित हो गया । तब उस समय सभूति मुनि ने यह निदान बाधा कि यदि मेरे घोर तप और सयम का फल हो तो मैं भी मरकर इस प्रकार का चक्रवर्ती बनकर इस प्रकार की रानी के साथ भोगविलास जन्य सुखों का अनुभव करूँ । परन्तु उक्त निवार की आलोचना किए बिना ही वह काल घर्म को प्राप्त हो गया, और चित्त मुनि बिना किसी

प्रकार के निदान किए ही शुद्ध संयम को पालकर मृत्यु को प्राप्त हुए । वे दोनों प्रथम स्वर्ग में जाकर देवता बने वहा पर स्वर्गीय सुगों का अनुभव करके आयु-कर्म को पूर्ण करके उनमें से चित्त मुनि का जीव तो पुरमताल नगर के एक प्रधान सेठ के घर में पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ और सभूति का जीव, कापिल्यपुर नगर के ब्रह्मभूति नामक राजा की चूलनी महारानी की कुक्षि से चतुर्दश स्वर्गों के साथ पुत्र रत्न के रूप में उत्पन्न हुआ । माता पिता ने उसका नाम ब्रह्मदत्त रक्खा । किसी समय ब्रह्मभूति राजा को किसी असाध्य रोग ने ग्रस लिया तब उसने अपने चारों प्रधान मित्रों-प्रान्तिक राजाओं को बुलाकर कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात् आप लोगों ने मेरे राज्य की पूरी सावधानी से व्यवस्था करनी और जिस समय ब्रह्मदत्त राज्य के योग्य हो जावे उस समय इसका राज्याभिषेक कर देना । उन लोगों ने राजा के आदेश को नवमस्तक होकर स्वीकार किया, और राजा की मृत्यु हो गई । राजा का और्ध्वदैहिक सस्कार करने के अनन्तर उन चारों महाराजाओं में से प्रथम दीर्घ नाम के राजा को राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया, परन्तु वह चूलनी रानी से व्यभिचार करने में प्रयुक्त हो गया । और उसके इस अपकृत्य का ब्रह्मदत्त को भी पता लग गया, तब एक दिन ब्रह्मदत्त काक और हसनी का जोड़ा सामने रखकर दीर्घ राजा को सुनाकर बोला कि—रे नीच काक ! यदि तूने इस हसनी का संग किया तो याद रख, मैं तुझे प्राण दण्ड दिए बिना न छोड़ूंगा । इस बात को दीर्घ राजा समझ गया । तब उसने चूलनी रानी के पास जाकर सारा भेद खोल दिया । और साथ में यह भी कहा कि यह बालक हमको बहुत दुःखदायी होगा अतः मैं तो अपने राज्य में ही जाता हूँ । इधर चूलनी रानी विषय में अन्धी हो रही थी, उसने दीर्घ राजा से कहा कि हे प्रिय ! तुम चिन्ता मत करो, मैं इस कुमार को मरना डालूंगी अतः हे प्राणनाथ ! आप मत जाईए क्योंकि मैं तो अपने आपको आपके लिए न्योछावर कर चुकी हूँ । इसके अनन्तर उस रानी ने एक लाख का घर तयार कराया और ब्रह्मदत्त का विवाह करके दम्पति को उसी नवीन घर में शयन करने की आज्ञा दी तथा अग्नि द्वारा उस घर को जला देने की गुप्त मन्त्रणा भी कर छोड़ी । परन्तु माता की इस गुप्त मन्त्रणा को किसी मन्त्री के द्वारा ब्रह्मदत्त ने भी जान लिया । मन्त्री और ब्रह्मदत्त के परामर्श के अनन्तर नगर के बाहर से उस लाक्षागृह तक एक गुप्त सुरंग खुदवाई गई और

राजा ने भी उनकी विद्वत्ति पर ध्यान देते हुए उन दोनों चाडाल पुत्रों को नगर से बाहर चले जाने का आदेश किया। राज्य से इस प्रकार के विरस्कार को प्राप्त करके उन दोनों भाईयों ने अपमानित होकर नगर से बाहर रहने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेने की अधिक श्रेष्ठ समझा। वे दोनों एक तिन पर्वत पर से गिर कर मर जाने का विचार कर ही रहे थे कि उम समय बड़ा पर उनको एक महात्मा के दर्शन हुए और उनके उपदेश से वे दोनों भाई उनके पास दीक्षित हो गए अर्थात् साधु बन गए। दीक्षाग्रहण करने के बाद उन दोनों ने बड़ा घोर तप किया। फिर विहार करते हुए वे किसी समय पर हस्तिनागपुर में पधारे। वहाँ पर नामुची ने उनको पहचान लिया और अपने दोष को छिपाने के लिए उनको नगर से बाहर निरुद्धवा दिया। नामुची के इस नीच व्यवहार को देखकर उन्होंने नगर के बाहर बड़ा उग्र तप करना आरम्भ कर दिया। उम उग्र तप के प्रभाव से उनको तेजोलेइया की प्राप्ति हो गई। तब सभूति को बिना कारण नगर से बाहर निराले जाने पर क्रोध उत्पन्न हो गया जिससे उसने नगर पर तेजोलेइया छोड़नी आरम्भ कर दी। पहले उसके मुख से अति प्रचंड धूम निकलना आरम्भ हुआ। यह देख चित्त नाम के दूसरे मुनि ने उसको बहुत समझाया और उसके मुख पर अपना हाथ रख दिया, उससे अग्नि तो रुक गई परन्तु धूम तो मारे नगर में फैल गया। यह देख सनत्कुमार चक्रवर्त्ती बहुत भयभीत हुआ। और अपनी ग्रीदेवी नाम की रानी को साथ लेकर नगर के बाहर आया और आकर दोनों साधुओं की नमस्कार करके अपने अपराध के लिए क्षमा प्रदान करने की प्रार्थना करने लगा। उस समय उसकी रानी ने भी अपना सिर नीचा करके सभूति मुनि की नमस्कार किया। नमस्कार करते समय रानी के केशों में लगे हुए गोशीर्ष चन्दन के तेल का एक बिंदु सभूति मुनि के चरणों पर गिर पड़ा, जिससे सभूति मुनि का क्रोध उपशान्त हो गया तथा वह आगे गोलकर रानी की देखने लगा और उसके रूप लावण्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। तब उस समय सभूति मुनि ने यह निदान गाथा कि यन्मि मेरे घोर तप और समय का फल हो तो मैं भी मरकर इस प्रकार का चक्रवर्त्ती बनकर उम प्रकार की रानी के साथ भोगविलास जन्य सुखों का अनुभव करूँ। परन्तु उक्त विचार की आलोचना किए बिना ही वह बाल धर्म को प्राप्त हो गया, और चित्त मुनि बिना किसी

प्रकार के निदान किए ही शुद्ध संयम को पालकर मृत्यु को प्राप्त हुए। वे दोनों प्रथम स्वर्ग में जाकर देवता बने वहां पर स्वर्गीय सुखों का अनुभव करके आयु-कर्म को पूर्ण करके उनमें से चित्त मुनि का जीव तो पुरमताल नगर के एक प्रधान सेठ के घर में पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ और सभूति का जीव, कापिल्यपुर नगर के ब्रह्मभूति नामक राजा की चूलनी महारानी की कुक्षि से चतुर्दश स्वप्नों के साथ पुत्र रत्न के रूप में उत्पन्न हुआ। माता पिता ने उसका नाम ब्रह्मदत्त रक्खा। किसी समय ब्रह्मभूति राजा को किसी असाध्य रोग ने ग्रस लिया तब उसने अपने चारों प्रधान मित्रों-प्रान्तिक राजाओं को बुलाकर कहा कि मेरी मृत्यु के पश्चात् आप लोगों ने मेरे राज्य की पूरी सावधानी से व्यवस्था करनी और जिस समय ब्रह्मदत्त राज्य के योग्य हो जावे उस समय हमका राज्याभिषेक कर देना। उन लोगों ने राजा के आदेश को नवमस्तक होकर स्वीकार किया, और राजा की मृत्यु हो गई। राजा का और्ध्वदैहिक सरकार करने के अनन्तर उन चारों महाराजाओं में से प्रथम दीर्घ नाम के राजा को राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया, परन्तु वह चूलनी रानी से व्यभिचार करने में प्रयुक्त हो गया। और उसके इस अपकृत्य का ब्रह्मदत्त को भी पता लग गया, तब एक दिन ब्रह्मदत्त काफ और हसनी का जोड़ा सामने रखकर दीर्घ राजा को सुनाकर बोला कि—रे नीच काफ ! यदि तूने इस हसनी का संग किया तो याद रख, मैं तुझे प्राण दण्ड दिए बिना न छोड़ूंगा। इस बात को दीर्घ राजा समझ गया। तब उसने चूलनी रानी के पास जाकर मारा भेद खोल दिया। और साथ में यह भी कहा कि यह बालक हमको बहुत दुःखदायी होगा अतः मैं तो अपने राज्य में ही जाता हूँ। इधर चूलनी रानी विषय में अन्धी हो रही थी, उसने दीर्घ राजा से कहा कि हे प्रिय ! तुम चिन्ता मत करो, मैं इस कुमार को मरवा डालूंगी अतः हे प्राणनाथ ! आप मत जाईए क्योंकि मैं तो अपने आपको आपने लिए न्योछावर कर चुकी हूँ। इसके अनन्तर उस रानी ने एक लाख का घर तयार कराया और ब्रह्मदत्त का विवाह करके दम्पति को उसी नवीन घर में शयन करने की आज्ञा दी तथा अग्नि द्वारा उस घर को जला देने की गुप्त मन्त्रणा भी कर छोड़ी। परन्तु माता की इस गुप्त मन्त्रणा को किसी मन्त्री के द्वाग ब्रह्मदत्त ने भी जान लिया। मन्त्री और ब्रह्मदत्त के परामर्श के अनन्तर नगर के बाहर से उस लाक्षागृह तक एक गुप्त सुरग खुदवाई गई और

मन्त्री ने ब्रह्मदत्त के पास उसकी सेवा के लिए अपने पुत्र को रर दिया। जब किसी समय ब्रह्मदत्त उस लाक्षागृह में शयन करने के लिए गया तब रात्री ने उसे बद्ध सोया जानकर उस ग्रासाद को आग लगवादी, परन्तु उसकी सेवा में रहने वाले मन्त्रीपुत्र ने राजकुमार ब्रह्मदत्त को उसी समय सावधान किया और मुरग के रास्ते से निकल कर अपने सहित उमको उत्त सफट से बचा लिया। इससे अतिरिक्त दीर्घ राजा ने राजकुमार ब्रह्मदत्त को मारने के और भी बहुत से उपाय किए परन्तु सब निष्फल गण।

राजकुमार ब्रह्मदत्त ने कुछ समय के लिए अपने नगर को छोड़कर विदेश में जाने का निश्चय किया, तदनुसार वह विदेश-यात्रा के लिए चल पड़ा। विदेश में वह अनेक राजपन्याओं से पाणिग्रहण करके तथा अनेक राजाओं की सेना को साथ लेकर वापिस कापिल्यपुर की ओर चल दिया। नगर में आते ही उसने दीर्घ राजा को भारकर अपना राज्य सभाल लिया। फिर अनुक्रम से चतुर्दश रत्नों की उत्पत्ति हुई, जिनके प्रभाव से छ रत्न पृथिवी पर उसने विजय प्राप्त की और चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। किसी समय ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को नाटक देखते हुए देवलोक के नाटक का स्मरण हो आया, उससे उसको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया तब उसने अपने प्रिय भ्राता चित्र को पांच भय तक हो अपने साथ ही देखा परन्तु छठे भय में वह उसको अपने साथ न देस सका। तब अपने भाई को मिलने के लिए और उसकी रीति के लिए उसने 'गोपदासो मृगो हस मतगन्धामरो यथा' यह पद बनाकर लोगों को सिराला दिया और साथ में यह भी कहा कि जो कोई पुरुष इस श्लोक का उत्तरार्द्ध बनाने लावेगा उसको आधा राज्य दे दिया जावेगा। तब उस प्रदेश के कवियों ने उत्तरार्द्ध बनाने के लिए अनेक प्रयत्न किए परन्तु कोई भी सफल मनोरथ न हो सका। उस समय चित्त मुनि दीक्षा ले चुके थे और उनको अवधिज्ञान की प्राप्ति भी हो चुकी थी। अवधिज्ञान के द्वारा अपने भाइ को चक्रवर्ती बना देस उसको मिलने की इच्छा से उग्रनिहार करते हुए कापिल्यपुर नगर के बाहिर एक उद्यान में वे आ विराजे। उस समय उस उद्यान में एक कृपक वृक्ष से पानी निकालकर रेत को दे रहा था परन्तु जब वह पानी लोडता था तब वही आधा श्लोक बोलता था। तब उद्यान में विराजे हुए मुनि ने उसे बुलाकर कहा कि तू इस श्लोक का आगे का आधा हिस्सा

क्यों नहीं पढ़ता ? यह सुनकर उसने कहा कि हे भगवन् ! कृपा करके आप ही इसे पूर्ण कर दीजिए ? तब उक्त मुनि ने—‘एषा पट्टयो जातिरन्यान्यभावायुक्तयो’ इस प्रकार उक्त श्लोक को पूर्ण कर दिया । श्लोक की पूर्ति होने पर वह कृपक ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती के पास पहुँचा और पूरा श्लोक उसने सुनाया । श्लोक के उत्तरार्द्ध को सुनकर वह बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुआ और विचार करने लगा कि क्या मेरा भाई यह कृपिकार बना है । इस प्रकार का विचार करते ही वह मूर्च्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा । यह देख लोग उस कृपक को पीटने लगे, तब उसने कहा कि आप लोग मुझे क्यों मारते हैं मेरा तो इसमें कोई भी अपराध नहीं है । इस नगर के बाहिर उद्यान में एक बड़े सौम्यमूर्ति महात्मा आए हुए हैं उन्होंने इस श्लोक की पूर्ति की है अर्थात् इस श्लोक के उत्तरार्द्ध की रचना करने वाले वे महात्मा हैं मैंने इसकी पूर्ति उन्हीं से कराई है । इतनी बात के सुनते ही चक्रवर्त्ती ब्रह्मदत्त सानधान हो गए और अति प्रमत्तता से उस कृपक को मनमाना पारितोषिक देकर चतुरगिणी सेना को साथ लेकर अपने भ्राता के दर्शनार्थ नगर से बाहिर निकले । अतिहर्ष के साथ उक्त उद्यान में पहुँच कर अपने पूर्वजन्म के भाई के दर्शन करके असीम हर्ष प्राप्त किया । इस प्रकार दोनों भ्राताओं के समागम से उनके अन्तरात्मा को जो आनन्द प्राप्त हुआ वह अकथनीय था । इसके अनन्तर प्रेमपूर्वक दोनों भाई उपस्थित जनता के मध्य में विराजते हुए अपने पूर्वजन्म के वृत्तान्त को आपस में कहने लगे अर्थात् पारस्परिक सुख दुःख की वार्ता करने लगे जिसका प्रस्तुत सूत्र के इस तैरहवें अध्ययन में वर्णन किया है, यथा—

जाईपराजिओ खलु, कासि नियाणं तु हत्थिणपुरम्मि ।

चुलणीए वम्भदत्तो, उववन्नो पडमगुम्माओ ॥१॥

जातिपराजितः खलु, अकार्पीत् निदानं तु हस्तिनापुरे ।

चुलन्यां ब्रह्मदत्तः, उपपन्नः पद्मगुल्मात् ॥१॥

पदार्थान्वय —खलु—निश्चयार्थक जाईपराजिओ—जाति से पराजित हुआ २ तु—वितर्क मे हत्थिणपुरम्मि—हस्तिनापुर नगर मे नियाण—निदान कासि—फरता हुआ चुलणीए—चूलनी की कुक्षि मे वम्भदत्तो—ब्रह्मदत्त नामा चक्रवर्त्ती

पउमगुम्माओ-पद्मगुल्म निमान से व्ययकर उत्पन्नो-उत्पन्न हुआ ।

मूलार्थ—जाति में पराजित हुआ २ इस्तिनापुर नगर में निदान करता हुआ चूलनी रानी की कुक्षि में पद्मगुल्म निमान से व्ययकर नन्ददत्त नामा चक्रवर्ती उत्पन्न हुआ ।

टीका—चाडाल की जाति में अत्यन्त तिरस्कार होने से इस्तिनापुर में आकर चक्रवर्ती होने का जिसने निदान थाया, फिर वहा से भरपर देवलोफ में गया और वहा से व्ययकर अर्थात् नलिनी-गुल्मविमान से व्ययकर चूलनी रानी की कुक्षि में उत्पन्न हुआ अर्थात् नन्ददत्त चक्रवर्ती के रूप में उत्पन्न हुआ । यद्यपि पिछले भव में यह दोनों भाई चाडाल जाति में साथ ही उत्पन्न हुए थे परन्तु निदान तो सम्भूति ने ही थाया था चित्त ने नहीं इसलिए सम्भूति ने ही चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया ।

अथ उत्पत्ति स्थान का वर्णन करते हैं—

कम्पिल्ले सम्भूओ,
चित्तो पुण जाओ पुरिमतालम्भि ।
सेट्ठिकुलम्भि विसाले,
धम्मं सोऊण पव्वडओ ॥२॥

कापील्ये सम्भूत,
चित्त पुनर्जातः पुरिमताले ।
श्रेष्ठिकुले विशाले,
धर्मं श्रुत्वा प्रव्रजित ॥२॥

पदार्थान्वय —कम्पिल्ले-कापिल्य नगर में सम्भूओ-सम्भूत का जीव उत्पन्न हुआ पुण-फिर चित्तो-चित्त का जीव पुरिमतालम्भि-पुरिमताल नगर में जाओ-उत्पन्न हुआ सेट्ठिकुलम्भि-श्रेष्ठ कुल में विसाले-विशाल में धम्म-धर्म को सोऊण-सुनकर पव्वडओ-दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—सभूत का जीव कापिल्य नगर में उत्पन्न हुआ और पुरिमताल नगर में—विशाल श्रेष्ठिकुल में चित्त का जन्म हुआ । चित्त, धर्म को श्रयण करके दीक्षित हो गए ।

टीका—पचनद-पञ्जानदेश के सुप्रसिद्ध कापिल्य नगर में सभूत का जीव महारानी चूली के गर्भ से उत्पन्न होकर ब्रह्मन्त नाम का चारहवा चक्रवर्ती हुआ और चित्त का जीव पुरिमताल नगर के सुप्रसिद्ध विशाल श्रेष्ठिकुल में उत्पन्न हुआ परन्तु इनमें से चित्त के जीव ने किसी महात्मा से धर्म का श्रयण करके ससार का परित्याग करते हुए दीक्षा अंगीकार करली । कारण कि धर्म के श्रयण करने से ही इसकी प्राप्ति के लिए गनुष्य प्रयत्न करता है अतः श्रुत ज्ञान को ही प्रायः सर्वत्र प्रधानता दी गई है ।

इसके आन्तर क्या हुआ अब इसी के विषय में कहते हैं—

कम्पिल्लम्मि य नयरे,
समागया दो वि चित्तसम्भूया ।
सुहदुखफलविवागं ,
कहेन्ति ते एकमेकस्स ॥३॥

कांपील्ये च नगरे,
समागतौ द्वावपि चित्तसंभूतौ ।

सुखदुःखफलविपाक ,
कथयतस्तावेकैकस्य ॥३॥

पदार्थान्वय —कम्पिल्लम्मि—कापिल्य नयरे—नगर में य—पुन समागया—इकट्ठे हो गए दोनो—दोनों ही चित्तसम्भूया—चित्त और सभूत सुह—सुख दुःख—दुःख फल—कर्म फल के विवाग—विपाक को ते—वे दोनों एकमेकस्स—परस्पर में कहेन्ति—कहने लगे ।

मूलार्थ—कांपिल्य नगर में चित्त और सभूत दोनों भाई इकट्ठे हो गए और सुख दुःख रूप कर्मफल के विपाक को वे दोनों आपस में—एक दूसरे से कहने लगे ।

टीका—प्रप्रजित होने के बाद चित्त का जीव और ब्रह्मदत्त नाम के चक्रवर्त्ता होने के बाद सभूत का जीव अर्थात् पूर्व जन्म के दोनों भाई कापित्यपुर के उद्यान में एकत्रित होकर पूर्व के जन्मों में अनुभव किए गए सुख दुःख और उनके विपाक के सम्बन्ध में वार्तालाप करने लगे ।

अब इसी विषय का उद्घेय करते हैं—

चक्रवर्त्ती महिडूओ, बम्भदत्तो महायसो ।

भायरं बहुमाणेणं, इमं वयणमब्जवी ॥४॥

चक्रवर्त्ती महर्द्विकः, ब्रह्मदत्तो महायशाः ।

आतर बहुमानेन, इदं वचनमब्रवीत् ॥४॥

पदार्थान्वय —चक्रवर्त्ती—चक्रवर्त्ती महिडूओ—महाशक्ति वाला बम्भदत्तो—ब्रह्मदत्त महायसो—महान् यश वाला भायर—भाई को बहुमाणेण—बड़े सम्मान से इम—इस प्रकार वयण—वचन अब्रवी—कहने लगा ।

मूलार्थ—महान् समृद्धि और महान् यश वाला ब्रह्मदत्त नाम वाला चक्रवर्त्ती अपने भाई को बड़े सत्कार से इम प्रकार कहने लगा ।

टीका—सज्जन पुरुषों के वार्तालाप में सभ्यता को कितना अधिक स्थान मिलता है यह इस गाथा से भली भाँति व्यक्त होता है । यद्यपि चित्त का जीव इस समय स्वयं धारण किए हुए साधुवृत्ति में स्थित है तथापि पूर्व जन्म के आवृत्तियों को लेकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती उनसे वार्तालाप करने में प्रवृत्त हुए हैं ।

ब्रह्मदत्त ने जो कुछ कहा अब उसी का वर्णन करते हैं—

आसिमो भायरा दोवि, अन्नमन्नवसाणुगा ।

अन्नमन्नमणूरत्ता , अन्नमन्नहिएसिणो ॥५॥

आस्व आतरौ द्वावपि, अन्योऽन्यवशानुगौ ।

अन्योऽन्यमनुरक्तौ , अन्योऽन्यहितैषिणौ ॥५॥

पदार्थान्वय —मो—हम भायरा—भाई दोवि—दोनों ही आसि—ये

अन्नमन्न-परस्पर वसाणुगा-वञ्जवर्त्ती अन्नमन्न-परस्पर अणूरत्ता-प्रीति वाले
अन्नमन्न-परस्पर हिएसिणो-हितैपी थे ।

मूलार्थ—हम दोनो भाई परस्पर वञ्जवर्त्ती, परस्पर प्रीति वाले और
परस्पर हितैपी थे ।

टीका—ब्रह्मदत्त ने कहा कि हे चित्त ! पिछले जन्म में हम दोनों भाई
थे । वह भी वैसे कि एक दूसरे के घर में रहने वाले, एक दूसरे से प्रीति रखने
वाले और एक दूसरे के हितचिन्तक थे । तात्पर्य कि हम दोनों में किसी प्रकार
के भी वैमनस्य को स्थान नहीं था । प्रस्तुत गाथा में 'भो' यह 'वय' के स्थान में
आदेश रूप है क्योंकि प्राकृत में द्विवचन नहीं होता ।

अथ पूर्व जन्मों में साथ रहने का वर्णन करते हैं—

दासा दसण्णे आसी, मिया कालिंजरे नगे ।

हंसा मयंगतीराए, सोवागा कासिभूमिए ॥६॥

दासौ दशार्णेषु आस्व, मृगौ कालिंजरे नगे ।

हंसौ मृतगंगातीरे, श्वपाकौ काशीभूम्याम् ॥६॥

पदार्थान्वय —दसण्णे-दशार्ण देश में दासा-दासपने आसी-हुए
कालिंजरेनगे-कालिंजर पर्वत पर मिया-मृग रूप में मयंगतीराए-मृतगंगा के
तीर पर हमा-हंस रूप से कासीभूमिए-काशी की भूमि में सोवागा-श्वपाक-
चाडाल रूप से उत्पन्न हुए ।

मूलार्थ—हम-दोनों दशार्ण देश में दास रूप से, कालिंजर पर्वत पर
मृग रूप से, मृतगंगा के तीर पर हंस रूप से और काशी की भूमि में चाडाल
रूप से उत्पन्न हुए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आया हुआ 'आमी' यह क्रियापद 'आत्स्' इस
द्विवचनान्त क्रिया के स्थान में उपयुक्त हुआ है और इसका चारों पदों के साथ
सम्बन्ध है । और मृतगंगा का अर्थ सर्वार्थसिद्धि टीका में इस प्रकार किया है—
गंगाविशतिपाथोधि, चर्ये चर्ये पराध्वना । वाहस्तत्र चिरात्त्यक्तो, मृतगमेति कथ्यते ।

अब पाचमे और छठे भय का वर्णन करते हैं यथा—

देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिद्धिया ।

इमा णो छट्ठिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा ॥७॥

देवो च देवलोके, आस्वाऽऽवां महर्द्धिकौ ।

इयमावयो पष्ठिकाजाति, अन्योऽन्येन या विना ॥७॥

पदार्थान्वय — देवा-देवते य-पुन देवलोगम्मि-देवलोक में आसि-
हुए अम्हे-हम दोनों महिद्धिया-महाशक्ति वाले इमा-यह श्रो-हम दोनों की
छट्ठियाजाई-पष्ठिका जाति अन्नमन्नेण-परस्पर के स्नेह से जा-जो निष्ठा-रहित हुई ।

मूलार्थ—हम दोनों देवलोक में देवते उत्पन्न हुए जो कि महान्
समृद्धि वाले थे परन्तु यह छठी जाति परस्पर के स्नेह से रहित क्यों हुई ?

टीका—ब्रह्मदत्त कहते हैं कि देवलोक में भी हम दोनों समानशक्ति रखने
वाले देव हुए और वहा पर भी हमारा परस्पर स्नेह-प्रेम बराबर बना रहा, परन्तु
यह छठी जाति-छठा भव परस्पर स्नेहरहित-पृथक् २ स्थान में क्यों हुआ ?
सात्त्विक कि ऐसा होने का कारण क्या है क्योंकि पाँच जन्म तक तो हमारा एक
ही प्रकार का जन्म और एक ही प्रकार का सम्बन्ध चला आया और इस छठे
भव में उक्तका वियोग क्यों हुआ । इसका कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए
परन्तु वह क्या है इसका मुझे ज्ञान नहीं । यह प्रस्तुत गाथा का भावार्थ है ।

अब उक्त शका का समाधान करते हुए मुनि कहते हैं—

कम्मा नियाणपगडा, तुमे राय ! विचिन्तिया ।

तेसिं फलविवागेण, विप्पओगमुवागया ॥८॥

कर्माणि निदानप्रकृतानि, त्वया राजन् विचितितानि ।

तेपां फलविपाकेन, विप्रयोगमुपागतौ ॥८॥

पदार्थान्वय — कम्मा-कर्म नियाण-निदान रूप पगडा-किण तुमे-तूने
राय-राजन् ! विचितिया-चिन्तन किण तेमिं-तुहों के फलविवागेण-फल विपाक
से हम विप्पओग-विप्रयोग को उवागया-प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—हे राजन् ! तुमने जो कर्म किए वे निदान को लेकर किए और निदानपूर्वक ही उनका विशेष रूप से चिन्तन किया । अतः उनके फलविपाक से ही हमारा यह परस्पर नियोग हुआ ।

टीका—मुनि ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि हे राजन् । तुने क्षानावरणादि कर्म, निदान रूप किए हैं । क्योंकि जिसके द्वारा तप आदि क्रियाएँ स्रवित हों उसे निदान कहते हैं 'नितरा दीयते स्रव्यन्ते तप प्रभृतीन्यनेनेति निदानम्' ।

सात्पर्य कि तुमने भोगादि की आशा से निदानपूर्वक कर्म किया और उसके लिए आर्तध्यानादि का विशेष रूप से चिन्तन किया, अतः उन्हीं कर्मों के फलविपाक से तेरा और मेरा इस छठे भव में वियोग हो गया । यद्यपि मैंने तुमको रोका भी था परन्तु तुमने नहीं माना इसी का यह वियोग रूप विलक्षण फल है ।

अथ चक्रवर्ती फिर पूछता है—

सच्चसोयप्पगडा , कम्मा मए पुरा कडा ।

ते अज्ज परिभुंजामो, किं नु चित्ते वि से तहा ॥९॥

सत्यशौचप्रकटानि , कर्माणि मया पुराकृतानि ।

तान्यद्य परिभुजे, किन्नु चित्तोऽपि तानि तथा ॥९॥

पदार्थान्वय —सच्च-सत्य सोय-शौच पगडा-प्रकर्षता से कम्मा-कर्म मए-मैंने पुराकडा-पूर्व जन्म में किए ते-उन कर्मों के फल को अज्ज-आज परिभुजामो-सर्व प्रकार से भोगता हू किं-क्या नु-वितर्क में चित्तेवि-हे चित्त । तू भी से-उन कर्मों के फल को तहा-उसी प्रकार भोगता है ।

मूलार्थ—मैंने सत्य शौच रूप जो कर्म पूर्व जन्म में किए थे, उनका फल मैं आज सर्व प्रकार से भोग रहा हू, हे चित्त ! क्या तुम भी उसी प्रकार से भोगते हो ?

टीका—नक्षदत्त चक्रवर्ती, चित्त मुनि से कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में अर्जित किए हुए सत्य शौचादि शुभ कर्मों का जो फल है उसको चक्रवर्ती के रूप में आज प्रत्यक्ष रूप से भोग रहा हू । क्या आप अपने पूर्वार्जित पुण्य कर्मों का फल नहीं भोग रहे हैं ?

देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महिड्डिया ।

इमा णो छड्डिया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा ॥७॥

देवौ च देवलोके, आस्वाऽऽवा महर्द्धिको ।

इयमावयो पष्ठिका जाति, अन्योऽन्येन या विना ॥७॥

पदार्थान्वय — देवा-देवते य-पुन देवलोगम्मि-देवलोक में आमि-
हुए अम्हे-हम दोनों महिड्डिया-महाकृद्धि वाले इमा-यह खो-हम दोनों की
छड्डियाजाई-पष्ठिका जाति अन्नमन्नेण-परस्पर के स्नेह से जा-जो विणा-रहित हुई ।

मूलार्थ—हम दोनों देवलोक में देवते उत्पन्न हुए जो कि महान्
समृद्धि वाले थे परन्तु यह छठी जाति परस्पर के स्नेह से रहित क्यों हुई ?

टीका—ब्रह्मदत्त कहते हैं कि देवलोक में भी हम दोनों समानकृद्धि रखने
वाले देव हुए और वहा पर भी हमारा परस्पर स्नेह-प्रेम बग़बन बना रहा, परन्तु
यह छठी जाति-छठा भव परस्पर स्नेहरहित-पृथक् २ स्थान में क्यों हुआ ?
सात्पर्य कि ऐसा होने का कारण क्या है क्योंकि पाच जन्म तक तो हमारा एक
ही प्रकार का जन्म और एक ही प्रकार का सम्बन्ध चला आया और इस छठे
भव में उसका वियोग क्यों हुआ । इसका कोई न कोई कारण अरज्य होता चाहिए
परन्तु यह क्या है इसका मुझे ज्ञान नहीं । यह प्रस्तुत गाथा का भावार्थ है ।

अब उक्त शका का समाधान करते हुए मुनि कहते हैं—

कम्मा नियाणपगडा, तुमे राय । विचिन्तिया ।

तेसिं फलविवागेण, विप्पओगमुवागया ॥८॥

कर्माणि निदानप्रकृतानि, त्वया राजन् विचितितानि ।

तेषां फलविपाकेन, विप्रयोगमुपागतौ ॥८॥

पदार्थान्वय — कम्मा-कर्म नियाण-निदान रूप पगडा-विष तुमे-तूने
राय-राजन् । विचितिया-चिन्तन किण तेसिं-वहों के फलविवागेण-फल विपाक
से हम विप्पओग-विप्रयोग को उवागया-प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—हे राजन् । तुमने जो कर्म किए वे निदान को लेकर किए और निदानपूर्वक ही उनका विशेष रूप से चिन्तन किया । अतः उनके फलविपाक से ही हमारा यह परस्पर प्रियोग हुआ ।

टीका—मुनि ने उत्तर में प्रतिपादन किया कि हे राजन् । तूने क्षानावरणादि कर्म, निदान रूप किए हैं । क्योंकि जिसके द्वारा तप आदि क्रियाएँ सञ्चित हों उसे निदान कहते हैं 'नितरा दीयते सङ्गन्ते तप प्रभृतीन्यनेनेति निदानम्' ।

तात्पर्य कि तुमने भोगादि की आशा से निदानपूर्वक कर्म किया और उसके लिए आर्तध्यानादि का विशेष रूप से चिन्तन किया, अतः उन्हीं कर्मों के फलविपाक से तेरा और मेरा इस छठे भव में वियोग हो गया । यद्यपि मैंने तुमको रोका भी था परन्तु तुमने नहीं माना इसी का यह वियोग रूप विलक्षण फल है ।

अब चक्रवर्ती फिर पूछता है—

सच्चसोयप्पगडा , कम्मा मए पुरा कडा ।

ते अज्ज परिभुंजामो, किं नु चित्ते वि से तहा ॥९॥

सत्यशौचप्रकटानि , कर्माणि मया पुराकृतानि ।

तान्यद्य परिभुजे, किन्तु चित्तोऽपि तानि तथा ॥९॥

पदार्थान्वय —सच्च-सत्य सोय-शौच पगडा-प्रकर्षता से कम्मा-कर्म मए-मैंने पुराकडा-पूर्व जन्म में किए ते-उन कर्मों के फल को अज्ज-आज परिभुजामो-सर्व प्रकार से भोगता हू कि-क्या नु-निर्वर्क में चित्ते-हे चित्त । तू भी से-उन कर्मों के फल को तहा-उसी प्रकार भोगता है ।

मूलार्थ—मैंने सत्य शौच रूप जो कर्म पूर्व जन्म में किए थे, उनका फल मैं आज सर्व प्रकार से भोग रहा हू, हे चित्त ! क्या तुम भी उमी प्रकार से भोगते हो ?

टीका—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, चित्त मुनि से कहते हैं कि मैं पूर्व जन्म में अर्जित किए हुए सत्य शौचादि शुभ कर्मों का जो फल है उसको चक्रवर्ती के रूप में आज प्रत्यक्ष रूप से भोग रहा हू । क्या आप अपने पूर्वार्जित पुण्य कर्मों का फल नहीं भोग रहे हैं ?

ब्रह्मदत्त के प्रश्न का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार मैंने पूर्व जन्म में तप सयम रूप शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया था उसी प्रकार आपने भी तप सयम आदि पुण्य कर्मों का भली भाँति सञ्चय किया था, तो जिस प्रकार आज मैं उनका फल भोग रहा हूँ वैसे आप क्यों नहीं भोगते ? क्योंकि आप इस समय भिक्षु के रूप में दिखाई देते हो और मैं चक्रवर्ती हूँ तात्पर्य कि मेरी और आपकी लौकिक सुख समृद्धि में बहुत अन्तर है । इसके अतिरिक्त चित्त मुनि ने आपसे के नियोग का कारण जो निदान कर्म कहा अर्थात् निम्नान् पूर्णक किया हुआ कर्म दोषपूर्ण होता है—इस प्रकार का जो कथन है वह ठीक प्रतीत नहीं होता इसी आशय से ब्रह्मदत्त कहते हैं कि हे चित्त ! यदि आपने कोई निदान नहीं किया तो आपने मेरे से विशेषता क्या प्राप्त की ? अथवा तुम अपने पुराकृत कर्मों का फल अपनी इच्छा से ही नहीं भोगते वा उनका फल ही जाता रहा, अर्थात् वे फल से शुन्य हो गए । यह भी उक्त गायत्री के चतुर्थ पाद का भाव है ।

चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त के इस कथन को सुनकर अब मुनि उसका उत्तर देते हैं—

सर्वं सुचिण्णं सफलं नराणं,

कडाण कम्माण न मोक्खो अत्थि ।

अत्थेहि कामेहि य उत्तमेहि,

आया मम पुण्यफलोववेए ॥१०॥

सर्वं सुचीणं सफलं नराणां,

कृतेभ्य कर्मभ्यो न मोक्षोऽस्ति ।

अर्थ

कामैश्चोत्तमै,

आत्मा मम पुण्यफलोपपेत ॥१०॥

पदार्थावय — सर्व—सब सुचिण्ण—अच्छा किया हुआ कर्म सफल—सफल नराण—नरों वा कडाण—किए हुए कम्माण—कर्मों के बिना भोगे मोक्खो—मोक्ष न अत्थि—नहीं है अत्थेहि—धन से य—और उत्तमेहि—उत्तम कामेहि—काम भोगों से मम—मेरा आया—आत्मा पुण्य—पुण्य रूप फलोववेए—फल से उपपेत था ।

मूलार्थ—मनुष्यों का सब अच्छा किया हुआ कर्म सफल होता है, और किए हुए कर्मों के बिना भोगे मोक्ष नहीं होता; तथा धन से और उत्तम काम-भोगों से मेरा आत्मा भी, हे राजन् ! पुण्यरूप फल से युक्त था ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! सब अच्छा कर्म, किया हुआ मनुष्यों के लिए फलदायक होता है, क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनके भोगे बिना मोक्ष-छुटकारा किसी जीव का भी नहीं होता । अपि च धन और कामभोगों से मेरा आत्मा भी पुण्यरूप फल से युक्त है अतः जैसे तुम अपने आपको पुण्यरूप फल से युक्त मानते हो वैसे ही मुझे भी मानो ।

अथ मुनि, अपने विषय में इसी बात को स्पष्ट करते हैं—

जाणासि सभूय महानुभागं,
महिद्वियं पुण्यफलोववेयं ।
चित्तं पि जाणाहि तथैव रायं,
इड्डी जुई तस्स वि य प्पभूया ॥११॥

जानासि संभूत १ महानुभागं,
महर्द्धिक पुण्यफलोपपेतम् ।

चित्रमपि जानीहि तथैव राजन्,
ऋद्धिर्द्युतिस्तस्यापि च प्रभूता ॥११॥

पदार्थान्वय —संभूय—हे संभूत ! जाणामि—तू जानता है कि मैं महानु-भागं—महाभाग्यवान् हूँ महिद्वियं—महाऋद्धि वाला हूँ और पुण्यफलोववेयं—पुण्य फल से युक्त हूँ रायं—हे राजन् ! तथैव—उसी प्रकार चित्तपि—चित्त को भी जाणाहि—जान य—और इड्डी—ऋद्धि जुई—द्युति तस्मवि—चित्र की भी प्पभूया—प्रभूत थी ।

मूलार्थ—हे संभूत ! जैसे तू जानता है कि मैं महा भाग्यवान् हूँ और महामर्द्धि वाला हूँ तथा पुण्यरूप फल से युक्त हूँ, हे राजन् ! इसी प्रकार चित्त को भी जान, उसके भी ऋद्धि और द्युति प्रभूत थी—अति विशेष थी ।

टीका—चित्त मुनि कहते हैं कि हे समूत ! जैसे तुम अपने आपको विशेष भाग्यशाली और ऋद्धि वाला समझते हो वसी प्रकार चित्त को भी जानो क्योंकि उसके—अर्थात् मेरे घर में भी ऋद्धि और धृति प्रभूत थी । तात्पर्य कि तेरे समान सर्व प्रकार की बाह्य समृद्धि से मेरा आत्मा भी युक्त था अर्थात् यह सब मुझे भी प्राप्त थी ।

मुनि के इस कथन को सुनकर चम्रवर्ती ने कहा कि यदि तुम इस प्रकार के समृद्धिशाली थे तो फिर दीक्षित क्यों हुए । अर्थात् भिक्षु क्यों बने ? अब मुनि इसका उत्तर देते हैं—

महत्थरूपा वयणप्पभूया,
गाहाणुगीया नरसंघमज्जे ।
जं भिक्खुणो सीलगुणोववेया,
इह जयन्ते समणोमि जाओ ॥१२॥

महार्थरूपा वचनाऽल्पभूता,
गाथानुगीता नरसंघमध्ये ।
यां(श्रुत्वा)भिक्षव शीलगुणोपपेता,
इह यतन्ते श्रमणोस्मि जात. ॥१२॥

पदार्थान्वय —महत्थरूपा—महान् अथ वाली वयणप्पभूया—अल्प अक्षरों वाली गाहा—गाथा अणुगीया—अनुकूल गाई हुई नरसंघमज्जे—नरों के सघ में ज—जो भिक्खुणो—भिक्षु सीलगुणोववेया—शील गुण से युक्त हैं इह—इस जिन-शासन में जयन्ते—यज्ञ बाल होते हैं वसी गाथा को सुनकर समणोमि—मैं भी साधु जाओ—बन गया ।

मूलार्थ—जन समुदाय के मध्य में गान की गई अल्पाक्षर और महान् अर्थ युक्त जिन गाथा को सुनकर इस जिन शासन में शीलगुणयुक्त भिक्षु लोग यज्ञशील होते हैं उमी गाथा को सुनकर मैं भी श्रमण—साधु बन गया हू ।

टीका—चित्त मुनि कहते हैं कि हे रानन् ! यद्यपि आपकी और मेरी लौकिक समृद्धि समान थी तथापि मैंने मनुष्यों के समुदाय में एक मुनिराज के मुग्ध से ऐसी गाथा को श्रवण किया कि जिसके अक्षर तो बहुत थोड़े थे परन्तु अर्थ रूप से उसमें अनन्त द्रव्य और पर्यायों के ज्ञान का समावेश था, और वह सूत्ररूप गाथा तीर्थंकर एव गणधरों के द्वारा पहले गायन की जा चुकी है तथा जो 'अनुगीता' के नाम से प्रसिद्ध थी और जो सयमशील भिक्षु शीलगुणयुक्त होकर इस जिन-शासन में प्रयत्नशील हैं उनका उक्त गाथा में भली प्रकार वर्णन किया हुआ था, उसी गाथा को सुनकर मैंने भी ससार के इन बुच्छ पौट्टलिक सुखों का त्याग करके सन्यासमग्न प्रवृत्त कर लिया । तात्पर्य कि मैंने किसी दुःख से व्याप्त होकर दीक्षा अगीकार नहीं की किन्तु इन लौकिक सुखों की अपेक्षा विशेष अधिक और अविनाशी मोक्ष सुख की अभिलाषा से इनका त्याग किया है ।

इस कथन से चित्तमुनि ने सूत्ररूप गाथा की उपपत्ति तथा अपनी ज्ञान-गर्भित वैराग्यमयी दीक्षा का भली भाँति निदर्शन करा दिया है ।

यह सुनकर चक्रवर्ति अपनी समृद्धि का वर्णन करता हुआ उक्त मुनि से कहता है कि—

उच्चोअए महु कक्के य वम्मे,

पवेइया आवसहा य रम्मा ।

इमं गिहं चित्त धणप्पभूयं,

पसाहि पंचालगुणोववेयं ॥१३॥

उच्चोदयो मधुः कर्कश्च ब्रह्मा,

प्रवेदिता आवसथाश्च रम्या ।

इदं एहं चित्र प्रभूतधनं,

प्रशाधि पंचालगुणोपपेतम् ॥१३॥

पदार्थान्वय — उच्चोअए—उच्चोदय १ महु—मधु २ कक्के—कर्क ३ य—और मध्य ४ वंमे—ब्रह्मा पवेइया—कहे गए हैं आपसहा—आवास, प्रसाद य—और रम्मा—

रमणीय हैं इम-यह गिह-घर चित्त-हे चित्त ! घणप्पभूय-धन से प्रभूत है पचाल-पचालदेश के गुणोववेय-गुणों से युक्त है । इसलिए हे मुने ! पसादि-तू इसे भोग वा पाळ ।

मूलार्थ—१ उचोदय २ मघु ३ कर्क ४ मध्य और ५ ब्रह्मा यह पांच प्रामाद कहे गए हैं और हे चित्त ! यह घर, प्रभूत धन से युक्त है और पाचाल देश के गुणों से युक्त है इसलिए तू इसको भोग ।

टीका—चक्रवर्त्ती ब्रह्मदत्त, चित्तमुनि से कहते हैं कि हे मुने ! सूत्रधार के द्वारा भली प्रकार से निर्माण किए उच्चोत्थादि पाचों ही प्रकार के प्रामाद मेरे यहां विद्यमान हैं । इतना ही नहीं किंतु जहां पर भी मैं जाता हू वहां पर ही देव-शक्ति के द्वारा ये तयार हो जाते हैं और ये बड़े ही रमणीय हैं । तथा यह घर विचित्र प्रकार के धन से भरपूर है और पाचाल देश का जो विशिष्ट से विशिष्ट पदार्थ है वह सभी इसमें विद्यमान है अतः आप प्रसन्नतापूर्वक इसे ग्रहण करें और इसका उपभोग करें ।

यहां पर पाचाल देश को प्रधानता देने का अभिप्राय यह है कि इस देश में छ ऋतुओं की पूर्ण रूप से प्रवृत्ति देवने में आती है और छों ऋतुओं के फल भी भली प्रकार से उपलब्ध होते हैं तथा रूप में भी आयुपर्यन्त प्रायः परिवर्तन नहीं होता और वैसे भी यह देश समृद्धिपूर्ण है अतः इसको प्राधान्य दिया जाता है । इसके अतिरिक्त 'प्रभूत' शब्द का यहां पर परनिपात होना प्राकृत के नियम के अनुसार समझना, तथा चित्र शब्द यहां पर मुनि का वाचक अथवा नानाविध धन का वाचक है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

नट्टेहि गीएहि य वाइएहि,
नारीजणाइं परिवारयन्तो ।
भुंजाहि भोगाइ इमाइ भिक्खू,
मम रोयई पव्वज्जा हु दुक्खं ॥१४॥

नृत्यैर्गीतैश्च

वादित्रैः,

नारीजनान्

परिवारयन् ।

भुंक्ष्व

भोगानिमान्

भिक्षो,

मह्यं रोचते प्रव्रज्या खलु दुःखम् ॥१४॥

पदार्थान्वय — नट्टेहि—नाटकों से गीएहि—गीतों से य—और वाइएहि—वादित्रों से नारीजणाइ—नारी जनों के परिवारयतो—परिवार से परिवारे हुए इमाइ—इन प्रत्यक्ष भोगाइ—भोगों को भिक्खू—हे भिक्षो ! भुजाहि—तुम भोगो ? मम—मुझे रोचई—रुचता है हु—निश्चय ही पव्वज्जा—प्रव्रज्या दुःख—दुःख रूप है ।

मूलार्थ—ह भिक्षो ! नाटकों से गीतों से और वादित्रों से तथा नारी-जनों के परिवार से परिवारे हुए इन भोगों को तुम भोगो । क्योंकि मुझे निश्चय ही प्रव्रज्या दुःखरूप प्रतीत होती है ।

टीका—महावत्त चक्रवर्त्ती कहते हैं कि हे मुने ! विविध प्रकार के नाट्य और सुरताल पूर्ण गीत तथा नानाप्रकार के वाद्यों एवं स्त्रीजनों के परिवार से घिरे हुए इन भोगों को आप भोगें । यही मुझे ठीक रुचता है और यह आपका दीक्षित होना अर्थात् प्रव्रज्या ग्रहण करना मुझे अत्यन्त दुःखरूप प्रतीत होता है । अतः इसको मैं उचित नहीं समझता । यद्यपि गज, अश्व आदि अनेक वस्तुएँ राज्य में प्रधान होती हैं तथापि सबसे अधिक लौकिक सुख का साधन यही है जिसका कि ऊपर वर्णन किया गया है उसमें भी वैषयिक सुख का अधिक साधन स्त्री को माना है इसी लिए उसको मुख्य स्थान दिया गया है । इस प्रकार विषयजन्य लौकिक सुखों के उपभोग के लिए स्नेहपूर्वक आमंत्रित करने पर उक्त मुनि ने जो प्रवृत्ति अंगीकार की अब उसी का सूत्रकार दिग्दर्शन कराते हैं—

तं पुव्वनेहेण कयाणुरागं,

नराहिवं कामगुणेषु गिद्धं ।

धम्मस्सिओ तस्स हियाणुपेही,

चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था ॥१५॥

त पूर्वस्नेहेन कृतानुराग,
नराधिपं कामगुणेषु गृह्यम् ।

धर्माश्रितस्तस्य हितानुप्रेक्षी,

चित्त इदं वचनमुदाहृतवान् ॥१५॥

पदार्थान्वय — त-उसको पुष्पनेहण-पूर्व स्नेह से कयाणुराग-किया है अनुराग जिसने नराधिप-नराधिप को कामगुणेषु-काम गुणों में जो गिद्ध-गृह्य है धम्मस्सिओ-धर्म में स्थित तस्स-उसके हियाणुपेक्षी-हित की चाहना करने वाला चित्तो-चित्त मुनि इम-यह वचण-वचन उदाहरित्था-कहने लगा ।

मूलार्थ—पूर्व स्नेह से अनुरक्त, और काम गुणों में आमक्त उम ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को देखकर, धर्म में स्थित और उसका सदा हित चाहने वाला चित्त मुनि उसके प्रति यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगा ।

टीका—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के पूर्वभय-जन्य स्नेह को जानकर तथा उनकी रिपय भोगों में षड़ी हुई लाजसा को देखकर धर्म में आरुढ़ हुआ यह चित्त मुनि उसके-ब्रह्मदत्त के हित चिन्तन से उसके प्रति निम्नलिखित वचन कहने लगा । यहा पर प्रस्तुत गाथा में जिस भाव को व्यक्त किया है उसका साराश इतना ही है कि यद्यपि ब्रह्मदत्त विषयों में अति मूर्च्छित हो रहा है और इसी लिए धीतराग के धर्म में दीक्षित होने को वह दु स्वरूप ममज्ञ रहा है फिर भी पूर्व भय के स्नेह से और हित बुद्धि से वह धर्मात्मा मुनि उसके प्रति निम्नलिखित उपदेश करने में प्रवृत्त हुआ । इसमें मुनि की परहित काक्षा और दृढतर धर्मेनिष्ठा का जो चित्त सूत्रकार ने दीखा है वह वर्तमान समय के मुनिजनों के लिए अधिक मननीय है ।

अब उक्त मुनि के वचनों का ही उद्देश्य किया जाता है—

सर्वं विलिख्यं गीयं,

सर्वं नष्टं विडम्बितं ।

सर्वे आभरणा भारा,

सर्वे कामा दुहावहा ॥१६॥

सर्व विलपितं गीतं,
 सर्व नृत्यं विडम्बितम् ।
 सर्वाण्याभरणानि भाराः,
 सर्वे कामा दुःखावहाः ॥१६॥

पदार्थान्वय — सञ्च-सर्व विलपित-विलापरूप गीत-गीत हैं सञ्च-सर्व नट्ट-नाटक विडम्बित-विडम्बना रूप हैं सञ्च-सर्व आभरणा-आभूषण भारा-भाररूप हैं सञ्च-सर्व कामा-कामभोग दुःखान्हा-दुःखों के देने वाले हैं ।

मूलार्थ—सर्व गीत विलापरूप हैं, सर्व नाटक विडम्बनारूप हैं, सर्व प्रकार के भूषण भाररूप हैं और सर्व कामभोग दुःख के देनेवाले हैं ।

टीका—चित्त मुनि ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्ती से कहते हैं कि हे राजन् ! वास्तव में यह गीत—जिसको तुम आनन्द के देने वाला समझ रहे हो—मेरे को तो केवल विलापरूप ही प्रतीत होता है । कल्पना करो कि किसी युवति स्त्री के, अत्यन्त प्रेम करने तथा भरणपोषण करनेवाले पति का देहान्त हो जावे, और अभी तक उसके शव का दाह सत्कार भी न किया गया हो, उस समय पतिवियोग से अत्यन्त दुःखी हुई उस स्त्री को यदि कोई गीत सुनावे तो क्या यह गीत उसके आमोद का कारण होगा अथवा विलाप का ? तथा जैसे कोई बालक उन्मत्त दशा में गाता है तो जैसे उसका गान निरर्थक होता है उसी भाँति आपके ये गीत भी प्रयोजनशून्य और सर्वथा निरर्थक हैं । उसी प्रकार आपके ये नाटक भी विडम्बनारूप ही हैं । जैसे किसी पुरुष में यक्ष आदि व्यन्तर के आवेश से शरीर का विकृतिपूर्ण संचालन होता है, अथवा जैसे कोई मद्यप मद्य के नशे से कुचेष्टा करने लग जाता है उसी प्रकार की यह नाटकीय चेष्टाएँ हैं । अब आभूषण आदि पदार्थ भी एक प्रकार का शरीर पर निरर्थक सा बोझ ही है । जैसे कोई स्त्री मुलम्मे को स्पर्ण समझ उसके आभूषणों को पहनती हुई मुलम्मा प्रतीत होने से उनको निरर्थक और भारभूत समझ कर फेंक देती है उसी प्रकार के ये स्वर्णादि भूषण हैं जो कि उतार कर परे फेंक देने के योग्य हैं । अब रही कामभोग आदि की बात, सो तो ताल विषय के समान हैं । जैसे देखने में सुन्दर और खाने में स्वादु

हैं परन्तु मारने में जरा जितना भी विलम्ब नहीं करते उसी प्रकार ये विषयभोग भोक्ता का समूल विनाश किए बिना नहीं छोड़ते। अतः ये सब से अधिक भयकर हैं। इनको सुख का हेतु समझना मृत्यु को जीवन समझने के समान महा अज्ञानता है। अतः इन उक्त पदार्थों के विषय में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इसलिए इनके उपभोग के वास्ते मेरे से प्रार्थना करना सर्वथा अनुपयुक्त है।

अब विषयजन्य सुख की लघुता को दिखलाते हुए वे मुनि फिर कहते हैं—

बालाभिरामेसु दुहावहेसु,
न तं सुहं कामगुणेषु रायं ।
विरक्तकामाण तपोधणाणं,
जं भिक्षुणं शीलगुणे रयाणं ॥१७॥

बालाभिरामेषु दुःखावहेषु,
न तत्सुख कामगुणेषु राजन् ।
विरक्तकामाना तपोधनाना,
यद्भिक्षूणा शीलगुणेषु रतानाम् ॥१७॥

पदार्थान्वय — राय—हे राजन् । बालाभिरामेषु—बाल जीवों को प्रिय लगने वाले दुहावहेसु—दुःखों के देने वाले कामगुणेषु—कामगुणों में न तं सुहं—बह सुख नहीं विरक्तकामाण—कामभोगों से विरक्त तपोधणाण—तपोधनों को शीलगुणे—शीलगुणों में रयाण—रत भिक्षुण—भिक्षुओं को जं—जो सुख है।

मूलाय—हे राजन् ! बाल जीवों को प्रिय लगने वाले, दुःखों के देने वाले कामभोगों में वह सुख नहीं, जो काम भोगों से विरक्त रहने वाले शीलगुण में अनुरक्त तपोधन-तपस्वी मित्रों-साधुओं को होता है।

टीका—मुनि कहते हैं—हे राजन् । विषय से विरक्त और शीलगुण में अनुरक्त रहने वाले साधु पुरुषों को निम्न अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है वह अलौकिक सुख इन बालप्रिय और परिणाम में दुःख देने वाले कामभोगों में

कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता । ये कामभोगादि विषय आरम्भ में ही किञ्चित् सुख देने वाले हैं वे भी उन बाल-अज्ञानी जीवों को जो कि परमार्थ से सदा अनभिज्ञ हैं । तात्पर्य कि जो जीव विवेक से रहित हैं वन्हीं को ये कामभोगादि विषय प्रिय लगते हैं और वास्तव में तो ये समस्त दुःखों के मूल हैं । इनमें सुख का लेश भी नहीं । अतएव सयमशील तपस्वी पुरुषों को आत्मरमणता में जो अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है उस आनन्द के एक कण का सहस्रांश भी इन कामभोगों में उपलब्ध नहीं होता । यह प्रत्यक्ष है कि विषयी पुरुषों को विषय वासना से किसी समय भी शान्ति नहीं मिलती, विपरीत इसके वे प्रतिक्षण अशान्त और सन्तप्त रहते हैं । इसलिए तपस्वी और सयमी पुरुषों के आध्यात्मिक आनन्द के साथ इस विषयजन्य अतिक्षुद्र सुख की किसी अंश में भी तुलना नहीं हो सकती । प्रस्तुत गाथा में त्यागशील और मननशील साधु पुरुषों और विषयजन्य सुख की लालसा रखने वाले समारी पुरुषों के सुख में जो अन्तर है उसका दिग्दर्शन कराया है । इस विश्व में हर एक प्राणी सुख की अभिलाषा रखता है और उसके लिए न्यूनाधिक रूप में यत्न भी करता है, परन्तु जो विवेकविकल जीव होते हैं वे अपनी विषय वासना की पूर्ति को ही वास्तविक सुख समझकर उसी में प्रवृत्त होते हुए अपने जीवन को विनष्ट कर देते हैं । परन्तु जो विचारशील पुरुष हैं वे इस विषयजन्य सुख को अति तुच्छ और दुःखमूलक समझते हुए इसकी ओर आस उठाकर भी नहीं देखते । इसके अतिरिक्त विषयजन्य सुख और आध्यात्मिक सुख की तुलना में इससे अधिक और प्रत्यक्ष उदाहरण क्या हो सकता है कि विषयी पुरुषों की शारीरिक और मानसिक स्थिति जितनी अधिक दुर्बल और मलिन होती है उससे कई गुणा अधिक बलवान् और उज्ज्वल शारीरिक और मानसिक स्थिति ब्रह्मचारी और धर्मनिष्ठ पुरुषों की होती है । जिनको इस पर भी मन्देह हो वे एक पामर विषयी पुरुष के साथ एक धर्मात्मा ब्रह्मचारी पुरुष को खड़ा करके अपने मन्देह को दूर कर लें । इससे दोनों में रहने वाला अन्तर स्पष्ट नजर आ जावेगा ।

इस प्रकार विषयजन्य सुख की अग्रहेलना करते हुए उक्त मुनिराज, अथ और ज्ञातव्य विषय का उपदेश उस राजा के प्रति करते हुए कहते हैं—

हैं परन्तु मारने में जरा जितना भी विलम्ब नहीं करते उसी प्रकार ये विषयभोग भोक्ता का समूल विनाश किए बिना नहीं छोड़ते। अतः ये सब से अधिक भयकर हैं। इनको सुख का हेतु समझना मृत्यु को जीवन समझने के समान महा अज्ञानता है। अतः इन उक्त पदार्थों के विषय में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है। इसलिए इनके उपभोग के वास्ते मेरे से प्रार्थना करना सर्वथा अनुपयुक्त है।

अथ विषयजन्य सुख की लघुता को दिखलाते हुए वे मुनि फिर कहते हैं—

बालाभिरामेषु दुःखावहेषु,
न तं सुहं कामगुणेषु रायं ।
विरक्तकामाण तपोधणाणां,
जं भिक्षुणं शीलगुणे रयाणं ॥१७॥

बालाभिरामेषु दुःखावहेषु,
न तत्सुख कामगुणेषु राजन् ।
विरक्तकामानां तपोधनानां,
यद्विभिक्षूणां शीलगुणेषु रतानाम् ॥१७॥

पदार्थान्वय —राय-हे राजन् । बालाभिरामेषु-बाल जीवों को प्रिय लगने वाले दुःखावहेषु-दुःखों के देने वाले कामगुणेषु-कामगुणों में न तं सुहं-वह सुख नहीं विरक्तकामाण-कामभोगों से विरक्त तपोधणाण-तपोधनों को शीलगुणे-शीलगुणों में रयाण-रत भिक्षुण-भिक्षुओं को ज-जो सुख है ।

मूलाथ—हे राजन् ! बाल जीवों को प्रिय लगने वाले, दुःखों के देने वाले कामभोगों में वह सुख नहीं, जो काम भोगों से विरक्त रहने वाले शीलगुण में अनुरक्त तपोधन-तपस्वी भिक्षुओं-माधुओं को होता है ।

टीका—मुनि कहते हैं—हे राजन् । विषय से विरक्त और शीलगुण में अनुरक्त रहने वाले माधु पुरुषों को जिस अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है वह अलौकिक सुख इन बालप्रिय और परिणाम में दुःख देने वाले कामभोगों में

कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता । ये कामभोगादि विषय आरम्भ में ही किञ्चित् सुख देने वाले हैं वे भी उन बाल-अज्ञानी जीवों को जो कि परमार्थ से मदा अनभिज्ञ हैं । तात्पर्य कि जो जीव विवेक से रहित हैं उन्हीं को ये कामभोगादि विषय प्रिय लगते हैं और वास्तव में तो ये समस्त दुःखों के मूल हैं । इनमें सुख का लेश भी नहीं । अतएव सयमशील तपस्वी पुरुषों को आत्मरमणता में जो अपूर्व आनन्द प्राप्त होता है उस आनन्द के एक क्षण का सहस्रांश भी इन कामभोगों में उपलब्ध नहीं होता । यह प्रत्यक्ष है कि विषयी पुरुषों को विषय वासना से किसी समय भी शांति नहीं मिलती, विपरीत इसके वे प्रतिक्षण अशान्त और सन्तप्त रहते हैं । इसलिये तपस्वी और सयमी पुरुषों के आध्यात्मिक आनन्द के साथ इस विषयजन्य अतिक्षुद्र सुख की किसी अंश में भी तुलना नहीं हो सकती । प्रस्तुत गाथा में त्यागशील और मननशील साधु पुरुषों और विषयजन्य सुख की लालसा रखने वाले ससारी पुरुषों के सुख में जो अन्तर है उसका दिग्दर्शन कराया है । इस विश्व में हर एक प्राणी सुख की अभिलाषा रखता है और उसके लिए न्यूनाधिक रूप में यत्न भी करता है, परन्तु जो विवेकविकल जीव होते हैं वे अपनी विषय वासना की पूर्ति को ही नास्तविक सुख समझकर उसी में प्रवृत्त होते हुए अपने जीवन को विनष्ट कर देते हैं । परन्तु जो विधागशील पुरुष हैं वे इस विषयजन्य सुख को अति तुच्छ और दुःखमूलक समझते हुए इसकी ओर आपस उठार भी नहीं देखते । इसके अतिरिक्त विषयजन्य सुख और आध्यात्मिक सुख की तुलना में इससे अधिक और प्रत्यक्ष उदाहरण क्या हो सकता है कि विषयी पुरुषों की शारीरिक और मानसिक स्थिति जितनी अधिक दुर्बल और मलिन होती है उससे कई गुणा अधिक बलवान् और उज्ज्वल शारीरिक और मानसिक स्थिति ब्रह्मचारी और धर्मनिष्ठ पुरुषों की होती है । जिनको इस पर भी सन्देह हो वे एक पामर विषयी पुरुष के साथ एक धर्मात्मा ब्रह्मचारी पुरुष को खड़ा करके अपने सन्देह को दूर कर लें । इससे दोनों में रहने वाला अन्तर स्पष्ट नजर आ जावेगा ।

इस प्रकार विषयजन्य सुख की अग्रहेलना करते हुए उक्त मुनिराज, अथ और ज्ञातव्य विषय का उपदेश उस राजा के प्रति करते हुए कहते हैं—

नरिंद ! जाई अहमा नराणं,
 सोवागजाई दुहओ गयाणं ।
 जहिं वयं सब्वजणस्स वेस्सा,
 वसीअ सोवागनिवेशणेषु ॥१८॥

नरेन्द्र ! जातिरधमा नराणां,
 श्वपाकजातिर्द्वयो गतयो ।
 यस्यामावां सर्वजनस्य द्वेष्ट्यौ,
 अवसाव श्वपाकनिवेशनेषु ॥१८॥

पदार्थान्वय —नरिंद-हे नरेन्द्र ! जाई-जाति अहमा-अधम नराण-
 नरों में सोवागजाई-श्वपाक चाडाल जाति में दुहओ-दोनों गयाण-गये जहिं-जहा
 पर वय-हम दोनों सब्व-सर्व जणस्स-जन को वेस्सा-द्वेष के कारण हुए
 वसीअ-वसे सोवागनिवेशणेषु-चाडाल के घर में ।

मूलार्थ—हे नरेन्द्र ! नरों में अधम ऐसी चाडाल जाति में हम दोनों
 गए, जिस जाति में जाने से हम दोनों सब जनों के द्वेष के कारण घने और
 उसी जाति में बसे ।

टीका—चित्त मुनि कहते हैं कि हे नरेन्द्र ! नरों में अधम जो चाडाल
 जाति है हम दोनों पिछले जन्म में उसी जाति में उत्पन्न हुए । तथा वह जाति
 सब के लिए द्वेष-निन्दा का कारण थी । परन्तु हम दोनों न उसी जाति में जन्म
 धारण करके चाडाल के घर में निवास किया । अतः जाति का अभिमान तो व्यर्थ
 है । क्योंकि यह प्राणी जिस प्रकार के कर्म करता है उसी के अनुसार वह शुभा-
 शुभ फल को भोगता है । परन्तु हीन जाति में उत्पन्न होकर भी मनुष्य यदि शुभ
 कर्म करे तो वह निन्दनीय नहीं होता ।

अब इसी विषय में कहते हैं । यथा—

तीसे य जाईइ उ पावियाए,
 बुच्छामु सोवागनिवेशणेषु ।
 सव्वस्स लोगस्स दुगंछणिज्जा,
 इहं तु कम्माइ पुरे कडाइं ॥१९॥

तस्यां च जातौ तु पापिकायाम्,
 उपितौ स्व. श्रपाकनिवेशनेषु ।
 सर्वस्य लोकस्य जुगुप्सनीयौ,
 अस्मिंस्तु कर्माणि पुराकृतानि ॥१९॥

पदार्थान्वय — तीसे—उस जाईइ—जाति में य—पुन उ—वितर्क में पावियाए—पापरूप में बुच्छा—घसे मु—हम दोनों सोवागनिवेशणेषु—चाडाल के घर में सव्वस्स—सब लोगस्स—लोक में दुगंछणिज्जा—निन्दनीय थे तु—फिर इह—इस जन्म में—जो उत्तम जाति मिली है वह सब पुरेकडाइ—पूर्व जन्म में किए हुए कम्माइ—कर्मों का फल है ।

मूलार्थ—उस अधम जाति में हम दोनों चाडाल के घर में रहे थे वह जाति सर्व लोक में निन्दनीय थी, परन्तु इस जन्म में हम जो फल भोग रहे हैं वह सब पूर्व जन्म में किए हुए शुभ कर्मों का ही फल है ।

टीका—मुनि कहते हैं, हे राजन् । हम दोनों उस चाडाल जाति में घसे जो कि अधम थी और पापप्रधान क्रियाओं की अधिक प्रवृत्ति होने से जिसको पापरूप और निन्दनीय कहा जाता था । परन्तु इस समय हम दोनों को जो उत्तम जाति और विशिष्ट भोग सामग्री का लाभ हो रहा है वह सब उसी हीन जाति में उत्पन्न होने के बाद किए हुए शुभ कर्मों का फल है । तात्पर्य कि इस समय पर तू जिस समय को तू सरूप समझ रहा है, यह वर्तमान समय का विशिष्ट ऐश्वर्य उसी तप समय का फल है । इससे सिद्ध हुआ कि शुभ कर्म किसी भी अवस्था में करे, उसका अच्छा ही फल होता है । प्रस्तुत गाथा में 'मु' यह 'आवा' के अर्थ में ग्रहण किया गया है ।

इतना कहने के अनन्तर अब कर्तव्य कार्य के विषय में कहते हैं—

सो दाणिसिं राय महाणुभागो,
महिद्धिओ पुण्णफलोववेओ ।
चडत्तु भोगाड असासयाई,
आदाणहेड अभिणिक्खमाहि ॥२०॥

स इदानी राजन् महानुभाग,
महिद्धिक पुण्यफलोपपेत ।
त्यक्त्वा भोगानशाश्वतान्,
आदानहेतोरभिनिष्काम ॥२०॥

पदार्थान्वय —सो-वह समूत का जीव दाणिसिं-इस समय राय-राजा
महाणुभागो-महा भाग्यवान् है महिद्धिओ-महान् ऋद्धि वाला है पुण्णफलोववेओ-
पुण्यरूप फल से युक्त है अतः चडत्तु-छोड़कर अमासयाई-अशाश्वत भोगाई-
भोगों को आदाण-चरित्र के हेड-हेतु अभिणिक्खमाहि-घर से निकल ।

मूलाये—पिछले जन्म में जो समूत का जीव था वही इस समय भाग्य
वान् महती समृद्धि और पुण्य फल से युक्त हुआ २ महाराजा है । अतः हे
राजन् ! इन विनाशी कामभोगों को छोड़कर समय ग्रहण करने के लिए तू घर
से बाहर निकल ।

टीका—चित्त भुनि, चक्रवर्त्ती ब्रह्मदत्त को उपदेश देते हुए कहते हैं कि
हे राजन् ! तू पिछले जन्म में समूत अनगार का जीव है जो कि इस समय महा-
समृद्धिशाली, महाभाग्यवान् और महान् पुण्यफल का उपभोग करनेवाला एक
सम्राट् के रूप में उपलब्ध हो रहा है । यह सब कुछ धर्म का ही फल है । अतः
इन विनश्वर तथा आपातरमणीय कामभोगों को छोड़कर चारित्र धर्म की आराधना
के लिए घर से बाहर निकल । क्योंकि गृहावास में सर्वविरति धर्म का अनुष्ठान
नहीं हो सकता । तथा जब कि इस समय तुमको अपने पिछले पाँच जन्मों

का ज्ञान है और उनमें उपस्थित हुई हुई परिस्थितियों का भी तुमको परिचय है तब तो धर्म और कर्म के शुभाशुभ फल का भी तुमको अवश्य ज्ञान होगा । अतः तुमको अज प्रमाद करना उचित नहीं ? यदि किसी जीव के हृदय में ज्ञान-धुर की उत्पत्ति न हुई हो तो उसका वर्म में दृढ़ होना कठिन सा है, परन्तु जिसका हृदय ज्ञानज्योति से आलोकित हो रहा हो उसके लिए प्रमाद का आचरण कैसे सम्भव हो सकता है । तात्पर्य कि तुमको तो पिछले पाँच जन्मों का ज्ञान है अतः आप जैसे ज्ञानवान् को अज दीक्षा के लिए त्रिलम्ब नहीं करना चाहिए ।

धर्म का आचरण न करनेवालों के लिए क्या हानि है, अब शास्त्रकार इसी विषय का वर्णन करते हैं—

इह जीविए राय असासयम्मि,
धणियं तु पुण्णाइं अकुब्बमाणो ।
से सोयई मच्चुमुहोवणीए,
धम्मं अकाळण परंमि लोए ॥२१॥

इह जीविते राजन्नशाश्वते,
धनित तु पुण्यान्यकुर्वाणं ।
स शोचति मृत्युमुखोपनीतः,
धर्ममकृत्वा परस्मिँल्लोके ॥२१॥

पदार्थान्वय — राय—राजन् ! इह—इस अमासयम्मि—अशाश्वत जीविए—जीवितव्य मे धणिय—जो अत्यन्त अस्थिर हैं पुण्णाइं—पुण्य तु—ही अकुब्बमाणो—न करता हुआ से—वह जीव मच्चु—मृत्यु के मुहोवणीए—मुख में प्राप्त होने के समय सोयई—सोचता है धम्म—धर्म के अकाळण—बिना किए परंमि लोए—परलोक में ।

मूलार्थ—हे राजन् ! इस अशाश्वत जीवन में पुण्य के न करनेवाला जीव मृत्यु के मुख में पहुँचा हुआ मोच करता है तथा धर्म के न करनेवाला परलोक में फिर मोच करता है ।

टीका—महर्षि कहते हैं कि हे रानन् ! इस अशाश्वत जीवन में पुण्य के न करने वाला जीव मृत्यु के निकट पहुँचा हुआ बड़ा शोच करता है कि अहो ! मैंने कोई पुण्योपासना नहीं किया और मृत्यु के पश्चात् परलोक में पहुँच कर अभीष्ट सुख की प्राप्ति न करके पुनः परम दुःखी होता है कि अहो, मैंने कोई सत्कर्म किया होता तो इस जन्म में सुखी होता । परन्तु इस पछतावे से फिर क्या बन सकता है । अब तुम प्रमाद मत करो, कारण कि यह जीवन अत्यन्त अस्थिर है । यहाँ पर 'घणिय' यह अन्यथ अत्यन्त अस्थिर अर्थ में आया है और 'तु' एव अर्थ में है ।

यदि कोई यहै कि मृत्यु के समय स्वजनादि रक्षक बन जायेंगे । अथ इसी शका का समाधान करते हैं—

जहेह सीहो व मियं गहाय,
मच्चू नर नेइ हु अन्तकाले ।
न तस्स माया व पिया व भाया,
कालम्मि तम्मंसहरा भवन्ति ॥२२॥

यथेह सिहो वा मृग गृहीत्वा,
मृत्युर्नर नयति खल्वन्तकाले ।
न तस्य माता वा पिता च भ्राता,
काले तस्याशधरा भवन्ति ॥२२॥

पदार्थान्वय — जहाँ-जैसे इह-इस लोक में सीहो-सिंह व-वा मिय-मृग को गहाय-पकड़कर मृत्यु के मुख में पहुँचाता है उमी प्रकार मच्चू-मृत्यु नर-मनुष्य को हु-निश्चय ही अन्तकाले-अन्त समय में नेइ-परलोक में पहुँचा देता है तस्स-उस समय-उसके माया-माता व-वा पिया-पिता व-वा भाया-भ्राता कालम्मि-उस काल में तम्म-वा अथवा अमहरा-अश के धरने वाले न भवन्ति-नहीं होते ।

मूलार्थ—जैसे हम लोक में मिह मृग को पकड़ कर मृत्यु के मुख में पहुँचा देता है उसी प्रकार, निश्चय ही मृत्यु अत समय में हम जीव को परलोक में पहुँचा देती है । परन्तु उस समय उसके माता, पिता और भ्राता-काल के समय आयुरूप अंश के धरनेवाले नहीं होते ।

टीका—इस काव्य में अशरण भावना का दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे इस लोक में मिह अथवा व्याघ्र आदि मृगादि जीवों को पकड़ कर मृत्यु के मुख में पहुँचा देते हैं ठीक उसी प्रकार यह मृत्यु इस जीव को निश्चय ही अन्तकाल में परलोक में पहुँचा देता है परन्तु उस समय उसके माता, पिता वा भ्राता आदि कोई भी आयुरूप अंश के धरने वाले नहीं होते । क्योंकि जैसे किसी पुरुष पर राजा का क्रोध होने से उसके सम्बन्धी लोग धन आदि देकर उसकी राजा से रक्षा कर लेते हैं, परन्तु इसी प्रकार मृत्यु के समय मृत्यु होने वाले को उसके रजनादि अपने जीवन में से कुछ आयु का अंश देकर उसको बचा नहीं सकते ('अश जीवितभाग धारयन्ति मृत्युना नीयमान रक्षन्तीत्यशधरा रजजीविताशदानत ' टीका) ।

यदि कोई कहे कि आयु का अंश तो नहीं दिया जा सकता परन्तु उसके दुःख के वास्ते उपक्रम तो किया जा सकता है, अब सूत्रकार इस शका का समाधान करते हुए कहते हैं—

न तस्स दुक्खं विभयन्ति नाइओ,
न मित्तवग्गा न सुया न वंधवा ।
एक्यो सयं पच्चण्होइ दुक्खं,
कर्त्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥२३॥

न तस्य दुःखं विभजन्ते ज्ञातयः,
न मित्रवर्गा न सुता न बान्धवाः ।
एकः स्वयं प्रत्यनुभवति दुःखं,
कर्त्तारमेवानुयाति कर्म ॥२३॥

पदार्थावय — तस्म—उसके दुःख-दुःख का नाश-शान्तिज्ञान विभ-
यति-विभाग नहीं कर सकते न मित्रवर्गा-न ही मित्रवर्ग कर सकता है
न मुया-न पुत्र कर सकते हैं न वधवा-न भाई कर सकते हैं एकौ-अकेला स्वय-
स्वयमेव पचणुहोइ-प्रत्यनुभव करता है कृत्तारमेव-कर्ता के ही कर्म-कर्म
अणुजाइ-पीछे जाता है ।

मूलार्थ—उमके दुःख का ज्ञातिनन विभाग नहीं कर सकते तथा न
मित्रवर्ग, न पुत्र और न ही भ्राता आदि कर सकते हैं किन्तु वह अकेला
स्वयमेव उम दुःख का अनुभव करता है क्योंकि कर्ता के पीछे ही कर्म
जाता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मृत्यु के समय उस प्राणी के
शारीरिक वा मानसिक दुःखों का विभाग उसके ज्ञातिननों में से कोई भी नहीं
कर सकता किन्तु जिसने कर्म किए हैं वह जीव अकेला ही अपने किए हुए कर्म के
फल स्वरूप दुःख का स्वयमेव अनुभव करता है । क्योंकि कर्म कर्ता के ही
पीछे जाता है । जैसे हजारों गौओं में से बछड़ा अपनी माता को दूध लेता है,
अथवा जैसे पुरुष की छाया पुरुष के पीछे ही जाती है उसी प्रकार कर्म भी कर्ता
के पीछे ही जाता है । अतः सम्बन्धियों ने आयु के अंश को तो क्या देना था
वे तो उपस्थित हुए दुःख को भी नहीं बाट सकते । यहाँ पर 'ज्ञाति' शब्द दूर के
सम्बन्धियों का और 'वधु' शब्द निकट के सम्बन्धियों का वाचक है ।

इस प्रकार अशरण भावना का वर्णन करने के अनन्तर अब एकत्वभावना
का वर्णन करते हैं । यथा—

चिच्चा दुपयं च चउप्पयं च,

खेत्तं गिहं धणधन्नं च सव्वं ।

सकम्मवीओ अवसो पयाइ,

पर भवं सुदर पावगं वा ॥२४॥

त्यक्त्वा द्विपदं च चतुष्पदं च,
 क्षेत्रं गृहं धनं धान्यं च सर्वम् ।
 स्वकर्मद्वितीयोऽवशः प्रयाति,
 परमं सुन्दरं पापकं वा ॥२४॥

पदार्थान्वय —दुपय-द्विपद को च-और चउष्पय-चतुष्पद को सेत-
 क्षेत्र को च-तथा गिह-गृह को च-और धन-धन को धन-धान्य को सव-अन्य
 मर्व वस्तु को चिन्ना-छोडकर सकुम्मीओ-कर्म महित दूसरा अगमो-परवशता
 से पयाड-प्राप्त करता है परम-परम को सुन्दर-स्वर्गादि स्थान वा-अथवा
 पाप-नरकादि स्थान को ।

मूलार्थ—यह जीव द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, धन और धान्य
 तथा अन्य मर्व वस्तु को छोडकर एक आप दूसरे कर्म को लेकर
 परवशता से-कर्मनुसार परलोक में स्वर्ग अथवा नरक स्थान को प्राप्त
 करता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि मृत्यु के समय यह आत्मा-जीव अपनी प्यारी
 भार्या आदि, प्यारे अश्वदि, क्षेत्र तथा सुन्दर वाग वगीचे आदि तथा गृह और धन-
 धान्यादि सभी पदार्थों को छोडकर अकेला ही-एकमात्र कर्म को साथ लेकर परलोक
 को प्रयाण कर जाता है । वहा पर अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों के अनुसार
 स्वर्ग अथवा नरक स्थान को प्राप्त करता है । सारांश यह है कि जिन पदार्थों
 पर इस जीव का अत्यन्त प्रेम था मृत्यु के समय उन सब को छोडकर परवश
 होकर परलोक में अपने कर्म के अनुसार उत्तम या अधम गति को प्राप्त कर
 लेता है । यहा पर 'सुन्दर' शब्द में अनुसार का लोप प्राकृत के नियम
 से हुआ है ।

मृत्यु होने के पश्चात् उसके शरीर की क्या गति होती है, अब इसी विषय
 का वर्णन करते हैं । यथा—

तं एकृगं तुच्छसरीरगं से,
 चिर्दगयं दहिय उ पावगेण ।
 भज्जा य पुत्तोवि य नायओ वा,
 दायारमण्णं अणुसंकमन्ति ॥२५॥

तदेकक तुच्छशरीरक तस्य,
 चित्तिगत दग्ध्वा तु पावकेन ।
 भार्या च पुत्रोऽपि च ज्ञातयो वा,
 दातारमन्यमनुसक्रामन्ति ॥२५॥

पदार्थान्वय—त एकृग—वह अश्वला जीवरहित तुच्छ—माररहित
 सरीरग—शरीर से—उसका चिर्दगय—चित्तागत पावगेण—अग्नि के द्वारा दहिय—
 जलाया जाता है उ—वितर्क अर्थ म भज्जा—भार्या य—और पुत्तोवि—पुत्र भी य—
 तथा नायओ—ज्ञातिवग अण्ण—अन्य दायार—दातार के अणुसंकमन्ति—पीछे
 चलने लगते हैं ।

मूलार्थ—जीवरहित इस तुच्छ शरीर को चिता में रखकर अग्नि के
 द्वारा जलाया जाता है । फिर उसकी भार्या, पुत्र तथा अन्य सम्बन्धिजन अन्य
 दातार क पीछे चल पड़ते हैं ।

टीका—जब यह जीव शरीर को छोड़कर परलोक को प्रयाण कर जाता है
 तब इस शरीर को तुच्छ—निस्सार जाकर चिता में रखकर अग्नि के द्वारा उसे
 भस्म कर दिया जाता है । फिर उसकी भार्या, पुत्र तथा और सम्बन्धी पुरुष वहा
 से पराङ्मुख होकर उसके स्थान पर किसी दूसरे पुरुष को नियुक्त करके उसको
 अपना रक्षक समझते हुए उसके अनुसार—उसकी आज्ञा में चलन लग जाते हैं ।
 तात्पर्य कि उस दिन के बाद फिर उस मृतक का कोई स्मरण तक भी नहीं करता ।

प्रस्तुत गाथा के द्वारा संसार की अनित्यता, स्वार्थपरायणता और इस
 शरीर की अन्तिम दशा का बहुत ही सुन्दर चित्र खींचा गया है । अग्नि द्वारा

शय का दाह करना आर्योवर्त्त की अति प्राचीन प्रथा है, जिसका कि उल्लेख इम गाथा में किया है । मृतक के गद जो रुदन और तिलाप आदि किया जाता है, इसमें स्मार्थपरायणता के अतिरिक्त अन्य कुछ भाव नहीं है ।

अब मुनि उक्त मन्त्राट् को फिर उपदेश करते हैं—

उवणिज्जई जीवियमप्पमायं,
वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं !
पंचालराया ! वयणं सुणाहि,
मा कासि कम्माइ महालयाइ ॥२६॥

उपनीयते जीवितमप्रमादं,
वर्णं जरा हरति नरस्य राजन् ।
पंचालराज ! वचनं शृणु,
मा कार्षी कर्माणि महालयानि ॥२६॥

पदार्थान्वय —उवणिज्जई—काल के समीप हुआ जाता है जीविय—जीवन अप्पमाय—प्रमादरहित होकर राय—राजन् । नरस्म—नर के वण्ण—वर्ण को जरा—जरा—बुढ़ापा हरइ—हरण करती है पंचालराया—हे पंचाल देश के राजा । वयण—मेरे वचन को सुणाहि—सुन । महालयाइ—महाहिमक कम्माइ—कर्म मा कासि—तू मत कर ।

मूलार्थ—हे राजन् । यह जीवन प्रमादरहित होकर मृत्यु के समीप चला जा रहा है और मनुष्य के वर्ण को जरा हरण कर रही है । हे पंचाल देश के राजा ! मेरे वचन को सुन और तू महाहिमक कर्म मत कर ।

टीका—मुनि कहते हैं कि राजन् । आचीचि भरण के द्वारा समय २ पर यह जीव प्रमादरहित होकर मृत्यु के समीप जा रहा है और इमने वर्ण को जरा हर रही है । अतः मेरे वचन को सुनकर तू घोर हिमा—पचेन्द्रिय जीवों का पथ मत कर ।

इस सारे कथन का अभिप्राय यह है, जितना समय व्यतीत हो चुका उतनी ही इस जीव की मृत्यु निकट आ गई। काल का चक्र निरन्तर चल रहा है और आयु प्रतिक्षण क्षय होती जा रही है। इसी लिंग शरीर में जरा के आगमन से दुर्बलता और क्षीणता का समावेश होता चला जा रहा है। जब ऐसा है तब तुम मेरे वचन को सुनकर उस पर आस्था रखते हुए पञ्चेन्द्रिय जीवों का वधरूप जो महाहिंसक कर्म है उससे उपराम क्यों नहीं होते। उचित तो यही है कि मेरे उपदेश की श्रवण करके तुम को इस नरकप्रद हिंसक कर्म से अग्रश्य निवृत्त हो जाना चाहिए।

मुनि के इस उपदेश को सुनकर सम्राट् इस प्रकार कहने लगे—

अहं पि जाणामि जहेह साहु,
ज मे तुमं साहसि वक्कमेयं ।
भोगा इमे संगकरा हवन्ति,
जे दुज्जया अज्जो अम्हारिसेहिं ॥२७॥
अहमपि जानामि यथेह साधो,
यन्मम त्व साधयसि वाक्यमेतत् ।
भोगा इमे सगकरा भवन्ति,
ये दुर्जया आर्य ! अस्मादृशौ ॥२७॥

पदार्थान्वय — अहपि—मैं भी जाणामि—जानता हूँ जहा—जैसे इह—ससार में साहु—हे साधो ! ज—जो मे—मुझे तुम—आपने साहसि—कहा है वक्क—वाक्य एय—यह-परन्तु भोगा—भोग इमे—यह प्रत्यक्ष सगकरा—कर्मों का बन्ध करने वाले हवन्ति—होते हैं जे—जो दुज्जया—दुर्जय हैं अज्जो—हे आर्य ! अम्हारिसेहिं—हमारे जैसे को ।

मूलार्थ—हे साधो ! जैसे आपने इस ससार का स्वरूप वर्णन किया है मैं भी उसी प्रकार जानता हूँ परन्तु हे आर्य ! कर्मों का बन्ध करने वाला जो इन काम भोगों का मग है, हमारे जैसे कामी पुरुषों को छोड़ना दुष्कर है ।

टीका—चक्रवर्ती चित्त मुनि से कहते हैं कि हे साधो ! जिस प्रकार आपने मेरे प्रति इस ससार की परिस्थिति का वर्णन किया है मुझे भी उसका ज्ञान है परन्तु मेरे जैसे विषयासक्त पुरुषों के लिए इन काम भोगों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है । यद्यपि ये कामभोग कर्मजन्म के असाधारण कारण हैं तथापि मेरे लिए ये दुर्नय है । अतः मैं विनम्र हूँ जो कि इन विषय भोगों की असारता, दुष्टता और मोहकता को जानता हुआ भी इनका परित्याग करने में समर्थ नहीं हूँ ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

हृत्थिणपुरम्मि चित्ता । दट्ठुण नरवडं महिड्डियं ।

कामभोगेसु गिद्धेणं नियाणमसुहं कडं ॥२८॥

हस्तिनापुरे चित्त । दट्ठा नरपतिं महर्द्धिकम् ।

कामभोगेषु शृद्धेन निदानमशुभं कृतम् ॥२८॥

पदार्थान्वय —हृत्थिणापुरम्मि—हस्तिनापुर में चित्ता—हे चित्त । नरवडं—नरपति—सनत्कुमार चक्रवर्ती महिड्डियं—महाश्रद्धि वाले को दट्ठुण—देखकर कामभोगेसु—काम भोगों में गिद्धेणं—आसक्ति रखने वाले मैंने नियाण—निदान असुहं—अशुभ कडं—किया ।

मूलार्थ—हे चित्त ! हस्तिनापुर में महाश्रद्धि वाले नरपति सनत्कुमार चक्रवर्ती को देखकर काम भोगों में आमक्त होने के कारण मैंने अशुभ निदान किया ।

टीका—अपनी भूल को स्वीकार करते हुए चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने कहा कि मैंने हस्तिनापुर में सनत्कुमार चक्रवर्ती की विलक्षण समृद्धि को देखा और उससे आकर्षित होकर उसकी प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने लगा । इस प्रकार अन्तःकरण में चढ़ी हुई कामभोगविषयिणी वासना में वासित होकर मैंने जो निदान किया उसी का यह दुष्ट परिणाम है कि अब मेरे लिए इन विषय भोगों का त्याग अत्यन्त कठिन हो रहा है ।

इस सार वचन का अभिप्राय यह है, नितना समय व्यतीत हो चुका उतनी ही इस जीव की मृत्यु निकट आ गई। काल का चक्र निरन्तर चल रहा है और आयु प्रतिक्षण क्षय होती जा रही है। इसी लिंग शरीर में जरा के आगमन से दुर्बलता और क्षीणता का समावेश होता चला जा रहा है। जब ऐसा है तब तुम मेरे वचन को सुनकर उस पर आस्था रखते हुए पञ्चेन्द्रिय जीवों का यथारूप जो महाहिसक फल है उससे उपराम क्यों नहीं होते। उचित तो यही है कि मेरे उपदेश को श्रवण करके तुम को इस नरकप्रद हिसक कर्म से अवश्य निवृत्त हो जाना चाहिए।

मुनि के इस उपदेश को सुनकर सम्राट् इस प्रकार कहने लगे—

अहं पि जाणामि जहेह साहु,
जं मे तुमं साहसि वक्कमेयं ।
भोगा इमे संगकरा हवन्ति,
जे दुज्जया अज्जो अम्हारिसेहिं ॥२७॥
अहमपि जानामि यथेह साधो,
यन्मम त्व साधयसि वाक्यमेतत् ।
भोगा इमे सगकरा भवन्ति,
ये दुर्जया आर्य ! अस्मादशौ ॥२७॥

पदार्थान्वय — अहपि—मैं भी जाणामि—जानता हूँ जहा—जैसे इह—ससार में साहु—हैं साधो । ज—जो मे—मुझे तुम—आपने साहसि—कहा है वक्क—वाक्य एय—यह-परन्तु भोगा—भोग इमे—यह प्रत्यक्ष संगकरा—कर्मों का धंध करने वाले हवन्ति—होते हैं जे—जो दुज्जया—दुजय हैं अज्जो—हे आर्य ! अम्हारिसेहिं—हमारे जैसों को ।

मूलार्थ—हे साधो ! जैसे आपने इस ससार का स्वरूप वर्णन किया है मैं भी उसी प्रकार जानता हूँ परन्तु हे आर्य ! कर्मों का धन्य करने वाला जो इन काम भोगों का मग है, हमारे जैसे कामी पुरुषों को छोड़ना दुष्कर है ।

टीका—चक्रवर्ती चित्त मुनि से कहते हैं कि हे साधो ! जिस प्रकार आपने मेरे प्रति इस ससार की परिस्थिति का वर्णन किया है मुझे भी उसका ज्ञान है परन्तु मेरे जैसे विषयासक्त पुरुषों के लिए इन काम भोगों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है । यद्यपि ये कामभोग कर्मजन्म के असाधारण कारण हैं तथापि मेरे लिए ये दुर्जेय हैं । अतः मैं विवश हूँ जो कि इन विषय भोगों की असारता, दुष्टता और मोहकता को जानता हुआ भी इनका परित्याग करने में समर्थ नहीं हूँ ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

हृत्थिणपुरम्मि चित्ता ! ददूण नरवइं महिड्डियं ।

कामभोगेसु गिद्धेणं नियाणमसुहं कडं ॥२८॥

हस्तिनापुरे चित्त ! दृष्ट्वा नरपति महर्द्धिकम् ।

कामभोगेषु शृद्धेन निदानमशुभ कृतम् ॥२८॥

पदार्थान्वय — हृत्थिणापुरम्मि—हस्तिनापुर में चित्ता—हे चित्त ! नरवइं—नरपति—सनत्कुमार चक्रवर्ती महिड्डियं—महासृद्धि वाले को ददूण—देकर कामभोगेसु—काम भोगों में गिद्धेणं—आसक्ति रखने वाले मैंने नियाण—निदान असुह—अशुभ कड—किया ।

मूलार्थ—हे चित्त ! हस्तिनापुर में महासृद्धि वाले नरपति सनत्कुमार चक्रवर्ती को देखकर काम भोगों में आसक्त होने के कारण मैंने अशुभ निदान किया ।

टीका—अपनी भूल को स्वीकार करते हुए चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने कहा कि मैंने हस्तिनापुर में सनत्कुमार चक्रवर्ती की विलक्षण समृद्धि को देखा और उससे आकर्षित होकर उसकी प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तपश्चर्या करने लगा । इस प्रकार अन्तःकरण में बड़ी हुई कामभोगविषयिणी वासना से वासित होकर मैंने जो निदान किया उसी का यह दुष्ट परिणाम है कि अब मेरे लिए इन विषय भोगों का त्याग अत्यन्त कठिन हो रहा है ।

इस विषय में इतना और समझ लेना चाहिए कि जो पुरुष सत्य और सरल प्रकृति के होते हैं वे वस्तुतत्त्व को समझ कर उस विषय में अपनी जो त्रुटि हो उसको स्पष्ट कह देते हैं। यही दशा चक्रवर्ती ब्रह्मन्त भी है। उसने चित्त मुनि से धर्मोपदेश सुनकर उसकी यथार्थता और उसने यथावत् पालन करने में अपनी असमर्थता स्पष्ट शब्दों में बणन करने के आन्तर उसके कारणभूत अशुभ निदान के लिए पञ्चाक्षाप के रूप में अपनी त्रुटि को भी स्पष्ट रूप में स्वीकार किया। सांगत यह कि सम्यक्त्व की ओर आने वाले जीवों के ये ही चिह्न होते हैं।

क्या निदान कर्म का प्रतिरोध नहीं हो सकता ? अब इसी विषय का बणन करते हैं। यथा—

तस्स मे अपडिकंतस्स, इमं एयारिसं फलं ।

जाणमाणो वि जं धम्मं, कामभोगेसु मुच्छिओ ॥२९॥

तस्मान्ममाप्रतिक्रान्तस्य , इदमेतादृश फलम् ।

जानानोऽपि यद् धर्मं, कामभोगेषु मूर्च्छित ॥२९॥

पदार्थान्वय — तस्म—उम निदान कर्म से मे—मुझे अपडिकतस्म—अप्रतिक्रान्त को इम—यह प्रत्यक्ष एयारिम—ऐसा फल—फल हुआ ज—जो जाणमाणोनि—जानता हुआ भी धम्म—धर्म को फिर भी कामभोगेसु—काम भोगों में मुच्छिओ—मूर्च्छित हूँ ।

मूलार्थ—उम निदान से निवृत्त न होने का यह प्रत्यक्ष फल हुआ कि धर्म को जानता हुआ भी मैं काम भोगों में मूर्च्छित—आसक्त हूँ ।

टीका—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने कहा कि हे मुने ! जब मैंने काम भोगों से आकर्षित होकर निदानपूर्वक कर्म करने का प्रयत्न किया था उम समय अपने मुझे हटाने का बहुत प्रयत्न किया परन्तु मैं इस अशुभ निदान से नहीं हटा। उसका फल यह हुआ कि मैं श्रुत और चारित्र धर्म को जानता हुआ भी काम भोगों में अत्यन्त आसक्त हो रहा हूँ। अब सिद्ध हुआ कि अशुभ कर्म का फल

शुभ कभी नहीं हो सकता । यद्यपि निदान कर्म भी कई प्रकार के होते हैं तथापि जिन भावों से प्रेरित होकर वे किए जाते हैं उन्हीं के अनुसार उनका फल होता है ।

अब इसी विषय को दृष्टान्त के द्वारा प्रतिपादन करते हैं—

नागो जहा पंकजलावसन्नो,
ददुं थलं नाभिसमेइ तीरं ।
एवं वयं कामगुणेषु गिद्धा,
न भिक्षुणो मग्गमणुव्वयामो ॥३०॥

नागो यथा पंकजलावसन्न,
दृष्ट्वा स्थलं नाभिसमेति तीरम् ।
एवं वयं कामगुणेषु गृद्धा,
नो भिक्षोर्मार्गमनुव्रजामः ॥३०॥

पदार्थान्वय — नागो-नाग-हस्ती जहा-जैसे पक-वर्दम वाले जलावसन्नो-जल में संचित हुआ ददु-देखकर थल-स्थल को नाभिसमेइ-नहीं प्राप्त होता तीर-तीर को एवं-उसी प्रकार वयं-हम कामगुणेषु-काम भोगों में गिद्धा-गृद्ध हुए भिक्षुणो-भिक्षु के मग्ग-मार्ग को न अणुव्वयामो-ग्रहण नहीं कर सकते ।

मूलार्थ—जैसे कीचड़ वाले जलाशय में फसा हुआ हस्ती निर्जल प्रदेश को देखकर भी तीर को प्राप्त नहीं हो सकता उसी प्रकार कामभोगों में अत्यन्त आसक्त हुए हम लोग भी भिक्षु के मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते अर्थात् साध्वाचार का पालन नहीं कर सकते ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में काम भोगों को दलदल के समान और उनमें आसक्ति रखने वालों को हस्ती के समान वर्णन किया है तथा साधुमार्ग को स्थल के सदृश बतलाया है, अर्थात् जैसे दलदल में फसा हुआ हस्ती स्थल प्रदेश को देखता हुआ भी उसे सहसा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होता इसी प्रकार विषय भोगों में अत्यन्त आसक्ति रखने वाले पुरुष साधु धर्म की श्रेष्ठता को जानते हुए भी उसके

ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकते । तात्पर्य कि दलदल में फँसा हुआ हस्ती वृद्धा से निकलने का प्रयत्न तो बहुत करता है और चाहता है कि कीचड़ में से निकल कर स्थूल प्रदेश में चला जावे परन्तु वह निकल नहीं सकता ऐसे ही कामभोगों में आमक्त पुरुष भी उनसे निकलने की कोशिश करते हैं परन्तु सफलमनोरथ नहीं होते । इसी आशय से ब्रह्मन्त चक्रवर्ती ने भी कीचड़ के मग्न कामभोगों से निकल कर साधु मार्ग के अवलम्बन में या उस मार्ग पर चलने में चित्त मुनि के समक्ष अपने आपको असमर्थ बतलाया है । यद्यपि यह आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र माना गया है तथापि जिस समय निकाचित-अवश्यभोक्तव्य कर्मों का उदय होता है उस समय यह जीव परवश हो जाता है । इसलिय उससे अन्तःकरण पर साधु पुरुषों के सदुपदेश का भी पूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता ।

चक्रवर्ती के इस कथन को सुनकर अब मुनि फिर कहते हैं—

अच्चेद् कालो तरन्ति राइओ,
न यावि भोगा पुरिसाण णिच्चा ।
उविच्च भोगा पुरिसं चयन्ति,
दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ॥३१॥

अत्येति कालस्त्वरन्ते रात्रय,
न चापि भोगा. पुरुषाणां नित्या. ।
उपेत्य भोगा पुरुष त्यजन्ति,
दुमं यथा क्षीणफलमिव पक्षिण. ॥३१॥

पदार्थावयव —अच्चेद् कालो—काल का अतिक्रम हो रहा है । राइओ—रात्रिया तरन्ति—शीघ्र जा रही हैं नयात्रि—नहीं है भोगा—भोग पुरिमाण—पुरुषों के णिच्चा—नित्य उविच्च—अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होकर भोगा—भोग पुरिस—पुरुष को चयन्ति—छोड़ जाते हैं जहा—जैसे खीणफल—क्षीण फल वाले दुम—दुम पक्ष को पक्खी—पक्षी व—सादृश्य अर्थ में है ।

मूलार्थ—काल का अतिक्रम हो रहा है । रात्रिया शीघ्रता से जा रही हैं । पुरुषों के भोग नित्य नहीं हैं अपितु भोग अपनी इच्छा के अनुसार पुरुष को छोड़ जाते हैं जैसे कि फलरहित वृक्ष को पक्षी छोड़ जाते हैं ।

टीका—चित्त मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! काल का अतिक्रम हो रहा है । रात और दिन बड़े वेग से चले जा रहे हैं । पुरुषों के भोग भी नित्य नहीं और उनकी इच्छानुसार भी नहीं रहते अपितु अपनी इच्छा के अनुसार वे पुरुष को छोड़कर चले जाते हैं जैसे क्षीण फलों वाले वृक्ष को पक्षिगण छोड़कर चले जाते हैं ।

इस गाथा में यह बतलाया गया है कि केवल जीवन ही अनित्य नहीं किन्तु काम भोग भी अनित्य हैं । एवं अनित्य होने पर भी वे पुरुष के स्वाधीन नहीं किन्तु अपनी इच्छानुसार वे जब चाहें पुरुष को छोड़कर चले जाते हैं जैसे कि फल से शून्य हो जाने वाले वृक्ष को उसकी इच्छा के विरुद्ध ही पक्षिगण छोड़कर चले जाते हैं । इसलिए इन विनश्वर पदार्थों की मोह भ्रमता को त्याग तुमको अत्र धर्म कार्यों के अनुष्ठान में प्रवृत्त होना चाहिए । तथा यह भी स्मरण रहे कि यहा पर फल के समान तो पुण्य है और क्षीणफल—फलशून्य वृक्ष के समान पुरुष है । एव पक्षिगण के समान कामभोगादि विषय हैं । सो जब इस जीव का पुण्यरूप फल क्षीण हो जाता है तब कामभोग रूप पक्षी जीवरूप वृक्ष को छोड़ जाते हैं । अतः धर्म का आचरण करना ही अधिक श्रेय देने वाला है ।

अस्तु, यदि तुम कामभोगादि पदार्थों का त्याग नहीं कर सकते तो तुम को आर्य कर्म तो अवश्य करने चाहियें । सो अब उन कार्यों को ही फल सहित बतलाते हैं । यथा—

जइ तं सि भोगे चइउं असत्तो,

अज्जाइं कम्माइं करेहि रायं ।

धम्मे ठिओ सव्वपयाणुकम्पी,

तो होहिसि देवो इओ विउव्वी ॥३२॥

यदि त्वमसि भोगान् त्यक्तुमशक्तः,

आर्याणि कर्माणि कुरुष्व राजन् ।

धर्मे स्थितः सर्वप्रजानुकम्पी,

तस्माद् भविष्यसि देव इतो वैक्रेयी ॥३२॥

पदान्वय — जइ—यदि तू सि—हे भोगे—भोगों के चइउ—छोड़ने को असत्तो—असमर्थ है तो अज्ञाह—आर्य कर्माह—कर्मों को राय—हे राजन् । करेहि—तू कर धर्मे—धर्म में ठिओ—स्थित सब्ज—सर्व पयाणुरूपी—प्रजा पर अनुकम्पा करने वाला हो तो—तिम से होहिसि—होवेगा देवो—देवता इओ—यहा से मर कर त्रिउध्यी—वैक्रेय शरीर वाला ।

मूलाय—हे राजन् ! यदि तू काम भोगों के छोड़ने में असमर्थ है तो आर्य कर्म कर और धर्म में स्थित होकर सर्व प्रजा पर अनुकम्पा करने वाला हो । उससे तू यहा से मर कर वैक्रेय शरीर वाला देवता हो जावेगा ।

टीका—चक्रवर्ती के प्रति चित्त मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! यदि काम भोगों के त्याग में असमर्थ है तो तू आयजनोचित कर्मों का अनुष्ठान कर । एव धर्म में आरुढ हुआ अपनी समस्त प्रजा पर अनुकम्पा भाव रख । क्योंकि न्याय-पूर्वक प्रजाधर्म का पालन करना ही राजा का मुख्य धर्म है । इस प्रकार श्रेष्ठजनानु-मोदित कर्मों के अनुष्ठान से तू यहा से मर कर वैक्रेय लब्धि वाला देव होवेगा ।

प्रस्तुत गाथा में गृहस्थधर्म, राजधर्म और दोनों धर्मों के फल का भली भाँति दिग्दर्शन कराया गया है । क्योंकि राजा का मुख्य धर्म न्याय और शांति से प्रजा का यथाज्ञात पालन संरक्षण करना है । इसी से वह धर्म और सत्कार में प्रशम्भा का पात्र बनता है । गृहस्थ धर्म द्वादशव्रतरूप है । अतः आवश्यक धर्म का मुख्य उद्देश्य आर्य कर्मों का अनुष्ठान और न्यायप्रियता है । इसी आशय से मुनि कहते हैं कि राजन् ! यदि तुम सर्वविरति रूप माधु धर्म के अनुष्ठान में असमर्थ हो तो न्यायपूर्वक प्रजा का अनुकम्पा बुद्धि से संरक्षण कर और देश विरति रूप गृहस्थ धर्म में स्थित हो । इसका फल यह होगा कि यहा से मरने के बाद तू वैक्रेय लब्धि युक्त देव बनोगे अर्थात् वैमानिक देवों की श्रेणी में तुम

जन्म लगे । मास, मदिरा और प्राणिवध के त्यागपूर्वक शास्त्र विहित जो कर्म सो आपकर्म कहलाते हैं ।

इतना कहने पर भी जब मुनि के उपदेश को राजा ने ग्रहण न किया तब वे कहने लगे कि—

न तुज्झ भोगे चइऊण बुद्धी,
 गिद्धोसि आरम्भपरिग्रहेसु ।
 मोहं कओ एत्तिउ विप्पलावो,
 गच्छामि रायं आमन्तिओ सि ॥३३॥

न तव भोगान् त्यक्तु बुद्धिः,
 गृद्धोऽसि आरंभपरिग्रहेषु ।
 मोघं कृत एतावान् विप्रलापः,
 गच्छामि राजन्नामत्रितोऽसि ॥३३॥

पदार्थान्वय — न तुज्झ—नहीं तेरे मे भोगे—भोगों के चइऊण—त्यागने की बुद्धी—बुद्धि गिद्धोसि—तू गृद्ध है आरम्भपरिग्रहेसु—आरम्भ और परिग्रह में मोह कओ—निष्फल किया एत्तिउ—इतना विप्पलावो—विप्रलाप राय—राजन् गच्छामि—मैं जाता हू आमन्तिओ मि—तुम्हें कह कर—पूछ कर ।

भूलार्थ—हे राजन् ! तेरे मे भोगों के त्यागने की बुद्धि नहीं है । तू आरम्भ और परिग्रह में अत्यन्त आसक्त हो रहा है । इतना विप्रलाप—वचन निष्फल ही किया । अतः तुम्हें कह कर मैं जाता हू ।

टीका—जब चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त ने चित्तमुनि के किसी भी उपदेश को स्वीकृत नहीं किया तब मुनि ने कहा कि हे राजन् ! तेरे में भोगों को त्यागने की बुद्धि नहीं है और न आर्य धर्मों के अनुष्ठान की भावना है । न्यायपूर्वक प्रजा का शासन करना भी तूने स्वीकार नहीं किया क्योंकि तू आरम्भ और परिग्रह में मूर्च्छित हो रहा है । अतः मेरा इतना उपदेश निष्फल ही गया

अथात् वह प्रलापमान ही ठहरा । अस्तु, अब मैं जाता हूँ । यह कहकर मुनि वहा से चल दिए ।

यहा पर 'घातुओं के अनेक अर्थ होते हैं' इस नियम के अनुसार 'आमत्रितोसि' इसका 'पृष्टोसि' अर्थ करना चाहिए । मुनि के 'मैं जाता हूँ' कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई पुरुष उपदेश को स्वीकार न करे तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए किन्तु अपने आप ही उससे उपराम हो जाना चाहिए ।

इस प्रकार कहकर चित्तमुनि जब चले गये तब उसके बाद ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने जो कुछ किया और उसका जो फल हुआ, अब उसी का वर्णन करते हैं—

पंचालरायावि य ब्रह्मदत्तो,
साहुस्स तस्स वयणं अकाउं ।
अणुत्तरे भुंजिय कामभोगे,
अणुत्तरे सो नरए पविट्ठो ॥३४॥

पंचालराजोऽपि च ब्रह्मदत्तः,
साधोस्तस्य वचनमकृत्वा ।
अनुत्तरान् भुक्त्वा कामभोगान्,
अनुत्तरे स नरके प्रविष्टः ॥३४॥

पदार्थान्वय — पंचालराया—पंचाल देश का राजा ब्रह्मदत्त—ब्रह्मदत्त तस्स—उस साहुस्स—साधु के वयण—वचन को अकाउ—स्वीकार न करके अणुत्तरे—प्रधान कामभोग—काम भोगों को भुंजिय—भोग कर अणुत्तरे—प्रधान नरए—नरक में सो—यह चक्रवर्ती पविट्ठो—प्रविष्ट हुआ वि—निश्चय अर्थ में और य—पादपूर्त्यर्थ में हे ।

मूलार्थ—पंचाल देश का राजा ब्रह्मदत्त उस साधु के वचन को स्वीकार न करके प्रधान काम भोगों का उपभोग करता हुआ प्रधान नरक में गया ।

टीका—चित्तमुनि के प्रयाण कर जाने के अनन्तर पंचाल देश के चक्रवर्ती राजा ब्रह्मदत्त ने उक्त मुनि के उपदेश को अंगीकार नहीं किया । अतः वह उत्तम-

प्रधान काम भोगों का भोग करना हुआ मर कर प्रधान नरक में गया अर्थात् सातवें नरक के अप्रतिष्ठान नामक पाचवें नरक वास में उत्पन्न हुआ ।

इस गाथा में निदानपूर्वक किए जाने वाले कर्मों का फल तथा काम भोगों में अत्यन्त आमक्ति रखने का जो परिणाम होता है उसका चित्र बहुत ही सुन्दरता से खींचा गया है जिससे कि विचारशील पुरुष इन विषय भोगों का त्याग करके धर्माचरण में प्रवृत्त होने का प्रयत्न करें ।

प्रसङ्गवशात् अब शास्त्रकार चित्त मुनि के विषय में भी कहते हैं—

चित्तो वि कामेहि विरक्तकामो,
उदग्गचारित्ततवो महेसी ।
अणुत्तरं संजम पालइत्ता,
अणुत्तरं सिद्धिगडं गओ ॥३५॥
त्ति वेमि ।

इति चित्तसम्भूज्जं तेरहमं अज्झयणं समत्तं ॥१३॥

चित्तोऽपि कामेभ्यो विरक्तकामः,
उदग्रचारित्रतपा महर्षिः ।
अणुत्तर संयमं पालयित्वा,
अणुत्तरं सिद्धिगतिं गत ॥३५॥
इति ब्रवीमि ।

इति चित्तसंभूतीयं त्रयोदशमध्ययनं समाप्तम् ॥१३॥

पदार्थान्वय — चित्तो वि—चित्त भी कामेहि—काम भोगों से विरक्तकामो—विरक्तकाम होकर उदग्ग—प्रधान चारित्त—चारित्र और तवो—तप वाला महेसी—महर्षि अणुत्तरं—प्रधान संजम—संयम को पालइत्ता—पालकर अणुत्तर—प्रधान सिद्धि—गड—मोक्ष गति को गओ—प्राप्त हुआ । त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—महर्षि चित्त मुनि भी काम भोगों से विरक्त होकर चारित्र और तप प्रधान सयम का आराधन करता हुआ सर्वप्रधान मोक्ष गति को प्राप्त हुआ ।

टीका—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के विषय में तो ऊपर सब कुछ कह दिया गया अर्थात् काम भोगों में बड़ी हुई अधिक आसक्ति के कारण वह सातवें नरक में गया । और महर्षि चित्त मुनि काम भोगों से सर्वथा विरक्त होकर तप और चारित्र की प्रधानता वाले सयम का आराधन करता हुआ सर्वश्रेष्ठ मोक्ष गति को प्राप्त हुआ । इस कथन से कामभोगों के बटु परिणाम को और धर्माचरण के शुभ परिणाम को बतलाते हुए शास्त्रकारों ने मुमुक्षु पुरुषों के लिए धर्म का ही आचरण सर्वश्रेष्ठ बतलाया है । अतः वही सयम ही उपादेय है । इसके अतिरिक्त “सि बेमि” का अर्थ प्रथम कई बार बतलाया जा चुका है । उसी के अनुसार यहाँ भी समझ लेना चाहिए ।

त्रयोदशाध्ययन समाप्त ।

प्रशस्तिः

तत्रेयं पद्यद्वयेन वागवतारणा

प्रपञ्चसञ्चारिणि पञ्चमेऽत्र, काले कराले कलयन्ति लोकाः
स्वत्वेषु निक्षेपे सुतेषु भिक्षा, मर्षे न शिक्षा न शुचिं न दीक्षाम् ॥ १ ॥

स्पृहणीयगुणा अगण्यपुण्यास्तरुणत्वेऽपि दधुस्तपस्विता ये ।
रमणीयहृदा विदा तदेषा, सरणा सद्बुजिनैकगर्जन हि ॥ २ ॥

आस्ते पञ्चनदः शुभो जनपदो दूरीकृतान्तर्गदः
प्रेमाद्रैकगदागदः प्रकृतितः प्रोत्तुङ्गचित्सम्मदः ।

अत्राऽनातरदक्षिपद्नसुधरासख्यामिते(१८६२) यत्सरे ।

निस्तन्द्रोऽमरचन्द्रजिह्वरवरश्चक्षत्रपञ्चात्परः ॥ ३ ॥

वसङ्गवस्विन्दुमिते(१८९८) शुभेऽन्दे, नामाभिधेय विदधत्सदर्थम् ।

नरेषु चन्द्रोऽमरचन्द्रता स, मुनीन्द्रता चारुतरा वभार ॥ ४ ॥

आचारागमतीर्थरक्षणपरा तच्चातुरी सा तुरी

वैमाऽसौ यशसा चय मृदुतर श्वेत व्यधादम्बरम् ।

तेने तेन विशेषगर्णरुचिहृद्देशोऽप्यशेषो निजः

पञ्चापः प्रहतप्रपञ्चनिचयः श्वेताम्बरः सगरः ॥ ५ ॥

कालक्षोणिनिधीन्दुमम्मिततमे(१९१३) वर्षे विहारक्रमाद्

इन्द्रप्रस्थपुरे सुमारधमतां पूज्या. कनीरामकाः ।

अस्मै पूज्यपद तदैव ददिरे आद्वे समिद्धोद्वे

पूज्य पूज्यमधो विधाय दधिरे शब्दाश्रय द्विविधम् ॥ ६ ॥

यसु कालनिधीन्दुमिते (१९३८) विपमे, नृपविक्रमहायनकेऽयमगात् ।
सुरसद्य-यतोऽमरचन्द्रमुने, -रुचिता रुचिरोच्चतरैः गतिः ॥ ७ ॥

मोतीराममुनिस्ततोऽभ्यदमानष्टादशाशीतिके
वर्षे लब्धजनि* स्वभूमिनिधिभूमरयेऽब्दके (१९१०) मद्भ्रती ।
अङ्गव्यङ्गधरामितेऽ (१९३९) भद्रय पूज्योऽतियोग्य मता
मिद्वीशास्य निधीन्दुममिततमे (१९५८) वर्षे दिव चाऽप्यगात् ॥ ८ ॥

गणोऽपि वष्टधेतमा गणपतेरपेक्षापरो
रमाम्बरनिधीन्दुसमिततमेऽब्दके (१९०६) मोऽप्यभूत् ।
त्रिकालनिधिभूमितेऽ (१९३३) धितहिता स दीक्षा गुरोः
द्विमिद्विनिधिभूमिते (१९८८) सुस्पृमीमयासीदसौ ॥ ९ ॥

तच्छिष्यो गणनीर्गण्यगुणिना शश्वत्सतामग्रणी
स श्रीमान् स्थविरोऽजनीन्दुनयनाङ्गेन्द्रपमे (१९२१) वत्सरे ।
दीक्षा वेद सरस्वदङ्गधरणीतुल्येऽ (१९४४) ग्रहीदाग्रहात्
तच्छिष्यो जयरामदासजिद्रसाग्रयापि विद्योतते ॥ १० ॥

तच्छिष्य* प्रथितप्रज्ञोधमधुरः सद्बुधितिसद्वर्तको
मेजे जन्म पयोधिनेत्रनिधिभूमरयेऽब्दके (१९२४) मत्कुले ।
मृन्यव्यङ्गधरामितेऽ (१९४७) तिमतिमान् दीक्षा दधारादरात्
शालिग्राममुनि सदाजयजनिर्जीव्याच्चिर सन्मणिः ॥ ११ ॥

आगमोद्धारमस्कारसारलालममानम ।
मेधामिन्धून् दीनवन्धून् आत्मारामो नमत्यमून् ॥ १२ ॥

पदानुक्रमणिका

सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ	सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ
अकलेवरसेणि मूसिया	१०	३५	४३०	अप्प च अहिविस्तवइ	११	११	४४५
अक्कोसेज्जा परे भिक्खु	२	२४	१०५	अवळे जह भारवाइए	१०	३३	४२७
अगारि सामाइयगाइ	५	२३	२२६	अम्मुट्ठिय रावारिसि	९	६	३४१
अचेलगस्स छहस्स	२	३४	११८	अभिकत्तण कोही भवइ	११	७	४४१
अच्चेइ कालो तरन्ति राइओ	१३	३१	५७०	अभिवायणमम्मुट्ठाण	२	३८	१२४
अच्चेमु ते महाभाग	१२	३४	५१३	अभूनिणा अतिथिजिणा	२	४५	१३८
अच्छेरगमम्मुदए	९	५१	३७८	अवजजिस्तऊण माहणरुव	९	५५	३८२
अज्जेवाह न एम्मामि	२	३१	११४	अवजजिस्तय मित्तबधव	१०	३०	४२३
अज्ज्यत्य सव्वओ सव्व	६	७	२४६	अनसोहिय कट्ठागपह	१०	३२	४२६
अज्झावयाण पडिक्कलभासी	१२	१६	४९३	अनहेडियपिट्ठिसउत्तमगे	१२	२९	५०८
अज्झावयाण वयण सुणेत्ता	१२	१९	४९७	अवि पावपरिक्खेयी	११	८	४४२
अणवसि महोहसि	५	१	१९५	असइ तु मणस्सेहिं	९	३०	३६१
अणासवा थूलवया कुसीला	१	१३	२१	असमाणे चरे भिक्खू	२	१९	९९
अणुक्काई अम्पिच्छे	२	३९	१२५	असखय जीविय भा पमायए	४	१	१७०
अणुसासणमोवाय	१	२८	३९	अह अट्ठहिं ठाणेहिं	११	४	४३८
अणुसासिओ न कुप्पिज्जा	१	९	१६	अह कालम्मि सपत्ते	५	३९	२३७
अणेगवासानउया जा सा	७	१३	२८०	अह चउत्तहिं ठाणेहिं	११	६	४४०
अत्य च धम्म च वियाणमाणा	१२	३३	५१२	अह जे सवुडे भिक्खू	५	२५	२२९
अधुपे असासयम्मि	८	१	३०७	अह पच्छा उइज्जन्ति	२	४१	१२९
अप्पमाणेऽप्पवीयम्मि	१	३५	४९	अह पचहिं ठाणेहिं	११	३	४३७
अप्पाचे व दमेयव्वो	१	१५	२५	अह पन्नरसहिं ठाणेहिं	११	१०	४४४
अप्पाणमेव जुज्झाहि	९	३५	३६५	अह पि जाणामि जहेइ साहू	१३	२७	५६६
अप्पिया देवकामाण	३	१५	१६२	अहीणपनंदियत्त पि से रुहे	१०	१८	४०९

सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ	सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ
अहो वयं बोहेण	९	५४	३८१	इह जीविणं राय असासयन्मि	१३	२१	५५९
अहो ते अज्वर साहु	९	५७	३८४	इहमेगे उ भक्षन्ति	६	९	२४९
अहो ते शिञ्जिओ कोहो	९	५६	३८३	इह मि उत्तमो भते	९	५८	३८६
अयक्करभोई य	७	७	२७१	उत्थावयाहिं सेन्नाहिं	२	२२	१०३
अरुद पिट्ठो निष्ठा	२	१५	८५	उद्योअणं महु क्के य वम्मे	१३	१३	५४९
अरुदं गद विमदूया	१०	२७	४२०	उद्वाहिततो मेहापी	२	९	८८
आज्जायमग्गओ	१०	६	३९७	उत्तरादं विमोहादं	५	२६	२३०
आणानिदेसकरे	१	२	७	उक्कपाडं भोयण माहणाण	१२	११	४८५
आणाडनिदेसकरे	१	३	९	उवणिअई जीवियमप्पमाय	१३	२६	५६५
अभोसे लोमहारे य	९	२८	३६०	उसिणं परियावणं	२	८	८७
आयरिण्हिं वारिणो	१	२०	३१	एणं परीसहा सव्वे	३	४६	१४०
आयरिणं बुविय नवा	१	४१	५८	एणं एव चरे रुढिं	३	१८	१९
आयवस्स निवाएण	२	३५	१२०	भगयाडचलए होइ	२	१३	९३
आयाणं नरयं दिस्स	६	८	२४८	एगवा रतिआ होइ	३	४	१४७
आयवन्ते लवन्ते वा	१	२१	३२	एगवा देवत्तोएसु	२	२	१४६
आवण्णा दीहमद्वान	६	१३	२५४	एणो मूलपिं हारिणा	७	१५	२८१
आसाग्गओ न पुच्छेज्जा	१	२७	३३	एयमादाय मेहावी	२	१७	९७
आसो उवनिट्ठज्जा	१	३०	४१	एयं अराममरणं	५	१७	२१९
आसणं सयणं जाण	७	८	२७२	एयमद्वं निरामिता	९	८	३४३
आसिमो भायरा बोवि	१३	५	५४२	एयमद्वं निरामिता	९	११	३४७
आसोविसो उग्गतवो महेसो	१२	२७	५०६	एयमद्वं निरामिता	९	३१	३६२
आहव चण्णालियं कट्टु	१	११	१९	एयमद्वं निरामिता	९	१३	३४९
आहव सवणं लद्धु	३	९	१५३	एयमद्वं निरामिता	९	१७	३५२
इह इत्तरियमि आउए	१०	३	३९४	एयमद्वं निरामिता	९	१९	३५४
इह एस धम्मो अक्खाए	८	१०	३२९	एयमद्वं निरामिता	९	२३	३५७
इत्थो जुई जसो वण्णो	७	२७	२९६	एयमद्वं निरामिता	९	२५	३५९
इत्थोविसयगिदे य	७	६	२७०	एयमद्वं निरामिता	९	२७	३६०
इमे खउ ते वावीस परीसहा	२	३	७४	एयमद्वं निरामिता	९	२९	३६१
इमं च मे अत्थि पभूयमन्न	१२	३५	५१४	एयमद्वं निरामिता	९	३३	३६३
इरिएसणमाप्पाए	१२	२	४७५	एयमद्वं निरामिता	९	३७	३६८
इह कामाणियद्वस्स	७	२५	२९३	एयमद्वं निरामिता	९	३९	३६९
इह कामणियद्वस्स	७	२६	२९५	एयमद्वं निरामिता	९	४१	३७०
इह जीवियं अणियमेत्ता	८	१४	३२३	एयमद्वं निरामिता	९	४३	३७२

सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ	सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ
एयमद्व निसामित्ता	९	४७	३७५	वालीपव्वगसरासे	२	३	८१
एयमद्व निसामित्ता	९	४५	३७४	वालेया निक्खमे भिक्खू	१	३१	४३
एयमद्व निसामित्ता	९	५०	३७८	किं माहणा जोइसमारमन्ता	१२	३८	५१८
एयमद्व निसामित्ता	९	५०	३७९	विष्णु भो अज्ज मिहिलाए	९	७	३४२
एयमद्व सपेहाए	६	४	२४३	निलिघ्णगाए मेहावी	२	३६	१२१
एयाइ तीसे वयणाइ सोष्ठा	१२	२४	५०३	कुसुममेत्ता इमे कामा	७	२४	२९२
एय सिणाण कुसलेहिं दिट्ठ	१२	४७	५३१	कुसुमो जह ओसविंदुए	१०	२	३९३
एवमदीणव भिक्खु	७	२२	२९०	कुसु च जुव तण्णमरिग	१२	३९	५२०
एवमावट्ठ जोणीसु	३	५	१४८	के इत्थ खत्ता उवजोइया वा	१२	१८	४९५
एव अभित्तुणन्तो	९	५९	३८७	के ते जोई के व ते जोइठाणे	१२	४३	५२५
एव करेन्ति सउद्धा	९	६२	३८९	के से हरए के व से सन्ति तित्थे	१२	४५	५२८
एव धम्म विउक्कम्म	५	१५	२१७	कोलाहलगभूय	९	७	३४०
एव जिय सपेहाए	१०	१९	२८७	कोहो य माणो य बहो य जेहिं	१२	१४	४९०
एव भयससारै	१०	१५	४०६	खड्डया मे चवेडा मे	१	३८	५३
एव माणुस्सगा कामा	७	१०	२७८	दिप्प न सक्केइ विवेगमेउ	४	१०	१८८
एव विणयजुत्तस्स	१	२३	३४	खेत्त वत्थु हिरण्य च	३	१७	१६४
एव सिक्खासमावजे	५	२४	२२७	खेत्ताणि अम्ह विइयाणि लोए	१२	१३	४८८
एसणासमिओ लज्जू	६	१७	२५९	गवास मणिउण्डल	६	५	२४४
एस अग्गी य बाळ य	९	१२	३४८	गामाणुगाम रीयत	२	१४	९४
एसो हु सो उग्गातवो महप्पा	१०	२२	५००	गिरिं नहेहिं खणह	१०	२६	५०५
कणउण्डग चइत्ताण	१	५	१२	गोयरगपविट्ठस्स	७	२९	१११
कम्पिअम्म य नयर	१३	३	५४१	घोरासम चइत्ताण	९	४२	३७१
कम्पिअे सम्भूओ	१३	२	५४०	चइक्कण देवलोगाओ	९	१	३३६
कम्मसंगेहिं सम्भूडा	३	६	१४९	चउरय उण्ह नथा	३	२०	१६८
कम्माण तु पहाणाए	३	७	१५०	चउरिंदियसयमइगथो	१०	१०	४०३
कम्मा नियाणपगठा	१३	८	५४४	चणवट्ठी महिड्डीओ	१३	४	५४२
कयरे आगच्छइ दित्तरूपे	१२	६	४७९	चत्तापुत्तकत्तरस	९	१५	३५०
कयरे खल ते वावीस परीसद्धा	७	२	७३	चत्तारि परमगाणि	३	१	१४३
कयरे तुम इय अदसणिजे	१२	७	४८१	चरत विरय छह	२	६	८४
कलहहमराजिए	११	१३	४४७	चरे पयाइ परिसउमाणे	४	७	१८२
कसिणाप जो इम लोय	८	१६	३२५	चिथा ण धण च मारिय	१०	२९	४२२
कह चरे भिक्खु वय जयामो	१२	४०	५२१	चिथा दुपय च चउरण्य च	१३	२४	५६२
कायसा वयसा मत्ते	५	१०	२१०	चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो	१३	३५	५७५

सूत्र	अध्याय	पद	शृङ्ख	सूत्र	अध्याय	पद	शृङ्ख
चीसजिण नगिणिण	५	२१	२२४	जहेह सीहो व गिय गद्यय	१३	२२	५६०
छज्जीवनाए असमारमन्ता	१२	४१	५२२	जाइ सरित्तु भवव	९	२	३३७
छन्द निरोहेण उवेइ भोक्ख	४	८	१८४	जाइपरजिओ राउ	१३	१	५३९
छिमावाणमु पयेमु आउरे	२	५	८४	जाइमवपडियदा	१२	५	४७८
जइ तसि भोगे चइउ असतो	१३	३२	५७१	जाणासि सभूय महाणुभाग	१३	११	५४७
जइत्ता विउले अझे	९	३८	३६८	जाव न एइ आएसे	७	३	२६७
जक्खे तहिं ति दुवसक्खमासी	१२	८	४८२	जावन्त ऽविज्जा पुरित्ता	६	१	२३९
जगनिस्सिएहिं भूएहिं	८	१०	३१७	जे केइ पत्थिया गुज्ज	९	३२	३६२
जणेण सदिं होक्खामि	५	७	२०४	जे केइ सरीरे तप्ता	६	१२	२५३
जहाऽऽएत्त समुहिस्स	७	१	२६३	जे गिदे कानमोगेमु	५	५	२००
जहाइण्णसमाख्खे	११	१७	४५२	जे पावक्कमोहि घण मणूसा	४	२	१७२
जहा करेणपरिविण्णे	११	१८	४५३	जे यावि होइ निज्जिजे	११	२	४३६
जहा कागिणिए हेउ	७	११	२७६	जे लक्खण च सुविण	८	१३	३२१
जहा कुसग्गे उदग	७	२३	२९१	जे सख्खा गुच्छ परण्णवार्	४	१३	१९२
जहा य तिणि वणिमा	७	१४	२८१	जेसिं विउला सिक्खा	७	२१	२८९
जहा लोहो तदा लोहो	८	१७	३२६	जो सहस्स सहस्साण	९	३४	३६४
जहा सागडिओ जाण	५	१४	२१५	जो सहस्स सहस्साण	९	४०	३६९
जहा सा हुमाण पवरा	११	२७	४६१	ज मे बुद्धाणु सात्तन्ति	१	२७	३८
जहा सा मईण पवरा	११	२८	४६२	तओ आउपरिककीणे	७	१०	२७५
जहा सुणी पुइक्खी	१	४	१०	तओ कम्मगुरु जत्त	७	९	२७३
जहा से उडुवइ चद	११	२५	४६०	तओ काले अभिप्पेए	५	३१	२३६
जहा से कम्भोपाण	११	१६	४५०	तओ जिए सई होइ	७	१८	२८६
जहा से खल्ल ओरब्भे	७	४	२६८	तओ पुट्ठो आयक्केण	५	११	२११
जहा से चाउरन्ते	११	२२	४५६	तओ पुट्ठो पिवासाए	२	४	८३
जहा से तिक्खसिणे	११	१९	४६४	तओ से दण्ड समारभई	५	३	२०६
जहा से तिभिरविद्धसे	११	२४	४५९	तओ से पुट्ठे परिबुट्ठे	७	२	२६६
जहा से तिक्खदाडे	११	२०	४५५	तओ से भरणन्तम्मि	५	१६	२१८
जहा से नगाण पवर	११	२९	४६३	तओ वि य उवट्ठिता	८	१५	३२४
जहा से चापुदेवे	११	२१	४५६	तत्थ ठिच्चा जहाठाण	३	१६	१६३
जहा से सयभूरमणे	११	३०	४६४	तत्थ से अत्थमाणस्स	२	२१	१०२
जहा से सहस्सक्खे	११	२३	४५८	तत्थिय पत्थम ठाण	५	४	१९९
जहा से सामादयाण	११	२६	४६१	तत्थोववादय ठाण	५	१३	२१४
जहा सखम्मि पय	११	१५	४४९	तम्हा विणवमेसिज्जा	१	७	१४

सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ	सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ
तम्हा सुयमहिद्विज्जा	११	३२	४६६	हुन्दे खलु माणसे भवे	१०	४	३९५
तव नाराय जुतेण	९	२२	३५६	हुहुओ गई बालस्म	७	१७	२८४
तवो जोई जीवो जोइठाण	१२	४४	५२७	देवाभिओणेण निओइएण	१२	२१	४९९
तवोवहाणमादाय	२	४३	१३२	देवा य देवलोगम्मि	१३	७	५४४
तस्स मे अपडिक्कतस्स	१३	२९	५६८	देवे नेरइए यमइगओ	१०	१४	४०५
तहिय ग घोदयपुप्फयास	१०	३६	५१६	धणु परक्कम किंवा	९	२१	३५५
ताणि ठाणणि गच्छन्ति	५	२८	२३२	धम्मजिय च ववहार	१	४२	५९
तिण्णो हु सि अण्णव सह	१०	३४	४२९	धम्मे हरए यम्मे सति तित्थे	१२	४६	५३०
तीसे य जाईइ उ पावियाण	१३	१९	५५७	धम्म पि हु सहहतया	१०	२०	४१२
तुम्मेत्थ भो भारधरा गिराण	१२	१५	४९१	धीरस्स पस्स धीरत्त	७	२९	२९८
तुलिया ण बालभाव	७	३०	२९९	न इम सव्वेसु भिक्खुसु	५	१९	२२२
तुलिया विससमादाय	५	३०	२३४	न बोवए आयगिय	१	४०	५७
तेजकायमइगओ	१०	७	३९८	न चित्ता तापए भासा	६	११	२५२
तेणिच्छ नाभिन्देज्जा	२	३३	११६	नच्चा लप्पइय दुक्ख	२	३२	११५
ते थोरक्खा ठिय	१२	२५	५०४	नच्चा नमइ मेहावी	१	४५	६२
तेणे जग सयिसुहे गहीए	४	३	१७४	नट्टेहि गीएहि य वाइएहिं	१३	१४	५५०
ते पासिया क्खण्डिय कट्ठभूए	१२	३०	५०९	न तस्स दुक्कय विमयति नाउओ	१३	२३	५६१
तेसिं सोचा सपुज्जाण	५	२९	२३३	न तुज्ज भोगे चइक्कण बुद्धी	१३	३३	५७३
तेदिकायमइगओ	१०	११	४०२	नत्थि नून परे लोए	२	४४	१३३
तो नाणदसणसमगो	८	३	३०९	न पम्पओ न पुरओ	१	१८	२९
तो थदिक्कण पाए	९	६०	३८७	नमी नमेइ अप्पाण	९	६१	३८८
त एक्क तुच्छसरीरग मे	१३	२५	५६४	न मे निगारण अत्थि	२	७	८६
त जहा—१ दिग्गिहापरीसहे	२	४	७६	न य पावपरिक्खेवी	११	१२	४४६
त पासिक्कण एजत	१२	४	४७७	नरिंद । जाई अहमा नराण	१३	१८	५५६
त पुप्फनेहेण कथाणुराग	१३	१५	५५१	न रुनेज पुठो सावज्ज	१	२५	३६
यत्थेमु बीयाइ ववन्ति कासगा	१२	१२	४८७	न सतसे न वारेज्जा	२	११	९०
थावर जगम चेव	६	६	२४५	न हु तिणो अज्ज दिस्सई	१०	३१	४२४
दासा दसणे आमी	१३	६	५४३	न हु पाणवइ अणुजाणे	८	८	३१५
दिग्गिहापरिगए देहे	२	२	७९	नाइउचे व नीए वा	१	३४	४७
दीहाउया इडिमन्ता	५	२७	२३१	नाइदूरमणासजे	१	३३	४६
दुकर खलु भो निच	२	२८	११०	नागा जहा पम्पत्ताउसओ	१३	३०	५६९
टप्परिचया इमे कामा	८	६	३१३	नापुठो वागरे सिंघि	१	१४	२३
दुमपत्ताए पडुयए जहा	१०	१	३९१	नारीमु नोवभिज्जेज्जा	८	१९	३२८

सूत्र	अध्याय	पद	शृङ्खला	सूत्र	अध्याय	पद	शृङ्खला
नामीरे त्र विसीरे	११	५	४३९	बहु ॥ मुणिगे भद्र	९	१६	३५१
निरद्वयमि विरओ	२	४२	१३०	बालस्स परम बालत्ता	७	२८	२९७
निस्सन्ते सियामुहरी	१	८	१५	बालण अगम तु	५	३	१९७
मेव पन्दितिय वुज्जा	१	१९	३०	बालाभिरामेसु दुहाभदेसु	१३	१७	५०४
मो रक्खसीसु गिज्जेज्जा	८	१८	३२७	बालहिं मूडहिं अयाणएहिं	१२	३१	५१०
पइत्तबाई दुहिळे	११	९	४४३	बुद्धस्स निचम्म भाविष	१०	३७	४३३
पइरिक्खुवस्सय लब्धु	२	२३	१०४	बुद्धे परिनिब्बुद्धे चरे	१०	३६	४३१
पच्चालरायावि य बभदत्तो	१३	३४	५७४	बौद्धिकायमइग्गओ	१०	१०	४०१
पच्चिदियाणि कोह	९	३६	३७७	भणत्ता अकरत्ता य	६	१०	२५०
पच्चिदियकायमइग्गओ	१०	१३	४०४	भोगामिसइोसविमभे	८	५	३११
पडिणीय च बुद्धाण	१	१७	२८	भोधा माणुस्सए भोए	३	१९	१६७
पन्ताणि चैव सेवैज्जा	८	१२	३२०	भगगुत्तो वयगुत्तो	१२	३	४७६
परिजुणोहिं कयेहिं	२	१२	९१	भणोगय वक्कय	१	४३	६०
परिजूरइ ते सरीरय	१०	२१	४१३	भद्दा य फासा बहुलोहणिका	४	१२	१९१
परिजूरइ ते सरीरय	१०	२२	४१४	भरणपि सपुण्याण	५	१८	२२०
परिजूरइ ते सरीरय	१०	२३	४१५	महत्तयस्सा वयणपभूया	१३	१२	५४८
परिजूरइ ते सरीरय	१०	२४	४१६	महाजसो एस महाणुभावो	१२	२३	५०१
परिजूरइ ते सरीरय	१०	२५	४१८	मा गलियस्सेव कस	१	१२	२०
परिजूरइ ते सरीरय	१०	२६	४१९	माणुसत्ता भवे मूठ	७	१६	२८३
परिवाहीए न चिट्ठेज्जा	१	३२	४४	माणुसत्तामि आवाओ	३	११	१५६
परीमहाण पविमति	२	१	७८	माणुस्स विगयह लब्धु	३	८	१५१
परेसु घासमेसेज्जा	२	३०	११२	मा य चण्डालिय बासी	१	१०	१८
पागार कारइत्ता ण	९	१८	३५३	माया पिया ण्डुसा भाया	६	३	२४२
पाणे य नाइवाएज्जा	८	९	३१६	मासे मातो तु जो बालो	९	४४	३७२
पासाए कारइत्ताण	९	२४	४५८	मित्तव नायव होइ	३	१८	१६६
पिंडोलए य दुस्सीळे	५	३२	२२६	मिहिलाए चैए वट्ठे	९	९	३४५
पुज्जा जस्स पसीयति	१	४६	६४	मिहिल सपुरउणवय	९	४	३३९
पुटो य दसमसएहिं	२	१०	८९	मुस परिहरे भिक्खु	१	२४	३५
पुढविक्कायमइग्गओ	१०	५	३९६	मुहु मुहु मोहगुणे जयन्त	४	११	१८९
पुत्थी साली जवा चैव	९	४९	३७७	रओ तहिं कोसलियस्स धूवा	१२	२०	४६८
पुत्तो मे माय नाइ ति	१	३९	६४	रमए पडिए सास	१	३७	५२
पुत्ति च इहिं च अणायय च	१२	३२	५११	लब्धुण वि आयरियत्तण	१०	१७	४०८
रहिंया उट्ठुमादाप	६	१४	२५५	लब्धुण वि उत्ताम सुइ	१०	१९	४११

सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ	सूत्र	अध्याय	पद	पृष्ठ
लङ्घन वि माणस्यतण	१०	१६	८०७	समिक्ख पण्डिए तम्हा	६	२	२४०
वणस्सइकायमइगओ	१०	९	४००	समुद्गम्भीरसमा दुरासया	११	३१	४६५
वर मे अप्पा दन्तो	१	१६	२७	सउ कामा विस कामा	९	५३	३८०
वसे गुरवुले निच	११	१४	४४८	सव्व गय वल्लह च	८	४	३१०
वाउकायमइगओ	१०	८	३९९	सज्व विलविय गीय	१३	१६	५५२
वाएण हीरमाणम्मि	९	१०	३४५	सव्व सुविण्ण सफल नराण	१३	१०	५४६
विगिच्च कम्मणो हेउ	३	१३	१५९	सीसेण एय सरण उवेह	१२	२८	५०७
विगिच्च कम्मणो हेउ	६	१५	२५७	सुइ च लद्धु सद्ध च	३	१०	१४४
विजडिहसु पुव्वसन्नोय	८	२	३०८	सुसुडिहसि सुयडिहसि	१	३६	५०
वित्ते अचोइए निच	१	४४	६१	सुणियामाव साणस्स	१	६	१३
वित्तेण साण न लमे पमत्ते	४	५	१७७	सुत्तेसु यावी पडिनुदजीवी	४	६	१७९
वियरिज्जइ खज्जइ भुज्जइ	१२	१०	४८४	सुद्धेसणाउ नत्थण	८	११	३१८
विसालिसेहि सीलेहि	३	१४	१६०	सुया मे नरए ठाणा	५	१२	२१३
वैएज निज्जरापेही	२	३७	१२२	सुय मे आउस ।	७	१	७१
वैमायाहि सिक्खाहि	७	२०	२८८	सुयणरुप्पस्स य पव्वया भवे	९	४८	३७५
वोणिच्छं सिणेहमपणो	१०	२८	४७१	सुसाणे सुत्तगारे वा	२	२०	१०१
सक्ख सु दीसइ तवोविसेसो	१२	३७	५१७	सुसुउडा पव्वहि आवरेहि	१२	४२	५२३
सत्तो एस मणुत्साण	७	१६	९६	सुइ बरामो जीवामो	९	१४	३४९
सत्तनोयप्पगढा	१३	९	५४५	से नूण मए पुव्व	३	४०	१२७
सजोगा विप्पमुक्कस्स	१	१	३	सोत्थण फरुमा भात्ता	२	२५	१०७
सजोगा विप्पमुक्कस्स	११	१	४३५	सो दाणिंसि राय महाउमागो	१३	२०	५५८
स देवगधव्वमणुत्सपूइए	१	४८	६७	सो देवलोगसरिसे	९	३	३३८
सद्ध नगर किञ्चा	९	२०	३५४	सोवागडुल्लसभूओ	१२	१	४७३
सन्ति एगेहि भिक्खुहि	५	२०	२३३	सोहीउज्जुयभूयस्स	३	१३	१५८
सन्ति मे य दुवे ठाणा	५	२	१९६	ससय खल्ल सो कुणई	९	२६	३५९
सन्निहि च न सुव्वज्जा	६	१६	२५८	सगारानाउध परस्स अट्ठा	४	४	१७६
॥ पुज्जये सुविणीयसमए	१	४७	६५	हओ न सत्ते भिक्खु	२	२६	१०८
स पुव्वमेव न रमेज पच्छा	४	९	१८५	हत्थागया इमे कामा	५	६	२०२
समणा सु एगे वयमाणा	८	७	३१४	हयिणपुरिमि चित्ता	१३	२८	५६७
समणो अह सत्तओ बम्मयायी	१०	९	४८३	हिय विगयभया मुज्जा	१	२९	४०
समण सजय दत्त	२	२७	१०९	हिरण सुवग्ग मणिमुत्त	९	४६	३७४
समरेसु अगारेसु	१	२६	३७	हिंसे बाले सुमावाई	५	९	२०७
समावणा ण ससारे	३	२	१४५	हिंसे बाले सुमावाई	७	५	२६९
समिईहि मज्झ सुसमादियस्म	१२	१७	४९४				

उत्तराध्ययनसूत्रम्

शब्दार्थ-कोष

अगधिज्ञ=अगविद्या का	३२१	अकरेन्ता=क्रिया न करते हुए	२५०
अतराले=अत समय में	५६०	अकलेवर=शरीररहित	४३१
अतिष=गुरु के समीप में	२३६	अकाउ=स्वीकार न करके	५७४
अतलिस्त्रे=आकाश में	५०४	अकाऊण=विना किये	५५६
अतिष=समीप	१५, २७६	अकारिणो=चोरी न करने वाले	३६१
अन्तेउर=अन्त पुर	३४८	अकाममरण=अकाम मरण	१६६
अतेउरयर=रानियों के साथ	३३८	अकामा=कामरहित भी	३८०
अतरेण=विना प्रयोजन से न बोले	३६	अकाम=अकाम	१६७
अयग=आम्रफल को	२७६	अकाल=असमय को	४३
अइगआ=जन्म मरण को प्राप्त हुआ	३६६	अकिंचन=अकिंचन	६४
अइगओ=गाया हुआ	३६७	अकुप=अस्पृश्यमान	४७
अइगओ=बार बार प्राप्त हुआ	३६६	अकुऊहले=कुतूहल से रहित	४४४
अइन्छिया=अतिक्रमण कर जाते हैं	२८६	अकुफकुओ=कुचेष्टाओं से रहित	१०१
अइयेल=समय का अतिक्रमण	१०३	अकुऽमाणो=न करता हुआ	५५६
अइयेल=स्वाध्याय के समय का		अकोसेञ्जा=आक्रोश करे	१०५
अतिक्रमण करके	८५	अकोसपरीसहे=आक्रोशपरिषद	७६
अइलोलुप=अतिलोलुप	४४०	अकोसा=आक्रोशते हैं	५३
अडला=महती	१२०	अकोहणे=क्रोध से रहित	४४०
अकड=नहीं किये हुए को	१६	अकखाय=प्रतिपादन किया है	७२
अकम्मचिट्टे=क्रियारहित है, चेष्टा		अरुपाप=रुहा है	३३०
जिनकी	५०६	अकखाहि=कहो	५२१

अन्ते=शकट की धुरी व	२१५, २१७	अज्झाधयाण=अध्यापकों के	४६३
अपखओदप=अक्षय उदक को धरने		अज्झाधया=अध्यापक	४६६
वाला	४६४	अट्ट=अर्थ को	२४३
अग्नि=अग्नि को स्पर्श करते हो	८६, ५२०	अट्ट=अर्थ	४३३
अग्नि=अग्नि	३४८	अट्ठहिं=आठ	४३६
अग्नि=आग में	५०६	अट्ठजुत्ताणि=अर्थयुक्त पदों को	१५
अगल=अर्गला बनाकर	३५४	अट्ठा=वास्ते	१५६, ४८३
अगारत्था=गृहस्थ होते हैं	२७२	अट्ठाप=अर्थ के लिए	२०६
अकपाय=कहा है	३१५	अट्ठालगाणि=प्राकार के उपर युद्ध	
अगारि=गृहस्थ को	२६१	करने वाला स्थान	३५३
अगारि=गृहस्थ	२७७	अट्ठियं=अर्थ	६४
अगारवास=घर में बसना	१११	अण्ण=अन्य	५६४
अगारेसु=घरों में	३७	अण्णय=ससार-समुद्र	४२६
अचयले=चपलता से रहित	४४४	अण्णवत्ति=ससार-समुद्र से	१६५
अचक्रिया=समर्थ नहीं है	४६५	अण्णार=साधु को	६४
अचप=अतिग्रम होने पर	३६१	अणतमोहे=अनत मोहपूर्वक	१७७
अचिमालि=सूर्यो की तरह	२३१	अणत्तप=अनन्त	२३६
अचोइकालो=काल का अतिक्रम हो रहा है	५७०	अणन्तिया=अनन्त कही गई है	३७६
अचोमु=इम पूजा करते हैं	५१४	अण्णारिय=अनागारपन को	४२३
अचेलगस्स=वस्त्र से रहित	११८	अण्णारस्स=अनागार ३, ११०, ३५१, ४३५	
अचेलप=अचेलक=वस्त्ररहित	६२	अणत्तप=अनन्त	२५४
अचेलपटीसहे=अवस्त्रपरिपह	५६	अण्णयकरमणा=इच्छा न करते हुए	५२४
अचट्ठेरग=आश्चर्य है	३७८	अण्णगारे=अनागार=साधु	३२६
अचोइप=विना प्रेरणा क्रिये	६२	अण्णाय=अनागत काल में	५१२
अज्ज=आज	५४५, ४६४, ३४२	अण्णामया=भविष्य में होने वाले हैं, वे	२०२
अज्जव=सरलता	३८४	अण्णायय=आधातरहित	२२०
अजया=अजितेन्द्रिय हैं	१७१	अण्णट्ठप=अनर्थ के लिए	२०६
अजाइय=विना माँगा हुआ	११०	अण्णट्ठियस्स=अनाहत	४६२
अज्जाइ=तो आर्य	५७२	अण्णफला=अज्ञान फल वाले	१२७
अजिइदिया=इन्द्रियों के बशीभूत	४७८	अण्णारिया=अनार्य—अनार्यों की तरह	४७७
अज्जेय=आज	११४	अण्णविले=कलुपभाव से रहित	५३०
अज्जो=इ आर्य	५६६	अण्णसवा=वचन के न मानने वाले	२०
अज्झत्थ=आत्मा में रहने वाला सुख		अण्णियओ=घर से रहित होकर	१००
दुःख	२४६	अण्णिग्गहे=इन्द्रियों के निग्रह से रहित	४३६

अणिद्देसकरे=अस्वीकार करने वाला	१०	अणेगचित्तासु=अनेक चित्त वाली	३२७
अणिन्दियगी=सुन्दर अर्गों वाली	४६८	अणेगरूवा=अनेक प्रकार	१८६
अणियमेत्ता=विना वश किये	३२३	अतद्विय=अपने वास्ते ही	४८६
अणियओ=अनियत प्रतिबन्ध रहित होकर	२५६	अतर=दुस्तर	३१३
अणुक्साई=अल्प कपाय वाला	१२५	अत्य=अर्थ के २८२, ३४, ४६१, ३६१, ५१३	
अणुरूपओ=अनुकम्पा करने वाला	४८२	अत्यमाणस्य=बैठे हुए को	१०२
अणुगहट्टा=अनुग्रह के लिए	५१५	अत्तगवेसए=आत्मा का गवेपण करने वाला	११७
अणुगीया=अनुकूल गाई हुई	५४८	अत्तगवेसए=आत्मा को देखने वाला	६७
अणुञ्चे=जो ऊँचा नहीं है	४२	अत्तपसधलेसे=आत्मा प्रसन्न होकर है	५३०
अणुजाह=पीछे जाता है	५६२	अत्ता=आर्त हुए	३४५
अणुजाणे=अनुमोदन करता हुआ	३१५	अत्थि=है	८६
अणुत्तर=प्रधान २६१, २६६, ५७५		अत्तट्टे=आत्मार्थ, आत्मप्रयोजन २६४, २६५	
अणुत्तर=प्रधान है	१२३	अत्थेहि=धन से	५४६
अणुत्तर=सर्वोत्कृष्ट	४३१	अदत्त=चोरी	४६०
अणुत्तरे=प्रधान	५७४	अदत्त=चोरी को	५२२
अणुत्तरे=सर्वोत्कृष्ट चरित्र रूप	३३७	अदत्तणिजे=अदर्शनीय	४८१
अणुत्तरनाणी=प्रधान ज्ञानी	२६१	अददुमेव=बिना देखे हुए की तरह होता है	१७७
अणुपत्ता=प्राप्त हुए	१५१	अदिन्तस्सावि=नहीं देता, उसको भी (सयम श्रेय है)	३७०
अणुपत्तओ=देखने वाले को	३५१	अदीणमणसो=अदीन मन होकर	८१
अणुपरियडन्ति=परिभ्रमण करते हैं	३२४	अदीणव=दीनता से रहित	२६१
अणुपवेस्सेजा=प्रवेश करे तो	६४	अदीणा=दीनता से रहित	२८६
अणुपुब्बासो=अनुक्रम से	२३०	अदीरो=दीनता से रहित	८४
अणुस्सुय=सुने हुए हैं	२१४	अदीणो=दीनतारहित	११५
अणुसुय=श्रवण किया है	२२०	अदु=अथवा	३२०
अणुउवायकारए=पास न बैठने वाला	१०	अदुउ=अथवा	२८, १०४
अणुसकमति=पीछे चलने लगते हैं	५६४	अदुवा=अथवा	६२
अणुसासिओ=शिक्षित किया गया	१७	अधम्म=अधर्म को	२६७
अणुसासण=अनुशासन को	४१	अद्धाण=मार्ग को	२५४
अणुसासण=शिक्षा	३६	अद्धाणमि=मार्ग में	२६६
अणुसासति=शिक्षा करते हैं	३८		
अणुसासतो=अनुशासन को	५३		

यक्परो=शकट की धुरी के	२१५, २१७	अज्झाययाण=अध्यापकों के	४६३
अक्पय्मोदय=अक्षय लटक को घटने		अज्झावया=अध्यापक	४६६
बाला	४६४	अट्ट=अर्थ को	२४३
अग्नि=अग्नि को स्पर्श करत हो	८६, ५२०	अट्ट=अर्थ	४३३
अग्नि=अग्नि	३४८	अट्टहि=आठ	४३६
अगणि=आग मे	५०६	अट्टलुत्ताणि=अर्थयुक्त पदों को	१५
अगल=अगली बनाकर	३५४	अट्टा=वास्ते	१७६, ४८३
अगारस्या=गृहस्थ होते हैं	२२२	अट्टाप=अर्थ के लिए	२०६
अक्खाय=कहा है	३१५	अट्टालाणि=आठार के ऊपर युद्ध	
अगारि=गृहस्थ को	२६१	करने वाला स्थान	३५३
अगारि=गृहस्थ	२२७	अट्टिय=अर्थ	६४
अगारवास=पर में बसना	१११	अण=अन्य	५६४
आमरेसु=परों में	३७	अणय=ससार-समुद्र	४२६
अचयसे=चपलता से रहित	४४४	अणवसि=ससार-समुद्र स	१६५
अचक्रिया=समर्थ नहीं है	४६५	अणुगार=साधु को	६४
अचय=अतिक्रम होने पर	३६१	अणतमोहे=अनत मोहपूर्वक	१७७
अचिमालि=सूयों की तरह	२३१	अणन्तय=अनन्त	२३६
अघेइकालो=काल का अतिक्रम हो रहा है	५७०	अणन्तिया=अनन्त कही गई है	३७६
अघेमु=हम पूजा करते हैं	५१४	अणगारिय=अनगारपन को	४२३
अचेलगरुस=वस्त्र से रहित	११८	अणगारस्स=अनगार ३, ११०, ३५१, ४३५	
अचेलप=अचेलक—वस्त्ररहित	६२	अणतय=अनन्त	२५४
अचेलपरीसहे=अवस्त्रपरिष्क	७६	अणयकरमाणा=इच्छा न करते हुए	५२४
अच्छेरग=आश्चर्य है	३७८	अणागारे=अनागार—साधु	३२६
अचोइय=विना प्रेरणा किये	६२	अणागय=अनागत काल	५१२
अस्स=आज	५०५, ४६४, ३०२	अणागया=अविध्य में होने वाले हैं, वे	२०२
अस्सव=सरलता	३८४	अणाघाय=आघातरहित	२२०
अजया=अजितन्द्रिय हैं	१७१	अणाट्टप=अनर्थ के लिए	२०६
अजाइय=विना मोंगा हुआ	११०	अणादियस्स=अनादित	४६२
अज्जाइ=तो आर्य	५७२	अणाणफला=अज्ञान फल वाले	१२७
अजिइदिया=इन्द्रियों व कशीभूत	४७८	अणारिया=अनार्य—अनाथों की तरह	४७७
अजेव=आम	११४	अणाविले=कलुषभाव में रहित	५३०
अज्जो=हे आर्य	५६६	अणासवा=वचन के न मानने वाले	२२
अज्झय=आत्मा में रहने वाला मुक्त		अणिपयो=घर से रहित होकर	१००
हुस	२४६	अणिमहे=इन्द्रियों के निम्न से रहित	४३६

अणिदेसकरे=अस्वीकार करने वाला	१०	अणेगचित्तासु=अनेक चित्त वाली	३२७
अणिन्दियगी=सुन्दर अर्गों वाली	४६८	अणेगरूवा=अनेक प्रकार	१८६
अणियमेत्ता=विना वश किये	३०३	अतद्विय=अपने वास्ते ही	४८६
अणियओ=अनियत प्रतिबन्ध रहित		अतर=दुस्तर	३१३
होकर	२५६	अत्य=अर्थ के २८०, ३४, ४६१, ३६१, ५१३	
अणुक्कसाई=अल्प कपाय वाला	१०५	अत्यमाणस्य=वैठ हुए को	१०२
अणुकपओ=अनुरूपा करने वाला	४८०	अत्तगवेसण=आत्मा का गवेषण करने	
अणुग्गहट्टा=अनुग्रह के लिए	५१५	वाला	११७
अणुगीया=अनुरूल गाई हुई	५४८	अत्तगवेसण=आत्मा को देखने वाला	६७
अणुञ्जे=जो ऊँचा नहीं है	४०	अत्तपसन्नलेसे=आत्मा प्रसन्न लेश्या है	५३०
अणुजाइ=पीछे जाता है	५६०	अत्ता=आर्त हुए	३४५
अणुजाणे=अनुमोदन करता हुआ	३१५	अत्थि=है	८६
अणुत्तर=प्रधान	२६१, २६६, ५७५	अत्तट्ठे=आत्मार्थ, आत्मप्रयोजन	२६४, २६५
अणुत्तर=प्रधान है	१२३	अरयेहि=धन से	५४६
अणुत्तर=सर्वोत्कृष्ट	४३१	अदत्त=चोरी	४६०
अणुत्तरे=प्रधान	५७४	अदत्त=चोरी को	५२२
अणुत्तरे=सर्वोत्कृष्ट चरित्र रूप	३३७	अदसणिज्जे=अदर्शनीय	४८१
अणुत्तरमाणी=प्रधान ज्ञानी	२६१	अदददुमेव=विना देखे हुए की तरह	
अणुपत्ता=प्राप्त हुए	१५१	होना है	१७७
अणुपस्सओ=देखने वाले को	३५१	अदिन्तस्सावि=नहीं देता, उसको भी	
अणुपरियडन्ति=परिभ्रमण करते हैं	३२४	(समय श्रेय है)	३७०
अणुप्पवेस्सेजा=प्रवेश करे तो	६४	अदीणमणसो=अदीन मन होकर	८१
अणुपुद्वासो=अनुक्रम से	२३०	अदीणव=दीनता से रहित	२६१
अणुस्सुय=सुने हुए हैं	२१४	अदीणा=दीनता से रहित	२८६
अणुसुय=श्रवण किया है	२२०	अदीणे=दीनता से रहित	८४
अणुचवायकारण=पास न बैठने वाला	१०	अदीणो=दीनतारहित	११५
अणुसकमति=पीछे चलने लगते हैं	५६४	अदु=अथवा	३२०
अणुसासिओ=शिक्षित किया गया	१७	अदु=अथवा	२८, १०४
अणुसासण=अनुशासन को	४१	अदुवा=अथवा	६२
अणुसासण=शिक्षा	३६	अधम्म=अधर्म को	२६७
अणुसासति=शिक्षा करते हैं	३८	अद्धान=मार्ग को	२५४
अणुसासतो=अनुशासन को	५३	अद्धानमि=मार्ग में	२६६
अणुरत्ता=प्रीति वाले	५४२	अद्धानप=बड़े मार्ग में	२८६
अणेग=अनेक	२८०	अधीरपुरिसेहि=अधीर पुरों के द्वारा	३१३

अधुवे=अधुव	३०७	अप्यप=अल्प कर्म रज वाला	६८
अध्वत्तहरे=विना दिवे वस्तु को उठाने वाला	२६६	अप्यमत्ते=अप्रमत्त होकर	१८५, १८०
अध्न=और	१०२, ३७१	अप्यमत्तो=प्रमादरहित होकर	१८८, २५५
अध्नपाण=अन्न और पानी	४६३	अप्यमाय=प्रमादरहित होकर	५६५
अध्नमय=परस्पर	५४२	अप्या=आत्मा	२५
अध्नमधेण=परस्पर के स्नेह से	५४४	अप्यादतो=दमन किया हुआ आत्मा	२५
अध्वर=किसी एक सृष्टि के द्वारा	२३७	अप्यादतो=आत्मा का दमन किया	२७
अध्वर=कोई एक	२२६	अप्यास्वर्ग्य=आत्मा की रक्षा करता हुआ	१८८
अध्वस्स=अन के	४८२	अप्याण=आत्मा को ३१६, २२६, ३६४, ४६६	
अध्वामी=अज्ञात कुल की भिजा करने वाला	१२५	अप्याण=आत्मा में	५४
अनासन्ने=न अति समीप में	४६	अप्याण=आत्मा को	१३
अभाणपरीसहे=अज्ञान का परिणाम	७६	अप्याणपि=अपनी आत्मा पर भी	५७
अनिगगहे=असयतेन्द्रिय	४४३	अप्यायके=अल्प रोग वाला	१६६
अपरथ=कुपथ्य	२७६	अप्यिच्छे=अल्प इच्छा वाला	१२५
अप्य=अल्प, थोड़ा	४४५	अप्यियपि=अप्रिय भी	३५०
अप्य=थोड़ी	४२	अपिय=अप्रिय वचन को	२४
अप्यय=अपने आत्मा को	८८, २५०	अप्यिया=प्राप्त हुए	१६०
अप्यणा=अपने आत्मा से	२३५, २५१	अप्यियस्साग्निमत्तस्स=अप्रिय मित्र को भी	४४६
अप्यणो=अपना	२४८, ४२१	अपुद्गई=थोड़ा उठने वाला	४०
अप्यणो=आत्मा का	१३	अपुण=फिर	१६१
अप्यणो=अपने किय हुए	२११	अपुद्गो=विना पूछे	२४
अप्यश्चस्त्वाय=अत्याप्यायन किय विना	२४६	अप्येजिप=आत्मा के जीत जान पर	३३६
अपडिस्तस्स=अप्रतिशान्त को	५६८	अग्मचारिणो=प्रश्नार्थ से रहित, मैथुन सेवन करने वाले	४७८
अपडिद्वय=अप्रतिहत, न हराने वाला होता है	४५३	अवाल=अवाल भाग	२६६
अपडिद्वय=जिसका कोई परिभव न कर सके	४५६	अमयस्स=दोनों के लिए	३६
अपडिरून्वे=उपमारहित	१६७	अभाज=अफल	१३
अप्यरिसाडिय=भूमि पर न गरता हुआ	४६	अभिक्षण=बार बार	४३६
अप्यपाणेअप्यग्नायमि=अल्पप्राणी और अल्प बीज वाले	४६	अभिनिपरन्तो=पर से निकलकर दीक्षा ग्रहण को	३३६
अप्यपट्टा=अपने लिये ।	३६	अभिनिपरमई=दीक्षा के लिए निकलता है	३३७

अभिणिस्त्रमाहि=घर से निकल	५५=	अलामो=अलामपरिपह	११४
अभिजाण=विनयवान्	१६६	अलामपरीसहे=अलाम का परिपह	७६
अभिजाइगे=सयम का निर्वाह करने वाला	४४७	अलिय=भूठ	२४
अभितुर=शीघ्रता कर	४२६	अलोलुप=लोलुपता में रहित	१२५
अभित्युल्लतो=स्तुति करता हुआ ३०७, ३८२		अउल=निर्वल	१८०
अभिधारण=सहन करे	२०७	अउगी=कहने लगा ३४१, ३४३, ४७८	
अभिप्येण=प्राप्त होने पर	२३६	अवमघह=अपमान करत हो	५०५
अभिभूय=जीत करव ७७, ७३, ६६		अउले=निर्वल	४२८
अभिणिक्पमन्तम्मि=घर से निकलने पर	३४०	अउसेन्व=अउशेण	४८४
अभिहणे=जीतता है	८६	अवसोहिय=दूर करव	४७६
अभिवविण्ण=वदनीय	४६६	अउसो=परमाता से	५६३
अभिवायण=अभिवान्न	१२४	अवरज्जई=नाश हो जाता है	२६४
अभू=हुण	१३८	अउहेडिय=नीचे गिरा हुआ है	५०६
अमइ=कुमतिपूर्वक वा अमृत के समान जानकर	१७२	अउउत्तिक्कण्ण=छोड़कर	३८७
अमाई=कपट से रहित	४४४	अउउत्तिक्कय=त्यागकर	४७४
अमाणुसासोजोणीसु=मनुष्य योनि को छोड़कर शेष योनियों में	१४६	अउसा=रुम के वश होकर	२७५
अमुहरी=असम्यद्धभाषी न होवे	१५	अउहुसुण्ण=अउहुभुत है	४३६
अय=अज—बकरे के	२७१	अयि=अयया विगासहित होता है परन्तु जो	४३६
अय=लोहे को	५०५	अवि=सम्भव है कि	११५
अयाणता=न जानते हुए	३१४	अजि=(सम्भावना में)	४४७
अमफपाया=रहे गये, हैं	१६६	अविज्ञा=निगा से रहित	२३६
अयच=बकरे की तरह	२७३	अविणीण=विनयरहित	१०
अयाणपहि=अज्ञानियों ने	५१०	अविणीण=विनयरहित है, वही	४३६
अरइ=अरति को	६५	अविणीण=अपिनीत	४४१
अरइपरीसहे=अरति का परिपह	७६	अम्मुट्टिय=उठ हुए	३४१
अरई=चित्त का उद्वेग	४२०	अम्मुण्ण=अदमुन	३७८
अरहा=अरिहत	२६१	अगियते=अप्रीति कर	४७३
अरिहई=योग्य होता है	४४८	अम्मुट्टाण=सम्मुख उठना	१२५
अल=ममर्थ २४५, ३७७		अमहग=अश के धरने वाले	५६०
अलजे=न मिलने पर	११३	अमइ=अनेक बार	३६१
		असइ=बार बार	१६७
		अमसत्तो=असमत्	१००
		असगय=सम्काररहित	१७१

असखया=असख्यात	३७६	अहम्मे=अधर्म के हेतु	१६३
असद्य=असत्य, निःफल	२४	अहम्मिद्वे=अधर्मों होकर	२६७
असत्तो=असमर्थ है	५७७	अहम्मिद्वे=अधर्म करने वाला	२६८
असमजस=अमाता के उत्पन्न करने वाले	१८६	अहस्तिरे=हास्य न करने वाला	४३६
असासयग्नि=अशाश्वत	५५६	अहाउय=आयुपर्यन्त	१६७
असमाणे=अहंकार से रहित होकर	१००	अहिक्विसचर=निरस्कार नहीं करता	४४५
असन्ते=असत्	३७८	अहिज्ज=पढ़ करके भी	४६१
असबुद्धे=तत्त्व के बोध से रहित	१०	अहिज्जता=पढ़कर	१८
असयिभागी=सविभाग न करने वाला	४४३	अहिठिज्जा=पढ़े	४६६
असणपाणस्स=अन्न जल के	८१	अहिहिमो=अधिष्ठित हुआ	३३६
असमारमता=समारम्भ न करते हुए	५२२	अहियासय=दुःख को सहन करे	११५
असरणा=शरणा रहित	३४५	अहियासय=सुख-दुःख सहन करे	१०४
अस्सासि=आरवासन देवे	१२६	अहिसय=दया	१५२
असाहुणो=असाधु को वह अनुशासन	३६	अदीणपचेन्द्रियत्तपि=सम्पूर्ण	
असासयमि=अशाश्वत	३०७	पचेन्द्रियपन भी	४१०
असासयाइ=अशाश्वत	५५८	अदीण=सम्पूर्ण	४०८
अस्सि=इस	२५	अदीलणिज्ज=अहीलनीय है, क्षीलना के योग्य नहीं है	५०२
असिणेइ=खेहरहित	३०८	अहुणोववअसकासा=तत्काल उत्पन्न हुए के समान	२३१
असीलाण=दुष्टों की	२१३	अहे=नीचे नरक गति में	३८१
असीले=शीलरहित	४४०	अहे=हम दोनों	५४४
असुरा=असुर भाव युक्त	५०४	अहे=हम लोग	५१३
असुह=अशुभ	५६७	अहो=विस्मय है	३८३
असेवमाणा=सेवन न करते हुए	५२२	अहो-ते-स्तन्ति=आपकी चमत्	३८४
अह=अथ १२६, २२६, २६७, ३१३, ४३७		अहोते=आपका	३८४
अह=अव ४४१, ५६४		अहोदान=अहोदान	५१६
अह=अनन्तर ४३६		आइप्प=मुनाये	५२६
अह=गुप्ते २७, ११४		आइएण=आकीर्ण छोड़े पर	४५२
अह=मैं ८६, ३०७		आइएण=शीलादि गुणों से युक्त	४५१
अहपि=मैं भी ५६६		आइएण=विनयवान् घोड़ा	२०
अह=हमने ४८६		आउस=हे आयुष्मन् !	७२
अह्दरिसेहि=हमारे नैसों को ५६६		आउ=आयु के	२७५
अहम्म=अधर्म को २१७		आउ=आयु	२७६, २६६
अहमा=अधम ३८१, ५५६			

आउप=आयु में	२८०, ३६४	आसे=घोडा	१८४, ४५१
आउप=आयु के होने पर	२६३	आयकेण=आतिक से, शूल से	२११
आउक्खप=आयु के क्षय होने पर	१६३	आयरियस्स=आचार्य क	६१
आउरे=आकुल	८४	आयरतो=आचरण में लाता हुआ	५६
आउक्काय=जलकाय में	३६७	आयत्तिहिं=आचार्यों करके	३१
आउय=आयु	२७१	आयरिय=आचार्य पर	५७
आउयम्मि=आयु के होने पर	१८६	आरियधम्म=आर्यधर्म	१२३
आपस=आदेश को	२६६, २७१	आया=आत्मा	३२५, ५४६
आपसाप=मेहमान के लिए रक्ता हुआ	२६८	आयार=आचार को	४३५
आपसे=आदेश—पाहुना	२६७	आयका=रोग	४२०
आपसे=पाहुने के	२६७	आयाण=वस्तु का ग्रहण करना	४७५
आगच्छ=आता है	४७६	आयाण=घनधान्यादि	२४८
आगओमि=मैं आया हूँ	४८३	आयाओ=आया हुआ	१५६
आगओ=आया हुआ	४२६	आययति=ग्रहण करते हैं	१५१
आगओ=आ गया	२८२	आयरिय=आचार को, तत्त्व को	२४६
आगओसि=आया है	४८१	आपरियत्तण=आर्य देश के	४०८
आगम्म=आ करके	३३	आपरिअत्त=आर्यत्व, आर्य देश का	
आगयापसे=मेहमान के आने पर	२७३	मिलना	४०७
आगासे=आकाश में	५१६	आयरक्खिये=आत्मा की रक्षा करने	
आगाससमा=आकाश के समान	३७६	वाला	६५
आगासेणुप्पओ=आकाश में चला		आरिप्पिहिं=आचार्यों ने	३१५
गया	३८७	आययस्स=आतप के	१२०
आघायाय=सलेखना आदि के द्वारा		आरमपरिग्गहेसु=आरम्भ और परिग्रह	
बिनाश करता हुआ	२३७	मे	५७३
आणा=आज्ञा का	१०, ७७	आराहप=आराधन कर लो	४८७
आणुप्पुत्ति=अनुक्रम से	३, ७८, ४३५	आराहिया=आराधन कर लिये	३३०
आणुप्पुत्ति=अनुक्रम से	१५१	आलवे=बोल	१८
आदाण=चरित्र के	५५८	आलवत्ते=एक बार बुलाने पर	३०
आदाय=ग्रहण करके	६७	आलस्मण=आलस्य से	४३७
आदाय=ग्रहण करके	१३२	आवई=आपत्तिमूलक	२८५
आदाय=ग्रहण करके	२३५	आवट्ट=आवर्तन करते हुए	१४८
आमरणा=आमूषण	५५३	आअण्णा=प्राप्त हुआ	२५४
आमत्तिओसि=तुम्हें कहकर, पूछकर	५७३	आवन्न=प्राप्त हुआ	१७६
आमोसे=चोरी करने वालों को	३६०	आवसहा=आवास, प्रासाद	५४६

आवासाह=विमान	२३०	इच्छेजा=इच्छा कर	३५६
आर्ची=प्रत्यक्ष	२८	इहि=अदि	२६६, ४५७
आत्मण=आसन को	३२	इहि=अदि और	४१७
आसण=आसन पर	१०७	इमिता=अदि जाने	७३१
आसण=आसन	२७७	इही=अदि की प्राप्ति	१३३
आत्मम=आश्रम को	३७१	इणहि=इस समय	४१७
आसा=आशा से	४८१	इण=यह	३४३
आससाण=आशा में	१८७	इण=अस	३५७
आसणे=आसन पर	४७	इणमाहु=इस प्रकार कहन लगे	४०४
आसणगमो=आसन पर बैठा हुआ	३३	इण=यहाँ पर	४६६
आसि=वे	४४२	इतरियमि=थोड़ी	३६४
आसि=हुआ	४७३	इन्द्रच=इन्द्र रूप को धारण करने	३८७
आसी=हुए	४४३	इति=इस प्रकार	२६५
आसी=हुआ	३४०	इतिथो=स्त्रियों	४२७
आसीयिसोयमा=सर्प के समान हो	३८०	इतिथो=स्त्रियों हैं	६६, ६७
आसीयिसो=आसीविष लब्धि वाला	४०६	इतिथु=स्त्रियों में	२१०
आसुर काय=असुर काय में	१४६	इर्था=स्त्रियों को	३७६
आसुरीय=रौद्ररुम करने वाले नरक	२७५	इर्थापरीसहे=स्त्री का परिपह	७६
आसुपने=आशुपन, तीक्ष्ण बुद्धि वाला	१८०	इर्थायिसयगिदे=स्त्री व विषय में	
आसुरे=आसुर	३७३	मूर्च्छित आसक	२७०
आहव=वदाचित	१५४	इम=यह, प्रत्यक्ष	५१५, ५६८
आहव=वदाचित	१६	इम=यह प्रत्यक्ष, वक्ष्यमाणा	१६५
आहसु=कहते हैं	१३८	इम=इस	२५६
आहवम्मेहि=यथाकर्म, कर्मों व		इमाह=इन प्रत्यक्ष	५५१
अनुसार	१४६, २१४	इमाह=इन वक्ष्यमाणा	४८२
अगियागारसपने=शुरुओं के इगित और		इमा=यह	२००, ५४४
आकार को मली आति जानने वाला	७	इमादि=इन	३८७
इहास्स=किसी एक को	३२५	इमम्मि=इस	१७७
इमेक=एक एक	४०५	इरि=ईयाँ	४७५
इछह=चाहते हो	५०७	इसि=मुनि को	४६७
इच्छन्तो=चाहता हुआ	१३	इसि=अपि को	५१०
इच्छे=चाहे	२०	इसिण=अपियों के लिए	५३२
इच्छा=तृप्ता	३७६	इसिण=जो अपियों को	५२७
इच्छामो=चाहते हैं	५२६	इसिणा=अपि ने	४६६

इसिस्स=अपि की	५०३	उगगतचो=उग्र तप वाला	५०१
इम=इस प्रकार	५४२, ४७८	उगगतवो=प्रधान तप करने वाला	५०६
इम=यह	१६६, ३५१, ५४६, ५५७	उच्चगोण=उच्च गोत्र वाला	१६६
इय=इस प्रकार	४८१	उच्चार=पुरीष	४७५
इय=उदय होते हुए सूर्य की तरह	४५६	उच्चाग्रयाह=ऊँच और नीच घरों में	४६१
इय=पूर्ववत्	३७०	उच्चावयाहि=ऊँची वा नीची	१०३
इह=इस जन्म में, जो उत्तम जाति मिली है, वह मग	३८६, ५५७	उज्झाह=जल रह है	३४८
इह=यहाँ पर	४८१	उज्जमाणीय=जलते हुए होने पर	३४६
इह=इस यक्षमण्डप में	४८३	उद्ध=ऊँचे को	७५६
इह=इस जन्म में	५०४	उद्ध=ऊँचे	१६७
इह=इस जिनशासन में	५४८	उद्ध=ऊँची	१५६
इह=इस लोक में	२६४, ५६०	उद्धमुहे=मुल जिनका ऊँचा हो रहा है	५०६
इह=इस ससार में	१४३, १८७, ५६६	उण्हाहि=उप्याता से	८८
इह=इस यक्ष धाडे में	४८६	उत्तराह=प्रधान से प्रधान	२३०
इह=इस मनुष्यजन्म में	३२३	उत्तरोत्तरा=प्रधान से प्रधान होते हैं	१६१
इह=इस प्रकार से	१११, २४६, २०४, ३७७	उत्तम=उत्तम	३४१, ४६५
इह=ससार में	१८२	उत्तमा=उत्तम	३८४
इह=इस प्रकार	८६	उत्तमाय=उत्तम	३८७
इह=इस जिनशासन में	७२	उत्तमेहि=उत्तम	५४६
इह=इस प्रकार भी	६२	उदग=उदक	३१६
इहेच=यहाँ पर ही तुम	३७१	उदय=उदक को	५२०
इओ=यहाँ से भरकर	५७२	उदगो=उत्कट	४५५
इतो=इसके अनन्तर	२१६	उदगा=प्रधान	५७५
इमो=यह	३१५	उदपण=जल से	५१६
ईहई=चाहता है	२६८	उदही=समुद्र	४६४
ईरिय=ईर्या-समिति रूप	३५६	उदाहु=कहते हुए, जो	२६१
ईरिस्ता=इस प्रकार की	५१७	उदाहरित्या=कहने लगा	५५२
उ=अर्थात् काय के भाव	६१	उदाहरित्या=बोलने लगा	४८२
उ=वितर्क से	१५	उदाहरिस्सामि=प्रतिपादन करूँगा	७८
उ=किर	५४, २४६	उदाहरे=कहता हुआ	१६५
उ=तो	३६६	उदाहया=वेग से भाग आये	४६७
उ=निश्चय ही	४८३	उपपद्य=उत्पन्न हुए	११५
उकहुओ=आसन को छोड़ता हुआ	३३	उपयायकारण=समीप रहने तथा उनकी आज्ञा के अनुकूल कार्य करने वाला	७

उभयो=दोनों प्रकार से	४५०	उग्राय=उपाययुक्त	३६
उभगगा=उन गतियों से निकलना	२८६	उवागया=प्राप्त हुआ	५५७
उह्यर्ष=विना विचारे बोलना है	४३६	उच्चति=उदय होने	१०६
उभ्यपड=मस्कार किया हुआ	४८६	उट्टिना=उठ करण	१००
उवगरण=उपकरण के धरने वाला	४७७	उत्तिष्ठते=उदय होता हुआ	४५६
उवणिज्जई=काल के समीप हुआ जाता है	५६५	उविद्य=अपनी इच्छा के अनुसार प्राप्त होकर	५७७
उवजोइया=अग्नि के समीप बैठन वाला	४६६	उमिण=गरमी के	८७
ब्राह्मण है	४७६	उमिणपरीमणे=प्राप्त का परिपक्व	७६
उवट्टिओ=उपस्थित हुआ	२८७	उज्जुयभूयस्म=सरल की होती है	१५८
उधमा=उपमा है	५३६	उहुइ=नरकों का स्वामी	४६०
उधयसो=उत्पन्न हुआ	१०७	उर=गोडा	२६
उधसगा=उपसर्गों को	१०४	उरुणा=गोड से	२६
उधस्सय=उपाश्रय	६५	उम्भलग=कोट की ग्वाइ और	३५३
उधसन्ते=उपशांत	४७७	उधेय=ऊँचे से	४७
उधहमति=उपहास करते हैं	१३२	उधेह=प्रदण्य करो	५०७
उधहाण=उपधान तप	४४८	उधेहे=उदासीन भाव से रहें	६०
उधहाणय=उपधान तप वाला	२७५	उधेति=उत्पन्न होते हैं	१७०
उधकरर=घर का उपकरणविशेष	४२	उधेति=प्राप्त होते हैं	१६३, २८८
उधचिद्वेज्जा=बैठे	३१	उधेइ=प्राप्त होता है	१८४
उधचिद्वेज्जरे	६०	उधेयो=प्रहण्य करते हैं	५१३
उधदिद्वेज्जरे	३३६	उधेदेज्जा=धारण्य करे किंतु	१०७
उधयधो=उत्पन्न हुआ	२०	उधोस=उत्कृष्टता से	३६६, ४०७
उधधेया=गुणों से युक्त	३०३	उधोमेण=उत्कृष्टता से	१६७
उधयज्जति=उत्पन्न होते हैं	३०४	उधोमय=उद्योदय	५४६
उधट्टित्ता=निकल करण	२४६	उमिया=ऊँची करण	४३१
उधरप=निवृत्त होवे	६१	ऊणे=न्यून	२८०
उधनायप=उत्पादन करे	२६६	एकमेकस्म=परस्पर	५४१
उधयज्जप=उत्पन्न होता है	१६५	एय=एक	३६४
उधयज्जई=उत्पन्न होते हैं	२६७	एगत=एकान्त—मोक्ष मे	३३६
उधयज्जई=उत्पन्न होता है	२१४	एगत=एकान्त	३५१
उधयाइय=उत्पन्न होने के	३३६	एगपपस्व=एक पक्ष जो ब्राह्मण है, उन्हीं के वास्ते है	४८६
उधमत्तमोहणिज्जो=उपशांत हो गया है		एगस्स=एक जीव की इच्छा पूर्ण करने में	३७७
मोहनीय कर्म जिसका			

एगाराय=एक रात्रि	२२७	एगणासमिओ=एगणासमिति सं	२५६
एगया=किसी समय	८५, ६३, १४७	एस=यह	३३०, ३६४
एगया=एक बार	१४६	एस=यह प्रत्यक्ष	६६, ३४८
एगया=एकदा	१४६	एसण=तलाश के लिए	८३
एग एव=अकेला ही	६६	एसण=एगणा	४७५
एगलिथप=अकेली स्त्री के	३७	एसणिज्ज=निर्दाप आहार	१६४
एगओ=अकेला ही	१०१	एहा=इन्धन है	५२७
एगगो=एक होकर	१८	एहा=समिधा	५२५
एगराह=एक रात्रि प्रमाण काल में	१०४	एहए=(यह जीव) प्राप्त करता है	३६५
एज्जत=आता हुआ	४७७	एया=इनका संग	६६
एय=यह सत्र	५२२	एयाह=इन पूर्वोक्त	४०३
एय=यह पूर्वोक्त	५३२	एयाए=इसी	४८७
एय=यह, परन्तु	५६६	एयाणि=ये सब नानाविध वप	२२४
एय=यह प्रत्यक्ष है	३४८, ४८४, ४६३	एयान्सि=एसा	५६८
एय=इस मुनि को	४६६	एसा=यह	२८२
एय=इसकी	५०२	एह=आता	२६७
एय=इस मुनि की	५०७	एति=आते हैं	२८७
एय=इस	६३, २४३	एत्तिउ=इतना	५७३
एय=यह	२०७, २१६, २४४	एरिस=इस प्रकार	४८६
एय=इस प्रकार	६७	एलिफरा=यह प्रत्यक्ष-देवगति रूप-लाभ	२६१
एयमट्ट=इस पूर्वोक्त अर्थ को	३४३	एनिन्ता=गवेपणा करके	४४
एलय=बकरे को	२६३	एउ=प्राप्त करने को	१८८
एलए=बकरा	२७१	एए=ये प्रत्यक्ष	५१२
एउ=ही	३६५	एए=ये प्रत्यक्ष दीरने वाले	३४५
एच=अवधारणार्थक है	२४५, ३१८	एए=नै	१६३
एच=निश्चय ही	२५	एए=यह	१४०
एउ=उसी प्रकार	५६६	एगे=कोई कोई	३१४
एच=इस प्रकार, तप, तेज से	४५६	एगे=एक	१६५
एउ=ऐसा	३१५	एगे=कोई एक	२००
एउ=इस प्रकार १०४, १०६, ११४, २६१, २७६		एगे=किसी एक मत के अनुयायी	२४६
एच=इसी प्रकार	२६८	एगेहि=एक	२२३
एच=यह	११७	एसेज्जा=गवेपणा करे	११३, २४१, ३१६
एच=इस प्रकार	३४, ७२	एसज्जो=करे	१४
एचपि=इस प्रकार से भी	१३२	एफो=अकेला	५६२

एगो=अपेला	४६	कडा=किये हैं	१०७
एगो=एक	२८२	कटाण=किये हुए	१७४, ४५६
एगो=अपेला साधु	३७	कडे=किया है	१६
एसो=यह है	४६६, ५०७	कणतुडम=कण, प्याला व भोजन को	१०
एसोचमा=यह उपमा	१८६	कणदुर=निसी स्थान म भी	१४
ओइणो=चल पडा	२१५	कणदुर=किमी स्थान पर	१०७, १४०
ओइणो=मि=प्रतिष्ठ हो गया है तू	४०६	कत्तारमेव=कत्ता व ही	५६०
ओमचेलया=ह जीर्ण वस्त्रों व धारण		कत्तार=निसी स्थान पर भी	१०६
करन वाले !	४८१	कथप=प्रधान	५५१
ओमचेलए=जीर्ण वस्त्रा वाला	४७६	कन्दति=आन्दन—रुदन करत हैं	३५४
ओयण=ओदन	२६३	कणप=कटे	२७१
ओरमे=नकरा	२६८	कपिले=कामिन्य नगर में	५४०
ओरसा=ओरस	२४२	कपिलमि=कामिन्य	५४१
ओसपि=दुए=ओस व मिन्दु	३६३	कप्येसु=कन्यगिमानों से	१६०
ओहारिणी=निश्चयात्मक भाषा को	३५	कवोयाण=कम्बोज दश व जन्म हुए	
ओरोह=अन्तपुर	३३६	पोडे में	४५१, ५६०
क=किसको	२६६	कम्म=कर्म	१२७
कले=चाहे	१६३	कम्म=कर्म	३१६
कये=चाहता है	२७१	कम्म=कर्मों को	४६५
कलरा=चाहे अनशन व द्वारा	२३६	कम्मय=कर्म	३०७
कटगापह=कण्टकमुक्त मार्ग को	४०६	कम्मई=जाता है	२२६
ककुर=ककुर शब्द करने वाले		कम्माइ=कर्म	५२१
मास का	२७१	कम्माइ=कर्मों का फल है	५५७
कके=कक	५४६	कम्माइ=कर्मों को	५७०
कज्ज=कार्य	३२६	कम्माइ=कर्म	५६५
कट्टु=काष्ठ	५२०	कम्मा=कर्म	१२६, ५४४
कठे=गले में	४७६	कम्माण=कर्मों के विना भोगे	५४६
कट्टमूए=काष्ठ व समान दुर्भा को	५१०	कम्माण=कर्मों के फल भोग विना	१७४
कण्टमि=कठ से	४६६	कम्माण=कर्मों व	१५१
कट्ट=करये	१४५	कम्माणप्येहि=कर्मों को दान वाला	२११
कड=किये हुए को	१६	कम्मविवागय=कर्मों के विपाक को	१२६
कड=किया हुआ	२५७	कम्मगुरु=कर्म से भारी	२७३
कड=किया	५६७	कम्मकिगिउसा=दुष्ट कर्म करने वाले	१४८
कडा=किये हुए	१२६	कम्मलेवलित्ताण=कर्मलेप से लिमों को	३२५

कम्मकचुय=कर्मरूप कचुय को	३५७	कसिणपि=सम्पूर्णा भी	३७५
कम्मसच्चा=कर्म सत्य हैं	२८८	कसेहि=क्यों से	४६७
कम्मसगेहि=कर्मों के सयोग से	१४६	कह=किस प्रकार	५२१
कम्मसपया=दशविध कर्मसपदा मे	६६	कह=कैसे	७६१
कम्मुण=कर्म से	२८	कहि=किस स्थान पर	५२६
कम्मुण=काया से	६१	कहिचि=किसी वस्तु में भी	३०८
कम्मुणो=कर्म के	१५६, २५७	कहेति=कहने लगे	५४१
कम्मेहि=कर्मों से	२४५	काऊण=करके	३६०
कयरा=कौन सी हैं	५२५	काए=काय में	३२३
कयरेण=किस	५२५	काए=किस	४८१
कयरे=कौन	७३, ४७६	काएण=काय के द्वारा	४१७
कयाइ=कदाचित्, कभी	१५१	काएण=काया मे	१०३, २२७
कयाइ=कदाचित् भी	३१५	कामराधाणि=काम क स्वयं हैं	१६५
कयाइपि=कदाचित् भी	१६, २८, ३२, २५६	कामिणिण=कामिणी के	२७६
कयाणुराग=किया है अनुराग जिसने	५५२	कामगिद्धे=काम में मूर्च्छित हुआ	१६६
करिस्स=करेगा	१०४	काते=कौन सा तुम्हारे	५२५
करेणुपरिकिण्णे=इस्तिनियों से व्याप्त	४५३	कामरूच=इच्छानुसार	१६७
करेति=करते हैं	५१७	कामरूची=इच्छानुसूल रूप धनाने वाला	२४४
करेतो=करता हुआ	३८७	कामरूयिणो=इच्छानुकूल वैशेष्य करने वाले	२३१
करेहि=तू कर	५७२	कामभोगाणुराएण=कामभोग प अनुराग से	२०४
कल=फला को भी	३७३	कामजाएसु=कर्मजात मे	३१०
कलह=कलह, क्रोध आदि	३१०	कामगुणेषु=कामगुणों में	५५४
कलहडमर=कलह और प्राणिघात आदि के	४४७	कामगुणेषु=कामगुणों में जो	५५७
कलिण=एक दाय से	२१८	कामगुणेषु=कामभोगों में	५६६
कल्लाण=कल्याणारूप	५३	कामभोगेषु=कामभोगों में	५६७, ५६८
कल्लाण=सुन्दर	१०४	कामगुणेहि=कामगुणों में	४१७
कल्लाण=कल्याणकारी वचन	४४६	कामा=कामभोग	५५३
कल्लाण=शुद्धों के शिक्षण को	५४	कामा=काम हैं	३८०
कलयाण रूप	५४	कामा=कामभोग	३१३
कयिलेण=कपिल भगवान् न	३३०	कामा=कामभोग	२७६
कस=कौंसी के भाजन	३७४	कामा=कामभोग हैं	२६३
कस=चाबुक को	२०	कामाणिपट्टमस=कामभोगों से निवृत्त कर	२६५
कस्स=किस	२६३		

कामे=कामों की	३७८	कालमि=उस काल में	५६०
कामे=कामभोगों को	०७७	कामगा=निमान लोग	५८७
कामे=कामभोगों को छोड़ करके	१८८	कासि=नरता हुआ	५३६
कामेहि=कामभोगों से	५७६, ५७५	कासी=बोल	१८
कामाणियद्वस्त=कामभोगों से		कासीभूमिण=काशी की भूमि में	५४३
अनिवृत्त का	२६४	कि=क्या	१०४, ५१६
काययक्रेण=काया और उचन ने	०५३	कि=क्यों	३४२, ४८१
कायगुत्तो=काया गुप्त	४७६	किचण=जो किचिन्मात्र भी	३७०
कायमा=काया ने	०१०, ३१८	किचण=किचिन्मात्र भी	३४६
फारइक्षाण=करवा के	३५३	किद्या=जना करवा	३५४
कारिसग=अग्नि को प्रदीप्त करने का		किद्या=करके	६५, ३५६
साधन है	५२५	किद्या=देना जाना है	१७४
फारिसग=कुरीयाग है	५२७	किद्याई=कार्यों को	६०
फारओ=चोरी करने वाले	३६१	किद्याण=आचार्यों के	२६
काल=काल तक	३६६	किद्याण=कृत्यों का	६०
काल=प्रतिलेखनादि का जो कार्य है,		कि नाम=कौन सा	३०७
वसको	४३	किचि=किचिन्मात्र भी	२४
कालमि=काल क	२३७	किचि=किचिन्मात्र	१९०
कालकक्षा=समयगत होकर	२५७	किचि=किचिन्मात्र दोष है, वसको	१८२
कालिया=कालिक है, मन्देहयुक्त है	२०२	किचि=किचिन्मात्र भी	३५०
कालिजरे नगे=कालिजर पर्वत पर	५४३	किचि=किचित्	५१५
कालिहति=करेंगे, घर्मे को	३३०	किल्मगाण=मस्वेद से भीगे हुए	
कालीपद्मगसकासे=क्राकमर्वांग के		गात्र=शरीर का	१२१
समान	८१	किन्ती=कीर्ति	६२, ४४६
कालोयणीय=काल के समीप आने पर	१८६	किण्णु=किसका शरणा	१७१
काले=मरण काल के	२३६	किण्णु=फिर क्यों तू	४२६
काले=काले वर्ण वाला	४५६	किंते=क्या है, तुमको	३६५
काले=समय पर	४३	किसे=कृश	८१
कालेन=समय होने पर	४३	कीड=कीड़ा को	१७
कालेण=शास्त्रोक्त काल में	४४	कीड=कीट	१४७
कालेण=समय पर	४३	कीस=किस लिए	३४८
कालेण=काल के प्रमाण में	१८	कुजरे=हस्ती	४५३
कामवेण=कारण ने	७८	कुडल=कुडल	२४४
कामवेण=कारणभोगी ने	७२	कुणई=करता है	३५६

कुप्पई=कोप करता है	४४२	केइ=कोई	२५३
कुप्पह=कोप करने वाले हैं	५१३	केणइ=किसी प्रकार से	१४०
कुमय सारइय वपाणिय=चन्द्रविकशी		केणइ=किसी वे	१०७
कमल (शरद् श्रुते के) जल को		केणइ=कोई भी प्रतिवादी जीतने को	४६५
छोडकर जैसे—(अलग हो जाना है)	४२१	फोम=क्षेम को	२६३
कुल=कुल में	४७३	केयण=कैतन	३५६
कुर्ई=करता है	६२, १६६	केस=कोश को	२०४
कुस=कुशा	५२०	केलास=कैलास व	३७६
कुसगमेत्ता=कुशाप्रमात्र	२६३	केसा=केश	४१४
कुसला=कुशल पुरुष	५१६	कोइ=थोडा भी	५१०
कुसग्गेण=कुशाप्रमात्र	३७३	कोइ=कोई	१०६
कुसग्गे=कुशा के अग्रभाग पर	३६३	कोइ=कोई एक मनुष्य	२६३
कुसलेहि=कुशल पुरुषों न	५३०	कोइ=थोडा मा भी	५१७
कुजा=करे	२८, १००	को=कौन	२००
कुमारा=कुमार	४६७	कोहा=कोध से	४३७
कुमारे=कुमारों को	४६८, ५०३	कोही=कोधी	४४१
कुम्मास=कुम्हारों का आहार करे	३००	कोहो=कोध को	३८३
कुविय=कुपित हुआ	५८	कोहो=कोध	४६०
कुविओ=कुपित हुआ	५०७	कोहेण=कोध से	३८१
कुतिरिथि=कुतीर्थ के	४१०	कोह्यागारे=कोठ	४६१
कुसीला=कुत्सित आचार वाले	२२	कोडीराधि=कोड़ों में भी	३२६
कुप्पकुप=इस्तादि की चेष्टा से	४२	कोवपरा=कोधयुक्त	५१०
कुब्बेजा=करे	२४	कोलाहलगभूय=कोलाहल भूत शब्द	३४०
कुब्बेज्ज=जनाव	३५६	कोलाहलग=कोलाहल से	३४०
कुब्बे=कुपित हुए	४६८	कोसं=कोश	३७६
कुजो=कहाँ से	२५२	कोसन्निण=कोशलदश के	५०१
कुयु=कुन्थु	१४७	कोसलियम्म=कौशलिक की	४६०
कुर=विशिष्ट ओदन, पकाया हुआ भात	५१४	कोह=कोध	३६६
कुराइ=कुर कर्म	१६६	कोह=कोध को	१६१
कुरवम्माण=कुर कर्म वालों को	२७३	कोह=कोध को	२४
कूडाय=कूट नरक में	२००	गणह=सोदते हो	५०५
के=कौन सी है	५२५	गगा=पक्षिगणा	३४५
के=कौन	४६६	खत्ता=क्षत्रिय हैं	४६६
केचते=कौन सा तुम्हारे	५०५	खज्जइ=खाया जाता है	४८५

खमाह=क्षमा करें	५१०	खेत्ताणि=क्षेत्र	४८६
खलाहि=हमारी दृष्टि में पर हो	४८१	खेत्ताहि=क्षेत्र	४८६
खति=क्षमा	४१	गच्छ=जा	४८१
खति=क्षमा	१५२	गच्छई=जाना है	१४६
खति=क्षमा को	३५७	गच्छतो=जाना हुआ	२१४
खतिण=क्षमा से बढ़ा करण	२३५	गच्छति=जान है	२३२, ३१४
खतिण=क्षमा से	१५६	गच्छति=पले जान है	२७५
खत्तिया=हे क्षत्रिय !	५५३	गच्छसि=तुम जाओ	३५८
खत्तिया=क्षत्रिय लोग	१४८	गच्छसि=जाओगे	३८६
खत्तियो=क्षत्रिय	१४७	गच्छसि=तू जा	३५३
खडिण=छात्रों को	५१०	गच्छसि=तू जावेगा	४३१
खडिणहि=छात्रों को	४८६	गच्छामि=मैं जाना हूँ	५७३
खयितु=क्षय करके	४६५	गड=स्फोटक	४८०
खड्डया=टकरें मारते हैं	५३	गडयच्छामु=गुप्त हैं जिनका हृदय में	३७७
खलु=विशेष रूप से	३६५	गद्य=धन	३१०
खलु=निश्चयायक है	२६८	गमा=जाने वाली	४६३
खलु=निश्चय से	७५, ७२	गरह=निन्दा को	५६
खलेख=निकाल दब	४६६	गय=गायों को	३७०
खायह=प्राते हो	५०५	गहखे=करता है	४०४
खाति=क्षमा को	१७	गया=प्राप्त हुआ	४६५
खित्त=क्षेत्र को	४८७	गयाण=गय	५५६
खित्त=क्षेत्र	६२, १८४	गयास=गाय, घोड़ा	२४४
खीणफल=क्षीण फल वाले	४७०	गहाय=प्रहय करके	१७२
खु=(निश्चयायक है)	११७, ३५१	गहाय=पकड़कर मृत्यु का मुख में	
खु=निश्चय ही	४८७	पहुँचाता है, वसी प्रकार	५६०
खुदेहि=छुद्रों—पणित आधार वालों के	१७	गर=गति को	४६५
खेस=क्षेत्र को	५६३	गठिमेरा=गाँठ फटने वालों को	३६०
खेत्त=क्षेत्र	१६५	गमित्तया=जाने को	४२६
खेम=कल्याण	३६०	गलियस्म=दुष्ट घोड़े	५२
खेम=क्षेम	४३१	गलियस्सेय=गलित घोड़े की तरह	२०
खेलति=क्रीडा करती हैं	३२७	गहिंति=प्रहय करेंगे	१७१
खेलमि=श्रेष्ठा में नाक और मुख का		गई=गति है	२१३
मल में	३११	गई=गति	२८५
खेत्ता=क्षेत्र	४६०	गई=गति होती है	३८१

गर्हपडिग्घात्रो=गति का विनाश हो जाता है	३८१	गिहिवासे=गृहस्थवास में	२२८
गहीप=पकड़ा हुआ	१७४	गिज्मेज्जा=मूर्च्छित होवे	३२७
गतु=जाने की	३५६	गिद्घ्वे=मूर्च्छित	२००
गए=गाया हुआ	२८६	गिद्घ्वे=मूर्च्छित हैं	२१०
गए=प्राप्त हो गये	४३३	गिद्धेण=आसक्ति रखने वाले मैंने	५६७
गच्छे=जाना है	२८८	गिद्धेसु=सामान्य घरों में	३४२
गवेसए=गवेपणा कर	४२४	गिद्धोसि=तू गृह है	५७३
गवेसए=गवेपणा करे	२५६	गीएहि=गीतों से	५५१
गमो=प्राप्त हुआ	३३८, ४७५	गीय=गीत हैं	५५३
गघोदय=गयोदक	५१६	गुत्तस्स=गुप्त के लिए	४६४
गामकटका=ग्रामकटक	१०७	गुत्तिहि=गुप्तियों से	४६४
गामगए=ग्राम में गया हुआ	४३२	गुणत्तरघरो=प्रधान गुणों का धारक	४७३
गाय=शरीर को	८८	गुरुकुले=गुरुकुल में	४४८
गायनिराहणा=शरीर की विराधना	११८	गुरु=गुरु के पास	३१
गारखा=गृहस्थ लोग	२२३	गुरुण=गुरुओं के	७, १०
गारखेहि=गृहस्थों से	२२३	गुरुणतिए=गुरुओं के समीप	३०
गाढा=अग्नि कठिन है	३६५	गुणे=गुणों को	१६३
गामासुरगाम=ग्राम अनुग्राम में	६४	गुणोचवेय=गुणों से युक्त है, इसलिए	
गाढा=गाया	५४८	हे मुने !	५४६
गारिसु=गृहस्थों की नहीं होती है	२२२	गेहि=गृद्धिभाव	२४३
गामे=ग्राम में	६६, २५६	गोत्तासु=गौत्रों में	१४५
गिद्ध=गृह है	५५२	गोपुर=नगर के मुख्य द्वार	३५३
गिह=पर	५४६	गोयम=हे गौतम !	३६१
गिहये=गृहस्थ	२३७	गोयमे=गौतम मुनि !	४३३
गिहयेहि=गृहस्थों से	१००	गोयरम्गपविट्टस्स=भिक्खाचरी में प्रवेश	
गिद्घ्या=गृद्घ्य	३२३	किये हुए का	१११
गिद्धा=गृह हुए	५६६	घयसिच्च=घृत से सेचन की हुई	१५८
गिराण=वेदरूप धारणी व	४६१	घर=घर	३५६
गिराणो=रोगी होकर	२११	घाणयले=घाणवत्	४१६
गिहाणि=घर	३५५	घास=आहार की	११३

घेतूण=पकड़कर	४६६	चइउ=छोड़ने को	४७२
घोरपरक्रमो=घोर पराक्रम करने वाला है	४०६	चइऊण=त्यागने की	४७३
घोरपरक्रमो=घोर पराक्रम वाला है	४०२	चइऊण=छोड़कर	२६६, ३८८
घोरद्वभो=घोर शत्रों वाला	४०२	चइऊण=च्यन करके	३३६
घोरद्वभो=घोर शत्रों के पालन करने वाला	४०६	चइऊण=छोड़ करके	३२
घोरकवा=भयानक रूप वाले	४०४	चइत्ताण=त्याग कर	१२, ३७१
घोरा=भयकर	१८०	चइत्ताण=छोड़ करके	२४४
घोरासभ=घोराभ्रम=गृहस्थाभ्रम को	३७१	चइत्ताण=त्याग करके	१२
च=चन्त्य धात्य	३७७	चउरग=चारों ओरों को	१६६
च=तथा	३७, ४१७	चउरिन्द्रियकाय=चतुरिन्द्रिय काय में	४०३
च=और मिथ्यात्वादिक	३६६	चउइसहि=चतुरेश	४४१
च=(पादपूर्वार्थ मं)	३२१	चउमय=चतुष्पाद को	४६३
च=(निश्चयार्थक है)	३२६	चफुगुयले=चक्षुओं का बल	४१४
च=अर्थात् सन ओरों से	३१८	चफुगुदिह्वा=चक्षुष्ट	२००
च=प्राग्वत्	३२०	चफुगुफासये=चक्षु स्पर्श में	४६
च=पादपूर्ति में है	१८६	चच=छोड़ा है	३४०
च=और	१७, २८, ३४, ३५, २८४	चचदेहा=लक्षदेह हैं	४२४
च=पादपूर्त्यर्थक है	२४४	चचत्तारि=चार	१३४, १४३
च=पुन	७५, ४३	चयति=छोड़ जाते हैं	४७०
च=स्व (पादपूर्ति में है)	३६६	चयसि=त्यागते हो	३७८
च=वा	२६१	चरति=विचरत हैं	४६१
च=उ-वे दोनों पादपूर्त्यर्थ में हैं	३३०	चरत-सयम मार्ग में चलता हुआ तथा	१८६
चक्रकुसलफलणे=चक्र और अकुश के चिह्न (चिन्ह) वाले	३८७	चरत=आमानुषाम फिरता हुआ	८४
चक्रवट्टी=चक्रवर्ती	४४२, ४४७	चघ=चतु (ऐसे)	१६१
चड=क्रोधी	२२	चचल=चंचल	३८७
चडाल=चडाल	१४७	चरियापरीसहै=चर्या का परिपद	७६
चडालिय=मोघ के वश होकर झूठ	१८	चरे=आचरण करें	४२१
चडालियपडु=मोघ व कशीभूत होकर असत्य बोल दे तो उसे	१६	चरे=आचरण करे	३७७
चइचु=छोड़कर	४५८	चरे=सयम मार्ग में चले	४३७
		चरे=विचरे	८३, ६६, २४६
		चरे=विचर, विचरे	१८०
		चरे=सयममार्ग में विचरे	८१, ६४
		चरे=निचरण करे	१००

चन्दे=चन्द्रमा	४६०	चोइओ=प्रेरित हुआ	३८८
चरेजा=सयममार्ग में विचरण करे	६७	चोइजो=प्रेरित किया हुआ	३४३
चवेडा=चपेड मारते हैं	५३	चोइस=चौदह	४५७
चाउरन्ते=चारों दिशाओं के अन्तर्पर्यन्त		चोयण=प्रेरणा करने हारी	३६
राज्य करने वाला (भारत क्षेत्र की		छउम=आद्यस्थमाय	१३२
अपेक्षा)	४५७	छुद=अपने अभिप्राय के	१८४
चारित्त=चारित्र और	५७५	छट्टियाजाई=पट्टिका जाति	५४४
चिन्हा=छोडकर	३३६, ४२३, ५६३	छत्रि=त्वग्	२२८
चिन्हा=त्याग करके	२६७	छत्रित्तान=शरीररक्षक कम्बल आदि भी	८६
चिन्हा=छोड करके	२६७	छजीनकाय=पटजीवकाय के जीवों का	५२२
चिद्वृत्ति=ठहरते हैं	१६२	छिदिया=छेदन करके	४३३
चिद्वृत्ति=ठहरता है	६६, १५८, ३६३	छिदे=छेदन करे	२४३
चिद्वृत्ति=पडा है	४२६	छिन्नावापस=लोगों के आगमन से	
चित्त=है चित्त !	५४६	रहित	८४
चित्तपि=चित्त को भी	५४७	छेत्तूण=छेदन करके	२६७
चित्तसभूया=चित्त और सभूत	५४९	ज=जो ३८, ११७, ५१०, ५४८, ५६६, ५६८	
चियलोहिय=उपचित हो गया है रुधिर		ज=जो सुख है	५५४
जिसका	२७१	ज=जिससे	२८५, २६४
चित्ता=है चित्त !	५६७	ज=जिसको	१५२
चित्ता=नाना प्रकार की	२५२	जइ=यदि	४६४, ५०७, ५७२
चित्ताणुआ=चित्त के अनुसार चलने		जइना=जीतकर	३६५
वाले	२२	जइया=यदि फिर	२८
विईगय=चित्तागत	५६४	जकलस्स=यत्त के	२०८
चिट्टेजा=पडा होवे	४६	जकलपूइया=है यत्तपूजित	५०१, ५२६
चित्तेयि=है चित्त ! तू भी	५४५	जग=लोक में	३१८
चित्तो=चित्त का जीव	५४०	जगई=पृथिवी	६०
चित्तो=चित्तमुनि	५५०	जगम=जगम मनुष्यादि	२४५
चित्तोवि=चित्त भी	५७५	जत्ते=यत्तवात् होता हुआ शुरु के	
चीराजिण=वस्त्र और मृग चर्म	२२४	वचन को	३२
चुया=छूटने पर	२७५	जत्थ=जहाँ	२६६
चुया=च्यवरकर	१६३	जत्थ=जहाँ पर	२१३
चुलणीय=चूलनी की कुत्ति में	५३६	जन्नयाडे=यत्तवाट में	४७६
चेइए=चैत्य	३४५	जण=जनों को	५०४
चेइयमि=चैत्य में	३४५	जणस्स=जन को	५५६

जघ्नसिद्धि=श्रेष्ठ यज्ञ को	५२४	जहिं=जिनमें	४८६
जय=यज्ञ से	४६	जहिं=जहाँ पर	५५६
जयत=जीतता हुआ	१८६	जहिं=जिसमें	५३०
जयद्=यजते हैं, करते हैं	५२५	जडी=जटाधारी	२७४
जयते=यज्ञ वाले होते हैं। उसी गाथा		जतुणों=जीव को	१४३
को सुनकर	५४८	जतू=जीव	२७३
जवस=जौ, मूँगा, माप आदि	२६३	जम्बू=जम्बू	४६२
जवणट्ठाए=सयम यात्रा के निर्वाहार्थ	३२०	जम्बे=यज्ञ	४८२
जह्नु=प्रसवेद को	१२३	जम्बेहिं=द्वों से	२३०
जलन्ते=जान्चल्यमान	४५६	जम्बेय=जहाँ पर	३५६
जह्नुपरीसहे=प्रसवेद का परिपह	७६	जम्बे=यज्ञो को	३६८
जस=सयमरूप यश को	१५६	जम्बे=जन	१७१
जस्स=जिसकी	५१७	जम्बेण=लोगों के	२०४
जस्स=जिस पर	६४	जम्बेण=गति से भी	४५१
जस्स=जिसने	६६	जम्बो=जिससे	१४, ३२
जस्ससिणे=यश वाले	२३०	जम्बो=यत्न वाला	४७५
जम्प्रा=यज्ञदेव	१६१, १६३	जम्बो=जय है	३६४
जम्प्रा=यज्ञ	५०३	जम्बो=जन	३६१
जम्प्राण=यज्ञो का	४६४	जम्बोवणीयस्स=जरा के समीप आने पर	१७१
जम्प्रा=शरण है	६२	जम्बो=यश वाला	१६६
जम्प्रा=जैसे	१०, ६०	जम्बो=यश	२६६
जम्प्राण=यथास्थान	१६३	जम्बो=जो	२८०, ५४४
जम्प्रा=यज्ञ करें	५२१	जम्बो=यान-सवारी आदि	२७२
जम्प्रा=जरा, मुढापा	५६५	जम्बो=जानता हुआ	२१५
जम्प्रा=जल में लक्षित हुआ	५६६	जम्बो=जानता हुआ भी	५६८
जम्प्रा=यज्ञ, जों	३७७	जम्बो=जानता हूँ	५६६
जम्प्रा=जैसे १७४, १८४, २७१, २७६, ३०६,		जम्बो=जानते हैं	५०५
३२७, ३८६, ५६०, ५६६, ५६६		जम्बो=होती है	६२
जम्प्रा=जिस प्रकार	२६८	जम्बो=बढ़ी हुई मेद चर्मी वाला	२६६
जम्प्रा=किसी मेहमान आदि को	२६३	जम्बो=यज्ञ-सकलवाला	४५४
जम्प्रा=छोड़ते हो	५३६	जम्बो=याचना से	४८४
जम्प्रा=जैसे सुना है	३४	जम्बो=याचना का परिपह	७६
जम्प्रा=प्राप्त करते हैं	२८६	जम्बो=सयम यात्रा के लिए	३१६
जम्प्रा=जाते हैं	३८०	जम्बो=जितने	२३६

जान=जब तक	१०३, १६३, २६७	जिप=हार गया	२८५
जाणाहि=जान	५४७	जिप=हारा हुआ	२८६
जाणाहि=तुम जानते हो	४८४	जिप=जीता हुआ अर्थात् हारा हुआ	२१८
जाणासि=तू जानता है कि मैं	५४७	जिणे=जिन भगवान्	४०५
जाणि=जिसको	२८०	जिणेज=जीत लेवे	३६४
जाणिता=जान करके	६१	जीयति=हारते हैं	२८०
जाइ=जाति	४८६	जीं=जीवा को	३५६
जाइ=पाता है	१५८	जीधस्स=जीन का	१०६
जाइ=जाति को	३३६	जीवा=जीव	१५१
जाइय=माँगा हुआ	११०	जीवाण=जीवों को	२८३
जाइसु=जातियों में	१४५	जीवामो=जीते हैं	३४६
जाइसिसेस=जाति का विशेष	५१७	जीवो=जीन	३६६, ५०७
जाई=जाति	५५६	जीहनेते=जिह्वा और आँखें जिनकी	५०६
जाईपराजिभो=जानि से पराजित हुआ	५३६	जीरिणु=जीवन है	४८४
जाईमय=जाति मद से	४८८	जीरिप=जीरितव्य में	५५६
जाईह=जाति में	५५७	जीरियप=जीवन में	३६४
जाभो=उत्पन्न हुआ	५४०	जीरिय=अपने जीवन की	५०४
जाभो=धन गया	५४८	जीविये=जीवन	५६५
जाभो=जो बिर्याँ	३२७	जीविय=जीवन है	१७१, ३६१
जाभो=जो	६६	जीचिय=जीन को	५०७
जिघ=हारा हुआ	२१	जीविय=जीरितव्य को	३२३
जिघमाणो=हारता हुआ	२६१	जीविय=जीन को	१८०
जिनसासन=जिन भगवान् के शासन को	८५	जुई=युति	५४७
जिग्मयले=जिह्वा का थल	४१७	जुई=ज्योति	२६६
जिय=जीत गए	३६६	जुईमत=ज्योतिपाले, प्रकाश वाले	२३०
जिय=हारे हुए को	२८७	जुझाहि=युद्ध कर	३६५
जिघा=जीत करके, अभ्यास करके	७३	जुझेण=युद्ध से	३६५
जिघा=परिचित करके	७०	जुत्तेण=युक्त	३५७
जिघा=स्वयं यज्ञ करके	३६८	जूर=यूप, यज्ञस्तम्भ	५००
जिघा=जिन भगवान्	१६८	जुशहियई=गोशर्ग का स्वामी	४५४
जिईदिओ=जितेन्द्रिय	४७३	जे=जो	२३०, ५६६, ३१३, २५३, २८०
जिई दिओ=जितेन्द्रिय	५०१	जे=जिनको	७०
जिइन्दियस्स=जितेन्द्रिय के लिए	४६४	जेण=जिससे	३०७
जिप=जीत लेने	३६५	जेण=जिस करके	१०७

जेणामि=जिसने मुझे	४६६	ठिय=ठहरे	५०४
जे केई=जो कोई	३६३	ठिञा=स्थिति करके	१६३
जेसि=जिन्होंने के	४६०	ठिई=स्थिति है	२८०
जेसि=जिस करके	३४६	ठिओ=स्थित	५७२
जेसि=जिन जीवों की	७८६	ठिओसि=सड़ा है	४८१
जेहि=जिनसे	४३७	डहेञ्जा=दण्ड करने में समर्थ है	५०७
जेहि=जिन्होंने	३१५	ण=वाक्यालंकार में है	८५, १०७, १४५, २४६, ७६६
जो जो=मुरेन्द्रादि	३२५	णञा=जानकर	३२६
जो=जो	१३१	णिञा=नित्य	५७०
जो=जो साथ	११४	णिञिओ=जीत लिया है	३८३
जोर=और ज्योति को तृप्त करत हो	५२५	णु= (वितर्क अर्थ में है)	२६१, ३४२
जोर=अग्नि	५२५	एहुसा=पुनवधू	२४२
जोर=अग्नि का	५१६	णे=हमको	२२६
जोरटाण=अग्नि का स्थान है	५२७	णो=हम दोनों की	५४४
जोरटाणे=अग्निस्थान है, कुछ है	५२५	त=उसको	३८, ३६, ५६, ६४, ११४, ५५२
जोग=योग और	२६३	त=तू	५७२
जोगय=योगवान्	४४८	त=उस मुनि को	४७२
जोगा=मन, ध्यान और कायरूप योग	५२७	त=वह	३०७, ५१५
जोणि=योनि को	२८८	त=वह मार्ग	५१६
जोणि=योनि में	२८७	त=मित्रादि को	४४२
जोणीतु=योनियों में	१४८	त=उस पिपासा	८४
ओहे=सुभट है	४५६	त=उस अन्य मित्तु को	४६
भाइञ्ज=ध्यान कर	१८	त=उस भाव को	६१
झाया=झंझा की	४६६	त=वह अनुरासन	४१
डधिञ्ज=स्थापन करे	१३	तकरे=चोरों को	३६०
डधेञ्ज=स्थापन करे	३१६, ३२६	तण=तृण	५२०
डधेतु=स्थापन करे	३३७	तणितजिया=तृण से पीड़ित हुए	१२०
ठाण=स्था है	३८६	तत्थ=बड़ा मुनि था, वहा	४६७
ठाण=स्थान	१६६	तत्थ=वहा, उसी स्थान पर	३५६
ठाणइत्ता=स्थापन करके	३६३	तत्थ=उस धर्म में	३२६
ठाणा=स्थान	२१३	तत्थ=वहा	२६६
ठाणाणि=स्थानों को	२३२	तत्थ=उसमें	३१६
ठाणे=स्थान	१६६	तत्थ=बहा, उन दोनों स्थानों में	१६६
ठाणेहि=स्थानों से	४३७		

तत्थ=उनमें से	२८०	तद्वा=उसी प्रकार भोगना है	५४५
तत्थ=उस नरक में	२१४	तद्वाभूषण=तथाभूत	२३५
तत्थ=वहाँ	११५, १६३, १६५, १६४	तर्हि=उम समय	४८२
तत्थ=उन स्थानों में	१००	तर्हि=यहां पर	४६८, ५१६, ५०४
तमं=अन्धकार युक्त है	२७५	तरिर्हित=तर जावेंगे सप्ता-समुद्र से	३३०
तम्म=धा अथवा	५६०	तदिय=उस समय	५१६
तरति=तैरत हैं	३१३	तनुज=धन	१२०
तरंति=शीघ्र जा रहे हैं	५७०	तदुभय=सूत्र और अर्थ दोनों को	३४
तय=तप	१३२	त पकग=वह अकेला जीवरहित	५६४
तय=द्व प्रकार का आभ्यन्तर तपरूप	३५७	तणेसु=तृणों में	१८
तय=तप कर	२३०	तवेण=तप से	२७, ४७७
तय=तप	१५२, ३००	तसेसु=त्रयों में	२०६
तय सवर=तप सवर को	३४८	तदेय=उसी प्रकार	३६६, ४८७, ५४७
तयस्वी=तपस्वी	७६, ४०४	तयो=तदनन्तर	१८, ८३, १४७, २०६, २११, ३४३, २६६
तयस्वी=तप करने वाला	१०३	तत्तो=तप्त, पीड़ित	८८
तयस्वी=तपोनिष्ठ	१५६	तयो=तप	५१७
तयस्विणो=तपस्वी को	११८	तयो=तप वाला	५७०
तस्स=उसको	२८६, ५१०	तयोधणाण=तपोधनों को	५५४
तस्स=उसका	११७	तयोजोई=तप रूप अग्नि है	५२७
तस्स=उसने	६६	तत्तोवि=वह से भी	३०४
तस्स=उस	४८०, ५७४, ५६८	तयोसिमायारि=तप समाचारी	६६
तस्स=उस समय उसके	५६०	ताण=त्राण, शरण	१७७
तस्स=उसके	५५०	तत्रया=उस समय	३४०
तसन्नामेहि=त्रयों में	३१८	तज्जिरा=पीड़ित हुआ	८७
तस्सवि=चित्र की भी	५४७	तात्थयति=मारते हैं	४६७, ५०४
तद्वप्यगारेसु=तथा प्रकारों में, तैसों में	१६१	ताय=तय तक	२६७
तयसा=तप के द्वारा	१६६	ताणारा=रक्षणा के लिए	२४०
तणमजि=तृणमात्र भी	२४८	ताहरणे=पट्काय का रक्षक, पालक	४६५
तया=उस समय	५०१	ताइ=वे ही	५८६, ४६०
तस्सावि=उमको भी	३७०	ताई=आत्मा की रक्षा करने वाला	३१०, ३१६
तद्वा=उसी प्रकार	३०६, ४४६	ताइ=उमको	१२४
तद्वाविह=तथाविध कर्मत्रय का हेतु	३१०	ताणि=उन	२३२
तम्हा=इसलिये	१४, १०५, १८४, १८८, २४१, २५४, ४६६, ५१२	तात्तिस=वाटश	२३६

जेणामि=जिसने मुझे	४६६	टिय=ठहरे	५०४
जे येइ=जो कोई	३६३	ठिञ्चा=स्थिति करके	१६३
जेसि=जिन्हों के	४६०	ठिई=स्थिति है	२८०
जेसि=जिस फरक	३४६	ठिओ=स्थित	५७२
जेसि=जिन जीवों को	२८६	ठिओसि=पड़ा है	४८१
जेहिं=जिनसे	४३७	उहेञ्जा=दग्ध करने में समर्थ है	५०७
जेहिं=जिन्होंने	३१५	ख=बाक्यालंकार में है	८५, १०७, १४५, २४६, २६६
जो जो=सुरेन्द्रादि	३२५	णञ्चा=जानकर	३२६
जो=जो	१३१	णिञ्चा=नित्य	५७०
जो=जो साथ	११४	णिञ्जिओ=जीत लिया है	३८३
जोइ=और ज्योति को नृप करते हो	५०५	णु= (वितर्क अर्थ में है)	२६१, ३४२
जोइ=अग्नि	५२५	गहुसा=पुत्रवधू	२४२
जोइ=अग्नि का	५१६	णे=हमको	२२६
जोइटाण=अग्नि का स्थान है	५२७	णो=हम दोनों की	५४४
जोइटाणे=अग्निस्थान है, कुछ है	५२५	त=उसको	३८, ३६, ५६, ६४, ११४, ५५०
जोग=योग और	२६३	त=तू	५७२
जोगव=योगवान्	४४८	त=उस मुनि को	५७२
जोगा=भन, ध्यान और फायरूप योग	५२७	त=वह	३०७, ५१५
जोणि=योनि को	२८८	त=वह मार्ग	५१६
जोणि=योनि में	२८७	त=मित्रादि को	४४२
जोणीसु=योनिघों में	१४८	त=उस पिपासा	८४
जोहे=सुमट है	४५६	त=उस अन्य भिक्षु को	४६
झाइञ्ज=ध्यान कर	१८	त=उस भाव को	६१
झाया=इच्छा की	४६६	त=वह अनुशासन	४१
ठविञ्ज=स्थापन करे	१३	तकरे=चोरों को	३६०
ठवेञ्ज=स्थापन करे	३१६, ३२६	तण=तृण	५२०
ठवेतु=स्थापन करवे	३३७	तणितञ्जिया=तृण से पीड़ित हुए	१२०
ठाण=स्थान है	३८६	तथ=जहां मुनि या, वहां	४६७
ठाण=स्था	१६६	तथ=वहां, उसी स्थान पर	३५६
ठावइत्ता=स्थापन करक	३६३	तथ=उस धर्म में	३२६
ठाणा=स्थान	२१३	तथ=वहां	२६६
ठाणाणि=स्थानों को	२३२	तथ=उसमें	३१६
ठाणे=स्थान	१६६	तथ=वहां, उन दोनों स्थानों में	१६६
ठाणिहिं=स्थानों से	४३७		

तत्थ=उनमें से	२८०	तद्वा=उसी प्रकार भोगता है	५४५
तत्थ=उस नरक में	२१४	तद्वाभूषण=तथाभूष	२३५
तत्थ=वहाँ	११५, १६३, १६५, १६४	तद्हि=उस समय	४८२
तत्थ=उन स्थानों में	१०२	तद्हि=वहाँ पर	४६८, ५१६, ५०४
तमं=अन्यकार युक्त है	२७५	तरिहित=तर जावेंगे ससार-समुद्र से	३३०
तम्म=वा श्रयज्ञ	५६०	तद्विय=उस समय	५१६
तरति=तेरते हैं	३१३	तनुज=वध	१२०
तरति=शीघ्र जा रहे हैं	५७०	तदुभय=सूत्र और अर्थ दोनों को	३४
तय=तप	१३२	त एकग=वह अकेला जीवरहित	५६४
तय=छ' प्रकार का आभ्यन्तर तपरूप	३५७	तणेसु=तृणों में	१८८
तय=तप कर	२३२	तवेण=तप से	२७, ४७७
तयं=तप	१५२, ३००	तसेसु=त्रसों में	२०६
तय सवर=तप सत्र को	३४८	तदेव=उसी प्रकार	३६६, ४८७, ५४७
तयस्सी=तपस्वी	७६, ४०४	तयो=तदनन्तर	१८, ८३, १४७, २०६, २११, ३४३, २६६
तयस्सी=तप करने वाला	१०३	तत्तो=तप्त, पीड़ित	८८
तयस्सी=तपोनिष्ठ	१५६	तयो=तप	५१७
तयस्सिणो=तपस्वी को	११८	तयो=तप वाला	५७५
तस्स=उसको	२८६, ५१०	तयोधणाण=तपोधनों को	५५४
तस्स=उसका	११७	तयोजोई=तप रूप अग्नि है	५२७
तस्स=उसने	६६	तत्तोपि=वहा से भी	३२४
तस्स=उस	४८२, ५७४, ५६८	तयोसिमाथारि=तप समाचारी	६६
तस्स=उस समय उसके	५६०	ताण=त्राण, शरण	१७७
तस्स=उसके	५५२	तइया=उस समय	३४०
तसनामेहि=त्रसों में	३१८	तज्जिरा=पीड़ित हुआ	८७
तस्सवि=चित्र की भी	५४७	ताल्यति=भारते है	४६७, ५०४
तहप्पगारेसु=तथा प्रकारों में, तैसों में	१६१	ताज=तब तक	२६७
तयसा=तप के द्वारा	१६६	ताणारा=रक्षण के लिए	२४२
तणमवि=तृणमात्र भी	२४८	ताहरणे=पट्काय का रक्षक, पालक	४६५
तया=उस समय	५०१	ताइ=वे ही	५८६, ४६०
तस्सावि=उसको भी	३७०	ताई=आत्मा की रक्षा करने वाला	३१०, ३१६
तद्वा=उसी प्रकार	३२६, ४४६	ताइ=उनको	१२४
तद्वाचिह=तथाविध कर्मव्यय का हेतु	३१०	ताणि=उन	२३०
तम्हा=इसलिये	१४, १०५, १८४, १८८, २४१, २५४, ४६६, ५१२	तालिस=तादृश	२३६

ताहिं=उन स्त्रियों से	६७	तु=विशेष अर्थसूचक अथवा 'एव' अर्थ का बोधक है	१५१
ताओ=उन भाषाओं के बोलने वालों पर	१०७	तु=फिर	८६
त्ति=इस प्रकार	१०, १६, ३८, ५३, ५४, ६८, ६२, १२३, २६६, ४३६	तुच्छ=सारहित	१६३, ५६४
त्ति=समाप्ति	१४०	तुम्भ=तुम्हको, आपको	३६३, ४८६
त्ति=भगवत्प्राप्त्यर्थ में	१३३	तुम्भ=आपके	५१३
त्ति=पादपूरणार्थक है	१११	तुम्भ=आपने	५६६
त्ति=इति पादपूर्ति के लिये	१०६	तुम्भ=तु	४८१
तिक्खदाये=तीक्ष्ण दाढ़ों वाला	४५५	तुदिल्ले=बाड़े घेद वाला	२७१
तिक्खसिनो=तीक्ष्ण सींगों वाला	४५४	तुलिया=तोल करके	२३५, २६६
तिराह=तीन प्रकार की मृत्युओं में से	२३७	तुलिया=बुद्धि से तोल करके	२८७
तितिक्खर=चूमा को	१०८	तुसीणीओ=भौन वृत्ति के साथ	३१
तितिक्खे=सहन करे	८४, ६४	तुसीणीओ=भौन भाव	१०७
तिन्नि=तीन	२८२	तुम्भे=आप, तुम	४६१, ५०७, ५१३
तिमिर=अन्धकार के	४५६	तुम्भे=तूने	५४४
तिरिक्खरत्तण=तिर्यक्पता	२८४	ते=वे सब	२४२
तिरीडी=सुकुट वाला	३८७	ते=तुम्हारे	५२५
तिगुत्त=त्रिगुण	३५४	ते=उन कमों के फल को	५४५
ति दुयवक्खवासी=तिन्दुक वृक्ष में रहने वाला	४८२	ते=उन कुमारों को	५०४
तिपणे=तर गये	१६५	ते=तुमने	३८३
त्ति वेमि त्ति=समाप्ति अर्थ में। वेमि—में कहता है	२३७, २६१, ५७५, ३३०	ते=आपकी	३८४
तिणोसि=तू तर गया है	४२६	ते=तुम्हारे	४१४
तीर=तीर	४०६, ५६६	ते=उनको	३६३
तीसे=उस	५५८	ते=वे	७३, २८७, २८६, १७२
तोसे=उस (भग्न के)	५०३	ते=जो	१३८
तु=ही	५५६	ते=वे शिष्य	२२
तु=वितर्क में	२७६, ४८६	तेण=उस कारण से	५४८
तु=निश्चय से	३६१, १६७	तेण=उस जगत्प्रसिद्ध	७०
तु=विशेष में	१६७	तेणाचि=उससे भी	३२५
तु=एवार्थ में	२८६	तेन्द्रिय काय=तीन इन्द्रिय वाले काय में	४०२
तु=अपि-के अर्थ में है	१७६	तेसि=उनमें	१८६, २३३, ३१८
		तेसि=उनको, जिन्होंने उक्त क्रियाएँ की थीं	३२४, ५४४
		तेसि=उन चोरों को	३०६

तेगिच्छ=चिकित्सा, रोग के प्रतिकार का	११७	देत्तसण=दिया हुआ एपणोय	४४
तेसि=उनके लिये, उसके ऊपर	१०५	दत्ता=दक्षिणा देकर	३६८
तेसि=उनकी इस महिमा की	१०४	दत्त=दात को	१०६
तेहि=उन्होंने	३३०	दता=जिन्होंने इन्द्रियों का दमन किया है	५२२
तेहि=उत्तसे	३७६	दतेहि=दातों से	५०५
तेजकाय=तेजस्काय में	३६८	दमेयजो=दमन करना चाहिये	२५
तेराण=तेज से दीप्त होता है	४५६	दम्मतो=दमन करवाना	२७
तेराण=तेज से	५००	दयाधम्मस्म=दया धर्म को	२३५
तेणे=चोर	१७४, २६६	दलाह=दे दो	४८७
तो=तदनन्तर	३०६, ३८७	दलेज्ज=दे देवे	३२५
तो=तिससे	५७०	दसण्णे=दशार्थ देश में	५४३
थजे=अहंकारयुक्त	४३६	दसुया=चोर हैं	४०७
थजे=स्तब्ध, अहंकार करने वाला	४४३	दहिय=जलाया जाता है	५६४
थम्भा=अहंकार से	४३७	दाणिसि=इस समय	५५८
थल=स्थल को	५६६	दायार=दातार के	५६४
थलाभो=स्थल से	३१६	दाकणा=कठोर	१०७, ३४०
थलेसु=स्थलों में	४८०, ४८४	दास=दास-नौकर	१६५, २४४
थामन=रतवान होये	७६, १०३	दासा=दासपने	५४३
थावण=स्थापन करे	११५	दासि=दास की	५४
थावर=स्थावर गृहादि	२४५	दासेहि=दासों से	३०७
थावरेसु=स्थावरों में	२०६	दाहामु=देंगे	४८६
थावरेहि=स्थावरों में	३१८	दिगिंछ परिगारा=लुभा से व्याप्त	७६
थिरे=स्थिर है	४०	दिगिंछापरीसहे=भूल का परिपह	७६
थूलयया=प्रिता विचारे बोलने वाले	२२	दिज्जमाणि=दी हुई को	५०१
थोव=थोबे काल	३६३	दिट्ठीहि=दृष्टियों से-अभिप्रायों से	३१४
थण=देवे	३७०	दिठ=देता है	५३२
थण्ण=चतुर	२२	दित्तरूवे=दीप्तरूप	४७६
थट्ठा=देतकर	५६७	दिन्नासु=मेरे को देने पर भी	४६६
थट्ठु=देतकर	२०, १७७, ४६६	दिन्न=गृहस्थ का दिया हुआ	२४८
थट्ठपरफमे=टट पराक्रम वाला	४५०	दिप्पता=प्रकाशमान होते हुए	१६१
थडेण=दण्ड से	४६६	दिवायरे=सूर्य	४५६
थण्डेहि=दण्डों से	४६७	दिच=स्वर्ग की	२२६
थण्ट=दण्ड का	२०६, ३१८	दिच्चा=प्रधान	५१६

दिग्जिया=देव लोक सम्बन्धी तो भी पार नहीं पा सकते	२७६	दुष्पदसय=जिसका जीतना कठिन है	४५५
दिस=दिशा को	१५६, २७५	दुष्पदसया=न कोई उसका तिरस्कार कर सकता है	४६५
दिस्मई=देखे जाते हैं	४२५	दुष्पूरण=दुःख से पूर्ण करन योग्य है	३२५
दिस्स=देख करण	२४६	दुमपसप=वृक्षपत्र	३६१
दीवप्पणट्टेय=दीपक नष्ट हुए पुरण की तरह	१७८	दुम=द्रुम—वृक्ष को	५७०
दीसई=दरा जाता है	४०८, ५१७	दुमाण=वृक्षों में	४६०
दीहांडया=दीधायुवाले	२३१	दुम्मेहा=दुर्बुद्धि	२८७
दीह=दीर्घ	२५४	दुरत=दुःख से जिसका अंत हो सके	
दुक्कडस्स=पाप को	३६	उनना	४००
दुक्कर=दुष्कर है	११०	दुरासयपि=अनि बोधी गुरु को भी	२०
दु प=दुःखरूप है	५५१	दुरासया=जीतने की बुद्धि से दुराध्य है	४६५
दुप्पल=दुःख	५४१	दुरत्तरे=दुष्कर तैरन वाले से	१६५
दुप्पपाडराय=दुःख प्रचुर में	३०७	दुल्लह=दुर्लभ	१६६
दुप्पसमया=दुःखों में सम्भव है	२४०	दुल्लहया=दुर्लभ है	४१०
दु खसमया=दुःखों के भाजन हैं	२५३	दुल्लहा=दुर्लभ है	१५२, २८६
दुप्पजा=दुःखों से	२४६	दुल्लहाणि=दुर्लभ हैं	१४३
दुक्खाओ=दुःख से	२४५	दुल्लहे=दुर्लभ है	३६५
दुप्पिन्धया=दुःखित हैं	१४६	दुधिइ=दो प्रकार की	२८६
दुक्ख=दुःख को	११५	दुधे=दो, दोनों	१६६, ३३०
दुगच्छणिजा=निन्दनीय थे	५५७	दुस्साहड=दुःख से एकत्रित किए	२७०
दुगुडमाणो=जुगुप्सा करता हुआ	१६३	दुस्सील=दुष्टाचारी	२०४
दुग्गाइ=दुर्गति को	२८६, ३०७	दुस्सील=दुराचारी	१०
दुज्जण=दुर्जय	३६४, ४६६	दुस्सीले=दुराचार में	१०
दुहमो=दुर्जय है	२५	दुस्सीले=दुराचारी	२०६
दु दुहिओ=दुन्दुभिए	५१६	दुहओ=दोनों, दोनों प्रकार से	२१०, २८५
दुपय=द्विपद को	५६३		४४६, ५५६
दुप्पघसय=जो बेरी से नहीं जीता जा सके		दुहओ=दोनों लोक में	३८१
सक 'यह मैंने पहले ही तैयार कर लिया है, इसका यद्वा पर अध्या-		दुहद्विप=दुःखी हुआ	११५
		दुहावहा=दुःखों के देने वाले हैं	५५३
		दुहावहेस=दुःखों के देने वाले	५७०

दुही=दुःखी	२६७	दोगु=द्वी=आहार के बिना निर्वाह नहीं	
दूस=वख	३७४	हो सकता—इस प्रकार से आत्मा	
देजा=उस को देने	२६३	की जुगुप्सा निन्दा करने वाला	२४८
देव=देवता	२६५	दोगइ=दुर्गति को	३८०
देवकामाण=देव काम भोगों के	२७६	दोणह=दोनों में से	२२६
देवकामाण=देव कामों को	१६७	दोमासकय=दो मासे से होने वाले	३२६
देवगई=देवगति	२८३	दोचि=दोनों ही	५४१
देवगध=उमसुस्सपूइए=देवगध और		दोस=दोष और	३०८
मनुष्यों द्वारा पूजित	६८	दोस=द्वेष को	४३३
देवत्त=देवपना	२८५	दोस=कर्म दोष को	५३०
देवय=देवभान को	२८६	दसणपरीसहे=दर्शन का परिपह	७६
देवल्लोपसु=देव लोकों में	१४६	दसण=दर्शन	३०६
देवल्लोगम्मि=देवल्लोक में	५४४	दसमसपरि=डास-मछरो से	८६
देवल्लोगसरिसे=देवल्लोकसदृश	३३८	दसमसयपरीसहे=दश-मशक परिपह	७६
देवल्लोगाओ=देव लोक से	३३६	पद्दण्णिणो=सस्थापक	२५१
देवस्स=देवता के द्वारा अधिष्ठित है ।	४६७	पइअवाई=असन्नद्धभाषी	४४३
देया=देवता	५४४	पइरिक्क=खी-पशु-पक्ष से रहित	१०४
देवाभिओगेण=देवता के अभियोग		पउमगुम्माओ=पद्मगुल्म विमान से	
से	४६६	च्यवरर	५४०
देवाहिचई=देवों का अधिपति है	४५८	पउस्से=द्वेष करे	१८६
देविन्द=इन्द्र के	४६६	पउजति=प्रयोग करते हैं	३२१
देविन्द=देवेन्द्र के प्रति	३४३	पओउसोहिय=तथा पदों से उपरोभिन्ति है	४३३
देवे=देव होता है, देव	६८, २२६,	पओसेहि=प्रदोषों से	३०८
	४०५	पकरेह=करते हो	५७०
देवेस=देवों में	२६८	पकरति=जना दते हैं गुरु के	२७
देसिय=प्रतिपादित किया है	१६६	पकिण्णा=प्रकीर्ण	४८६
देवो=देवता	५७२	पकुवई=करता है	४४१
देह=देह—होने पर	२६६	पक्कमई=प्राप्त होता है	१५६
देह=देह को	६८, २५६	पम्भ=पत्तों में	२२७
देहस्स=शरीर के	२३६	पक्कपद्=पडती है—जसी प्रकार तुम भी	५०६
देहा=शरीर के	२७५	पम्भओ=पत्त से	२६
देहे=शरीर में	७६	पम्भपिड=दोनों मुजाओं को जघोपरि	
दोगुछी=घृणा करने वाला	८३	रस कर न चेंटे	३०

पक्खी=पक्षी	५७०	पडिलमे=प्राप्त करे	१४
पक्खीपक्ख=पक्षी के पक्षों की तरह		पडियल्लओ=ग्रहण करके	१३२
पात्र को	२५८	पडियल्लिया=ग्रहण करके १६६, २१७, २६७	
पगडा=किये	५४४	पडियल्लति=प्राप्त करते हैं	१५२
पगडा=प्रकर्षता से	५४५	पडियुद्धजीवी=जामला हुआ जीवन व्यतीत	
पगभई=बोलना है	२०४	करनेवाला	१८०
पगडा=अत्यन्त	२१३	पडिसन्धिके=विचार करता है	११४
पद्युद्धो=प्रत्यनुभव करता है	५६२	पडिसलीणे=इन्द्रियों को वश में करने	
पद्यमाणस्स=दुःख पाता हुआ	२४५	वाला	४४७
पद्ययापय=जिसमें विग्रह है	३६४	पडिस्सुणे=स्वीकार करे	३२, ३८
पच्चुपन्न=वर्तमान में	२७३	पडिसेवति=सेवन करते हैं	१२४
पच्छा=पश्चात्	१२६, १८२	पटम=प्रथम	१६६
पच्छा=परलोक में	३८६	पण्डिण=विद्वान्	१८०
पच्छाशुतानप=पश्चात्ताप करने वाला		पण्णयओ=प्रज्ञावान् की	२८०
होता है	४२८	पण्णो=बुद्धिमान्	३६
पच्छापइत्ता=प्रच्छन्न करण	४८२	पण्ह=प्रश्न को	१६५
पजहामि=भली भाँति छोड़ता हूँ	५३०	पत्तपुप्फफलोवेण=पत्र पुष्प और फलों	
पनुज्झई=प्रयोग किया जाता है	३६१	से युक्त	३५४
पज्जलिण=प्रज्वलित है	४६४	पत्तमि=प्राप्त होने पर	२६७
पच्चुवड्ढिओ=प्राप्त हो गया	३८८	पत्तिपण=प्रत्ययकारी वचनों से	५८
पडिडूल=प्रतिडूल	४६३	पत्तिवा=राजा	३६३, ३७६
पडिक्कमे=आज्ञावे	४३	पत्तीइ=पत्नी	५०३
पडिगाहेल्ल=ग्रहण करे	४७	पत्ते=प्राप्त हुआ	२१७, ५३२
पडिच्छइ=ग्रहण करता है	५१५	पत्थेमाणो=आर्थना करने हुए	३८०
पडिच्छुधम्मि=चारों ओर से ढाँपे हुए	४६	पत्थेसि=आर्थना करते हो	३७१, ३७८
पडिणीय=प्रतिडूलवर्ती, शत्रु	१०	पच्चो=प्रतिपादन किया है	३१५
पडिणीय=प्रतिडूलता	२८	पधरसहिं=पचदश	४४४
पडियद्धा=अहंकार युक्त	८७८	पज=प्रज्ञा	११५
पटिपुण्णे=प्रतिपूर्णे	४६०, ४६४	पथव=प्रज्ञा वाला	१०५
पडिपुण्ण=धन धान्यादि से भरा हुआ		पथपरीसहे=बुद्धि का परिपक्व	७६
	३०५, ३७७	पपित्तस्स=जो उत्पन्न हुआ	७-३

प्रभूय=प्रभूत	४८७, ५१५	पराजिओ=पराजित कर दिया है	३८३
प्रमत्ते=प्रमादी जन	१७१, १७७	परायणे=तत्पर	७७३
प्रमत्तेहिं=गृहस्थ लोगों से	२५६	परिकराय=चाहता है	७६६
प्रमाएण=प्रमाद से	४३७	परिक्लीणे=परिचय होने पर	७७५
प्रमायगहुलो=बहुत प्रमाद वाला	४०६	परिक्लेवी=आचार्यादिका तिरस्कार करने वाला	४४२
प्रय=पद है	४१	परिगमाओ=परिग्रह से	४८३
प्रय=दूध	४४६	परिगिज्ज=ग्रहण करके	६१
प्रयओ=प्रयत्न से युक्त	३८	परिगह=परिग्रह को	१००
प्रयण=अन के पकाने से	४८३	परिधयई=परित्याग करता है	३३८
प्रया=जीव	१४५, १७४	परिजुगणेहिं=सर्व प्रकार से जीर्ण	६७
प्रयाइ=प्राप्त करता है	५६३	परिजुगई=सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है ।	४१४, ४१५
प्रयाइ=सयम रूप पदों के दोष लगने से	१८७	परितर्पई=शोक करता है	७११, २१४
प्रयाणुपपी=प्रजा पर अनुकृपा करने वाला हो	५७७	परितावेण=परिताप से	१२१
प्रयाहिण=प्रवृत्तिया	३८७	परिवाहेण=सर्व प्रकार के दाह से	८७
प्रयिट्टण=प्रवृत्त हुए	१७२	परिणाय=भली भाँति जानकर	५२७
प्रयगो=पतन	१४७	परिप्राया=ज्ञान पूर्वक परित्याग दिया है ।	६६
प्रयगसेणा=पतनों की सेना	५०६	परिनिगयेड=सर्व प्रकार से शान्त करने लगी	४६८
प्रर=और के वास्त	४८३	परिनिगुडा=रूपार्थों से रहित	७३७
प्ररकड=दूसरे के लिये बनाया हुआ	४७	परिनिगुटे=निवृत्त होकर, शांत रूप होकर	४३२
प्ररकम=पराक्रम रूप	३५६	परिणिट्टिण=निष्पन्न होने पर	११३
परज्झा=परवश	१६३	परिण्णाय=परिज्ञा से जानकर, प्रत्यान्यान	
परट्ठा=पर के लिए	३६	परिज्ञा से प्रत्यान्यान कर	१८७
परतथ=परलोक में	२५, १७७	परिमस्सई=भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है	१५४, २६४
परप्पगई=परप्रवादी	१६३	परिभुजामो=सर्व प्रकार से भोगता है	५४५
परमच=परमत्र को	५६३	परिमुचय=सर्वाथा मुक्त होजाता है	३५७
परमगाणि=प्रधान अङ्ग	१४३	परिमथण=धनुष को बाधे	३५६
परमदुल्लहा=परम दुर्लभ है	१५४	परियण=परिजन	३३६
परमो=उत्कृष्ट	३६४		
परम=उत्कृष्ट	१०८		
परम=प्रधान	१५८		
परलोगस्स=परलोक से	७११		
परस्स=पर-दूसरे क	१७६		

पम्खी=पक्षी	५७०	पडिलसे=प्राप्त करे	१४
पम्खीपत्त=पक्षी के पंखों की तरह		पडिवज्रयो=प्रहण करके	१३२
पात्र को	२५८	पडिउल्लिया=प्रहण करके	१६६, २१७, २६७
पगढा=क्रिये	५४४	पडिवज्रति=प्राप्त करत हों	१५२
पगढा=प्रकर्षता से	५४५	पडिवुद्धजीमी=जागता हुआ जीवन व्यतीत	
पगम्भई=बोलता है	२०४	करनेवाला	१८०
पगाढा=अत्यन्त	२१३	पडिसचिक्खे=विचार करता है	११४
पधणुहोइ=प्रत्यनुमन करता है	५६२	पडिसलीणे=इन्द्रियों को धरा में फरन	
पधमाणस्स=दुःख पाता हुआ	२४५	वाला	४४७
पधयायध=जिसमें विद्र है	३६४	पडिस्सुणे=स्वीकार करे	३२, ३८
पच्चुपन्न=वर्तमान में	२७३	पडिसेयति=सेवन करते हैं	१२४
पच्छा=पश्चात्	१२६, १८२	पदम=प्रथम	१६६
पच्छा=परलोक में	३८६	पण्डित=विद्वान्	१८०
पच्छाणुताप=पश्चात्ताप करने वाला		पण्णवभो=प्रज्ञावान् की	२८०
होता है	४२८	पण्णो=बुद्धिमान्	३६
पच्छायाइत्ता=प्रच्छन्न करके	४८२	परह=प्रभ को	१६५
पजहामि=भली भाँति छोड़ता हूँ	५३०	पत्तपुष्ककलोवेण=पत्र पुष्प और फलों	
पजुलइ=प्रयोग किया जाता है	३६१	से युक्त	३४५
पज्जलिप=प्रज्वलित है	४६४	पत्तमि=प्राप्त होने पर	२६७
पहुवडिभो=प्राप्त हो गया	३८८	पत्तिपण=प्रत्ययकारी वचनों से	५८
पडिक्कल=प्रतिमूल	४६३	परिधवा=राजा	३६३, ३७६
पडिक्कमे=आमावे	४३	पत्तीइ=पत्नी	५०३
पडिगाहेज्ज=प्रहण करे	४७	पत्ते=प्राप्त हुआ	२१७, ५३२
पडिच्छइ=प्रहण करता है	५१५	परयेमाणो=प्रार्थना करते हुए	३८०
पटिच्छगम्मि=चारों ओर से ढापे हुए	४६	परयेसि=प्रार्थना करत हो	३७१, ३७८
पडिणीप=प्रतिमूलवर्ती, शत्रु	१०	पन्नत्तो=प्रतिपादन किया है	३१५
पडिणीय=प्रतिमूलता	२८	पन्नरसहि=पचदश	४४४
पडिपद्धा=अहंकार युक्त	४७८	पन्न=प्रज्ञा	११५
पडिपुण्णे=प्रतिपूर्णा	४६०, ४६४	पन्नव=प्रज्ञा वाला	१२५
पडिपुण्ण=घन धान्यादि से भरा हुआ		पन्नापरीसहे=बुद्धि का परिपक्व	७६
	३२५, ३७७	पपित्तस्स=जो उत्पन्न हुआ	४८३
पडिम=साधुकी प्रतिमा को	१३२	पमाससे=बोलता है	४६३
पडिरुवेण=साधु के वेष से	४४	पमीओ=ढरता हुआ	२११

पभूय=प्रभूत	४८४, ५१५	पराजिओ=पराजित कर दिया है	३८३
पमत्ते=प्रमादी जन	१७१, १७७	परायणे=तत्पर	२७३
पमत्तेहिं=गृहस्थ लोगों से	२५६	परिकराण=चाहता है	२६६
पमापण=प्रमाद से	४३७	परिक्खीणे=परित्यक्त होने पर	२७५
पमायबहुलो=बहुत प्रमाद वाला	४०६	परिक्खेवी=आचार्यादिका तिरस्कार	
पय=पद है	४१	करने वाला	४४२
पय=दूध	४४६	परिग्गहाओ=परिग्रह से	४८३
पयओ=प्रयत्न से युक्त	३८	परिगिज्ज=ग्रहण करके	६१
पयण=अन्न के पकाने से	४८३	परिगह=परिग्रह को	१००
पया=जीव	१४५, १७४	परिचयई=परित्याग करता है	३३८
पयाइ=प्राप्त करता है	५६३	परिजुएणेहिं=सर्व प्रकार से जीर्ण	६२
पयाइ=सयम रूप पदों के दोष लगने से	१८२	परिजुई=सर्व प्रकार से जीर्ण हो रहा है ।	४१४, ४१५
पयाणुकपी=प्रजा पर अनुकृपा करने वाला हो	५७७	परितप्पई=शोक करता है	२११, २१४
पयाहिण=प्रदक्षिणा	३८७	परितावेण=परिताप से	१७१
पयिट्ठए=प्रवृत्त हुए	१७७	परिवाहेण=सर्व प्रकार के वाह से	८७
पयगो=पतंग	१४७	परिघाय=भली भान्ति जानकर	५२२
पयगसेणा=पतंगों की सेना	५०६	परिघाया=ज्ञान पूर्वक परित्याग दिया है ।	६६
पर=और के बास्ते	४८३	परिनिव्वेइ=सर्व प्रकार से शान्त करने लगी	४६८
परकडं=दूसरों के लिये बनाया हुआ	४७	परिनिव्वुडा=रुपायों से रहित	२३२
परकम=परानुम रूप	३५६	परिनिव्वुडे=निवृत्त होकर, शांत रूप होकर	४३२
परज्झा=परवश	१६३	परिणिट्ठिण=निष्पन्न होने पर	११३
परट्ठा=पर के लिए	३६	परिण्णाय=परिज्ञा से जानकर, प्रत्याख्यान	
परत्थ=परलोक में	२५, १७७	परिज्ञा से प्रत्याख्यान कर	१८२
परप्पआई=परप्रवादी	१६३	परिमस्सई=अष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है	१५४, २६४
परभव=परभव को	५६३	परिभुजामो=सर्व प्रकार से भोगता हूँ	५४५
परमगाणि=प्रधान अङ्ग	१४३	परिमुच्चप=सर्वथा मुक्त होजाता है	३५७
परमदुल्लभा=परम दुर्लभ है	१५४	परिमथप=धनुष को बाधे	३५६
परमो=उत्कृष्ट	३६४	परियण=परिजन	३३६
परम=उत्कृष्ट	१०८		
परम=प्रधान	१५८		
परलोगस्स=परलोक से	२११		
परस्स=पर-दूसरे क	१७६		

परियागय=प्रमत्त्या के ग्रहण करो		परमट्टा=प्रष्ट होकर	३=३
वाले को	२०४	परमो=दीक्षित हो गया	४७०
परियायेण=परिताप से	८७	परमोमि=नू प्रमत्ति हो गया है।	४७३
परिजज्ञ=छोड़ देवे	२०	परम्या=प्रमत्त्या	४४१
परिचय=परिधमण करे, समय मार्ग में		परम्याशरण=दीक्षा स्था	३४१
चले	१००, २४५, २४८	परम्या=परम	३४६
परिजयतो=किन्ता हुआ	४२, ४३	परम्यतमि=दीक्षा लेने पर समय	३७०
परिघाटीय=पक्षि में	४४	परम्याभो=पर से फिर क	२०८
परिपायतो=परिचार से परिकरे हुए	४४१	परिमत्तम=जो उपम हुआ	४७३
परिपूटे=समय	२६६, २७०	परिमो=प्रमत्ति हुआ	४७७
परिपुष्पमुह=सूरा हुआ मुग	८४	परिमत्ति=जो विभाग	४८
परिमोमिय=परिशोषित	४७७	परिमत्तम्या=विपक्ष	३८६
परिमममाणो=शकाशील बना हुआ	८८	परिम्या=वनताप है, प्रतिपादन किये हैं	४२, ४३, ४४, ४५, ४६
परिहरिय=धारण करके	४७६	परिम्या=प्रतिपादन किया है	२१६
परिहरे=त्याग द, दूर करे	३४	परिमति=प्रवेश करने हैं	२०७
परीसदा=परिपह-कष्ट	४७	परमथ=प्रशान्त है	४२७
परीसदाण=परिपहों का	४८	परम्या=प्रमत्त होकर	६४
परीसहे=परिपहों को	६६	परमयो=परम	१६४, २४४
परीसह=परिपह को	८४, ६४	परम=दशहर, दश	२४७, २६७
परे=दूसरा कोई	१०४	पसापर=प्रसन्न करता है	४१०
परेलोय=परलोक	१३३	पसायण=प्रसन्न करते हैं	२०
परेसु=गृहस्थों पर घरों में	११३	पसायण=प्रसन्न करे और	४८
परेदि=औरों के द्वारा	२७	पसायणेदि=प्रसादप्रेषी	३१
पर=अन्य को	८६, १०१, ४६६	पसारिण=पसार करके	३०
परदमे=पर को दमन करने वाला	२७०	पसारिया=पसारी हुई	४०६
परमिलोय=परलोक में	४४६	पसादि=नू इसे भोग या पाल	४४६
परलोमिता=प्रलोभन देकर फिर	३२७	पसीयति=प्रसन्न होने हैं	६४
परहृत्तिय=पर्यस्तिका-जपोपरिवस्त्र-		पसुमि=पशुओं के	३७७
वैष्टन रूप पाल	३०	पह=भारमार्ग में	४२६
पय=य=कोय का प्रबन्ध	४४१	पह्याभो=यज्ञाई	४१६
पयहृष्ट=वदता है	३२६	पह्याण=चय से	१४१
पयरा=प्रधान	४६२	पह्याय=फिर उसी धन को दोहर	१७२
पयरे=प्रधान है	४४४, ४४१		

पहाय=छोड़ करके	१८८	पात्रपरिष्कृती=पात्र और परपरिक्षेप—	
पहे=मार्ग में	४०५	करता है	४४६
पहेल=छोड़ देवे	१६१	पात्रय=पात्र रूप उपाध्य, अत्रगुणवाद	१०४, ३१६, ४४२
पाउकरिस्सामि=प्रकट करूंगा	३, ४३५	पात्रार्द्र=पात्र	५०१
पाए=पाँव	३०, ३८७, ५१३	पात्रियाए=पात्र रूप में	५५०
पाए=पात्र में	२४८	पात्रियाहिं=पात्रकारी	३१४
पाएहिं=पैरों से	५०५	पास=विषय रूप पास में	१७२
पागार=फ़िला	३५३	पासजाइपहे=पाशरूप जानि पथ	२४१
पादय=पार्थिव	१५६	पासमाणो=उत्पत्ति हुआ	३१०
पाणवह=प्राणवह को	३१४	पासाए=प्रासाओं को	३५८
पाणस्स=पानी की	२५७	पासाएसु=प्रासाओं में—राजभन्नों में	३४०
पाणाइ=प्राणियों का—तथा	५००	पानिऊण=देख करके	४७७
पाणिणो=प्राणी	१४८	पासिचु=देखकर	५०४
पाणिणो=प्राणी के	२४६, २८८	पासिया=देखकर	४६८, ५१०
पाणिण=प्राणियों को	३६५	पासे=देने	२४३
पाणी=हाथ	१११	पास=पाशरूप	१८०
पाजे=प्राणों को, का	६०, २४६, ३१६	पिउणा=पिता द्वारा	५०१
पाण=पानी	४१६	पिज्जदोसाणुगया=प्रेम-राग द्वेष क	
पाय=प्रात काल	५२०	अनुगत	१६३
पारणए=पारने में	५१५	पिट्ठो=पीठ करके बैठे	२६
पार=पार	४२६	पिट्ठो=पीठ	६५
पालइत्ता=पालकर	५७५	पिट्ठि=पीठ पर्यन्त	५०६
पालिया=पालन करके	६६	पिड=आहार	४७
पाव=स्वल्पनादि के कारण से	४४०	पिडोल्ए=घर २ से मागकर जीवन	
पाव=पाप को	५००	व्यतीत करने वाला	२२६
पावए=अग्नि	१५८	पिडचाय=आहारादि की	२५६
पावकस्मेहिं=पाप कर्मों से	१७०, २५२	पिटस्स=अन्न की	२५७
पावकारी=पापकर्म करने वाला	१७४	पिया=पिता	२४२, ५६०
पावणेण=अग्नि के द्वारा	५६४	पियायए=प्रिय स्वरूपों को	२४६
पावग=पाप, नरकादि स्थान	२०, २४६, ४६३, ५६३	पिय=प्रिय	२४, ३५०
पावदिट्ठि=पापदृष्टि वाला	५३, ५४, १०३	पियकरे=प्रिय करने वाला	४४८
		पियवाई=प्रिय बोलने वाला	४४८

पिपासाप=पिपासा से	८३	पुत्रा=पुत्र	२४२
पिपासापरीसहे=तृप्ता का परिष्क	७६	पुष्पधास=पुष्पों की वृष्टि	५१६
पिपीलिया=कोडी (होता है)	१४७	पुरन्दरे=दैत्यों के विदारण करने वाला	४५८
पितृणे=पुगली करने वाला	२०७	पुराकडा=पूर्व जन्म में किये	५४५
पीणिप=तृम	२६६	पुराकाड=आगे करके	२६३
पुञ्जसत्वे=पूज्य शास्त्र	६६	पुराण=पुराने	३२०
पुञ्जा=पूज्य-आचार्य	६४	पुरिमतालम्मि=पुरिमताल नगर में	५४०
पुच्छमाणस्ता=पूछने वाले को	३४	पुरिसा=पुरप है	२३६
पुच्छिञ्जा=पूछे	३३	पुरिसाण=पुरपों के	५७०
पुष्टे=पुष्ट	२६६	पुरिस=पुरप को	३२७, ५७०
पुष्टो=पूछा हुआ	२४, ३६	पुरेकडाह=पूर्व जन्म में किए हुए	५५७
पुष्टो=स्पर्श हुआ ७२, ७३, ८३, ८६, ११५,	१४०, २२१	पुरेकड=पहिले सचित की हुई को	३६६
पुङ्गविकाय=पृथिवीकाय को	३६६	पुलाग=असार आहार	३२०
पुढधी=पृथिवी	३७७	पुत्र=पहले	१२७
पुढो=पृथक् २ जीव ने	१४५	पुत्रकम्मफलयट्टाप=पूर्व कर्मों का फल करने के लिए	२५६
पुण=फिर	१५५	पुत्रनेहेण=पूर्व स्नेह से	५५२
पुणरायि=फिर भी	४०७	पुत्रसथय=पूर्व परिचय को	२४३
पुणो=फिर (कौन वर्तमान काल व भोगों को छोड़े)	२०२	पुव्यसथुया=पढने से पूर्व जिन की स्तुति की गई है।	६४
पुणोपुणो=धार धार	३८७	पुव्यसजोय=पूर्व सयोग को फिर	३०८
पुणोल्लयामो=जिससे दूर हो जावे	५०१	पुव्या=पूर्व	१६२
पुण्ण=पुरण रूप	५४६	पुयाह=पूर्वोक्त	१८४
पुण्णफलोवयेय=और पुण्य फल से युक्त है	५४७	पुव्वि=पूर्व, पहले	१६७, ५१०
पुण्णमासीप=पूर्वमासी में विराजता है	४६०	पूश्कन्नी=सडे हुए रानों वाली	१०
पुरणा=पूर्ण	४६५, ४८८	पूश्देह=औदारिक शरीर के	२६५
पुण्णाह=पुरण	५५६	पेच्च=परलोक	१७४
पुत्तकलत्तस्स=पुत्र कलात्र का सम्बन्ध जिसने	३५०	पेसल=सुन्दर	३२६
पुत्तो=पुत्र के समान	५४	पेहाप=विचार करके	३८
पुत्तोयि=पुत्र भी	५६४	पेहेल्ल=विचार करे	१०६
पुत्त=पुत्र को	३३६	पोराणिय=पौराणिक	३३६
		दोहस=पुरपों का समूह या सेना	१६५ २४४
		पोसह=पोष्य मे	३७१

पोसह=पोष्य	२२७	फरसेण=कठोर वाक्यों से	३८
पोसेज=पोषण करे—पाले	२६३	फरसपि=कठोर भी	४१
पक=मर्दमपाले	५६६	फल=कर्म फल के	५४१
परभूयाओ=कीचड स्वरूप	६७	फल=फल हुआ	५६८
पकेण=कीचड से	१०१	फलपण=विल्वादि फल से	४६६
पचवयाइ=पाच व्रतों को	६६	फलरिगणेण=फल विपाक से हम	५४४
पचहिं=पाच	५३७, ५२४	फलोववेण=फल से उपपेत था	५४६
पचाल=पचाल देश के	५४६	फसता=स्पर्श करते हुए	५२०
पचालराया=हे पचाल देश के राजा	५६५, ५७४	फामए=सेउन करे	२२७
पचिन्दियाणि=पाचों इन्द्रिय	३६६	फासया=स्पर्श करना	४१२
पचिदियकाय=पचेन्द्रियकाय में	४०४	फासयले=स्पर्शेन्द्रिय का बल	४१८
पचैदियया=पचेन्द्रियपन	४०८	फासा=स्पर्श	१८६
पजलीउडो=हाथों को जोड़ कर	३३, ५८	फासुय=अचित्त, निर्जीव	४७
पताणि=तौरस आहार	३२०	फुसद=स्पर्श करता है	८५
पतोवहि=भ्रान्त उपधि तथा	४७७	फुसति=स्पर्शित होते हैं	१८६
पयेसु=मागों में	८४	फुसति=स्पर्श करते हैं	४२०
पडिण=पडित, घुद्धिमान्	५०, ११३, २४१, २६६	फोऊनासे=ऊँची नासिका वाला	४७६
पडिया=पडित	३८६	बज्जए=छोड़ देवे	१७
पडियमाणिणो=अपने आप को पडित		यम्मइज्जग्मि=ब्राह्मणों के यज्ञ में	४७६
मानने वाले	२५२	यमदत्तो=ब्रह्मदत्त नामा चक्रवर्ती	५३६
पडियाण=पडितों का	१६७	यमयारी=ब्रह्मचारी हूँ	४८३
पडिय=पडित को	२८७	बल=बल	४१६
पडुयए=पीला	३६१	बलचन्ते=जलवान्	४५३
पडुरया=सफेद	४१४	उले=बल वाला	१६६, ४५६
पसुपिसायभूए=रज-धूलि-के स्पर्श से		बल=चतुरगिणी सेना	३३६
जो पिशाच के सदृश है	४८०	वसामो=वसते हैं	३४६
पसुपिसायभूया=धूलि से पिशाच की		वहिया=ससार से बाहर	२५६
माति प्रतीत होने वाले	४८१	वहुय=बहुत	१८
प्पमा=प्रभा है	२३१	यहू=गुह्य	४६७
प्पभूया=प्रभूत थी	५४७	याल=अज्ञानी जीव	२१४
फरसा=कठिन	१०७	यालत्त=अज्ञानपना	२६७
		यालमान=नाल मार को	२६६
		यालस्स=नाल की	२८५

पिपासप=पिपासा से	८३	पुत्रा=पुत्र	२४२
पिपासापरीसहे=नृपा का परिषद	७६	पुष्कनास=पुष्पों की वृष्टि	५१६
पिपीलिया=कोडी (होता है)	१४७	पुरन्दरे=दैत्यो क विदारण करने वाला	४५८
पिसुणे- घुगली करने वाला	२०७	पुरास्ता=पूर्व जन्म में किये	५४५
पीणिप=नृम	२६६	पुरावाड=आगे करक	२६३
पुञ्जसत्ये=पूज्य शास्त्र	६६	पुराण=पुराणे	३२०
पुञ्जा=पूज्य-आचार्य	६४	पुरिमतालम्मि=पुरिमताल नगर में	५४०
पुच्छमानस्मा=पूछने वाले को	३४	पुरिसा=पुरप है	२३६
पुच्छिञ्जा=पूछे	३३	पुरिसाण=पुरपों के	५७०
पुट्टे=पुट्ट	२६६	पुरिस=पुरप को	३२७, ५७०
पुट्टो=पूछा हुआ	२४, ३६	पुरेकडाइ=पूर्व जन्म में किए हुए	५५७
पुट्टो=स्पर्श हुआ	७२, ७३, ८३, ८६, ११५, १८०, २२१	पुरेकड=पहिले सचित की हुई को	३६६
पुढविक्काय=वृथिनीकाय को	३६६	पुलाग=असार आहार	३२०
पुढवी=वृथिनी	३७७	पुत्र=पहले	१२७
पुढो=वृथक् २ जीव ने	१४५	पुत्रकम्मफत्रयट्ठाप=पूर्व कर्मों का ज्ञय	
पुण=फिर	१५५	करने क लिए	२५६
पुणरायि=फिर भी	४०७	पुट्टनेहेण=पूर्व स्नेह से	५५२
पुणो=फिर (कौन वर्तमान काल क भोगों को छोड़े)	२०२	पुत्रसथव=पूर्व परिचय को	२४३
पुणोपुणो=धार धार	३८७	पुव्वसथुया=पढ़न से पूर्व जित की स्तुति की गई है।	६४
पुणोहयामो=जिससे दूर हो जायें	५२१	पुत्रसजोय=पूर्व सयोग को फिर	३०८
पुण्ण=पुण्य रूप	५४६	पुव्वा=पूर्व	१६२
पुण्णफलोपघेय=और पुण्य फल से युक्त हैं	५४७	पुगाइ=पूर्वोक्तक	१८४
पुण्णमासीप=पूर्वमासी में निराजता है	४६०	पुत्ति=पूर्व, पहले	१६७, ५१२
पुण्णा=पूर्व	४६५, ४८६	पूरकग्री=सडे हुए कानों वाली	१०
पुण्णाइ=पुण्य	५५६	पूरदेह=औरदारिक शरीर क	२६५
पुत्तकल्लसस्स=पुत्र कलात्र का सम्बन्ध जिसने	३५०	पेक्का=परलोक	१७४
पुत्तो=पुत्र क समान	५४	पेसल=सुन्दर	३२६
पुत्तोयि=पुत्र भी	५६४	पेहाप=विचार करक	३८
पुत्त=पुत्र को	३३६	पेहेज्ज=विचार करे	१०६
		पोराणिथ=पौराणिक	३३६
		दोरुस=पुरुषों का समूह वा सेना	१६५, २४४
		पोसद=पोष्य में	३७१

पोसह=पौष्य	२७७	फरसेण=फठोर वान्यों से	३८
पोसेज=पोषण करे—पाले	२६३	फरुसपि=फठोर भी	४१
परु=मर्दमराले	५६६	फल=कर्म फल के	५४१
परुभूयाओ=कीचड स्वरूप	६७	फल=फल हुआ	५६८
पकेण=कीचड से	१२१	फलएण=वित्वादि फल से	४६६
पचवयाइ=पाच प्रतो को	६६	फलविवागेण=फल विपाक से हम	५४४
पचहिं=पाच	४३७, ५२४	फलोववेण=फल से उपपेत था	५४६
पचाल=पचाल देश के	५४६	फसंता=स्पर्श करते हुए	५२०
पचालराया=हे पचाल देश के राजा	५६५, ५७४	फासए=सेवन करे	२२७
पचिन्दियाणि=पाचों इन्द्रिय	३६६	फासया=स्पर्श करना	४१०
पचिदियकाय=पचेन्द्रियकाय में	४०४	फासवले=स्पर्शोन्द्रिय का बल	४१८
पचैदियया=पचेन्द्रियपन	४०८	फासा=स्पर्श	१८६
पजलीउडो=हाथो को जोड़ कर	३३, ५८	फासुय=अचिच्छ, निर्जीव	४७
पताणि=नीरस आहार	३००	फुसट=स्पर्श करता है	८५
पतोषहि=प्रान्त उपधि तथा	४७७	फुसति=स्पर्शित होते हैं	१८६
पथेसु=भागों मे	८४	फुसति=स्पर्श करते हैं	४००
पडिप=पडित, बुद्धिमान्	५०, ११३, २४१, २६६	फोकनासे=ऊची नासिका वाला	४७६
पडिया=पडित	३८६	घज्जए=छोड देवे	१७
पडियमाणो=अपने आप को पडित		यम्मइज्जग्मि=ग्राहणों के यज्ञ में	४७६
मानने वाले	२५२	यमदत्तो=ग्राहदत्त नामा चत्वार्यो	५३६
पडियाण=पडितो का	१६७	यमयारी=ग्रहचारी हूँ	४८३
पडिय=पडित को	२८७	यल=यल	४१६
पडुयए=पीला	३६१	यलयन्ते=यलवान्	४५३
पडुरया=सफेद	४१४	यले=यल वाला	१६६, ४५६
पसुपिसायभूय=रज-धूलि-के स्पर्श से		यल=चतुरगिणी सेना	३३६
जो पिशाच के सट्टा है	४८०	यसामो=यसते हैं	३४६
पसुपिसायभूया=धूलि से पिशाच की		यहिया=ससार से बाहर	२५६
भानि प्रतीत होने वाले	४८१	यहुय=बहुत	१८
प्पमा=प्रभा है	२३१	यहु=बहुत	४६७
प्पभूया=प्रभूत थी	५४७	याल=अज्ञानी जीव	२१४
फरुसा=कठिन	१०७	यालत्त=अज्ञानपना	२६७
		यालभाव=याल भाव को	२६६
		यालस्स=याल की	२८५

वालस्स=अज्ञानी का	२६७	भदाह=भद्रा के	५०३
वाला=अज्ञानी	२५२, ३१४, ४७८	भद्=भद्र, कल्याण, सुख है	५०, ३५१
वालाण=मूर्खों का	१०५, १६७	भन्ते=हे भगवन् !	३८६, ५१०
वालमिरमेसु=वालजीयों को	प्रिय	भयई=सेवन करता है	४४५
लगने वाले	५५४	भया=भर दिया	१४५
वाले=मूर्ख	२०४	भय=भय होता है	३८१
वाले=अज्ञानी	२६८, २६६, ३११	भयच=भगवान्, बुद्धिमान् २६१, २३७, ३४८, ३६७	
वालेहि=वालों ने	५१०	भवभो=आपके	५०६
वालो=वालक-अज्ञानी	३७३	भवगहणे=भर (जन्म) करता है	४०५
वाल=मूर्ख को	५२	भवयाण=आपके	४८४
वाल=वाल	२८७	भवससारे=जन्ममरण रूप ससार में	४०६
वासा=वर्ष	२८०	भगाहि=होने	३७१
वाहिरिय=बाहिर	५१६	भविस्सई=होगे	१३८
वीयाह=वीजों को	४८७	भविस्ससि=होगा	२४४
वुक्कल=मूग-उड्ड आदि का आहार	३२०	भवे=होवे, होता है	१६७, २८३, २६५, ३७६
वुद्धा=तत्त्ववेत्ता पुरुष	४१	भवे=जन्म	३६५
वुद्धेहायरिय=तत्त्ववेत्ता अचार्य्यों द्वारा		भवामो=ससार से	३५७
आचरण किया गया जो	५६	भाय=भ्राता के समान	५४
वुद्धोवघाई=बुद्धों का घात करने वाला	५७	भायरा=भाई	५४२
वृहत्ता=वृद्धि करके	१८२	भायर=भाई को	५४२
वेमि=मैं कहता हूँ	६८, १६६, २६६	भाया=भ्राता	२४२
योहि=धर्म की प्राप्ति	३२४	भारण्डपकरीय=भारण्ड पत्नी की तरह	१८०
योहि=योधि को	१६७	भारघरा=भार उठाने वाले हो	४६१
भन्नपय=आहार करे, भक्षण करे	४४, २५७	भारवाहय=भारवाहक, भार उठाने वाला	४२८
भगवया=भगवान् ने	७२	भारा=भाररूप हो	५५३
भग्गम्मि=टूट जाने पर	२१५	भारिय=भार्या को	४२३
भग्गे=टूटने पर	२१७	भासइ=बोलता है	३०६, ४४२, ४४६
भज्जा=भार्या, स्त्री	२४२, ५६४	भासा=भापा	१०७
भणता=बोलते हुए	२५०	भासाप=भापा	४७५
भत्तकाले=भोजन काल में	५०६	भासादोस=भापा व दोष को	३५
भत्तट्टा=भक्त के लिये	४६	भासिय=भाषण को	४३३
भत्तपाण=भक्त और पान को	५१५	भासी=भाषण करने वाले तू	४६३
भदा=भद्रा	४६८	भासेजा=भाषण करे	१६

भिक्षा काले=भिक्षाकाल मे	४८३	मुञ्जोवि=फिर भी तुम	५२०
भिक्षाद्वारा=भिक्षा के वास्ते	४७६	मूढ़पद्मा=रक्षा करने की बुद्धि वाले	५१३
भिक्षुगुणो=भिक्षुका	३	मूयसु=जीवों मे	२४१
भिक्षापाप=भिक्षा से जीवन व्यतीत करने वाला यती	२०६, २३२, ३१६	मूयहि=जीवों मे	३१८
भिक्षाचरियाप=भिक्षाचरी मे	७७	मूयगाम=आणी समूह का	२०६
भिक्षु=साधु	३५, ४३, ७२, १०८, ३०८	मूयाह=भूतों का	५२०
भिक्षु=हे भिक्षो	४२१	मूयाण=वनस्पति आदि भूतों का	६७
भिक्षु=साधुको	२६१	मे=आपके प्रति	७८
भिक्षुगुणो=साधुको	११०	मे=तुमको	५०२
भिक्षुगुणो=भिक्षु हैं	२७२	मेय=भेद होने पर	१८६
भिक्षुगुणो=भिक्षु	५४८	मेय=भेद विनाश को	२३६
भिक्षुगुणो=भिक्षु के	५६६	मो=हे लोगो	११०
भिक्षुगुण=भिक्षुओं को	५५४	मो=(आत्मन्य) हे मुने	३४२
भिक्षुगुण=भिक्षु को	५०६	मो=हे ब्राह्मणों	४६१
भिक्षु=हे भिक्षो	५२५, ५५१	मोदत्ता=भोजन करा कर	३६८
भिक्षुहि=भिक्षुओं से	२२३	मोई=भोजन करने वाला	२७१
भिक्षुण=मेदन करके	३५७	मोप=भोगों को	१६७, ३७६
भिक्षुदेहे=भिक्षुदेहवालों को	५०४	मोगा=भोग	५६६, ५७०
भिक्ष=अतिशय	१६६	मोगाई=भोगों को, के	५४८, ५५१
भुजइ=प्राप्ता है	१२	मोगामिस=भोगरूप आमिष	३११
भुजप=आहार करता है	३७३	मोगे=भोगों को, भोगों के	३३८, ५७७
भुजमाणे=प्राप्ता हुआ	२०७, २७०	मोच्चा=भोग करके, खा करके	१६७, २७६, ३६८
भुजसु=प्राप्तो	५१५	मोयण=भोजन	४८६
भुंजाहि=भोजन करो, भोगो	५१४, ५५१	मोयणे=भोजन	११३
भुजिचु=भोगकर	३३८	मोयण=भोजन	२४८
भुजिया=भोगकरके	२७२	मस=मास को	२०७, २७०
भुजे=आहार करे	४६	मसमोणिय=मास और रुधिर को	९०
भुजेज=प्राप्ते	२४८	मण=मैने	१२७, २४५
भुजते=प्राप्ते हुए	६०	मग्गह=अन्वेषण करते हो	५१६
भुजई=प्राप्ता जाता है, भोगा जाता	२६७, ४८४	मग्गदेसिए=मार्ग देशक	४२५
भुजो=बहुत	२३१, २७६	मग्गे=मार्ग में	३५६
भुजो=फिर	२६४, ५०४	मग्गं=मार्ग को	१५४, २६४, ४२६, ५६६

मच्यु=मृत्यु के	५५६	मन्दरे=मेरु	४६४
मच्यु सुह=मृत्यु के गुप्त को	२१७	मदिप=मद	३११
मच्यु=मृत्यु	५६०	मदिप=मन्दिर	३४८
मचिदुया=मक्षिका की	३११	मघई=मानता है	५३, २०७
मजई=मद—आहकार—करता है	४४१	मघता=मानते हुए	१६१
मज्ज=मुक्ते	४८७, ४६४	मघति=मानते हैं	२४६
मद्विप=मद्वी को	२१०	मम=मेरे	३८, २४२
मडे=अच्छा मरणा हुआ	५०	मम=मेरा	५४६
मणगुत्तो=मनगुप्त	४७६	मम=मुझे	५५१
मणपदोसो=मन का द्वेप	५१२	मम्म=दूसरे क मर्म को	४३६
मणस्ता=मनसे १८६, २४३, ३१८, ४६६		मम्मय=मर्मयुक्त वचन बोले	३६
मणसी=मनसे भी	१०७	मयगतीराप=मृत गंगा क तीर पर	५४३
मणि=रत्नादि	२४४	मरई=मरता है	२१८, २३७
मणिमुत्त=मणि मोती	३७४	मरण=मरणा	१६७
मणुयाण=मनुष्यों का	३६१	मरणतम्मि=मृत्यु के समीप आने पर	२१८
मणुयाणजीविय=मनुष्यों का जीवन है	३६३		२७३
मणुयाहिया= हे मनुजाधिप	३७१	मरणते=मृत्यु के समीप आने से	२३३
मणुस्सय=मनुष्यता को	१५१	मरणपि=मरणा भी	२२०
मणुस्साण=मनुष्यों का	६६	मलपयपुट्ठय=मलपकयुक्त को	६८
मणुस्सेसु=मनुष्यों में	२६६	मलावघसी=कर्म रूप मल को दूर करने	
मणुस्सेदि=मनुष्यों के द्वारा	३६१	वाला होवे, अनशन व्रत धारण करे	१८२
मणोरमे=मनोरम नाम वाला चैत्य वृत्त	३४५		
मणोई=गुरुओं के मन की रचि और	६६	मल=कर्ममल को	२१०
मण=मन	१६१	मह=बड़ा है	४२६
मणपि=मन से भी	६०, १०८	महज्जुई=महायुति वाला होना है	६६
मणई=मानना है	३६	महट्टिप=महा श्रद्धि वाला	४५७
मणमाणो=मानता हुआ	१८८	महत्तयत्तवा=महान् प्रथे वाली	५४८
मत्ते=मत्त है	२१०	महप्पसाया=महा प्रसाद—असत्रता वाले	५११
मत्तेण=मात्र से	२५०	महप्पा=महात्मा	५०१, ५१५
मद्वय=शुभाय, कोमलता	३८४	महाजय=कर्मों को जय करने वाले	५२४
मनोगय=मन के मात्र	६१	महाजसो=महान् यश वाला	५००
मयु=बदरी फलों के चूर्ण को	३२०	महाणाण=आत्माओं के लिए है ।	८८६
मन्दा=मद, मद सुदि	१६१, ३१४, ४००	महाणुभागा=महामाग्य है	५१७

महाणुभागो=महा भाग्यवान् है	५५८	मा कासि=तू मत कर	५६५
महाणुभाग=महाभाग्यवान् हू	५४७	माण=मान	१६१, ३६६
महाणुभाजो=महाप्रभाजशाली	५०२	माण=मान	५०२
महापद्मे=महापद्म	१६६	माणुम=मनुष्य की	२८
महायमो=महान यश वाला	५४२	माणुमत्त=मनुष्यत्व	१४३, २८३, २८५
महापह=राजमार्ग की	५१५	माणुसत्तण=मनुष्य जन्म के	४०७
महापहे=राजमार्ग में	३७	माणुमत्तम्मि=मनुष्य के मन में	१५६
महाभाग=है महाभाग	५१४	माणुमम्मि=मनुष्य	३३६
महामुणिसत्त=महा मुनि की	४८२	माणुसि=मनुष्य की	२८७
महामुणी=महामुनि	८६	माणुस्स=मनुष्य का	१५०
महारभपरिगगहे=महान् आरम्भ और		माणुस्सण=मनुष्य के	१६७
परिग्रह वाला	२७०	माणुस्सगा=मनुष्य के	२७६
महारिसी=महर्षि लोग	५३२	माणुसज्जोणि=मनुष्य योनि को	१६३
महालयं=बड़े रिस्तार वाले	४०६	माणेण=मान से	३८१
महालयाह=महाहिंसक	५६५	माणो=मान	४६०
महाचक्षे=महा बुद्धिमान्	१६५	मा निदहेज्जा=मान भस्म कर देवे	५००
महारीरेण=महावीर	७०	मापमायण=प्रमाद मत कर	१७१, ३६१
महासिखण=यही महास्नान है	५३२	माय=माया, कपट	१६१, ३६६, ४२२
महासुका=महा शक्त की	१६१	माय=माया को जान कर	२५७
महिद्विप=महा श्रद्धि वाला	६८, २०६	माय=माया को	३५
महिद्विया=महाश्रद्धि वाले	५४४	मायघे=प्रमाण के जानने वाला	८१
महिद्विय=महा श्रद्धि वाला हू	५४७, ५६७	माया=माता	२४२, ५६०
महिद्वीभो=महा श्रद्धि वाला	५७२	माया=माया से	३८१
मधु=मधु	५४६	माया=झल कपट	३८३
मधुराहिं=मधुर	३८२	मारणतिया=मरण व समीप	१६६
महेसी=महर्षि	१८८, ५०६, ५७५	मासस्स=मास के	५१५
महोदरे=महान् उदर वाला	२६६	मासे मासे=प्रतिमास	३७०, ३७३
महोदसि=महा प्रवाह वाले से	१६५	माहणरूप=ब्राह्मण रूप को	३८०
मा=मत	१८, २०, २७, ४२८, ५०२	माहणरूपेण=ब्राह्मण क वेप में आकर	३४१
मा आचिण=मत पी	४२३	माहणा=है ब्राह्मणों	५१६
माइले=मायावी-झल कपट करने वाला	२०७	माहणा=ब्राह्मण	४८६, ४६०
माई=झल करने वाला	२६६	माहणे=ब्राह्मणादि को	३६८
		माहणो=ब्राह्मण	५१०

मिउपि=क्रोमल स्वभाव वाले	गुर को भी	२२	मुहुत्ता=मुहूर्त है	१८०
मिप=मृग व समान अज्ञानी		१२	मुहोवणीय=मुल में प्राप्त होने के समय	५५६
मिच्छत्त=मिथ्यात्व के		४११	मूढा=मूढ	२३६
मिच्छादडो=मिथ्या दड का		३६१	मूढाण=मूखों को	४१
मित्तच=मित्रान्		१६६	मूढे=मूढ	३११
मित्तचधय=मित्र और धान्यवों को		४२४	मूढेहि=मूढों ने, मूखों ने	५१०
मित्तस्स=मित्र क रहे एसात में		४४०	मूल=मूलधन, मूल पूजा	२८२, २८३
मित्ति=मैत्री		२४१	मूलपि=मूलधन को भी	२८२
मित्तेसु=मित्रों पर		४४२	मूलच्छेपण=मूल क नाश करने से	२८३
मिय=मृग को		५६०	मूलिय=मूलधन में	२८७, २८६
मिय=प्रमाण पूर्णक		४४	मूलण=मूल लेकर	२८२
मिया=मृगवन्, अज्ञानी		३१४, ५४३	मे=मुझे	३७, ५६६, ५६७
मियाण=मृगों में		४५५	मे=मैंने	२७, २००, २१३, २६५
मिलेफनुया=म्लेच्छ है		४०७	मे=मेरा, मेरे	५३, ८६, १३२
मिहिल=मिथिला नगरी		३३६	मे=मुझे	५३
मिहिलाय=मिथिला में		३८०, ३४५	मेय=मैंने	२१३
मु=हम, हम दोनों		३१४, ५५७	मेय=मैंने, मुझ से, उसको, अकाम,	
मुफ्त=मोक्ष		१७४	सत्यु को	२१४, २००
मुधई=मुक्त हो जाता है		२२८, ३६१	मेहावी=मुद्रिमान्	६२, ६७, २३५
मुषप=छूट जाता है		३०८	मेतिजमाणो=मित्र की मित्रता को	४४१, ४४५
मुच्छिओ=मूर्च्छित है		५६८	मेहुणाओ=मैथुन से	१३१
मुच्छिया=मूर्च्छित है		४१२	मो=हम	५४२
मुडिण=शिर से मुडित होना		२२४	मो=हमारा	३४६
मुणिणो=मुनि लोग, मित्रा के लिए		४६१	मोअणे=छुड़ाने को	२४५
मुनिवरो=मुनि श्रेष्ठ, केवली भगवान्		३०६	मोफ्त=मोक्ष को	१८४
मुणियरस्स=मुनिवर के		३८७	मोफ्तो=मोक्ष	५४६
मुणी=साधु		५०, ८५, ६५	मोस=असत्य मूठ	४०२, ४६०
मुत्ति=निर्लोभता		३८४	मोहकओ=निष्फल किया	५७३
मुस=मूठ को, मूठ बोलत है,		३५, १३८	मोहगुणे=मोह गुण को	१८६
मुसाराई=मृपावादी—मूठ बोलने वाला		२०७, २६६	य=और १३, १८, २५, ३७, ३६, ४३, ५३, ८५, १०१, १६६, २४३, २७०, ४४७	
मुहरी=मुत्तर, वाचाल		१०	य=और-इसके विपरीत	२०२
मुहुमुहु=बार बार		१८६		

य=समुच्चय में	१६१	राइओ=रात्रिया	५७०
य=और मृषानाद आदि का सेवन न करे	३१६	राइगणाण=रात्रि के गण	३६१
य=फिर	४८७	राग=राग	४३३
य=और (पादपूर्त्यर्थ में है)	५७४	राय=हे राजन्	५४७, ५५४, ५७२, ५७३
य=और मध्य ४	५४६	राय=राजन्	५४४, ५५६
य=समुच्चयार्थक है	२८७	राय=राजा	५५८
य=च-(समुच्चय)	१८	रायरिसि=राजर्षि को	३४१
य=च-(पादपूरणार्थ में)	८६	रायरिसिमि=राजर्षि	३४०
य ण=इसको	१५५	रायहृषिण=राजधानी में	६६
य-ण=(वाक्यालङ्कार में)	३४८	राया=राजा	७७६
यमहगओ=और गया हुआ	४०४	रफ्तमूले=वृक्ष के मूल में	१०१
यावी=और भी	१८०	रीयत=विचरते हुए	६४
रई=रति	२००	रूपस्स=चान्दी के	३७६
रण=रज से	१०१	रहिर=रुधिर, रधिर को	५०४, ५०६
रओ=रक्त	३७१	रूवे=रूप में	२५३
रफलसीसु=राक्षसियों में	३०७	रोगपरीसहे=रोग का परिपह	७६
रफिजज=दूर करे	१६१	रोनेण=रोग से	४३७
रज्जे=राज्य में	३३७	रोयई=रुचता है	५५१
रज्ज=राज्य को	२७६	रोयमाणावि=रुचि करते हुए भी	१५५
रआ=राजा	४६६, ५०१	रन्पण=लक्षण	३०१
रओ=राजा	४६८	रत्रिस्ता=उल्लङ्घन करक	४६
रभई=रमण करता है	१२	लघु=शीघ्र कार्य करने वाले	२०
रभप=आनन्दित होता है	५०	लज्जमजण=लज्जा वाला साधु	८३
रभ्मा=रमणीय है	५४६	लज्जु=लज्जायुक्त-सयम वाला	२५६
रण=रत्नों से	४६४	लहुं=प्राप्त करक	१०४, १४०, ४४५
रणणादिवई=रत्नों का स्वामी	४५७	लहुण=प्राप्त करक	२५७, ४४१
रणणं=रत्त	५५४	लहुणाधि=मिलने पर भी	४०७
रण=कर्मरज को	१५६, २७२, ३६४, ५०६	लहेपिटे=आहार के मिलने पर	११३
रस=रस में	३०३	लभज=प्राप्त करे	४८०
रसगिद्धे=रस में मूर्छित	३१६	ललिय=सुन्दर, ललित	३८७
रसेसु=रसों में	१०५	लवेज=बोले	३६
रहस्से=एकान्त में	२८	लवते=नार-बार बुलाने पर	३०
रहे=एकान्त में	४४६	रहई=प्राप्त करता है और	२८०

लहित्य=प्राप्त करेगे	४६४	लोह=लोम को	१६१, ३६६
लहे=प्राप्त कर लेवे	४१०	लोहो=लोम हो जाना है	३०६
लभमाण्य=मुन्दरता धारण करता हुआ	३६३	व=अथवा	१०१, ४३०, ४८१
लहे=प्राप्तु आहार से निर्वाह करने वाला	६६	व=वा	५६०
लामहस्त=लाम देंगे	६४	व=सादृश्य अर्थ में है	५७०
लामाय=लाम के लिये	३८	व=निश्चय (वा इव अर्थ में है)	३२७
लामो=लाम	११४, १८३	व=तरह	५२, १६१, २१७, ३११, ३१३
लाम=लाम को	२८२	व=उम्मी तरह वह नरक को चाहता है	२७१
लामतरे=जब तक इस शरीर से लाम हो सकता है तब तक	१८२	व=अप्यर्थक है	२२६
लाहा=लाम से	३२६	व=जैसे	२०, १४८, १५८, ३१६, ५०६
लाहो=लाम होता है	३२६	व=जैसे	२१०
लाह=लाम	४६४	वण=नहे	३५
लुखस्त=लोभी	३७६	वणज=नहे	५८
लुखे=लोभी	४३६, ४४३	वज्र=वाज्य	५६६
लुप्पन्ति=द्विरद्वि से पीड़ित होते हैं	२३६	वज्रगय=वचन के भाव	६१
लुप्पत्तस्त=दु प पाते हुए को	२४२	वग्गुहि=वचनों से	३८०
लूह=रक्त वृत्तिवाले भिक्षु को	८५	वच्छे=वृत्तों से पूर्ण	३४५
लूहस्त=रक्तवृत्तिवाले	११८	वज्राप=छोड़ देवे	१५, ३५, ५०
लोपमायाप=लेपमान प्रमाण भी	२५८	वज्रपाणी=वज्रपाणि, वज्र हाथ में है- जिसके	४५८
लोप=लोक में	२५, ६२, १७४	वज्रिप=वर्जने वाला	४४७
लोगपि=लोक को भी	५०७	वज्रभो=गहर के	३६५
लोगमि=लोक में	६६, ३३६	वज्रति=गंधे जाते हैं	३६१
लोगय=लोक को	२२८	वज्रभू=गंधा जाता है	३११
लोगस्त=लोक में	५५७	वचिओमि=में छला गया हू	१३३
लोगुत्त=लोकोत्तर	३८६	घट्टमाणे=रत्नमान	४४१
लोमाभो=लोम से	३८१	घट्टावइत्ताण=बढ़ा करके	३७४
लोमहरित्त=रोमाच को	२३६	वणस्तइकाय=वत्सपनि काय में	४००
लोमहारे=प्राणघात करने वालों को	३६०	वणिया=वणिक् की	३१३
लोप=लोक को	१८८	वणिया=व्यापारी लोग	२८२
लोप्या=मासादि का लोप	२५५	वण्ण=वर्ण को	५६५

घण्णव=वर्ण वाला	१६६	घर=अच्छा हुआ	२७
घण्णे=वर्ण में	२५३	घरे=प्रधात	३३८
घण्णो=वर्ण	२६६	घरति=धीजते हैं	४८७
घथु=प्रासाद	१६५	घचहार=ज्यहार है	५६
घथेहि=वर्णों से मैं	६०	घजहारे=ज्यहार में	२८०
घद्धमाण=वर्धमान	३५८	घसहे=वृषभ, बैल	४५४
घत=वचन को	४२३	घसाणुगा=वशवर्ती	५४०
घता=त्याग दिया	४६६	घसीया=उसे	५५६
घन्दह=वन्दना करता है	३८०	घसीरुमो=परा में कर लिया है	३८३
घन्दई=वन्दन करता है	३८७	घसुहारा=द्रव्य की	५१६
घन्विऊण=वन्दन करके	३८८	घसे=वश में	३६३
घघणेहि=उन्धनों	२७	घसे=वास करे	४४८
घन्धमौक्ख=उन्ध और मोक्ष के	२५०	घहपरीसहे=वध का परिपह	७६
घघयय=वधु भाग को	१७६	घहमूलिया=उधमूलक	०८५
घंधवा=उधुजन	१७६	घहवे=बहुत से	१५४
घमई=छोड़ता है	४४१	घहा=मारते हैं	५३
घमते=वचन करते हुआ को	५०४	घहिया=गहर की	५१६
घमते=वचन करते हुए	५०६	घहु=बहुत	१६०, ३०४
घमदत्तो=ब्रह्मदत्त	५४२, ५७४	घहुगुणे=बहुत गुण वाला	३५४
घम्मघारी=कवच के धारण करने वाला	१८४	घहु=बहुत	०७०
घमयारी=ब्रह्मचारी	५०१	घहुमाणेण=उडे सम्मान से	५४०
घमे=ब्रह्मा	५४६	घहुलोहणिजा=बहुत लोभनीय	१६१
घमे=ब्रह्मचर्य	५३०	घहुवेयणा=बहुत वेदना से युक्त	
घयइ=जाता है	३८१	हैं	१४६
घयगुत्तो=उचनगुम	४७६	घहुस्सुप=बहुयुत, तेजस्वी	४४६, ४५६
घयणप्पभूया=अल्प अक्षरों वाली	५४८	घहुस्सुया=बहुयुत	२३३
घयण=उचन को	००, ५६५, ५७४	घहुसो=बहुत बार	०३६
घयण=वचन	३४१, ४७८, ५५०	घह=बहुतों को	२४१
घयणाइ=वचनों को	४८२, ५०३	घहण=बहुत पक्षी आदि को	३४५
घयति=कहते हैं	५१६	घहेह=मारते हो	५०६
घय=हम, हम दोनों	४८६, ५५६, ५६६	घहेहि=वर्णों से	२७
घयमाणा=जोलते हुए	३१४	घहो=प्राणिवध	४६०
घयसा=वचन से	०१०, ३१८	घा=जैसे	८६

वा=अयना	२४, २८, ३०, ३२, ३६, ३८, ४७, ६८, ८७, ९६, २३२, ३२०	वि=घौर भी, अविनयसूचक आसन आदि से	३०
वा=समुच्चय	२३२	वि=सम्भावना के अर्थ में	२६३
वा=परस्पर अपेक्षा अर्थ में है, जो	१२१, २२६, २०२	वि=इसी प्रकार	१३८
वाह्यरहि=वाहियों से	५५१	वि=भी	१४६, २२८, ३६५
वाह्याण=वाहियों की है	१८६	विहय=दूसरी बार	४२४
वाडकाय=वायुकाय में	३६६	विहयाणि=ज्ञान लिये हैं	४८६
वाऊ=वायु	३४८	विडकम्म=छोड़ करके	२१७
वापण=वायु से	३४५	विडल=विस्तार वाले, विपुल	६४, २२४
वागरिज्ज=कहें	३४	विडलहस=निस्तीर्ण	४६५
वागरे=बोले	२४	विडला=यहुत	२८६
वाढ=मुनि ने कहा कि स्वीकार है	५१५	विडले=विपुल, यहुत से	२६६, ३६८
वाणिमो=वणिक्, व्यापारी	२८२	विड्विज्जण=उत्तर वैनिय रूप	३८२
वाया=भ्राता	५६०	विड्विज्जणो=वैश्रेय करने वाले	१६०
वाया=वचन से, वचन	२८, २५०	विडव्धी=वैश्रेय शरीर वाला	५७२
वायाप=वाणी से	६१	विमु=मीप्स क	१२१
वाल्लगपोह्यामोय=आद वलभीपर धनवाओ	३५८	विकराले=भयकर	४७६
वावीस=आईस	७२	विगयभया=भयराहित	४१
वास=वर्ष	१६२	विगयमोहो=निगत मोह है	३०६
वाससप=सौ वर्ष की	२८०	विगयसगामो=सप्राम रहित होकर	३७५
वासार=वर्षों तक	१८४	विगलिवियया=विकलेन्द्रियपन	४०८
वासुदेवे=वासुदेव	४५६	विगिंच=दूर कर	१५६, २५७
वाहण=वाहन	३७४	विगगह=शरीर	२५२
वाहप=वाहक	५२	विचित्तप=चिंतन करे	१०८
वाहितो=बुलाया हुआ	३१	विचित्तिया=चिंतन क्रिये	५४४
वाहु=मुजाएँ	५०६	विजहिषु=छोड़कर	३०८
वि=निश्चय अर्थ में	५७४	विज्जाणहि=तू जान जो	१७१
वि=पाद पूरण में	१३३	विज्जा=विद्या से	४६०
वि=अपि—मडपादि में	६६	विज्जा=ज्ञानकार—विद्वान्	३७७
वि=कभी भी	८८	विज्जायुसासण=विद्या का सीखना रक्षक होगा—जो	२५२
		विज्जोववेया=और विद्या से युक्त है	४८६

विभवेज्ज=उनकी कोष रूप अग्नि को		विमलो=मल से रहित	५३०
उपशान्त करे	५८	विमुच्यई=छूट जाता है	२४६
विट्टं=विष्ठा को	१२	विमोक्षणद्वार=मोक्ष के वास्ते	३०६
विडम्बित्य=विडम्बना रूप हैं	५५३	विमोहाइ=मोह से रहित	२३०
विणय=विनय में	१३	वियडस्स=विहृत-अचित्त जल की	८३
विणयज्ज=दूर करे	१६१, २३६	वियरिज्जइ=विस्तीर्य किया जाता है	४८४
विणयजुत्तस्स=विनय युक्त को	३४	वियाणमाळा=जानने वाले हैं	५१३
विणय=विनय	३, १४	वियाणह=जानना चाहिए	२८२
विणस्सउ=विनष्ट हो जाए	४६३	वियाणिया=जान करके	२६१
विणा=रहित हुई	५४४	वियाहिण=व्याख्या की है	२६१
विणियद्वन्ति=निवृत्त होते हैं	३८६	विरण=हिंसा प्रादि से रहित	६५
विणिवारपति=विरोध रूप से निवारण		विरओ=विरत हुआ हूँ	१३१, ४१३
करते हैं	५०३	विरत्तकामाण=काम भोगों से विरक्त	५५४
विणिहम्मति=पीड़ा को प्राप्त होते हैं	१४६	विरत्तकामो=विरक्त काम होकर	५७५
विणीय=विनयवान्	७	विरय=सावध कर्म से निवृत्त	८५
वित्त=धन	२७२	विरायई=शोभा पाता है	४५४
वित्तासण=प्राप्त देवे	१०१	विरिय=वीर्य	२५०
वित्ते=विनीत	६२	विरुहति=उत्पन्न होते हैं	४८६
वित्ते=वित्त-धन में	२१०	विलवय=विलाप रूप	५५३
वित्तेण=धन से	१७७	विलोपण=तुटने वाला	२६६
वित्तेहि=वैतों से	४६७	विवज्जिता=वर्ज करके	४३
विदिता=ज्ञानकर	२४६	विधाना=विपारु	६५
विद्धसइ=निध्वंस होता है	४२०	विधाना=विपारु को	५४१
विद्धसे=विध्वंस करने वाला	४५६	विविरायइ=विराजता है—शोभा पाता है	४४६
विप्पभोग=विप्रयोग को	५४४	विधिहा=नाना प्रकार के	४२०
विप्पजहे=छोड़ देवे	३१०, ३२६	विधेग=विवेक को	१८८
विप्पमुक्कस्स=बन्धनों से रहित को	३५१	विसण्णा=निमग्न हैं	२५२
विप्पमुक्कस्स=विप्रमुक्त, रहित	३, ४३५	विसण्णो=विपाद्युक्त	५१०
विप्पलावो=विप्रलाप	५७३	विसन्ने=निमग्न	३११
विप्पसन्न=प्रसन्न चित्त	२२०	विस=विरूप	३८०
विप्पसीपज्ज=प्रसन्न करे	२३५	विसमसीला=विषम शील वाले	२२२
विमग्गहा=अन्वेषण करते हो	५१६	विसमेउचगाहिया=विषम ग्रहण करके	
विमणो=विमन	५१०	फिर भार को फेंक कर	४२८

विसालिसेहिं=नाना प्रकार के	१६१	बुद्धपुत्त=बुद्ध—आचार्य—पुत्र	१४
विसीयई=वेद पाता है	१८६	बुद्धस्स=बुद्ध के	४३३
विसीले=रखित शील	४४०	बुद्धा=आचार्य	४३८
विमुद्ध=निर्मल	१६७	बुद्धाण=आचार्यों के, की	१५, २८
विमुद्धपधेण=निर्मल प्रज्ञा वाले ने	३३०	बुद्धि=बुद्धि	३११
विमुद्धो=और निमुद्ध हो जाता है		बुद्धी=बुद्धि	५७३
विसूइया=विसूचिका	४२०	बुद्धे=बुद्धिमान्	४३२, ४४७
विसेस=विरोध को	२३५	बुद्धो=प्रबुद्ध होकर	३३८
त्रिसेसो=विरोध	५१७	बुसीममो=इन्द्रियों को बरा करने वालों	
विसोहिं=विमुद्धि का मार्ग	५१६	का	२२०
विसोहिया=मुद्ध करके	४२६	बुसीममो=इन्द्रियों का बरा करने वालों	
विस्स=जगत् को	१४५	के स्वरूप को	२३३
विहडइ=बल से शरीर गिरता है	४२०	बूहण=वृद्धिकर	४३२
विहन्नइ=समय का उल्लंघन कर देता है	१०३	वेण=वेदा को	४६१
निहगिज्जा=करे	१०३	वेणञ्ज=सहन करे	१२३
विहम्मसि=पीड़ित किये जाते हो	३७८	वेदियणाय=द्वीन्द्रिय फायमे	४०२
विहरमो=विचरन से	१३०	वेदेही=विद्वद् देश को	३८८
विहिंसइ=निनाश करता है	२०६	वेमायाहिं=नाना प्रकार की	२८८
विहिंसणा=नाना प्रकार की हिंसा करने		वेमि=कहुता हैं	१४०
वाले हैं	२७५	वेयकाले=भोगने के समय	१७६
विहिंसा=नाना प्रकार की हिंसा करने		वेयणा=वेचना है	१२०, २१३
वाले हैं	१७१	वेयणाए=वेदना से	११५
विहुणाहिं=दूर कर	३६४	वेयावडियट्टयाए=वैयावृत्य का लिए	५०३
निहणा=रहित हैं	४६०	वेयावडिय=वैयावृत्य	५१२
निदेडयता=निनाश करते हुए	५२०	वेराओ=वैर से	२४६
धीरिय=समय में पुरपार्थ को	१५६	वेराणुवद्धा=निरन्तर वैर से बंधे हुए	१७२
धीरिय=वीर्य, पुरपार्थ	१४३, १५५	वेसहोइ=द्वेष का कारण बन जाता	
युक्कसो=युक्त	१७४	है जो	४१
युच्चई=कहा जाता है	७, १०, ३१६, ४३६, ४४०	वेम=द्वेष का कारण	३६
		वेसालिण=विस्तीर्ण यश वाले, उन्होंने	२६१
युच्छ=थसे	५५७	वेस्सा=द्वेष के कारण हुए	५५६
युग्मिया=पा करके	१६७	वोच्चये=निपरीत	३११
युद्धा=उपा हुई	५१६	वोच्छिद्ध=दूर कर	४२१

योसट्टकाया=काया की ममता जिन्होंने	सको=इन्द्र	३४१, ३५७
छोड़ी हुई है	सकल=साक्षात्	१३१, ३८८, ५१७
शरण=शरणाभूत	सगासि=सामने	४६३
शीलगुणो=शीलगुणों में	सगासे=समीप से	५२६
स=वह शिष्य, वह	सकप्येण=सकल्प से	३७८
सर=एक बार	सकरदूस=रूडी के वखों को	४७६
सई=सदा	सकामीओ=शकाओ से भयभीत होकर	१०२
सउत्तमनो=मस्तक जिनका	सकुला=व्याप्त	३४२
सधरेहि=सदों से	सग्न-चक्क-गदा-धरे=शय, चक्र, गदा के धारण करने वाला	४५६
सयसे=रहते हैं	सखमि=शय में	४४६
सधुडे=दोनों ओर दीवारों से सवृत स्थान में	सराया=सस्कृत	१६३
सधुडे=सवृत, आश्रय से रहित	सरदाईय=सरयावीत	३६६
सधुडे=आसन रहित—सवरयुक्त होकर	सखिज्ज=सरयेय	४०२
सधुडे=सवर वाला	सखिज्ज सखिय=सरयेय सज्जक	४०३
सधुद्धा=तत्त्ववेत्ता	सगकरा=कर्मों का बन्धन करने वाले	
ससय=सशययुक्त	सगामसीसे=सगाम के मस्तक में	३६४
ससरइ=परिभ्रमण करता है	सगामे=सगाम में	६६
ससार=ससार में	सगो=सग	२२४
ससार=ससार को	सघाडि=गोदडी	६२
ससार=ससार में	सचेले=वखयुक्त	६३
ससारमि=ससार में	सचेले आधि=वखयुक्त भी हो जाता है	५४५
	सच्च=सत्य	२४१
सकम्मधीओ=कर्ममहित दूसरा	सच्चरप=सत्यभाषण में रत	४४०
सकम्मुणा=अपने किये हुए कर्म से	सच्छेण=सत्य से	३५६
	सच्चय=सचय को	४२४
सकाम=सकाम	सचिक्क=समाधि में रहे	११७
सकाममरण=सकाम मरण	संणिणइ=सचित करता है	२१०
सकाममरण=सकाम मृत्यु से	सचिणिआ=एकत्रिंश कते	२७७
सकार पुरस्कार परिसहे=सत्कार पुरस्कार का परिपह	सचिणु=सचित कर	१५६
	सज्जप=निरन्तर यज्ञ क साथ	
सको=इन्द्र		
सकोण=इन्द्र के द्वारा		

सजय=सयत-साधु	३०, ४७, १०६, २५८, ४४१	सति=शातिपाठ	५२५
सजय=साधु ये साय	४६	सति-है	१६६, २३२, ३१३
सजओ=सयमशील	४७५, ५०१	सतिनित्ये=शाति सीधे है	५२६
सजम=सयम को	५७५	सती=शाति पाठ है	५२७
सजम=सयम	२३२	सन्तीमग्ग=शानि मार्ग की	४३२
सजमम्मि=सयम में	१४३	सधिमुद्दे=मधि क मुर में	१७४
सजमजोग=सयम व्यापार	५२७	स-धीसु=दो परों की सन्धियों में	३७
सजमुत्तरा=सयम में प्रधान	२२३	सनिय=सप्तक	४०७
सजमेण=सयम से	२७	सनिरुद्धमि=सक्षिप्त	२६३
सजमो=सयम	३७०	सनिहि=सचय	२५८
सजय=है सयन !	५२१, ५२६	सपुज्जाण=सन् पूज्यों	२३३
सजय=सयन	१०६	सपुण्णाण=पुण्यवानों का	२२०
सजयस्स=सयत	११८	सपुरजणवय=नगर और दश क साथ	३३६
सजयाण=साधुओं का	२२०	सपुट्टमेव=पहिले की तरह	१८६
सजयाण=सयतों	२३३	सपेहाण=देख करके, विचार करके	२४३, २८७
सजुय=सयुक्त	५१४	सफल=सफल	५४६
सजोगा=सयोग से	३, ४३५	समारियाओ=भार्या को साथ लेकर	५१०
सद्धिहायणे=साठ वर्ष का	४५३	समग्गो=समग्र-सयुक्त	३०६
सही=अद्वाबाव	२२७, २३६	समण=शाक्यादि	३६८
सडे=शठ (धूर्त)	२०७, २६६, २८५	समण=भ्रमण, साधु	१०६, १८६
सत्तट्टमय=सात आठ मंत्र	४०४	समणा=साधु	३१४
सत्ता=आसक्त है	२५३	समणेण=भ्रमण	७७
सद्धणा=तत्त्व की अद्वा	४११	समणो=भ्रमण हूँ	४८३
सद्धतया=अद्वा करता हुआ	४१२	समणोमि=मैं भी साधु	५४८
सहा=शब्द	३४२	सम=समतल, भली प्रकार	२१५
सद्ध=अद्वा को	३५४	समय=अपने समान	४६
सद्धमो=सद्धर्म में	१६७	समय=समय मात्र भी	३६१
सद्धा=अद्वा	१४३	समया=समभाव से	१८८
सद्धाण=अद्वा से	३८७, ४८७	समरेय=समभाव वाला	८६
सद्धि=साय	३७, २०४	समरेसु=ररकुटी में	३७
सनो=अपि लोग	५१०	समा=समान	३७६
सतस्सरै=प्राप्त को प्राप्त होता है	२१८	समाइण्णाइ=व्याप्त हुए	२३०
		समागथा=इन्हें मिलकर	४६७ ५०७, ५१३

समागया=इकट्ठे हो गये	५४१	समूओ=उत्पन्न हुआ	४७३
समादाय=प्रहण करके	२५८	सभूय=हे सभूत	५४७
समाययति=अंगीकार करते हैं	१७२	सम्मइ=कष्ट पाता है	५०
समायरे=प्रहण करे	४३	सम्मूढा=निरन्तर मूढ़ हैं	१४६
समारभई=आरम्भ करता है	२०६	सय=स्वय—अपने आप	५०१, ५६२
समारभता=समारम्भ करत हुए और	५१६	सयसबुद्धो=सजुद्ध हुआ	३३७
समारूढे=बड़ा हुआ	४५२	सयगधीओ=शतत्री आदि धन्दूकें और	
समायक्षा=प्राप्त हुए	१४५	तोपें सन बनाने	३५३
समासासैति=आश्वासन देते हैं	२५०	सयगणे=अपने घर के आगन में	२६३
समाहि=समाधि	६६	सयण=शयन—शय्या	२७२
समाहिजोपहि=समाधि योगो से	३२३	सयणे=शय्या में बैठा हुआ	२६
समिईसु=समितियों में	४७५	सयमाणस्स=शयन करते समय	११८
समिईहि=समितियों से युक्त	४६४	सयभूरमणे=स्वयभूरमण	४६४
समिन्त्र=विचार करके	२४१	सया=सदा	१५, ३१, ३५, ५६, ६२, ३४५
समिच्च=विचार करके	१८८	सया=सौ	१६२
समिद्धा=समृद्धि वाले	२३१	सयादन्ते=सदा दान्त—इन्द्रियों का दमन	
समियदसणे=सम्यग् दृष्टि	२४३	करने वाला	४३६
समीयत्ति=इस प्रकार समिति वाला	३१६	सरई=स्मरण करता है	३३६
समीहिप=पाहुने मेहमान को चाहता है	२६८	सरण=शरण	५०७, ५१३
समुट्ठाय=धर्म का आचरण फिर करूंगा		सरितु=स्मरण करके	३३७
इस प्रकार के भावों को	१८८	सरिसो=समान	१०५
समुद्गम्भीरसमा=समुद्र के समान		सरीरग=शरीर	५६४
गम्भीर	४६५	सरीरमेउ=शरीर का मेद है	१६३
समुद्दिस्स=उद्देश से	२६३	सरीरमेओ=शरीर का मेद है	१०३
समुद्धरे=पाले-पोपे	२५६	सरीर=शरीर को, शरीर	१५६, ४८२, ५०७
समुस्सय=आभ्यन्तरिक और बाह्य शरीर		सरीरस्स=शरीर के	१८६
का	२३७	सरीरे=शरीर में	२५३
सपइ=वर्तमान काल में	४०५	सलिला=नदी	४६३
सपडिच्चइ=प्राप्त होता है	२०४	सह=शाल्य रूप	२८०
सपत्ते=प्राप्त होने पर	२३७	सवण=श्रवण को	१५४
सपाउणेज्जासी=पहुँचाता है	४६६		

सप्त=सप्त प्रकार से	२४६, ३५१	सामादयाण=सामागसियों के	४६१
सप्त=सप्त	११०, २४४, ३१०,	सामी=राजादि	१२१
	५४६, ५५३	नाय=साता, साता सुख	८७, १२१
सप्त=सप्त को	३३६, ५६३	साय=साथकाल	५२०
सप्तजणेषु=सर्वजनों के साथ	५०७, ५१३	सालिम=तुलु	५१४
सप्तजीवाण=सप्त जीवों को तथा	३०६	साली=लाल चावल	३८७
सप्तद्वेसु=सप्त अर्थों में	१४८	सायन=सायन—पापमुक्त वचन	
सप्तदिस=सप्त दिशाओं को	२५४	को	३६, ५०
सप्तदुष्कृत्यहीणे=सर्व दुष्कृत्य रहित		सासय=शारवन	६८, १६६
सिद्ध होता है	२२६	सास=शिक्षा करता हुआ गुरु	५२
सप्तदुष्कृताण=सप्तदुष्कृत्यों से	३१५	सास=शासन को	५५
सप्तसो=सर्व स्थान से	१०	सासतो=शिक्षा करता हुआ	५०
सप्तसो=सप्त प्रकार से	२५३	सासय=शारवन	१८६
सप्तस्स=सप्त	५५७	सासव=अपने आश्रय के लिए	३५६
सप्तये=सारे	२३६, ५५३	सादयो=साधु	२२३
सप्तैसु=सभी	२२०, ३१०	साहसि=कहा है	५६६
सप्तर्गि=सप्तर्ग को	१७	साहारण=साधारण	१७६
सप्त=साथ	१७, ३७७, ४६६	साह=श्रेष्ठ है, सुन्दर है	३८४
सप्तस्वप्ने=सप्तस्वाप्न	४५८	साह=हे साधो !	५६६
सप्तस्सगुणिया=हजार गुणा करके	२७६	साह=साधु को	५१७
सप्तस्स=हजार मोहर को, हजार को	२७६, ३६४	साधुधम्मो=साधु धर्म	३१५
सप्तस्साण=हजार गुणा करने से दस		साहुस्स=साधु के	५७४
लाय सुमटों को	३६४	साह=साधु	५४, ३१३
सप्तहे=भद्रा करता है	१५६	सि=है, है	३८६, ५८२
सा=वह	२८०	सिक्का=शिक्षा	४४८
सागडियो=शान्त—गड्डे वाला	२१५	सिक्का=शिक्षाएँ हैं, शिक्षा	२८६, ४३७
सागर=सागर में	४६३	सिक्कासमावधे=शिक्षा समुक्त	२२८
साणस्स=वृत्तिया का	१३	सिक्कासीले=शिक्षाशील—शिक्षा के	
सामण्ण=भ्रमभाव को	६६	योग्य	४३६, ४४०
सामण्ण=साधु भाव है	११७	सिक्काहि=शिक्षाआ से	२८८
सामण्णे=अन्य भाव को	३८८	सिन्निपज्जा=सीख	१५
सामादयगाह=सामायिक के अर्थों को	२२७	सिक्किता=अभ्यास करके	२३२
		सिक्खिय=शिक्षित किया हुआ	१८४

सिद्धिले=शिथिल	१८६	सीलेहिं=शीलों से	१६१
सिणाओ=स्नान करते हुए	५७६	सीस=मस्तक को	७६७
सिणाओ=स्नान किया हुआ	५३०	सीसस्त=शिष्य को	३४
सिणाण=स्नान को, स्नान	८८, ५३२	सीसा=शिष्य	७७
सिणाया=स्नान किये हुए	५३२	सीसेण=मस्तक से	५०७
सिणेहकरेहिं=स्नेह करने वालों में	३०८	सीहे=सिंह	४५५
सिणेह=स्नेह को, स्नेह	२४३, ३०८, ४२१	मीहो=सिंह	५६०
सिणेहचक्षिण=स्नेह से वर्जित हो	४२१	सुर=श्रुति-भ्रवण, श्रुति के	१५५, १४३, ४११
सिखण=सिद्ध	१६६	सुर=वे पवित्र हैं	५२४
सिख=बनाया गया है, निष्पन्न		सुरह=सुयोग्य, सुरह, इस प्रकार	५१६
क्रिया है	४८६	सुरह=अतिश्रेष्ठ-यज्ञ	५२१
सिद्धिगण=सिद्धि, मुक्ति को	४३३, ५७५	सुर=श्रुति	१५२
सिद्धि=सिद्धि	३८६	सुण=फल दिन	११४
सिद्धि=मोक्ष में	४६६	सुकड=अच्छा किया	६६
सिद्धिलोच=सिद्ध लोक को	४३१	सुकय=अच्छा किया	६२
सिद्धे=सिद्ध	६८	सुकहिय=सुकथित	४३३
सिया=होये, हो जाए	१५, ११४	सुकडिसि=अच्छा किया, इस प्रकार का	
सिया=हो—होता है—या तो	२२६, ४५१	भाषण करना	५०
सिया=कदाचित्	३७६	सुस्त्राय=सुविरज्यात	३३७
सिय=कल्याणरूप	४३१	सुचिण्ण=अच्छा किया हुआ कर्म	५४६
सिसुणाओ=शिथुनाग	२१०	सुचिरादपि=गुह्य काल से भी	२८६
सीणाण=शीतल वचनों से	३८	सुचोहण=सुप्रेरित	६२
सीओवग=शीतोदक	८३	सुघा=सुन करके	७२
सीयच्छाण=शीतल छाया से युक्त	३४५	सुन्निघ्न=अच्छा छेदन किया	५०
सीयपरीसहे=शीत का परिषद	७६	सुजहा=सुत्याज्य	३१३
सीयपिंड=शीत आहार	३२०	सुणाहि=सुन	५६५
सीय=शीत	८५	सुखिट्टिण=अच्छा रस उत्पन्न हुआ	५०
सीया=शीता नाम है जिसका—और	४६३	सुणिया=सुन करके	१३
पद		सुणी=सुनी	१०
सीलगुणोचयेया=शीतलगुण से युक्त है	५४८	सुणेता=सुनकर	४२७
सील=शील, सुन्दर आचार को	१२, १४	सुणेह=सुनो, सुनें	३, ८८, २१६, ४३५
सीलवंता=चरित्रयुक्त, सदाचारी	२३३, २६६	सुत्त=सूत्र	३८
सीला=नियमों वाले	२२७		

सुत्तेसु=सोये हुआँ में	१८०	सुविण=स्वप्न	३०१
सुदसणा=सुदर्शन जिसका दूसरा नाम है	४६२	सुविणीप=सुविनीत	४४४
सुदुल्लहा=अति दुर्लभ	३०४	सुविणीयससप=सर्वथा सन्देह रहित	६६
सुद्वस्त=शुद्ध फे हृदय में	१५८	सुद्वप=सुन्दर व्रत वाला है-वह	२२६, २०८
सुद्वेसणाउ=शुद्ध एषणा को	३१६	सुवति=मुने जात हैं	३४२
सुन्दर=स्वर्गादि स्थान	५६३	सुद्वया=सुन्दर व्रत वाले हैं, सुनती	२८८, ३१३
सुप्रगारे=शून्य पर में	१०१	सुसमाह्वयस्स=सुन्दर समाधि वाले के लिए	४६४
सुप्रकिति=अच्छा पक्काया—इस प्रकार कहना	५०	सुसमाह्वयो=सुन्दर समाधि वाला	४७५
सुपावयाह=अतिशय से पाप रूप हैं	४६०	सुसबुडा=जो सृष्ट है	५२४
सुपिवासिप=अनि मृपा से	८४	सुसबुडो=इन्द्रिय और मन क दमन से	१३१
सुपेसलाह=अति मनोहर हैं	४८६, ४६१	सुसाणे=रमशान में	१०१
सुप्पसारप=सुप्रपूर्वक पसारा जाना	१११	सुसीइभूओ=अत्यन्त शीतल होकर	५३०
अतएव	४४०	सुह=सुख	५४१
सुप्पियस्स=अति प्यारे	५०३	सुहदे=अच्छा हरण किया	५०
सुभासियाह=सुभाषणयुक्त	४६४	सुह=सुख, सुप्रपूर्वक, सुख को	२६६, ३४६, ३६५
सुमह=अति बडा	६४	सुहासुहेहिं=शुभाशुभ	४०६
सुय=भुत का	२६५	सुही=सुती	२५
सुय=सुना है	४४१, ४६६	सुयरस्स=शूकर का	१३
सुय=भुत को	४४६	सुयरे=शूकर	१२
सुय=भुत—शोभा पाता है	७२	सुरे=सुमद	४५२
सुय मे=मैंने सुना है	४६५	सुरो=शूरवीर होकर	८६
सुयस्स=भुत से	२१३	से=उसकी, उसके	६०, १०२
सुया=मुने हैं	५२५	से=अव	१२७
सुया=सुव है	५२७	से=वह	७, २०६, २६१, २६६, २६७, ३१६, ३२५, ३८६, ४४८, ५५६
सुपा=सोआ है	४६१	से=अथ-उससे	३१६
सुरकिस्से=सुरचित हैं । और वह	२०७, २७०	से=उसका	११०, ३६४, ५६४
सुर=मदिरा	५१६	से=अनन्तर	४०१
सुरेहिं=देवताओं ने	५०	से=उन कर्मों क फल को	५४५
सुलट्ठित्ति=यह बहुत मनोहर है—इस प्रकार के	३७४, ३७६		

सेओ=श्रेय है	१११, ३७०	हणह=हनते हो	४०५
सेज्जागओ=शय्या पर बैठे हुआ	३३	हणिज्जा=मारे	१०६
सेज्जापरिसहे=शय्या का परिपद	७६	हत्थागया=हाथ में आये हुए	२०२
सेज्जाहि=शय्याओं से	१०३	हत्थिणापुरम्मि=हस्तिनापुर नगर में	५३६, ५६७
सेट्टिकुलम्मि=श्रेष्ठ कुल में	५४०	हम्ममाण=भारते हुए को	४६८
सेणि=श्रेणी को	४३१	हय=घोड़े	५२
से दसरोऽभिजायण=वे दश अर्गों के सहित होते हैं	१६३	हरइ=हरण करती है	५६५
सेय=श्रेय है	२०७	हरण=हृद—तालान है	५२६, ५३०
सेयण=सेवन करे	२६६	हरिणस=हरिकेश	५१७
सेवामि=सेवन करें	८६	हरिणसउलो=हरिकेशजल	४७३
सेयेज=सेवन करे	१०	हरे=हृत्, ऐसा विचार करने वाला	२६६
सेवेज्जा=सेवन करे	३२०	हचइ=होता है	६२, ६८, १००, ४५१
सेस=शेष	४८४	हचति=होते हैं	४१४, ४१०, ५६६
सो=बह	३३८, ५५८, ५७४	हायई=हीन हुआ जाता है	४१४, ४१६
सोऊण=सुनकर	५४०	हारण=हार देता है	२७६
सोच्च=सुन करके	१५६	हरिचा=हार करके	२८२
सोच्चा=सुन करके	८५, १०७, १५४, २३३, २६४, ५०३	हास=हास्य को	१७
सोय=शौच	५४५	हि=जिससे	४२३
सोयई=सोचता है	२१५, २७३, ५५६	हिच्चा=छोड़ करके	१५६, २१५, २७२
सोययले=श्रोत्रेन्द्रिय का जल	४१४	हिय=हित	३०६
सोलसि=सोलहरी	३७३	दियाणुपेही=हित की चाहना करने वाला	५५२
सोवाग=चाडाल	४७३	हिय=हित	१३, ३६, ४१, ६३
सोवागजाई=खपाक चाडाल जाति में	५५६	हिरण्ण=सुवर्ण आदि पदार्थ	१६५, ३७५
सोवागनियेसपोसु=चाडाल के घर	५५६	हिणसिणो=हितैषी थे	५४७
सोवागपुत्त=चाडाल के पुत्र	५१७	दिम्मि=लज्जाजाला	४४७
सोवागा=अपाक—चाडाल रूप से उत्पन्न हुए	५४३	हिसगा=हिंसा करने वाले	४८८
सोहियर=शुद्धि करने वाला	४१	हिंसे=हिंसा करने वाला	२०७, २६६
हता=मारकर	४६६	हीरमाणम्मि=हिल जाने पर	३५५
हसा=हसरूप से	५४३	हील=हीलना	५१०
हओ=मारा हुआ	१०८	हीलिया=आपकी हीलना की है	५१०
		हीलेह=हीलना करो	४०२
		हु=किर, ही	२२, २५

सुत्तेसु=सोये हुआ में	१८०	सुविण=स्वप्न	३२१
सुदसणा=सुदर्शन जिसका दूसरा नाम है	४६२	सुविणीय=सुविनीत	४४४
सुदुल्लहा=अति दुर्लभ	३२४	सुविणीयससप=सर्वथा सन्देह रहित	६६
सुद्वस्स=शुद्ध के हृदय में	१५८	सुवप=सुन्दर व्रत वाला है-वह	२२६, २८८
सुदेसणाउ=शुद्ध एषणा को	३१६	सुवन्ति=सुने जात हैं	३४२
सुन्दर=स्वर्गादि स्थान	५६३	सु-गया=सुन्दर व्रत वाले हैं, सुभती	२८८, ३१३
सुभगारे=शून्य घर में	१०१	सुसमाहियस्स=सुन्दर समाधि वाले के लिए	४६४
सुपकिति=अच्छा प्रकारा-इस प्रकार बढ़ना	५०	सुसमाहियो=सुन्दर समाधि वाला	४७५
सुपाययाइ=अतिशय से पाप रूप है	४६०	सुसमुडा=जो सश्रुत है	५२४
सुपियासिप=अति तृप्ता से	८७	सुमधुडो=इन्द्रिय और मन के दमन से	१३१
सुपेसलाइ=अति मनोहर हैं	४८६, ४६१	सुसाणे=श्मशान में	१०१
सुप्पसारप=सुगमपूर्वक पसारा जाता	१११	सुसीइभूओ=अत्यन्त शीतल होकर	५३०
अतपय	१११	सुह=सुप्त	५४१
सुप्पियस्स=अति प्यारे	४४२	सुहडे=अच्छा हरण किया	५०
सुभासिपाइ=सुभाषणयुक्त	५०३	सुह=सुप्त, सुप्तपूर्वक, सुप्त को	२६६, ३४६, ३६५
सुमह=अति बड़ा	४६४	सुहासुहेहि=शुभाशुभ	४०६
सुय=भुत का	६४	सुही=सुखी	२५
सुय=सुना है	२६५	सुयरस्स=शूकर का	१३
सुय=भुत को	४४१, ४६६	सुयरे=शूकर	१२
सुय=भुत-शोभा पाता है	४४६	सुरे=सुभट	४५२
सुय मे=मैंने सुना है	७२	सुरो=शूरवीर होकर	८६
सुयस्स=भुत से	४६५	से=उसकी, उसक	६०, १०२
सुया=सुने हैं	२१३	से=अथ	१२७
सुया=सुव है	५२५	से=वह ७, २०६, २६१, २६६, २६७, ३१६, ३२५, ३८६, ४४८, ५५६	३१६
सुया=सोआ है	५०७	से=अथ-उससे	३१६
सुरभिधये=सुरक्षित हैं । और वह	४६१	से=उसका	११०, ३६४, ५६४
सुर=मदिरा	२०७, २७०	से=अनन्तर	४२१
सुरेहि=देवताओं ने	५१६	से=उन फलों के फल को	५४५
सुलङ्घित्ति=यह बहुत मनोहर है-इस प्रकार के	५०		
सुयण्ण=सुवर्ण	३७८, ३७६		

सेओ=धेय है	१११, ३७०	हणह=हनते हो	५०५
सेज्जागओ=शय्या पर बैठ आ हुआ	३३	हणिज्जा=मारे	१०६
सेज्जापरिमहे=शय्या का परिषद	७६	हत्यागया=हाथ में आये हुए	२०२
सेज्जाहिं=शय्याओं से	१०३	हत्तिणापुरम्मि=हस्तिनापुर नगर में	५३६, ५६७
सेट्टिकुलम्मि=त्रेष्ठि कुल में	५४०		
सेणि=श्रेणी को	४३१	हम्ममाण=मारते हुए को	४६८
से दसनेऽभिजायप्=वे दश अर्गों क		हय=घोडे	५२
सहित होते हैं	१६३	हरह=हरण करती है	५६५
सेय=श्रेय है	२०७	हरप=हृद—तालाव है	५२६, ५३०
सेयप्=सेवन करे	२६६	हरिपस=हरिनेश	५१७
सेयामि=सेउन करूँ	८६	हरिपसयलो=हरिकेशनल	४७३
सेवेज्ज=सेवन करे	१०	हरे=हुरू, ऐसा विचार करने वाला	२६६
सेवेज्जा=सेउन करे	३२०	हवइ=होता है	६०, ६८, १२०, ४५१
सेस=शेष	४८४	हवति=होते हैं	४१४, ५१०, ५६६
सो=बह	३३८, ५५८, ५७४	हायई=हीन हुआ जाता है	४१४, ४१६
सोऊण=मुनर	५४०	हारप्=हार देता है	७७६
सोअ=मुन करके	१५६	हरित्ता=हार करके	७८२
सोअ=मुन करके	८५, १०७, १५४, २३३, २६४, ५०३	हास=हास्य को	१७
सोय=शौच	५४५	हि=जिससे	४०३
सोयई=सोचता है	२१५, २७३, ५५६	हिआ=छोड़ करके	१५६, २१५, २७२
सोययले=श्रोत्रेन्द्रिय का बल	४१४	हिय=हित	३०६
सोलसि=सोलहवीं	३७३	हियाणुपेदी=हित की चाहना करने वाला	५५२
सोवाग=चाडाल	४७३	हिय=हित	१३, ३६, ४१, ६३
सोवागजाई=श्वपक चाडाल जाति में	५५६	हिरण्ण=सुवर्ण आदि पदार्थ	१६५, ३७५
सोवागनिवेसपोसु=चाडाल के घर	५५६	हिपसिणो=हितैषी थे	५४२
सोवागपुस=चाडाल के पुत्र	५१७	हिरिम=लज्जावाला	४४७
सोयगा=श्वपक—चाडाल रूप से		हिंसगा=हिंसा करने वाले	४८८
उत्पन्न हुए	५४३	हिंसे=हिंसा करने वाला	२०७, २६६
सोहिकर=शुद्धि करने वाला	४१	हीरमाणम्मि=हिल जाने पर	३४५
हता=मारकर	४६६	हील=हीलना	५१८
हसा=हमरूप से	५४३	हीलिया=आपकी हीलना की है	५१०
हओ=मारा हुआ	१०८	हीलेह=हीलना करो	४०२
		हु=फिर, ही	२२, २५

हु=निश्चय ही	२८, ३१५, ५५१	होइ=होता है	२५, ३६, ६३, १०५, २८६,
हु=जिससे	१७१, ४०८, ५१२		४३६
हुज्जा=होती है	११८	होई=होती है	३२४
हुणासि=हवन करते हो	५२५	होयस्वामि=हो जाऊँगा	६२, २०४
हुणामि=हवन करता हूँ	५२७	होय=होवे—है	३०७
हेउ=हेतु	५५८	होम=होम से—चारित्र यज्ञ से	५२७
हेउ=हेतु को	१५६, २५७, २७६, २६३	होमेण=होम से—हवन से	५२५
हेउकारण=हेतु और कारण से	३४३	होहिसि=होंगे, होयेगा	३८६, ५७२

॥ शमो सुवस्त ॥

जैन शास्त्रमाला—द्वितीय खण्डम्

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतं

आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दी-भाषा-टीकासहितं च

द्वितीयो भागः

अनुवादक

जैनधर्मदिवाकर, जैनागमरत्नाकर, साहित्यरत्न, जैनमुनि

श्री श्री श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्माराम जी महा

पञ्चावी

प्रकाशक

खज्जानचौराम जैन

जैन शास्त्रमाला कार्यालय

जैन स्ट्रीट, सैदमिह्रा बाजार, लाहौर

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य लागतमात्र ५]

महावीराब्द २४६७ विक्रमाब्द १९९८ ईसवी सन् १९४१

प्रकाशक—

लाला राज्ञानचौराम जैन,
व्यवस्थापक—जैन शास्त्र
माला कार्यालय, जैन स्टीट,
सैवमिटा बाजार, लाहौर

पुनर्मुद्रण दिवस १९५३ प्रकाशकद्वारा

All Rights reserved by the publishers

मुद्रक—

लाला राज्ञानचौराम जैन,
मैनेजर, मनोहर इलेक्ट्रिक प्रेस,
सैवमिटा बाजार, लाहौर

उत्तराध्ययनसूत्रम्

विषय-सूची

चौदहवाँ अध्ययन

भृगुपुरोहित की कथा	५७७	विचार करता हुआ ही प्राणी	
भृगुपुरोहित के दो पुत्रों का जन्म		मृत्यु के मुख में चला जाता है	५९१
और इषुकार राजा तथा उसकी		भृगुपुरोहित का कुमारों को धन और	
रानी कमलानती का वर्णन	५८३	कामभोगादि का प्रलोभन देना	५९८
मुनियों को देखकर भृगु पुरोहित		भृगुपुरोहित के प्रति कुमारों का	
के दोनों कुमारों को जातिस्मरण		उत्तर—धन शय्याओं और	
की उत्पत्ति और उनका माता		कामगुणों का धर्म से कोई	
पिता से दीक्षा के लिए आशा		सम्बन्ध नहीं	६००
मागना	५८४	भृगुपुरोहित द्वारा अनात्मवाद का	
भृगु का उत्तर—वेदों के पढ़ने,		स्थापन	६०१
गृहस्थाश्रम में रहकर पुनोत्पत्ति		कुमारों द्वारा आत्मवाद की सिद्धि	६०२
करने तदनन्तर जानप्रस्थी होने		कुमारों का धर्मग्रहण करने के लिए	
का उपदेश	५८८	इदं आग्रह	६०५
अधीतमात्र वेदादि शास्त्र तथा पुत्रों		लोक (ससार) पीड़ित हो रहा है,	
के रक्षक न होने का प्रतिपादन।		इत्यादि विषयक प्रश्नोत्तर	६०६
कामभोगों के दुष्परिणाम	५९२	वीता हुआ समय फिर नहीं आता।	
धन-हालसा से देशदेशान्तर में भ्रमण		धर्म न करने से समय की	
करता हुआ तथा यह वस्तु मेरे		निष्फलता तथा करने से सफ-	
पास है और यह नहीं, यह		लता है।	६०९
		कुमारों का कथन—मृत्यु से मित्रता,	
		उससे पलायन तथा शाश्वत	

जीवन का निश्चय रखने वाला ही
 फल का भरोसा कर सकता है ६११
 पुत्रों का तत्क्षण धर्मग्रहण करने का
 सदाग्रह ६१२
 भृगु का स्वभार्या (यशा) के पास
 कुमारों के साथ ही दीक्षित होने
 का दृढ़ विचार प्रकट करना ६१४
 भृगु और यशा का दीक्षा सम्यग्धी
 सहाय ६१६
 कुमारों और भृगु तथा यशा का
 दीक्षा सम्यग्धी विचार जानकर
 कमलावती रानी का मनोहर
 उक्ति्यों द्वारा शुकार राजा को
 भी दीक्षा के लिए तैयार करना ६२२
 दीक्षा लेकर राजा, रानी, पुरोहित,
 उसकी भार्या तथा कुमारों का
 अनुक्रम से निर्वाण प्राप्त करना ६३६

पदार्थों अध्ययन

भिक्षु के लक्षण ६४०
 भिक्षु ज्ञानयुक्त और परिपक्वों को
 सहन करने वाला हो ६४२
 कुसंग का परित्याग करने वाला हो ६४४
 स्वर विद्या, अन्तरिक्ष विद्या, लक्षण
 विद्या, अग्निकार विद्या-इत्यादि
 विद्याओं से जीवन निर्वाह
 करने वाला न हो ६४७
 मन्त्रशास्त्र और वैद्यक द्वारा अपनी
 आजीविका चलाने वाला न हो ६४८
 क्षत्रिय (राजाओं) आदि का यशो
 मान करने वाला न हो ६५०
 लौकिक फल के लिए गृहस्थों तथा
 धर्मणों का सस्तव (विशेष
 परिचय) न करने वाला तथा

आहार पानी न मिलने पर द्वेष
 करने वाला न हो ६५२
 आहार पानी लाकर अनुकम्पापूर्वक
 समविभाग करने वाला हो तथा
 नीरस आहार की निन्दा करने
 वाला न हो ६५४
 देवों, मनुष्यों तथा पशुओं के भया
 नक शब्दों को सुनकर भयभीत
 होने वाला न हो ६५६
 सासारिक लोगों के नाना प्रकार के
 विचारों को सुनकर आत्मध्यान
 से स्पष्टित होने वाला न हो ६५८
 शिल्पविद्या द्वारा जीवनयापन करने
 वाला न हो ६६०
 प्रत्येक अवस्था में शांत रहने
 वाला हो ॥

सौलहवाँ अध्ययन

दस ब्रह्मचर्य समाधि (स्थिरता) के
 स्थान (उपाय) ६६५
 ब्रह्मचारी के योग्य निवासस्थान ६६६
 ब्रह्मचारी के लिए स्त्रीकथा का
 निषेध ६६८
 ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के साथ एक
 आसन पर बैठने का निषेध ६७०
 ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के मनोहर
 अवयवों को देखने का निषेध ६७२
 ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा आदि के
 अन्तर्गत् से स्त्री सम्यग्धी विविध
 शब्दों को सुनने का निषेध ६७४
 ब्रह्मचारी के लिए पूर्णरूप कामक्रीड़ा
 की स्मृति का निषेध ६७७
 ब्रह्मचारी के लिए प्रणीत (कामो-
 त्तोजक) आहार का निषेध ६७९

ब्रह्मचारी के लिए प्रमाणातिरिक्त आहार का निषेध	६८०
ब्रह्मचारी के लिए शरीर विभूषा का निषेध	६८२
ब्रह्मचारी के लिए शब्दादि विषयों का निषेध	६८४
उक्त विषय का गाथाओं में वर्णन	६८६
उक्त विषय का एक एक पद में वर्णन	६९४
ब्रह्मचारी देव दानव गन्धर्व आदि का भी पूज्य है ।	६९९
ब्रह्मचर्य धर्म नित्य और शाश्वत है । ब्रह्मचर्य से निर्वाण प्राप्ति	७००

सतरहवाँ अध्यायन

दीक्षा के पश्चात् शिथिल हो जाने वाले साधु	७०२
पापश्रमण द्वारा धृताध्ययन की अना- वश्यकता का प्रतिपादन	७०४
पापश्रमण के लक्षण	७०५
पापश्रमण की उभयलोकभ्रष्टता	७१९
दोषरहित श्रमण की उभयलोक- आराधकता	७२०

अठारहवाँ अध्यायन

सजय राजा का आखेट के लिए जाना	७२२
मृग को याण से पीड़ित करना और उद्यान में एक ध्यानयुक्त मुनि का दर्शन करना	७२३
राजा का भयभीत होकर मुनि से क्षमा याचना करना, मुनि का मौन रहना, राजा का अधिक भयभीत होना	७२६
मुनि का राजा को अभयदान देना	

और संसार की अनित्यता का उपदेश देना	७२९
राजा का विरक्त होकर दीक्षित होना	७३५
संजय मुनि का क्षत्रिय ऋषि से मिलन और परस्पर वार्त्तालाप, संजय का ऋषि को दृढ़ता के लिए उपदेश	७३७
भरतादि दस चक्रवर्तियों, दशार्ण भद्र राजा तथा प्रत्येक युद्ध आदि महाराजों का वर्णन	७५०
बुद्धिमान पुरुष के लिए शूरा और दृढ़ पराक्रम द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का प्रतिपादन	७६६

उन्नीसवाँ अध्यायन

सुग्रीव नगर, वहाँ के राजा बलभद्र और उसकी रानी मृगावती तथा युवराज मृगापुत्र का वर्णन	७७०
मृगापुत्र के सुखों का वर्णन	७७२
मुनि को देखकर मृगापुत्र को जाति स्मरण ज्ञान होना और विरक्त होकर मातापिता के प्रति संसार की अनित्यता का प्रतिपादन करना	७७३
शरीर की अनित्यता, अशुचिता तथा संसार की दुस्वरूपता और विषयों की विषरूपता	७८०
धर्म के करने और न करने का फल	७८८
मृगापुत्र का दीक्षा के लिए मातापिता से आज्ञा मागना	७९०
मातापिता का उत्तर—पाच महाव्रतों और रात्रिमोजन त्याग की दुष्करता	७९२

जीवन का निश्चय रखने वाला ही	
फल का भरोसा कर सकता है	६११
पुत्रों का तत्क्षण धर्मग्रहण करने का	
सदाग्रह	६१२
भृगु का स्वभार्या (यशा) के पास	
कुमारों के साथ ही दीक्षित होने	
का दृढ़ विचार प्रकट करना	६१४
भृगु और यशा का दीक्षा सम्बन्धी	
संवाद	६१६
कुमारों और भृगु तथा यशा का	
दीक्षा सम्बन्धी विचार जानकर	
कमलापती रानी का मनोहर	
उक्ति्यों द्वारा ह्नुकार राजा को	
भी दीक्षा के लिए तैयार करना	६२२
दीक्षा लेकर राजा, रानी, पुरोहित,	
उसकी भार्या तथा कुमारों का	
अनुक्रम से निर्वाण प्राप्त करना	६३६

पद्महर्षा अध्ययन

भिक्षु के लक्षण	६४०
भिक्षु ज्ञानयुक्त और परिपक्वों को	
सहन करने वाला हो	६४२
कुसंग का परित्याग करने वाला हो	६४४
स्वर विद्या, अक्षरविद्या, लक्षण	
विद्या, अगणिकार विद्या-इत्यादि	
विद्याओं से जीवन निर्वाह	
करने वाला न हो	६४७
मन्त्रशास्त्र और वैद्यक द्वारा अपनी	
आजीविका चलाने वाला न हो	६४८
क्षत्रिय (राजा-जों) आदि का यशो	
गान करने वाला न हो	६५०
लौकिक फल के लिए गृहस्थों तथा	
धर्मजों का सस्तव (विशेष	
परिचय) न करने वाला तथा	

आहार पानी न मिलने पर द्वेष	
करने वाला न हो	६५२
आहार पानी लाकर अनुकम्पापूर्वक	
समविभाग करने वाला हो तथा	
नीरस आहार की निन्दा करने	
वाला न हो	६५४
देवों, मनुष्यों तथा पशुओं के भया	
नक शस्त्रों को सुनकर भयभीत	
होने-वाला न हो	६५६
सासारिक लोगों के नाना प्रकार के	
विवादों को सुनकर आत्मध्यान	
से स्थलित होने वाला न हो	६५८
शिल्पविद्या द्वारा जीवनयापन करने	
वाला न हो	६६०
प्रत्येक अवस्था में शांत रहने	
वाला हो	॥

सोलहवाँ अध्ययन

दस ब्रह्मचर्य समाधि (स्थिरता) के	
स्थान (उपाय)	६६५
ब्रह्मचारी के योग्य निवासस्थान	६६६
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रीकथा का	
निषेध	६६८
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के साथ एक	
आसन पर बैठने का निषेध	६७०
ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों के मनोहर	
अवयवों को देखने का निषेध	६७२
ब्रह्मचारी के लिए भित्ति आदि के	
अक्षरों से स्त्री सम्बन्धी विविध	
शब्दों को सुनने का निषेध	६७४
ब्रह्मचारी के लिए पूर्वकृत कामकीड़ा	
की स्मृति का निषेध	६७७
ब्रह्मचारी के लिए प्रणीत (कामो-	
त्तेजक) आहार का निषेध	६७९

ब्रह्मचारी के लिए प्रमाणातिरिक्त आहार का निषेध	६८०
ब्रह्मचारी के लिए शरीर विभूषा का निषेध	६८२
ब्रह्मचारी के लिए शब्दादि विषयों का निषेध	६८४
उक्त विषय का गाथाओं में वर्णन	६८६
उक्त विषय का एक एक पद में वर्णन	६९४
ब्रह्मचारी देव दानव गन्धर्व आदि का भी पूज्य है ।	६९९
ब्रह्मचर्य धर्म नित्य और शाश्वत है ।	
ब्रह्मचर्य से निर्वाण प्राप्ति	७००

सत्तरहवाँ अध्ययन

दीक्षा के पश्चात् शिथिल हो जाने वाले साधु	७०२
पापश्रमण द्वारा श्रुताध्ययन की अनाद्यक्षता का प्रतिपादन	७०४
पापश्रमण के लक्षण	७०५
पापश्रमण की उभयलोकभ्रष्टता	७१९
दोषरहित श्रमण की उभयलोक-आराधकता	७२०

अठारहवाँ अध्ययन

सजय राजा का आखेट के लिए जाना	७२२
मृग को बाण से पीड़ित करना और उद्यान में एक ध्यानयुक्त मुनि का दर्शन करना	७२३
राजा का भयभीत होकर मुनि से क्षमा याचना करना, मुनि का मौन रहना, राजा का अधिक भयभीत होना	७२६
मुनि का राजा को अभयदान देना	

और ससार की अनित्यता का उपदेश देना	७२९
राजा का विरक्त होकर दीक्षित होना	७३५
सजय मुनि का क्षत्रिय ऋषि से मिलन और परस्पर वार्त्तालाप, सजय का ऋषि को दृढ़ता के लिए उपदेश	७३७
भरतादि दस चक्रवर्तियों, दशार्णभद्र राजा तथा प्रत्येक दुष्ट आदि महाराजों का वर्णन	७५०
बुद्धिमान पुरुष के लिए शूरता और दृढ़ पराक्रम द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का प्रतिपादन	७६६

उन्नीसवाँ अध्ययन

सुग्रीव नगर, वहाँ के राजा बलभद्र और उसकी रानी मृगावती तथा युवराज मृगापुत्र का वर्णन	७७०
मृगापुत्र के सुपुत्रों का वर्णन	७७२
मुनि को देखकर मृगापुत्र को जाति-स्मरण ज्ञान होना और विरक्त होकर मातापिता के प्रति ससार की अनित्यता का प्रतिपादन करना	७७३
शरीर की अनित्यता, अशुचिता तथा ससार की दुस्वरूपता और विषयों की विपरूपता	७८०
धर्म के करने और न करने का फल	७८८
मृगापुत्र का दीक्षा के लिए मातापिता से आज्ञा मागना	७९०
मातापिता का उत्तर—पांच महाव्रतों और रात्रिमोजन त्याग की दुष्करता	७९२

परिपह सहन तथा सयमासेवन की दुष्करता का सविस्तर वर्णन	७९८
मृगापुत्र का प्रत्युत्तर—शारीरिक तथा मानसिक वेदनाओं का वर्णन और नरक के दु ग्यों का अत्यन्त सविस्तर वर्णन	८१०
मास मद्य का सेवन करने वालों को नरक प्राप्ति और वहाँ के दु खों का वर्णन	८३३
मातापिता का मृगापुत्र को दीक्षा के लिए आज्ञा देना और समयवृत्ति में चिकित्सा के निषेध का कथन	८३९
उक्त विषय में मृगापुत्र का युक्तिपूर्वक प्रतिषेधन	८४१
मृगापुत्र का मृगचर्यासमान साधु वृत्ति ग्रहण कर निर्वाण प्राप्त करना	८५१

बीसवाँ अध्ययन

श्रेणिक राजा का मडीकुक्षी उद्यान में जाना । उद्यान का वर्णन	८६५
उद्यान में एक शात दान्त निर्मय का दर्शन कर राजा का विस्मित हो जाना	८६९
नाथ और अनाथ के विषय में राजा और मुनि का सवाद	८७०
मुनि का राजा के प्रति आत्मा के विषय में सुन्दर उपदेश	८९६
अनाथता के लक्षण	८९८
राजा का धर्म में दृढ़ होकर वापस आना	९२१

इक्कीसवाँ अध्ययन

चम्पा निवासी पालित श्रावक का जहाज को लेकर पिहुड नगर को जाना	९२५

पिहुड नगर के एक प्रसिद्ध व्यापारी की कन्या से पालित का विवाह	९२७
चापसी पर समुद्र में पुन्रोत्पत्ति	९२८
‘समुद्रपाल’ नामकरण ।	९२८
समुद्रपाल का ७२ कलाओं को सीखना तथा यौयनावस्था में विवाह	९२९
घट्यस्थान को ले जाए जाते हुए एक चोर को देखकर समुद्रपाल के मन में वैराग्य भाव का उत्पन्न होना और तदनन्तर उसका दीक्षित होना	९३१
परिपहों को समभाव से सहन करते हुए दृढ़तापूर्वक सयम का पालन कर समुद्रपाल का मोक्षगमन	९३४

बाईसवाँ अध्ययन

कृष्ण और बलभद्र के मातापिता और जन्म स्थान का निर्देश	९५२
भगवान् अरिष्टनेमि के मातापिता और जन्म नगर का निर्देश	९५४
भगवान् अरिष्टनेमि के शरीर का वर्णन	९५५
नेमिनाथ और राजीमती के विवाह की तैय्यारी	९५७
यादों और पिञ्जरो में बंधे हुए पशु पक्षियों को दया भाव से मुक्त कराना और स्वयं दीक्षा धारण करना	९६२
नेमिनाथ जी को दीक्षित हुए सुन कर अपनी सत्तियों के साथ राजीमती का भी दीक्षित होना	९७६
वर्षा के कारण राजीमती का रैवत गिरि की गुहा में प्रवेश करना	

और वहा रथनेमि मुनि को	उच्चार समिति ,, ,,	१०८४
ब्रह्मवर्ष में स्थिर करना ९८०	मनोगुप्ति ,, ,,	१०८९
सयम का विधिवत् पालन कर	वचनगुप्ति ,, ,,	१०९२
राजीमती और रथनेमि का	कायगुप्ति ,, ,,	१०९३
मोक्षगमन ९९२	समितिओं और गुप्तिओं की आरा-	
तेईसवाँ अध्ययन	घना का फल १०९५	
भगवान् महावीर के शिष्य गौतम-	पच्चीसवाँ अध्ययन	
स्वामी और भगवान् पार्श्वनाथ	जयघोष मुनि का वर्णन १०९८	
के शिष्य केशिकुमार जी का	विजयघोष ग्राहण के यज्ञपाटक में	
तिन्दुक उद्यान में धर्मचर्चा के	जयघोष मुनि का जाना ११०२	
लिए एकत्रित होना ९९७	ग्राहणों द्वारा जयघोष मुनि का	
केशिकुमार जी का भगवान् गौतम	प्रतिषेध किया जाना ११०३	
स्वामी के साथ चार और पाच	मुनि का ग्राहणों से प्रश्न पूछना ११०९	
महाव्रतों के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तर १०१८	ग्राहणों ने मुनि से प्रश्न पूछे ११११	
धर्मवेपविषयक प्रश्नोत्तर १०२५	मुनि का उत्तर १११३	
शत्रुविषयक प्रश्नोत्तर १०३१	ग्राहण के लक्षण १११५	
पाशसम्बन्धी प्रश्नोत्तर १०३३	येदों में पशुयध ११२७	
विपलताविषयक प्रश्नोत्तर १०३८	केवल ओंकार का जाप करने वाला	
अग्नि के विषय में ,, १०४१	ग्राहण नहीं इत्यादि वर्णन ११२९	
अश्वविषयक ,, १०४५	वर्णव्यवस्था में कर्म की प्रधानता है	
मार्ग ,, ,, १०४९	जाति की नहीं ११३१	
क्षीप ,, ,, १०५२	शुणवान् ग्राहण ही स्वयं तरने वाला	
नाषा ,, ,, १०५५	तथा दूसरों को तारने वाला है ११३२	
अन्धकार ,, १०५९	विजयघोष का सशयरहित होना	
सुखस्थान ,, १०६२	तथा मुनि की स्तुति करना ११३४	
केशिकुमार जी का भगवान् महावीर	मुनि को भिक्षा का निमन्त्रण और	
के शासन में सम्मिलित होना १०६७	मुनि का विजयघोष को धर्मों	
चौबीसवाँ अध्ययन	पदेश देना ११३६	
आठ प्रवचन माताओं के नाम १०७१	कामभोग ही कर्म-ग्रन्थ का कारण है ११३८	
ईर्या समिति का निरूपण १०७४	विजयघोष का जयघोष मुनि के पास	
भाषा समिति ,, ,, १०७८	दीक्षित होना और दोनों का	
पपणा समिति ,, ,, १०८०	सयमाराधन कर मोक्षपद को	
आदान समिति ,, ,, १०८२	प्राप्त करना ११४१	

निम्नलिखितानुसार शुद्ध कर लें ।

१ उत्तराध्ययनसूत्र प्रथम भाग पृष्ठ ५२८ पक्ति १९-२०

“और गृहस्थों के लिए तो केवल पशुबध जिनमें हों ऐसे यज्ञों का ही निषेध है किंतु अन्न धनादिरूप यज्ञों का उनके लिए निषेध नहीं ।

उपरिलिखित वक्तव्य मूलपाठ के साथ कोई संघर्ष नहीं रखता इसलिए अप्रासङ्गिक है । विषय गंभीर होने के कारण इस पर किसी दूसरी जगह प्रकाश डाला जायगा ।

अनुवादक

२ उत्तराध्ययनसूत्र प्रथम भाग-प्रस्तावना का पृष्ठ १०, पक्ति १६-

‘तीस घर्ष’ के स्थान में ‘तीन घर्ष’ पढ़ें

आवश्यक नोट

आजकल महायुद्ध के कारण कागज, स्टाही, टाइप, बाईंडिंग आदि के मूल्यों में अत्यन्त वृद्धि हो जाने से अब शास्त्र प्रकाशन की लागत बढ़ गई है इसलिए शास्त्रों के मूल्य में भी वृद्धि करनी पड़ी है तदपि शास्त्रों की लागत मूल्य से बेचने का जो हमारा नियम है उसे पूर्णतया पालन किया जा रहा है । कागज का मूल्य एक दम दुगुना हो गया है इसी प्रकार दूसरी चीजों का भी ।

ज्यवस्थापक

जैन शास्त्रमाला कार्यालय

अह उसुयारिजं चोदहमं अज्भयरां

अथेपुकारीयं चतुर्दशमध्ययनम्

पाठकों को स्मरण होगा कि प्रस्तुत तेरहवें अध्ययन की पूर्व पीठिका में यह वर्णन आ चुका है कि सागरचन्द्र नामक मुनि के पास चार गोपालों ने दीक्षा ग्रहण की। उनमें से चित्त और सभूति का वर्णन तो आ चुका परन्तु शेष जो दो मुनि थे वे शुद्ध सयम का पालन करते हुए मर कर देव लोक में गये। फिर वहाँ से च्यव कर क्षितिप्रतिष्ठित नामक नगर के किसी प्रधान सेठ के घर में वे दोनों पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। युवावस्था में आने पर उन दोनों की अन्य चार व्यापारियों से मित्रता हो गई। अन्त में इन छत्तीसों ने फिर दीक्षा ग्रहण कर ली। इनमें से चार ने निष्कपट रूप सयम का आराधन किया परन्तु दो की धर्म क्रिया छलयुक्त थी। अनुक्रम से ये छत्तीसों साधु काल करके प्रथम देवलोक के नलिनी शुल्म नामक विमान में देवता रूप से उत्पन्न हुए। परन्तु माया-कपट के प्रभाव से उन छत्तीसों में से दो जीव, स्त्री-देवी के भाव-रूप से उत्पन्न हुए। फिर जो गोपालों में से दो जीव थे उनको छोड़कर अन्य चार जीव उस देवलोक से च्यव कर, इषुकार नगर में एक तो इषुकार नामक राजा हुआ, दूसरा उसी राजा की कमलावती नाम की रानी बनी, तीसरा भृगु नाम का पुरोहित हुआ और चौथा उस पुरोहित की यशो नाम वाली भार्या हुई। अपरच भृगु पुरोहित पुत्र के न होने से अत्यन्त शोकग्रस्त रहता था। इधर उन दोनों गोपालक के जीवों ने अवधि ज्ञान के द्वारा अपने आयु कर्म की स्थिति को केवलमात्र छत्तीसों की

जानकर तथा अपने उत्पत्ति स्थान को देखकर वे दोनों देव भृगु पुरोहित के पास आकर कहने लगे कि तुम चिन्ता मत करो, तुम्हारे घर में दो पुत्र उत्पन्न होंगे परन्तु वे दोनों बाल्यावस्था में ही दीक्षित हो जावेंगे । इसलिए आपने उनकी बाल्य काल में ही जैन मुनियों के सहवास में रखने तथा विद्याभ्यास कराने का प्रयत्न करना । इस प्रकार कहकर वे दोनों ही देव अपने स्थान को चले गये^१ । फिर कालान्तर में उस भृगु पुरोहित के घर में दो पुत्रों का जन्म हुआ । पुत्रों के जन्म के अनन्तर उसने विचार किया कि इनको साधुओं के ससर्ग से सर्वथा बचाये रखना चाहिये । इस विचार को कार्यरूप में परिणत करने के लिये उसने नगर के बाहर एकान्त स्थान में जाकर कर्पट नाम के ग्राम में निवास कर लिया तथा अपने दोनों पुत्रों को साधुओं के सम्बन्ध में इस प्रकार शिक्षा देने लगा—हे पुत्रो ! जो जैन भिक्षु होते हैं, जिनके मुख पर मुखवस्त्रिका बधी हुई होती है और जिनके पास रजोहरण होता है और जो भूमि को देखकर चलते हैं, उनके हाथ में एक वस्त्र की झोली होती है । उसमें वे शस्त्र आदि रक्खा करते हैं । अतः उनकी सगति कदापि नहीं करनी । क्योंकि वे घातक होते हैं । वे बालकों को पकड़ कर ले जाते हैं और मार डालते हैं । इसलिए उनसे सर्वदा दूर ही रहना चाहिए । इस प्रकार पिता के शिक्षण देने पर वे दोनों बालक जैन साधुओं से भय रखने लग गए^२ । भृगु के ये भाव थे कि ये न तो साधुओं को मिलेंगे और न उनसे दीक्षा ग्रहण करने को उद्यत होंगे । एक समय वे दोनों बालक ग्राम के बाहर खेलने के लिए गए, तब वहा पर दो साधु, नगर के बाहर रास्ता भूल जाने से उसी ग्राम में आ गए । भृगु पुरोहित ने उनको आहार पानी देकर कहा कि भगवन् ! इस ग्राम के लोग साधुओं से अपरिचित हैं । इतना ही नहीं किन्तु उनके अत्यन्त द्वेषी भी हैं । तथा इस ग्राम के बालक मेरे पुत्रों

१ दीपिका टीका में लिखा है कि वे दोनों देव जैन भिक्षु का रूप धारण करके भृगु पुरोहित के घर में आए, उस पुरोहित को धर्मोपदेश दिया । सत्तान के विषय में पुरोहित के प्रश्न करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे दो पुत्र उत्पन्न होंगे और वे साधु वृत्ति को भी धारण करेंगे । अतः आपने उनकी दीक्षा में विघ्न नहीं डालना तथा आप भी धर्म का आराधन करना सीखो । तब भृगु पुरोहित ने उन मुनियों की सब बातों को स्वीकार करके उनके पास से श्रावक के मतों को अंगीकार किया ।

सहित साधुओं का बहुत उपहास किया करते हैं । इसलिए आपने यह आहारपानी ग्राम के बाहर जाकर ही कर लेना, जिससे कि किसी को भी आपके साथ अभिनय करने का अवसर प्राप्त न हो सके । शृगु पुरोहित की इस बात को सुनकर वे दोनों साधु ग्राम से बाहर निकल कर उसी ओर चल पड़े जिधर कि वे बालक खेलने के लिए गए हुए थे । उन साधुओं को देखकर पुरोहित के वे दोनों बालक भयभीत होकर आगे २ भागने लगे और भागकर एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए । इधर साधुओं ने भी उस वृक्ष के नीचे प्रासुक-शुद्ध स्थान देखकर रजोहरण द्वारा उसकी प्रमार्जना करके विधिपूर्वक आहार करना आरम्भ किया । तब वृक्ष पर चढ़े हुए दोनों पुरोहितपुत्रों ने उन साधुओं की सब क्रिया को ध्यानपूर्वक देखा और देखकर वे विचार करने लगे कि इनके पास न तो कोई शस्त्र है तथा न इनके पात्रों में कोई मांस आदि अशुद्ध पदार्थ है । किन्तु इनके पात्रों में तो प्रायः अपने ही घर का अन्न प्रतीत होता है । इस प्रकार विचार करने पर उनके मन का सब भय दूर हो गया । अधिक क्या कहें, इस प्रकार उक्त ऊहापोह करने के अनन्तर उनको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । जातिस्मरण ज्ञान होते ही उनका आत्मा वैराग्य के रंग से अतिरजित हो गया । इसके अनन्तर वृक्ष से नीचे उतर कर उन्होंने उन दोनों मुनिराजों को विधिपूर्वक वन्दना की और अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । अन्त में उनसे प्रार्थना की कि भगवन् ! आप कुछ समय के लिए इपुकार नगर में निवास करने की कृपा करें । क्योंकि हम माता-पिता की आज्ञा लेकर आपके पास से मोक्ष के देने वाली पवित्र मुनिवृत्ति को धारण करने का विचार रखते हैं । कारण कि प्रत्येक आत्मा इस मुनि वृत्ति के द्वारा ही मोक्ष पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है । हाँ, इसमें इतनी बात अवश्य है कि वह मुनि वृत्ति बाह्य चिह्नों के साथ हो अथवा अन्तरंग भावों में हो परन्तु इस आत्मा का जब भी मोक्ष होगा तो मुनि वृत्ति से ही होगा । अतएव हम चिरकाल से मुनि वृत्ति धारण करने के लिये उत्कण्ठित हो रहे हैं । कुमारों के इन विचारों को सुनकर मुनिराजों ने कहा कि जैसे तुम को सुप्त हो जैसे करें परन्तु इतना स्मरण रखें कि धर्मकृत्यों के अनुष्ठान करने में प्रमाद बिलकुल नहीं करना चाहिये । इसके अनन्तर वे दोनों कुमार उक्त मुनिराजों को यथाविधि वन्दना

नमस्कार करके अपने घर में आ गये । घर में आने के अनन्तर उन दोनों कुमारों ने अपने माता-पिता आदि के साथ इसी दीक्षासम्बन्धी विषय का सवाद आरम्भ किया । कुछ दिनों के बाद ही उसका यह परिणाम निकला कि वहा का राजा, राणी, पुरोहित और उसकी स्त्री तथा वे दोनों कुमार ये छवों जीव दीक्षित होकर सयम की आराधना करने लगे । बस, प्रस्तुत अध्ययन में इसी परमार्थसाधक मनोरञ्जक विषय का वर्णन है, जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि,
 केई चुया एगविमाणवासी ।
 पुरे पुराणे . उसुयारनामे,
 खाए समिद्धे सुरलोगरम्मो ॥१॥

देवा भूत्वा पूर्वे भवे,
 केचिच्छ्रुता एकविमानवासिनः ।
 पुरे पुराण इपुकारनाम्नि,
 ख्याते समृद्धे सुरलोकरम्म्ये ॥१॥

पदार्थान्वय — देवा-देवता भवित्ता-होकर पुरे-पूर्व भवम्मि-भव में केई-कितने एक चुया-वहा से च्यव कर एगविमाणवासी-एक विमान में बसने वाले पुरे-नगर में जो पुराणे-प्राचीन था उसुयारनामे-इपुकार नाम वाले म खाए-ख्यात-प्रसिद्ध समिद्धे-ऋद्धि से पूर्ण सुरलोयरम्मो-देवलोक के समान रमणीय था-वाक्यालंकार में है ।

मूलार्थ—पूर्व भव में देवता होकर, फिर वहा से कितने एक च्यव कर जो एक विमान में बसने वाले थे, इपुकार नामक प्राचीन नगर में उत्पन्न हुए । वह नगर सुप्रसिद्ध, समृद्धियुक्त और देवलोक के समान रमणीय था ।

टीका—पूर्व भव में, प्रथम देवलोक के नलिनी गुल्म विमान में वसने वाले कितने एक देवता उहा से च्यव कर इषुकार नाम के एक प्राचीन नगर में उत्पन्न हुए । वह नगर पृथिवी में अपने नाम से प्रख्यात और समृद्धि से परिपूर्ण होता हुआ देवलोक के समान अतिरमणीय था । इस काव्य में यह दिखलाया है कि मित्र देवता देवलोक से च्यव कर फिर मित्र रूप में उत्पन्न हुए तथा सम्प्रति काल में जीवों का जो परस्पर सम्बन्ध दिखाई देता है उसमें पूर्वजन्म के सस्कार भी अवश्य कारण होते हैं । और सूत्र में जो 'केई' पद दिया है उसका अभिप्राय, कितने एक अनिर्दिष्ट नाम वाले देवों के निर्देश करने का है । तथा 'सुरलोगरम्मे-सुरलोकरम्मे' इसमें मध्यमपदलोपी समास है ।

क्या वे देवता सर्वथा उपभुक्त होकर स्वर्ग से च्युत हुए थे अथवा शुभ कर्मों के शेष रहते हुए उनका च्यवन हुआ ? अब इसी विषय का निम्नलिखित गाथा में वर्णन किया जाना है—

सकम्मसेसेण पुराकणं,
कुलेसुदग्गेसु य ते पसूया ।
निर्विण्णसंसारभया जहाय,
जिणिंदमग्गं सरणं पवन्ना ॥२॥

स्वकर्मशेषेण पुराकृतेन,
कुलेषूदग्रेषु च ते प्रसूता ।
निर्विण्णाः संसारभयात्यक्त्वा,
जिनेन्द्रमार्गं शरणं प्रपन्नाः ॥२॥

१ इस गाथा में ब्राह्मण और क्षत्रिय इन दोनों कुलों का, प्रधान कुल के नाम से उल्लेख किया हुआ देखा जाता है जब कि अन्य शास्त्रों—न्यायतत्त्व-च आदि में ब्राह्मण का भिषाग-भिष्ट कुल माना है, तथा इसकी प्रान्त कुलों—तुच्छ कुलों में परिगणना की है । अतः विद्वानों को इस पर अवश्य विचार करना चाहिए ।

पदार्थान्वय — सकम्मसेसेण—स्वकर्म शेष में पुराकरण—पूर्वकृत से य—फिर उदगोसु—प्रधान कुलेसु—कुल में ते—वे देवता पसूया—उत्पन्न हुए निव्विण्ण—उद्वेग से युक्त ससारभया—ससार के भय से जहाय—काम भोगों को छोड़कर जिणिदमग्ग—जिनेन्द्र मार्ग की सरण—शरण को पवण्णा—प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—पूर्व जन्म के किये हुए अपने शेष कर्म से वे देवता प्रधान कुल में उत्पन्न हुए । फिर वे ससार के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए काम भोगों का परित्याग करके जिनेन्द्र देव के मार्ग को प्राप्त हुए ।

टीका—वे देवता लोग पूर्वजन्म के किये हुए देवगति योग्य कर्मों के फल को भोग कर, शेष रहे शुभ कर्मों के फल को भोगने के लिये प्रधान कुल में उत्पन्न हुए और फिर भी ससार (जन्म मरण) के भय से निर्वेद को प्राप्त होते हुए, काम भोगों को छोड़कर श्री जिनेन्द्र देव के धर्म में दीक्षित हो गए । इसका तात्पर्य यह है कि पूर्वकृत शुभ कर्मों के प्रभाव से उत्तम कुल और तदनु रूप सामग्री की तो प्राप्ति हो जाती है परन्तु जिनेन्द्र देव के प्रतिपादन किये हुए धर्म की प्राप्ति तो आत्मा के क्षायिक और क्षयोपशम भाव पर ही निर्भर है । अतएव उक्त आत्माएँ दोनों प्रकार के सुखों से युक्त थे । इसी लिये सूत्रकार ने प्रधान कुल में जन्म और ससार से उद्धविभ्रता ये दोनों ही बातें उनमें दिखलाई हैं । तथा ससार से विरक्त होने वालों के लिये जिनेन्द्रप्रदर्शित मार्ग ही अधिकतर श्रेयस्कर है, यह भी प्रदर्शित कर दिया ।

अब शास्त्रकार यह बतलाते हैं कि प्रधान कुल में किस २ नाम वाले जीव उत्पन्न हुए और किस प्रकार से उन्होंने जिनोपदिष्ट मार्ग का अनुसरण किया । तथाहि—

पुम्मत्तमागम्म कुमार दो वी,
पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती ।
विसालकित्ती य तहेसुयारो,
रायत्थ देवी कमलावर्द्ध य ॥३॥

पुंस्त्वमाऽऽगम्य कुमारौ द्वावपि,
 पुरोहितः तस्य यशा च पत्नी ।
 विशालकीर्तिश्च तथेपुकारः,
 राजात्र देवी कमलावती च ॥३॥

पदार्थान्वयः—पुंमत्त-पुरुष भाग में आगम्य-आकर कुमारदोत्रि-दोनों कुमार य-और पुरोहिओ-पुरोहित तस्स-उमरी जसापत्नी-यशा नाम वाली धर्मपत्नी य-तथा निसालकीर्ती-विशाल कीर्ति वाला तद्-उसी प्रकार इसुयार-राया-इपुकार राजा त्थ-और उसी भवन में कमलानई-कमलावती नाम की उसकी पटरानी हुई ।

मूलार्थ—इपुकार नगर में छः जीव उत्पन्न हुए । जैसे कि पुरुष रूप में उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार, पुरोहित और उसकी यशानाम्नी भार्या, इसी प्रकार इपुकार नामक विशालकीर्ति राजा और उसकी देवी कमलानती रानी उत्पन्न हुई ।

टीका—देवलोक से न्यय कर छ जीव निम्न प्रकार से इपुकार नगर में उत्पन्न हुए । यथा—प्रथम इपुकार नाम का विशालकीर्ति वाला राजा, दूसरी उसकी कमलानती देवी, तीसरे शृगुनाम के पुरोहित और चौथी उनकी यशा नाम्नी भार्या एव इनके घर में पुरुष रूप से उत्पन्न होने वाले दोनों कुमार ऐसे छ जीव उत्पन्न हुए । अपिच कुमार शब्द अविवाहित और अनभिषिक्त दोनों के लिये प्रयुक्त होता है । यथा जिसका विवाह न हुआ हो उसको भी कुमार कहते हैं तथा जिसका राज्याभिषेक न हुआ हो उसको भी कुमार के ही नाम से चोलते हैं, जैसे कि राजकुमार इत्यादि । परन्तु यहा पर तो अविवाहित अर्थ में ही कुमार शब्द प्रयुक्त हुआ है । 'त्थ-अत्र' यहा पर अकार का सन्धि करके छोप किया गया है ।

अथ प्रथम उन दोनों कुमारों के विषय ये कहते हैं—

जाईजरामच्चुभयाभिभूया ,
 वहिं विहाराभिनिविष्टचित्ता ।
 संसारचक्रस्स विमोक्षखण्डा,
 ददूण ते कामगुणे विरत्ता ॥४॥

जातिजरामृत्युभयाभिभूतौ ,
 वहिर्विहाराभिनिविष्टचित्तौ ।
 संसारचक्रस्य विमोक्षणार्थं,
 दद्वौ तौ कामगुणेभ्यो विरक्तौ ॥४॥

पदार्थान्वय — जाई—जाति जरा—धुदापा मच्चु—मृत्यु के भयाभिभूया—भय से व्याप्त हुए वहिं—संसार से बाहर विहाराभिनिविष्टचित्ता—मोक्षस्थान में स्थापन किया है चित्त जिन्होंने संसारचक्रस्स—संसारचक्र के विमोक्षखण्डा—विमोक्षणार्थ ददूण—देकर ते—वे दोनों कुमार कामगुणे—काम गुणों से विरत्ता—विरक्त हुए ।

मूलार्थ—जन्म, जरा और मृत्यु के भय से व्याप्त हुए, संसार से बाहर मोक्ष स्थान में जिन्होंने अपने चित्त को स्थापन किया है ऐसे दोनों कुमार साधुओं को देवकर ममारचक्र से विमुक्त होने के लिए काम भोगों से विरक्त हो गए ।

टीका—जब उन दोनों कुमारों ने साधुओं के दर्शन किये तब उनको विषय भोगों से उपरामता हो गई । जन्म, जरा और मृत्यु से उनको भय लगने लगा और संसारचक्र से मुक्त होने के लिये संसार से बाहर जो मोक्षस्थान है, उसमें चित्त को स्थिर करते हुए वे काम भोगों से सर्वथा विरक्त हो गए । यहाँ पर 'ते' यद् 'तौ' के अर्थ में है ।

अब उन दोनों कुमारों के विषय में फिर कहते हैं—

प्रियपुत्तगा दोन्नि वि माहणस्स,
 सकम्मसीलस्स पुरोहियस्स ।
 सरित्तु पोराणिय तत्थ जाइं,
 तहा सुचिण्णं तवसंजमं च ॥५॥

प्रियपुत्रकौ द्वावपि ब्राह्मणस्य,
 स्वकर्मशीलस्य पुरोहितस्य ।
 स्मृत्वा पौराणिकीं तत्र जाति,
 तथा सुचीर्णं तपः संयमं च ॥५॥

ते कामभोगेषु असज्जमाणा,
 माणुस्सएसुं जे यावि दिव्वा ।
 मोक्खाभिकंखी अभिजायसद्धा,
 तातं उवागम्म इमं उदाहु ॥६॥

तौ कामभोगेष्वसजन्तौ,
 मानुष्यकेषु ये चापि दिव्याः ।
 मोक्षाभिकाङ्क्षिणावभिजातश्रद्धौ,
 तातमुपागम्येदमुदाहरताम् ॥६॥

पदार्थान्वय — प्रियपुत्तगा—प्रिय पुत्र दोन्नि नि—दोनों ही माहणस्स—
 ब्राह्मण के सकम्ममीलस्स—स्वकर्मनिष्ठ पुरोहियस्स—पुरोहित के सरित्तु—स्मरण
 करके पोराणिय—पुराणी तत्थ—तथा पर जाइं—जाति को तहा—उसी प्रकार सुचिएणं—
 अर्जित किया हुआ तत्र—तप च—और संजम—मयम को । ते—वे दोनों कुमार
 कामभोगेषु—काम भोगों में असज्जमाणा—असक्त हुए माणुस्सएसुं—मानुष्यसम्बन्धी

कामभोगों में जे-जो य-और अग्नि-निश्चय ही दिव्या-देवलोक के कामभोगों से रसित न होते हुए किन्तु मोक्षस्वाभिकारी-मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले अभिजायसङ्घा-उत्पन्न हुई है मोक्ष में जाने की श्रद्धा जिनमें तात-पिता के पास उवागम्म-आकर इम-यह वचन उदाहु-कहने लगे ।

मूलार्थ—स्वकर्मनिष्ठ ब्राह्मण पुरोहित के वे दोनों प्रिय पुत्र-कुमार अपने पूर्वजन्म का तथा उसमें अर्जन किये हुए तप और सयम का स्मरण करके देव और मनुष्यसम्बन्धी कामभोगों से विरक्त हुए २ तथा मोक्ष की इच्छा और उमकी प्राप्ति में विशिष्ट श्रद्धा रखते हुए, पिता के पास आकर इस प्रकार कहने लगे (यह दोनों गाथाओं का समिलित अर्थ है) ।

टीका—वे दोनों कुमार भृगु नाम के पुरोहित के प्रिय पुत्र थे । भृगु भी साधारण ब्राह्मण नहीं था किन्तु कर्मनिष्ठ और विचारशील था । साधुओं के दर्शन से उन कुमारों को जातिस्मरण ज्ञान हो गया । उससे उनको अपने पूर्वजन्म तथा उसमें अर्जित किये हुए तप और सयम का भी ज्ञान हो गया । इससे उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया । तब वे देवता और मनुष्यसम्बन्धी सभी प्रकार के काम भोगों से विरक्त होकर मोक्ष की इच्छा करने लगे और उसी के लिये विशिष्ट श्रद्धा रखने लगे । इस प्रकार ससार से विरक्त और मोक्ष की अभिलाषा में अनुरक्त वे दोनों कुमार अपने पिता के पास आकर इस प्रकार कहने लगे ।

यद्यपि जातिस्मरण ज्ञान देवता को भी होता है और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को भी था, परन्तु धर्म में मनुष्य की अभिरुचि तब होती है जब कि उसके ज्ञानावरणीयादि चारों घाती कर्मों का क्षय और क्षयोपशम होता है । इसलिए सामान्य रूप से जातिस्मरण के होने पर भी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को विषयों से उपरामता नहीं हुई और दोनों कुमार काम भोगादि से विरक्त होकर मोक्ष के अभिलाषी हो गए ।

असासयं ददु इमं विहारं,
 बहुअन्तरायं न य दीहमाउं ।
 तम्हा गिहंसि न रइं लभामो,
 आमन्तयामो चरिस्सामु मोणं ॥७॥

अशाश्वतं दृष्ट्वेमं विहारं,
 बहुन्तरायं न च दीर्घमायुः ।
 तस्माद् ग्रहे न रतिं लभावहे,
 आमंत्रयावश्चरिष्यावो मौनम् ॥७॥

पदार्थान्वय — असामय-अशाश्वत इम-यह प्रत्यक्ष विहार-विहार को ददु-देखकर बहुअतराय-बहुत से अन्तराय को य-और न दीहमाउ-आयु दीर्घ नहीं है तम्हा-इसलिए गिहंसि-घर में रइ-रति-आनन्द को न लभामो-हम नहीं प्राप्त करते आमन्तयामो-आपको पूछते हैं मोण-मुनि वृत्ति को चरिस्सामु-ग्रहण करेंगे ।

मूलार्थ—यह विहार-मनुष्य का निवास स्थान अशाश्वत है । इसमें अन्तराय-त्रिभूत हैं तथा आयु भी दीर्घ नहीं । इसलिए हम घर में रति-आनन्द को प्राप्त नहीं करते । अतः हम मौन-मुनिवृत्ति को ग्रहण करेंगे । यह आप से पूछते हैं अर्थात् आपकी आज्ञा चाहते हैं ।

टीका—वैराग्य के रग में रगे हुए भृश पुरोहित के दोनो पुत्र पिता के पास आकर कहने लगे कि पिता जी ! यह मनुष्य का निवास अशाश्वत अर्थात् स्थिर रहने वाला नहीं है तथा इसमें अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं और आयु भी दीर्घ नहीं है । इसलिए हम दोनों को इसमें अब रति नहीं-आनन्द नहीं । तात्पर्य कि मनुष्यसम्बन्धी इन विनश्वर सुखों से हम को किंचिन्मात्र भी प्रसन्नता नहीं है । अतः मुनिवृत्ति को ग्रहण करने के लिए

हम आप से आज्ञा चाहते हैं । तात्पर्य कि आप हमें धर्म में दीक्षित होने की अनुमति प्रदान करें ।

यहा पर 'लभामो-आमृतयामो-चरिस्सामु' ये सत्र बहुवचन द्विवचन के स्थान पर प्रयुक्त हुए जानने । क्योंकि प्राकृत में द्विवचन नहीं होता । अतएव 'तथा चास्मदोऽविशेषणे' इस सूत्र से द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है ।

पुत्रों के इस वचन को सुनकर ऋगु पुरोहित कहने लगे—

अहं तायगो तत्थ मुणीण तेसिं,
तवस्स वाधायकरं वयासी ।
इमं वयं वेयविओ वयन्ति,
जहा न होई असुयाण लोगो ॥८॥
अथ तातकस्तत्र मुन्योस्तयोः,
तपसो व्याघातकरमवादीत् ।
इमां वाचं वेदविदो वदन्ति,
यथा न भवत्यसुतानां लोक ॥८॥

पदार्थान्वय —अहं-अथ तायगो-पिता तत्थ-उस समय तेसिं-उन मुणीण-मुनियों को तवस्स-तप के वाधायकर-व्याघात करने वाला वचन वयासी-बोला इम-यह वय-वाणी वेयविओ-वेदवित् वयन्ति-कहते हैं जहा-जैसे असुयाण-पुत्ररहितों को लोगो-लोक वा परलोक न होई-नहीं होता ।

मूलार्थ—उस समय पिता ने उन भाव मुनियों के तप को व्याघात करने वाला यह वचन कहा कि पुत्ररहितों को लोक वा परलोक की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे वेदवित् कहते हैं ।

टीका—जब उन कुमारों ने पिता के पास आकर अपने मनोगत भाव प्रकट किये तब पिता ने उनके तप और समय में विघ्नरूप इस प्रकार का वचन

कहा कि वेदवित् लोग कहते हैं कि पुत्ररहित की गति नहीं होती—‘अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च । गृहधर्ममनुष्ठाय तेन स्वर्गं गमिष्यति’ ॥ अर्थात् पुत्ररहित मनुष्य को परलोक में सुख की प्राप्ति नहीं होती । तात्पर्य कि पुत्र के बिना इस लोक में सुख नहीं तथा परलोक में भी पिंडदानादि के बिना सुख का प्राप्त होना कठिन है । अतएव शास्त्रकारों ने पुत्र शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—‘पु नरकात् प्रायते इति पुत्र’—अर्थात् जो नरक से बचाता है, वह पुत्र है । जब कि वेदवेत्ताओं का ऐसा कथन है तब तुम वेदाज्ञा का उल्लंघन करके किस प्रकार मुनिवृत्ति को धारण कर सकते हो, यह श्रुगु के कथन का आशय है । इसी अभिप्राय से शास्त्रकार ने श्रुगुपुरोहित के वचन को कुमारों के तप रूप सयम का विघातक कहा है । तथा प्रस्तुत गाथा में उन कुमारों के लिए जो मुनि शब्द का प्रयोग किया है वह भाषी नैगम नय के अनुसार है । तात्पर्य कि वे द्रव्य रूप से यद्यपि गृहस्थ ही हैं परन्तु भाव रूप से उनमें मुनित्व की प्राप्ति हो चुकी है । इसलिये भाव की दृष्टि से उन्हें मुनि कहना उचित ही है ।

इसके अनन्तर पिता ने उन कुमारों के प्रति फिर कहा कि—

अहिञ्ज वेए परिविस्स विप्पे,
पुत्ते परिट्ठप्प गिहंसि जाया ।
भोच्चाण भोए सह इत्थियाहिं,
आरणागा होइ मुणी पसत्था ॥९॥

अधीत्य वेदान् परिवेष्य विप्रान्,
पुत्रान् परिष्ठाप्य गृहे जातौ ।
भुक्त्वा भोगान् सह स्त्रीभिः,
आरण्यकौ भवतं मुनी प्रशस्तौ ॥९॥

पदार्थान्वय —अहिञ्ज—पढ़कर वेए—वेदों को परिविस्स—भोजन करवा-
कर विप्पे—प्राप्तियों को पुत्ते—पुत्रों को गिहंसि—घर में परिट्ठप्प—स्थापन करके

जाया-हे पुत्रो ! भोद्याण-भोग कर भोए-भोगों को इत्थियाहिं-लियों के सह-
साथ आरण्यगा-आरण्यवासी पसत्या-प्रशस्त मुणी-मुनि-मननशील होइ-
हो जाना ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! तुम वेदों को पढ़कर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर,
स्त्रियों के साथ भोगों को भोग कर और पुत्रों को घर में स्थापन करके फिर
अरण्यवासी प्रशस्त मुनि बन जाना ।

टीका—भृगु पुरोहित ब्राह्मण-वैदिक धर्म के अनुसार अपने दोनों
पुत्रों को उपदेश करते हैं कि प्रथम तुम वेदों का अध्ययन करो । विद्याध्ययन
को समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो । फिर
विषय भोगों का सेवन करते हुए सन्तान को उत्पन्न करो । सन्तानोत्पत्ति के बाद
जब वह योग्य हो जावे तब उसको घर में स्थापन करके फिर तुम जंगल में
रहने और मुनिवृत्ति को धारण करने में प्रवृत्ति करो । यही प्राचीन वैदिक
शैली है । इसी के अनुसार तुम को चलना चाहिए ।

इसके अनन्तर जो कुछ हुआ, अब उसका वर्णन शास्त्रकार करते हैं—

सोयग्गिणा आयगुणिन्धणेण,
मोहाणिला पज्जलणाहिणं ।
संतत्तभावं परितप्पमाणं,
लालप्पमाणं बहुहा बहुं च ॥१०॥
शोकाग्गिना आत्मगुणेन्धनेन,
मोहानिलात् प्रज्वलनाधिकेन ।
सतत्तभावं परितप्पमानं,
लालप्पमानं बहुधा बहु च ॥१०॥

पुरोहितं तं कमसोऽणुणन्तं,
 निमंतयन्तं च सुए धणेणं ।
 जहक्कमं कामगुणेहिं चैव,
 कुमारगा ते पसमिक्ख वक्कं ॥११॥

पुरोहितं तं कमसोऽनुनयन्तं,
 निमन्त्रयन्तं च सुतौ धनेन ।
 यथाक्रमं कामगुणेश्चैव,
 कुमारकौ तौ प्रसमीक्ष्य वाक्यम् ॥११॥

पदार्थान्वय — सोयगिणा—शोकान्नि से तथा आयगुणिधणेण—आत्म-
 गुणैर्धन से मोहागिला—मोह रूप वायु से पजलणाहिण—अति प्रचंड से सत्त-
 भाव—सन्तप्त भाव परितप्यमाण—सर्ग प्रकार से सन्तप्त इदं लालप्यमाण—
 बार २ विलाप करता हुआ बहुहा—बहुत प्रकार से च—और उहु—अतीव ।
 त—उम पुरोहित—पुरोहित को जो कमसोऽणुणन्त—क्रम से अनुनय
 करता हुआ च—और निमंतयन्तं—निमन्त्रण करता हुआ सुए—पुत्रों को धणेण—
 धन से जहक्कम—यथाक्रम कामगुणेहिं—कामगुणों से निमन्त्रण करता हुआ ते—वे
 दोनों कुमारगा—कुमार पसमिक्ख—देखकर—विचार कर वक्क—वाक्य—वचन बोले ।

मूलार्थ—शोक रूप अग्नि, आत्मगुण रूप इन्धन और अति प्रचंड
 मोह रूप वायु से मन्ताप और परिताप को प्राप्त हुए तथा बहुत प्रकार से
 बहुत सा आलाप-मलाप करते हुए, उम पुरोहित को देखकर वे दोनों कुमार
 उनके प्रति इस प्रकार बोले, जो कि उन कुमारों को, धन और विषय मोगों
 से निमन्त्रण करता हुआ उनका अनुनय कर रहा था अर्थात् उनके प्रति अपना
 अभिप्राय प्रकट कर रहा था (युग्मव्याख्या) ।

टीका—इस गाथा में उपमालकार दिताया गया है । और ११वीं
 गाथा के साथ मिलकर इसका अर्थ होता है । शृंग पुरोहित शोकरूप अग्नि

जाया-हे पुत्रो ! भीक्षा-भोग कर भोग-भोगों को इत्थियाहि-स्त्रियों के सह-
साथ आरण्यगा-आरण्यवासी पसरथा-प्रशस्त मुखी-मुनि-मननशील होइ-
हो जाना ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! तुम वेदों को पढ़कर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर,
स्त्रियों के साथ भोगों को भोग कर और पुत्रों को घर में स्थापन करके फिर
अरण्यवासी प्रशस्त मुनि बन जाना ।

टीका—भृगु पुरोहित ब्राह्मण-वैदिक धर्म के अनुसार अपने दोनों
पुत्रों को उपदेश करते हैं कि प्रथम तुम वेदों का अध्ययन करो । विद्याध्ययन
को समाप्त करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो । फिर
विषय भोगों का सेवन करते हुए सन्तान को उत्पन्न करो । सन्तानोत्पत्ति के पान
जब वह योग्य हो जावे तब उसको घर में स्थापन करके फिर तुम जंगल में
रहो और मुनिवृत्ति को धारण करने में प्रवृत्ति करो । यही प्राचीन वैदिक
शैली है । इसी के अनुसार तुम को चलना चाहिए ।

इसके अनन्तर जो कुछ हुआ, अब उसका वर्णन शास्त्रकार करते हैं—

सोयगिणा आयगुणिन्धणेन,
मोहाणिला पञ्जलणाहिएणं ।
संतत्तभावं परितप्पमाणं,
लालप्पमाणं बहुहा बहुं च ॥१०॥

शोकाग्निना आत्मगुणेन्धनेन,
मोहानिलात् प्रज्वलनाधिकेन ।
संतप्तभाव परितप्यमान,
लालप्यमान बहुधा बहु च ॥१०॥

पुरोहितं तं कमसोऽणुनयन्तं,
 निमंतयन्तं च सुए धणेणं ।
 जहक्कमं कामगुणेहिं चेव,
 कुमारगा ते पसमिक्ख वक्कं ॥११॥

पुरोहितं तं क्रमशोऽनुनयन्तं,
 निमन्त्रयन्तं च सुतौ धनेन ।
 यथाक्रमं कामगुणेश्चैव,
 कुमारकौ तौ प्रसमीक्ष्य वाक्यम् ॥११॥

पदार्थान्वय — सोयगिणा—शोकान्नि से तथा आयगुणिधणेण—आत्म-
 गुणन्धन से मोहाणिला—मोह रूप वायु से पञ्जलणाहिण्ण—अति प्रचड से सत्त-
 भाव—सन्तप्त भाव परितप्पमाण—सर्व प्रकार से सन्तप्त हृदय लालप्पमाण—
 धार २ तिलाप करता हुआ बहुहा—बहुत प्रकार से च—और बहु—अतीव ।
 त—उम पुरोहित—पुरोहित को जो कमसोऽणुणत—क्रम से अनुनय
 करता हुआ च—और निमंतयत—निमन्त्रण करता हुआ सुए—पुत्रों को धणेण—
 धन से जहक्कम—यथाक्रम कामगुणेहिं—कामगुणों से निमन्त्रण करता हुआ ते—वे
 दोनों कुमारगा—कुमार पसमिक्ख—देखकर—विचार कर वक्क—वाक्य—वचन बोले ।

मूलार्थ—शोक रूप अग्नि, आत्मगुण रूप इन्धन और अति प्रचड
 मोह रूप वायु से सन्ताप और परिताप को प्राप्त हुए तथा बहुत प्रकार से
 बहुत सा आलाप-सलाप करते हुए, उम पुरोहित को देखकर वे दोनों कुमार
 उनके प्रति इस प्रकार बोले, जो कि उन कुमारों को, धन और रिपय भोगों
 से निमन्त्रण करता हुआ उनका अनुनय कर रहा था अर्थात् उनके प्रति अपना
 अभिप्राय प्रकट कर रहा था (युग्मव्याख्या) ।

टीका—इस गाथा में उपमालंकार दिखाया गया है । और ११वीं
 गाथा के साथ मिलकर इसका अर्थ होता है । भृगु पुरोहित शीकरूप अग्नि

से व्याप्त हैं। उसमें आत्मा के शान्त्यान्ति गुण इन्धन रूप हो गए और मोहरूप वायु से वह अग्नि अधिक प्रचंड हो उठी, जिससे शान्ति के भाव मन्ताप रूप में परिणत होकर अधिक परिताप देने लगे। इसलिए भृगु पुरोहित का हृदय अधिक परिताप को प्राप्त हो गया और वह भारी पुत्रवियोग का अनुभव करता हुआ विलाप भी करने लगा।

तत्पर्यं कि जिस प्रकार वायु से प्रेरित हुई अग्नि सूखे या गीले सभी प्रकार के इन्धन को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार हृदय में उत्पन्न हुई शोक रूप अग्नि आत्मा के शान्त्यादि समस्त गुणों का विनाश कर देती है। उसमें मोह रूप वायु उसको और भी अधिक प्रचंड कर देता है जिससे कि हृदय में परिताप के साथ विलाप भी पैदा हो जाता है। अस्तु, पुरोहित ने पुत्रों के व्यामोह से उन्हें अपने पास रखने के अनेक प्रयत्न किये। उनको धन का लोभ दिया। उनको विषय भोगों का लालच दिया और अनेक प्रकार के अनुनय-विनय से उनके प्रति अपना आशय भी प्रकट किया जिससे कि ये ससार के परित्याग की भावना को स्थगित कर दें। अस्तु, भृगु पुरोहित की इस दशा को देखकर उन कुमारों ने सोचा कि हमारे पिता तो मोह से व्याकुल हो रहे हैं। इनका शोकसन्तप्त हृदय विह्वल हो रहा है। अधिक क्या कहें, ये तो इस समय अपने आपको भी भूल गए हैं। अब इनको अब युक्ति से समझाना चाहिये, जिससे कि इनके मोहनीय कर्म का आवरण उठ जावे और ये भी सुपथ के पथिक बन जावें। यह विचार कर उन्होंने अपने पिता से इस प्रकार कहा।

उन कुमारों ने जो कुछ कहा, अब उसी का वर्णन करते हैं—

वेया अहीया न हवन्ति ताणं,
 भुत्ता दिया निन्ति तमं तमेणं ।
 जाया य पुत्ता न हवन्ति ताणं,
 को णाम ते अणुमन्नेज्ज एयं ॥१२॥

वेदा अधीता न भवन्ति त्राणं,
 भोजिता द्विजा नयन्ति तमस्तमसि ।
 जाताश्च पुत्रा न भवन्ति त्राणं,
 को नाम तवानुमन्येतेतत् ॥१२॥

पदार्थान्वय — वेदा-वेद अधीता-पढ़े हुए त्राण-त्राण-शरण न हवति-
 नहीं होते दिया-द्विज भुक्ता-भोजन करवाये हुए तम तमेष्ट-अज्ञानता में-
 अन्धकार में निंति-पहुँचाते हैं य-और जाया-पुत्र भी त्राण-त्राण-शरण
 न हवन्ति-नहीं होते को-कौन नाम-समावसानार्थ में है ते-तुम्हारे एय-यह पूर्वोक्त
 वाक्य को अनुमनेज्ज-माने ।

मूलार्थ—हे पिता जी ! वेद पढ़े हुए रक्षक नहीं होते, भोजन करवाये
 हुए द्विज भी अन्धकार में ले जाते हैं, और पुत्र भी रक्षक नहीं होते तो फिर
 आपके इन पूर्वोक्त वचनों को कौन स्वीकार करे अपितु कोई भी स्वीकार
 नहीं करेगा ।

टीका—शृग पुरोहित के प्रति उसके दोनों कुमार कहने लगे कि पिता जी !
 पढ़े हुए ऋग् यजु आदि चारों वेद भी रक्षक नहीं होते । कारण कि केवल वेदों के
 अध्ययनमात्र से ही दुर्गति के जनक कर्मों की निवृत्ति नहीं हो सकती जब तक
 कि अध्ययन के अनुरूप आत्मा को उन्नतिपथ पर ले जाने वाली क्रिया का
 आचरण न किया जावे । अतः केवल वेदाध्ययन मात्र से आत्मा के कर्मबन्धन नहीं
 छूट सकते । और ब्राह्मणों को करवाया हुआ भोजन भी अज्ञानता का पोषक है
 क्योंकि वे कुमार्ग की ओर ले जाने वाले और यज्ञादि कर्मों में पशुपथ आदि के
 समर्थक हैं । तब उनको गिराया हुआ भोजन क्योंकि पुण्य का जनक और ज्ञान
 का हेतु हो सकता है । एव पुत्रों को भी रक्षक मानना भूल है क्योंकि इस आत्मा
 का रक्षक सिवाय इसके आचरण किये हुए शुभ कर्म के और कोई नहीं हो सकता ।
 इसलिये ज्ञान कि यह बात प्रत्यक्ष और अनुभव से सिद्ध है तब आपके इस उक्त
 कथन को कौन बुद्धिमान् पुरुष स्वीकार कर सकता है अर्थात् कोई भी स्वीकार
 नहीं करेगा । इसके अतिरिक्त इस बात का भी ध्यान रहे कि इस गाथा में जो

कुठ भी कहा गया है वह किसी पर आश्रय करने की बुद्धि से नहीं कहा गया । प्रत्युत वस्तुतत्त्व की यथार्थता को प्रतिपादन करने के उद्देश से कहा गया है । जैसे कि केवल वेद के अध्ययनमात्र से ही मोक्ष नहीं होता किन्तु 'ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष' ज्ञान और तदनुकूल चारित्र के अनुष्ठान से मोक्ष होता है । अतः जो लोग केवल अध्ययन को ही मोक्ष का साक्षात् कारण मानते हैं उनका विचार युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । यद्यपि किसी समय पर अध्ययन से भी मनुष्य को परम लाभ पहुँचता है, क्योंकि जिन शास्त्रों में सत्पदार्थों का निरूपण किया गया है, उनके अध्ययन से पुरुष के सन्त्यक्त्व की निर्मलता होती है परन्तु वेदों के पर्यालोचन से प्रतीत होता है कि उनमें पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन बहुत कम है । उदाहरणार्थ—अरूपी आकाश की भी उत्पत्ति वर्णित है । यथा—'आत्मन आकाशं सम्भूतं' इत्यादि । इसी प्रकार ब्राह्मण भोजन के विषय में भी केवल पात्रापात्र का विचार करना ही शास्त्रकार को अभिप्रेत है । तात्पर्य कि पात्र और कुपात्र को देखकर ही मनुष्य को दान करने में प्रवृत्त होना चाहिये । जिस प्रकार सुपात्र में दिया हुआ दान उत्तम फल के देने वाला होता है, उसी प्रकार कुपात्रदान हीनफल—अधोगति का कारण बनता है । इसलिए जो लोग ब्राह्मण कहलाते हुए भी हिंसकमार्ग के उपदेष्टा और यज्ञादि कार्यों में पशुपक्ष आदि जघन्य कर्म के समर्थक तथा व्यभिचारनिमग्न हों, उनको दिया हुआ दान वा दिलाया हुआ भोजन कभी भी सुगति के देने वाला कहा वा माना नहीं जा सकता । अतः प्रस्तुत प्रकरण में शास्त्रकार ने सुपात्र दान का निषेध नहीं किया किन्तु कुपात्र दान का कटु फल बतलाया है । तथाच औरस पुत्र भी, मृत्यु के समय पर अपने माता पिता को किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकते किन्तु गृहस्थाश्रम में निवास करने वालों के लिये वह पुत्र कुलवृद्धि वा हेतु तो अवश्य है । इससे उसको पारलौकिक दुःख की निवृत्ति में सहायक समझना मूल है । तात्पर्य कि जो लोग पुत्र को नरक से छुड़ाने वाला समझते हैं, वे शास्त्र के मर्म से अनभिज्ञ हैं । अतः श्राद्धादि कर्म से भी पुत्र को रक्षक मानना युक्तिसंगत नहीं है । यथा पर वृत्तिकार ने 'तम तमेण' शब्द के 'ण' को वाक्यान्तर के अर्थ में ग्रहण किया है तथा किसी २ वृत्तिकार ने सप्तमी के स्थान में इसे तृतीया का रूप स्वीकार किया है परन्तु दोनों ही पक्षों में अर्थ में कोई भेद नहीं पड़ता ।

इम प्रकार अपने पिता के तीनों प्रभों का उत्तर देने के अनन्तर वे दोनों कुमार अब पिता के द्वारा दिये गये कामभोगादि पदार्थों के प्रलोभन की समीक्षा करते हुए उन विषय भोगों की असारता का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

खणमित्तसुक्खा बहुकालदुक्खा,
पगामदुक्खा अणिगामसुक्खा ।
संसारमोक्खस्स विपक्खभूया,
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१३॥

क्षणमात्रसौख्या बहुकालदुःखाः,
प्रकामदुःखा अनिकामसौख्याः ।
संसारमोक्षस्य विपक्षभूताः,
खानिरनर्थानां तु कामभोगाः ॥१३॥

पदार्थान्वय — खणमित्त—क्षणमात्र सुक्खा—सुख है बहुकाल—बहुत काल पर्यन्त दुक्खा—दुःख है पगाम—प्रकाम दुक्खा—दुःख है अणिगाम—बहुत ही थोड़ा मोक्खा—सुख है संसारमोक्खस्स—संसार के मोक्ष के निपक्खभूया—विपक्षभूत हैं उ—निश्चय ही कामभोगा—कामभोग अणत्थाण—अनर्थों की खाणी—खान हैं ।

मूलार्थ—क्षणमात्र सुख है, बहुत कालपर्यन्त दुःख है, प्रकाम—अत्यधिक दुःख है, बहुत ही थोड़ा सुख है । वे कामभोग संसार—मोक्ष के प्रतिफल और निश्चय ही मारे अनर्थों की खान हैं ।

टीका—वे दोनों कुमार पिता की ओर से दिए जाने वाले प्रलोभनों के विषय में कहते हैं कि—पिता जी ! इन कामभोगों के सेवन में क्षणमात्र तो सुख है परन्तु नरकादि में उनका फलस्वरूप दुःख तो बहुत काल पर्यन्त भोगना पड़ता है तथा शारीरिक और मानसिक दुःखों का भी अधिक रूप से अनुभव करना पड़ता है । तथा काम भोगों के सेवन से उपलब्ध होने वाला सुख तो बहुत ही स्वल्पकाल स्थायी है परन्तु दस चिरकाल तक रहता है ।

कि कामभोगसम्बन्धी सुगों की अपेक्षा दुःख अधिक और चिरकालस्थायी है। एवं ये कामभोग समार के उन्धन का कारण होने से मोक्ष के पूर्ण प्रतिबन्धक हैं अर्थात् इनके ससर्ग में रहने वाला जीव मोक्ष के निरतिशय आनन्द को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक क्या कहें, विश्व के सारे अनर्थों का मूल अगर कोई है तो ये विषय भोग ही हैं। इनके बिना ससार में कोई उपद्रव या अनर्थ नहीं होता। अतः इन सर्वथा हेय पदार्थों के प्रलोभन से हम को सयममार्ग से वंचित रखने का प्रयत्न करना आप जैसे विचारशील पिता को किसी प्रकार से भी उचित नहीं, यह इस गाथा का फलितार्थ है।

कामभोगादि पदार्थ सव प्रकार के अनर्थों की खान हैं, यह बात ऊपर कही गई है। अब इसी को स्पष्ट करते हुए शास्त्र इनकी अनर्थकारिता का प्रतिपादन करते हैं—

परिव्वयन्ते अणियत्तकामे,
 अहो य राओ परितप्पमाणे ।
 अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे,
 पप्पोति मच्चुं पुरिसे जरं च ॥१४॥

परिव्वज्जननिवृत्तकामं ,
 अहि च रात्रौ परितप्पमानं ।
 अन्यप्रमत्तो धनमेपयन्,
 प्राप्नोति मृत्यु पुरुषो जरां च ॥१४॥

पदार्थान्वय —परिव्वयन्ते—सर्व प्रकार से परिभ्रमण करता हुआ अणि यत्तकामे—कामभोगों से जो निवृत्त नहीं हुआ अहो—दिन य—और रात्रौ—रात्रि में परितप्पमाणौ—सर्व प्रकार से तपा हुआ अन्नप्पमत्ते—अन्न में प्रमत्त अधवा अन्य—दूसरों के लिए दूषित प्रवृत्ति करने वाला धणमेसमाणे—धन की गवेषणा करता हुआ पुरिसे—पुरुष मच्चुं—मृत्यु च—और जरं—जरा को पप्पोति—प्राप्त होता है।

मूलार्थ—जो पुरुष कामभोगों से निवृत्त नहीं हुआ वह चारों दिशाओं में रात दिन परिभ्रमण करता हुआ तप रहा है तथा दूसरों के लिए दूषित प्रवृत्ति करने वाला, धन की गवेपणा करता हुआ जरा और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—कुमार कहते हैं कि पिता जी ! कामभोगों की इच्छा वाला जीव, चारों दिशाओं में घूमता है और रात दिन परिताप को प्राप्त होता रहता है अर्थात् चिन्ता रूप अग्नि से जलता हुआ रात दिन शोक में ही निमग्न रहता है । तथा भोजन के लिए वा अन्य स्वजन-सम्बन्धियों के लिए धन की गवेपणा करता है और असह्य कष्टों को झेलता है । इस प्रकार विदेश में गया हुआ कोई तो बहा ही वृद्ध हो जाता है और कोई तो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि ये सब कामभोग दुःखों की ही रान हैं । ससार में ऐसा कोई भी दुःख नहीं कि जो कामभोगादि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को सहन नहीं करना पड़ता । अतः सुमुख पुरुष के लिए ये कामभोग सर्वथा त्याग देने के योग्य हैं ।

यहा पर 'अहो' 'रायो' ये दोनों पद आपर्ण होने से सप्तमी के अर्थ में प्रयुक्त किए गए हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

इमं च मे अत्थि इमं च नत्थि,

इमं च मे किञ्च इमं अकिञ्च ।

त एवमेवं लालप्पमाणं,

हरा हरन्ति त्ति कहां पमाओ ॥१५॥

इदं च मेऽस्ति इदं च नास्ति,

इदं च मे कृत्यमिदमकृत्यम् ।

तमेवमेवं

लालप्यमानं,

हरा हरन्तीति कथं प्रमादः ॥१५॥

पदार्थान्वय — इम-यह मे-मेरे अतिथि-है च-और इम-यह मे-मेरे नतिथि-नहीं है इम-यह च-और मे-मेरे किञ्च-करणीय कार्य है इम-यह अकिञ्च-अकरणीय है त-उस पुरुष को एवमेव-इसी प्रकार लालप्पमाण-सलाप करते हुए को हरा-रात दिन रूप चोर हरति-परलोक में ले जाते हैं ति-इम प्रकार विचार कर कह-कैसे प्रमाद-प्रमाद किया जावे च-पुन अर्थ में है ।

मूलार्थ—यह वस्तु मेरी है, यह मेरी नहीं है, यह कार्य मेरे को करना है और यह नहीं करना, इम प्रकार निरन्तर सलाप करते हुए पुरुष को कालरूप चोर एक दिन प्राणों को हर कर परलोक में पहुँचा देता है तो फिर धर्म में प्रमाद कैसे किया जावे ।

टीका—दोनों कुमार अपने पिता के प्रति फिर कहते हैं कि यह जीव इसी प्रकार के विचारों की उषेढ्युन में लगा हुआ अपनी आयु को पूरी करके चला जाता है अथवा काल उसे परलोक का पथिक बना देता है । जैसे कि—यह पदार्थ मेरे पास है और वह नहीं, एव यह कार्य तो मैंने कर लिया परन्तु वह अभी याकी है । तात्पर्य कि विषयभोगों के लिए उपयुक्त सामग्री के जुटाने में रात दिन पागलों की तरह व्यग्र रहने वाले जीव, अपनी आयु के परिमाण को भी बिलकुल भूल जाते हैं और इस दशा में दिन रात रूप चोर तथा अनेक प्रकार की आधिभ्याधिया उसके पीछे लगी रहती हैं, समय आने पर उसको यहाँ से उठाकर परलोक में भेज देते हैं । ऐसी अवस्था में विचारशील पुरुष को किसी प्रकार से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

अथ भृशु पुरोहित उन कुमारों को घन का प्रलोभन देता हुआ कहता है कि—

धर्णं पभूर्यं सह इत्थियाहिं,

सयणा तहा कामगुणा पगामा ।

तवं कए तप्पड जस्स लोगो,

तं सव्व साहीणमिहेव तुब्भं ॥१६॥

धनं प्रभूतं सह स्त्रीभिः,

स्वजनास्तथा कामगुणाः प्रकामाः ।

तपः कृते तप्यते यस्य लोकः,

तत्सर्वं स्वाधीनमिहैव युवयो ॥१६॥

पदार्थान्वय — धन—धन पभूय—रहुत है इत्थियाहिं—स्त्रियों के सह—साथ सयणा—स्वजन तथा—तथा कामगुणा—कामगुण पगामा—प्रकाम—अत्यधिक—हैं जस्स—जिस कृते—के लिए लोगो—लोग तप—तप को तप्पड़—तपते है त—वह सव—सब तुम्ह—आपके साहीण—स्वाधीन है इहेव—यहा घर मे ही ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! यहा स्त्रियों के साथ धन रहुत है, स्वजन तथा कामगुण भी पर्याप्त हैं । जिनके लिए लोग तप करते हैं, वह सब इस घर में तुम्हारे स्वाधीन है ।

टीका—पुरोहित जी फिर भी अपने पुत्रों को सासारिक पदार्थों का प्रलोभन दे रहे हैं । कहते हैं कि इस घर में धन बहुत है तथा विषयवासना की पूर्ति के निमित्त स्त्रियों की भी कमी नहीं । एव सगे-सम्बन्धी भी पर्याप्त सख्या में हैं । अधिक क्या कहूँ, जिन पदार्थों की प्राप्ति के लिए लोग दुष्कर तपश्चर्या करते हैं वे सब आपके स्वाधीन हैं अर्थात् आपकी अनायास प्राप्त हैं ।

तात्पर्य कि इस समार में जितनी भी सुख की सामग्री है जैसे कि धन, स्त्री, सगे-सम्बन्धी और इन्डानुकूल कामभोग आदि—वह सब आपके घर में विद्यमान हैं और इन्हीं के लिए प्राणी तप करते हैं तो फिर दीक्षा के लिए उद्यत होना कौन सी बुद्धिमत्ता का काम है । अतः तुम घर में ही रहो, किन्तु दीक्षा के लिए उद्योग मत करो । यहा पर 'तुम्ह' यह 'युवयो' का प्रतिरूप है ।

पिता के इस कथन को सुनकर अब दोनों कुमार कहते हैं—

धणेण किं धम्मधुराहिगारे,
 सयणेण वा कामगुणेहिं चेव ।
 समणा भविस्सामु गुणोहधारी,
 वहिंविहारा अभिगम्म भिक्खं ॥१७॥

धनेन किं धर्मधुराधिकारे,
 स्वजनेन वा कामगुणैश्चैव ।
 श्रमणो भविष्यावो गुणौघधारिणौ,
 वहिर्विहारावभिगम्य भिक्षाम् ॥१७॥

पदार्थान्वय — धम्मधुराहिगारे—धर्म धुरा क उठाने में धणेण किं—धन से क्या है सयणेण वा—स्वजनों से क्या गा—और कामगुणेहिं—काम गुणों से क्या है चेव—‘च’ और ‘एव’ निश्चयार्थक हैं समणा—साधु भविस्सामु—होगे गुणोहधारी—गुणसमूह के धारण करने वाले वहिं—नगर के बाहर विहारा—विहार स्थानों को अभिगम्म—आश्रित करके भिक्ख—भिक्षा लेंगे ।

मूलार्थ—पिता जी ! धर्मधुरा के उठाने में धन से क्या प्रयोजन ? तथा मगे-मग्नन्धी और निपय भोगों से क्या मतलब ? अतः हम दोनों तो गुणसमूह के धारण करने वाले साधु ही बनेंगे और नगर के बाहर विहार स्थानों का आश्रय लेकर भिक्षावृत्ति से अपना निर्वाह करेंगे ।

टीका—पिता के कथन का उत्तर देते हुए वे दोनों कुमार कहते हैं कि पिता जी ! आपने हम लोगों को जो धन, स्वजन और कामभोगादि पदार्थों का प्रलोभन देते हुए घर में ही रहने की अनुमति दी है उसके विषय में हमारा निवेदन है कि जिन पुरुषों ने धम्मधुरा का उद्ध्वहन करना है अर्थात् धर्म में दीक्षित होना है तो उनको इस धन से क्या प्रयोजन ? तथा स्वजनवर्ग और कामभोगादि से क्या मतलब ? अर्थात् ये सभी पदार्थ धर्म के समक्ष अत्यन्त

तुच्छ हैं, धर्म के अधिकार में इनकी कोई भी गणना नहीं । अतः हम दोनों का सकल्प तो गुणममुदाय के आश्रयभूत साधुधर्म के अनुसरण का ही है । इसलिए द्रव्य और भाव से अप्रतिवद्ध होकर नगर से बाहर रहते हुए हम दोनों केवल शुद्ध भिक्षाप्राप्ति से ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे ।

इस प्रकार चार २ समझाने पर भी जब वे भृगुपुत्र अपने विचार से स्थित नहीं हुए तब भृगु पुरोहित ने धर्म के मूलस्तम्भरूप आत्मा के अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयत्न किया अर्थात् शरीर से अतिरिक्त और नित्य आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है ।

अथ शास्त्रकार इसी निषय में कहते हैं—

जहा य अग्गी अरणी असन्तो,
खीरे घयं तेल्ल महातिलेसु ।
एमेव जाया सरीरंसि सत्ता,
संमुच्छई नासइ नावचिद्धे ॥१८॥

यथा चाग्निररणितोऽसन्,
क्षीरे घृत तैलं महातिलेषु ।
एवमेव जातौ शरीरे सत्त्वा,
समूच्छन्ति नश्यन्ति नावतिष्ठन्ते ॥१८॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे अग्गी—अग्नि अरणी अ—अरणी से असतो—विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न हो जाती है—जैसे खीरे—द्रव्य में घय—घृत तेल्ले—तेल महातिलेसु—तिलों में उत्पन्न हो जाता है एमेव—इसी प्रकार जाया—हे पुत्रो ! स—अपने सरीरंसि—शरीर में सत्ता—जीव समुच्छई—उत्पन्न हो जाता है नासइ—नष्ट हो जाता है नावचिद्धे—नाद में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! जैसे अविद्यमान होने पर भी अरणी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, द्रव्य से घृत और तिलों से तैल उत्पन्न होता है इसी प्रकार

धणेण किं धम्मधुराहिगारे,
 सयणेण वा कामगुणेहिं चेव ।
 समणा भविस्सामु गुणोहधारी,
 वहिंविहारा अभिगम्म भिक्खं ॥१७॥

धनेन किं धर्मधुराधिकारे,
 स्वजनेन वा कामगुणैश्चैव ।
 श्रमणौ भविष्यावो गुणौघधारिणौ,
 वहिर्विहारावभिगम्य भिक्षाम् ॥१७॥

पदार्थान्वय — धम्मधुराहिगारे—धर्म धुरा के उठाने में धणेण किं—धन से क्या है सयणेण वा—स्वजनो से क्या वा—और कामगुणेहिं—काम गुणों से क्या है चेव—‘च’ और ‘एव’ निश्चयार्थक हैं समणा—साधु भविस्सामु—होंगे गुणोहधारी—गुणसमूह के धारण करने वाले वहिं—नगर के बाहर विहारा—विहार स्थानों को अभिगम्म—आश्रित करके भिक्ख—भिक्षा लेंगे ।

मूलार्थ—पिता जी ! धर्मधुरा के उठाने में धन से क्या प्रयोजन ? तथा सगे-मम्बन्धी और निषय भोगों से क्या मतलब ? अतः हम दोनों तो गुणसमूह के धारण करने वाले साधु ही बनने और नगर के बाहर विहार स्थानों का आश्रय लेकर भिक्षावृत्ति में अपना निर्वाह करेंगे ।

टीका—पिता के कथन का उत्तर देते हुए वे दोनों कुमार कहते हैं कि पिता जी ! आपने हम लोगों को तो धन, स्वजन और कामभोगादि पदार्थों का प्रलोभन देते हुए घर में ही रहने की अनुमति दी है उसके विषय में हमारा निवेदन है कि जिन पुरुषों ने धमधुरा का उद्ध्वहन करना है अर्थात् धर्म में दीक्षित होना है तो उनको इस धन से क्या प्रयोजन ? तथा स्वजनवर्ग और कामभोगादि से क्या मतलब ? अर्थात् ये सभी पदार्थ धर्म के समक्ष अत्यन्त

तुच्छ हैं, धर्म के अधिकार में इनकी कोई भी गणना नहीं । अतः हम दोनों का सकल्प तो गुणसमुदाय के आश्रयभूत साधुधर्म के अनुसरण का ही है । इसलिए द्रव्य और भाव से अप्रतिबद्ध होकर नगर से बाहर गइते हुए हम दोनों केवल शुद्ध भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन व्यतीत करेंगे ।

इस प्रकार बार २ समझाने पर भी जब वे शृगुपुत्र अपने विचार से स्तपित नहीं हुए तब शृगु पुरोहित ने धर्म के मूलस्तम्भरूप आत्मा के अस्तित्व को ही मिटाने का प्रयत्न किया अर्थात् शरीर से अतिरिक्त और नित्य आत्मा नाम का कोई पदार्थ नहीं है ।

अब शास्त्रकार इसी विषय में कहते हैं—

जहा य अग्गी अरणी असन्तो,
खीरे घयं तेल्ल महातिलेसु ।
एमेव जाया सरीरंसि सत्ता,
समुच्छई नासइ नावचिट्ठे ॥१८॥

यथा चाग्निररणितोऽसन्,
क्षीरे घृतं तैलं महातिलेषु ।
एवमेव जातौ शरीरे सत्त्वाः,
समूर्च्छन्ति नश्यन्ति नावतिष्ठन्ते ॥१८॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे अग्गी—अग्नि अरणी अ—अरणी से असन्तो—विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न हो जाती है—जैसे खीरे—दुग्ध में घयं—घृत तेल्ले—तेल महातिलेसु—तिलों में उत्पन्न हो जाता है एमेव—इसी प्रकार जाया—हे पुत्रो ! स—अपने सरीरंसि—शरीर में सत्ता—जीव समुच्छई—उत्पन्न हो जाता है नासइ—नष्ट हो जाता है नावचिट्ठे—बाद में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—हे पुत्रो ! जैसे अविद्यमान होने पर भी अरणी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, दुग्ध से घृत और तिलों से तैल उत्पन्न होता है इसी प्रकार

शरीर में से ही मज्जा-जीव उत्पन्न हो जाता है और शरीर के नाश होने पर माध ही नष्ट हो जाता है किन्तु बाद में नहीं रहता ।

टीका—पुरोहित जी कहते हैं कि हे पुत्रो ! जैसे अरणिवाष्ट से अग्नि, दुग्ध से घृत और तिलों से तेल उत्पन्न होता है उसी तरह यह जीव भी इस शरीर से ही उत्पन्न होता है और उसके विनाश से त्रिनष्ट हो जाता है । इस कथन का तात्पर्य यह है कि अरणि में अग्नि प्रथम विद्यमान नहीं थी, दुग्ध में घृत मौजूद नहीं था किन्तु हलदी और चूने के मेल से उत्पन्न होने वाले लाल रंग की तरह अथवा मदशक्ति की तरह यह सब पदार्थ आगन्तुक ही उत्पन्न होते हैं । इसी तरह यह जीव भी अपने शरीर में पृथिवी आदि पाच भूतों के विलक्षण संयोग से उत्पन्न होने वाला एक आगन्तुक पदार्थ ही है तथा जैसे यह शरीर के साथ उत्पन्न होता है वैसे उससे-शरीर के नाश होने पर यह नष्ट भी हो जाता है । तात्पर्य कि यह कोई स्वतन्त्र सत्ता रखने वाला पदार्थ नहीं है । अथवा यों कहिए कि जैसे जल में ठठने वाले बुद्बुदे जल से ही उत्पन्न होते हैं और जल में ही लय हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जीव-चेतनसत्ता भी शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है और शरीर के साथ ही विलीन हो जाता है अर्थात् जलबुद्बुद की तरह इसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । सो इस प्रकार जब कि आत्मा का अस्तित्व ही असिद्ध है तो फिर खयम आदि के ग्रहण का प्रयोजन ही कुछ नहीं रहता । अतः समयवृत्ति की मिथ्या लालसा को त्याग कर यहाँ घर में उपलब्ध होने वाले लौकिक सुख का ही सम्पूर्ण रीति से तुम को उपभोग करना सब से अधिक लाभप्रद है, यह प्रस्तुत गाथा का फलितार्थ है ।

पिता के इस वक्तव्य को सुनकर उन कुमारों ने जो कुछ उत्तर दिया, अब उसी का वर्णन करते हैं—

नो इन्दियग्गेज्झ अमुत्तभावा,

अमुत्तभावा वि य होइ निच्चो ।

अज्झत्थेहेउं निययस्स वन्धो,

संसारहेउं च वयन्ति वन्धं ॥१९॥

नो इन्द्रियग्राह्योऽमूर्तभावात्,
 अमूर्तभावादपि च भवति नित्यः ।
 अध्यात्महेतुर्नियतस्य बन्धः,
 संसारहेतुं च वदन्ति बन्धम् ॥१९॥

पदार्थान्वयः—आत्मा नो—नहीं है इन्द्रियग्रेज्जम्—इन्द्रियग्राह्य अमुक्तभावा—
 अमूर्त होने से य—और अमुक्तभावावि—अमूर्तभाव होने पर भी निश्चो—नित्य
 होइ—है अज्मत्त—हेतु—अध्यात्महेतु—मिथ्यात्वादि नियय—निश्चय ही अस्स—इस
 जीव के बंधो—बन्ध के कारण हैं च—और संसारहेतु—संसार का हेतु बंध—
 बन्ध को वयंति—कहते हैं ।

मूलार्थ—अमूर्त होने के कारण यह आत्मा इन्द्रियों से ग्रहण नहीं
 किया जा सकता और अमूर्त होने से ही यह नित्य है, तथा अध्यात्महेतु—
 मिथ्यात्वादि निश्चय ही बन्ध है और बन्ध को ही संसार का हेतु कहा है ।

टीका—भृगु पुरोहित के उक्त दोनों कुमारों ने पिता के नास्तिकवाद—
 अनात्मवाद का इस गाथा के शब्दों द्वारा युक्तिपूर्ण और बड़ी ही सुन्दरता से
 निराकरण किया है । इस विषय का संक्षेप से विवरण इस प्रकार से है—भृगु
 पुरोहित ने पूर्व कहा है कि जैसे अग्नि आदि पदार्थ पूर्व असत् होते हुए काष्ठादि
 से उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं उसी प्रकार यह जीव भी इस शरीर से पूर्व
 असत् होता हुआ उत्पन्न होता है । तात्पर्य कि असत् की भी उत्पत्ति संभव है ।
 अतः यह आत्मा—चेतनसत्ता शरीर का ही एक विकास रूप गुण या विकार
 विशेष है, कोई स्वतन्त्र तत्त्व नहीं । इसका समाधान यह है कि असत् की कभी
 उत्पत्ति नहीं होती अर्थात् असत् कभी उत्पन्न नहीं होता । किन्तु सत् ही उत्पन्न
 होता है । इसलिए काष्ठ में अग्नि, दुग्ध में घृत और तिलों में तेल पहले ही से
 विद्यमान है । तभी वे इनसे—अपने नियत कारण काष्ठादि से उत्पन्न होते हैं । और
 यदि असत् की भी उत्पत्ति मानी जावे तब तो घृत की इच्छा रखने वाले को
 दूध के लिए किसी प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहती, वह जल विलोडन कर
 भी उससे घृत को प्राप्त कर सकेगा । तात्पर्य कि जैसे दुग्ध में पहले घृत नहीं

और उससे उत्पन्न होता है, उसी प्रकार वह जल में नहीं और उससे उत्पन्न होना चाहिए क्योंकि घृत का असत्त्व—न होना दोनों में—जल और दुग्ध में समान है, परन्तु ऐसा होते आच तक किसी ने देखा नहीं। इससे सिद्ध हुआ कि पानी में घृत का कारण विद्यमान नहीं और दुग्ध में है। तब ज्ञात हुआ कि कारणरूप भाव नित्य है। और कारणरूप भाव से कार्यरूप भाव में व्यक्त होना ही उत्पत्ति है। ऐसी अवस्था में अभाव से भाव की उत्पत्ति वाला मन्तव्य युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता। जब कि यह सुनिश्चित हो गया कि असत् की उत्पत्ति नहीं होती तब फिर पृथिवी आदि पाच जड पदार्थों से जीव—चेतनसत्ता की उत्पत्ति की कल्पना भी निस्सार ही प्रतीत होती है। यदि यह जीव—चेतनसत्ता पृथिवी आदि किसी एक पदार्थ अथवा समवाय का कार्यरूप होवे तो उनमें उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, परन्तु होती नहीं। इसलिए जड पदार्थ से चेतनसत्ता की उत्पत्ति का स्वीकार करना कुछ युक्तिमगत नहीं है। अथवा कौन से भूत से इस चैतन्यसत्ता की उत्पत्ति मानोगे? क्योंकि वे सभी जड हैं अर्थात् मय आदि पदार्थ की तरह वे भी पाचों भूत जड सत्ता वाले हैं। इस प्रकार जब इन पाच भूतों में चैतन्य सत्ता का ही कारणरूप से अभाव है तो फिर वमसे चैतन्यसत्ता की व्यक्ति—कार्य-रूप में व्यक्त—प्रकट होना क्योंकर हो सकती है? तात्पर्य कि चैतन्यसत्ता के ये पाच भूत कारण नहीं हो सकते। अथवा चैतन्यसत्ता इन पाच भूतों का कार्य नहीं है। किन्तु यह स्वतन्त्र अस्तित्व रखने वाला पदार्थ है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यदि यह जीव स्वतन्त्र पदार्थ है तो इसका प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? बस, इसका ही उत्तर प्रस्तुत गाथा में दिया गया है अर्थात् वह जीव अमूर्त—अरूपी है। इसलिये उसका चक्षु आदि इन्द्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियाँ रूपी पदार्थ का ही ग्रहण कर सकती हैं तथा जो अरूपी—वर्ण, गन्ध, रस आदि गुणों से रहित पदार्थ होता है वह नित्य होता है। अब यह आत्मा भी नित्य है। तात्पर्य कि शरीर ग्रहण करने से पहले और शरीर के विनाश के बाद भी यह विद्यमान रहता है। तब प्रश्न होता है कि आकाश की तरह यदि आत्मा नित्य है तो उसके साथ कर्मों का सम्बन्ध कैसे हो गया? इसके समाधान में शास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा में रहने वाले जो मिथ्यात्वादि गुण हैं, वे ही इसके कर्मजन्म के हेतु हैं। जैसे आकाश के नित्य होने पर भी घटाकाश और मटाकाश

रूप से अन्य पदार्थों के साथ उसका सम्बन्ध प्रतीत होता है, उसी प्रकार मिथ्या-त्वादि के कारण इसका कर्मणुओं के साथ सम्बन्ध हो जाता है। यदि कहें कि अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्मों का सम्बन्ध कैसे हुआ तो इसका उत्तर यह है कि जैसे आकाश अरूपी-अमूर्त होने पर भी वह रूपी-मूर्त पदार्थों का भाजन-सम्बन्धी है, उसी प्रकार यह आत्मा भी कर्मों का भाजन हो सकता है। तथा जो आध्यात्मिक बन्ध है अर्थात् आत्मा के साथ कर्मों का बन्ध है इसी को विद्वानों ने ससार के परिभ्रमण का हेतु माना है। साराज कि आत्मा अमूर्त है और नित्य है। मिथ्यात्वादि उसके बन्ध के कारण है और यह बन्ध ही ससार अर्थात् जन्म मरण परंपरा का हेतु है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा एक स्वतंत्र पदार्थ है और वह अनादि परंपरा में मिथ्यात्वादि के कारण कर्म का बन्ध करता है और उस बन्ध के विच्छेदार्थ इसे धर्म के आचरण की आवश्यकता है। तदर्थ हमारा दीक्षा के लिये उद्यत होना किसी प्रकार से भी अनुचित नहीं कहा जा सकता किन्तु विपरीत इसके वह युक्तियुक्त और उचित ही है। यह इस गाथा का भावार्थ है।

अस्तु, जब कि आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित है और बन्ध के कारण भी सुनिश्चित है तथा इस बन्ध में ससार की कारणता भी विद्यमान है तब फिर क्या करना चाहिये, अब इसी बात को वे कुमार अपने पिता से कहते हैं। यथा—

जहा वयं धम्ममजाणमाणा,
पावं पुरा कम्ममकासि मोहा ।
ओरुवममाणा परिरवित्थयन्ता,
तं नेव भुज्जो वि समायरामो ॥२०॥
यथाऽऽवां धर्ममजानानौ,
पापं पुरा कर्माकार्प्व मोहात् ।
अवरुध्यमानौ परिरक्ष्यमाणौ,
तन्नैव भूयोऽपि समाचराव ॥२०॥

पदार्थान्वय — जहा-जैसे वय-हम धम्म-धर्म को अज्ञाणमाणा-न जानते हुए मोहा-अज्ञानता के वश से पुरा-पहले पाप कम्म-पापकर्म अकासि-करते हुए ओरुब्भमाणा-रोके हुए परिरक्खयता-सर्व प्रकार से रक्षा किये हुए त-उह पापकर्म नेत्र-नहीं भुज्जोवि-फिर भी समायरामो-ग्रहण करेंगे ।

मूलार्थ—जैसे हम धर्म को न जानते हुए अज्ञानता के वश से पहले पापकर्म करते थे और आपके रोके हुए तथा सर्व प्रकार से सुरक्षित किये हुए घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, परन्तु अब हम उस पापकर्म का सवन नहीं करेंगे ।

टीका—दोनों कुमार कहते हैं कि पिता जी ! जिस प्रकार धर्म को न जानते हुए हम ने पहले पापकर्मों का उपार्जन किया है तथा आपके रोकने पर हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे परन्तु अब हम से यह न होगा क्योंकि अब हम ने धर्म और अधर्म को भली प्रकार समझ लिया है । तथा धर्म एवं विषयभोगों के परिणाम में जो अन्तर है, उसको भी हम ने समझ लिया है । अतः इन विषयभोगों के प्रलोभन में हम अब नहीं आ सकते । वास्तव में विचार का फल यही है कि वस्तुतत्त्व को समझ कर उसके अनुकूल आचरण करना, जिससे कि आत्मा में इच्छित विकास की उपलब्धि हो ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अव्भाहयम्मि लोगम्मि, सव्वओ परिवारिण् ।

अमोहाहिं पडन्तीहिं, गिहंसि न रइं लभे ॥२१॥

अभ्याहते लोके, सर्वतः परिवारिते ।

अमोघाभि पतन्तीभि, गृहे न रतिं लभन्वहे ॥२१॥

पदार्थान्वय — अव्भाहयमि-पीडित हुए लोगम्मि-लोक में सव्वओ-सर्व दिशाओं में परिवारिण्-परिवृत हुए अमोहाहिं-अमोघ पडतीहिं-शस्त्रधाराओं के पड़ने से गिहंसि-घर में रइ-रति-आनन्द को न लभे-हम नहीं पाते ।

मूलार्थ—अमोघशस्त्रधारा के पड़ने से सर्व दिशाओं में पीडित हुए इस लोको में अब हम घर में रहकर आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकते ।

टीका—कुमार अपने पिता से फिर कहने लगे कि पिता जी ! यह लोक सर्व दिशाओं से वेष्टित और सर्व प्रकार से व्यथित हो रहा है । इस पर शशों की अमोघ धारायें गिर रही हैं । ऐसी अवस्था में हम लोग घर में किस प्रकार रह सकते हैं क्योंकि घर में हम को किसी प्रकार का भी आनन्द नहीं । कल्पना करो कि एक मृग है जो कि किसी तरह पर रस्मी से घ घ गया हो और ऊपर से उसको मार पड़ती हो, ऐसी अवस्था में तीव्र व्यथा का अनुभव करने वाले उस मृग को क्या वहा पर कोई आनन्द है और वह वहा पर रहने को प्रसन्न हो सकता है । उसी प्रकार विषयपाश से घ घे हुए और ऊपर से काम मोहादि के प्रहारों की भरमार होने से परम व्यथित हुए इस जीव को घर में कभी शरण नहीं मिल सकती तब उसके लिये यही उचित है कि वह घर से निकल कर धर्म में दीक्षित हो जावे । तदनुसार हम को भी इस घर में किसी प्रकार के आनन्द की उपलब्धि नहीं हो सकती ।

कुमारों के इस कथन को सुनकर मृग पुरोहित ने इस विषय में जो शका उठाई, अब उसका वर्णन करते हैं—

केण अव्माहओ लोगो, केण वा परिवारिओ ।

का वा अमोहा वुत्ता, जाया चिन्तावरो हुमे ॥२२॥

केनाभ्याहतो लोकः, केन वा परिवारितः ।

का वाऽमोघा उक्ता, जातौ चिन्तापरो भवामि ॥२२॥

पदार्थान्वय—केण—किसने अव्माहओ लोगो—पीडित किया लोक वा—अथवा केण—किसने परिवारिओ—परिवेष्टित किया वा—अथवा का—कौन सी अमोहा—शस्त्रधारा वुत्ता—कही है ? जाया—हे पुत्रो ! चिन्तापरो—चिन्ता युक्त हुमे—मैं होवा हू ।

मूलार्थ—यह लोक किमने पीडित किया अथवा किमने वेष्टित किया है, तथा शस्त्रों की धारा कौन मी है ? हे पुत्रो ! मैं यह जानने के लिये बड़ा चिंतित हो रहा हू ।

टीका—पुरा के कथन पर शृंग पूछते हैं कि हे पुत्रो ! किसने इस लोक को पीडित किया है अर्थात् जिस प्रकार एक व्याध मृग को पीड़ा देता है उसी प्रकार इसको व्यथित करने वाला कौन है ? तथा चारों दिशाओं में इसको किसने वेष्टित किया है ? तात्पर्य कि जैसे जाल के द्वारा व्याध मृग को वेष्टित कर लेता है, उसी प्रकार इसको वेष्टित करने वाला कौन है ? अब इस पर कौन से शस्त्रों की धारा पड़ती है ? अर्थात् जैसे कोई व्याध किसी मृग को अभिहनन करता है उसी प्रकार इस पर कौन से शस्त्र की धारा का आघात होता है ? हे पुत्रो ! तुम्हारे पूर्वोक्त कथन से मुझे बहुत चिन्ता हो रही है । इसका अभिप्राय यह है कि तुम मुझे स्पष्ट बतलाओ कि तुम को किस घात का कष्ट है क्योंकि बतलाने पर ही व्याधि का निदान और उसकी यथाविधि चिकित्सा हो सकती है । अतः तुम्हारे कष्ट की मुझे बहुत चिन्ता हो रही है ।

इस पर दोनों कुमारों ने उत्तर दिया कि—

मच्छुणाऽब्रुमाहओ लोगो, जराए परिवारिओ ।
अमोहा रयणी बुत्ता, एवंताय ! विजाणह ॥२३॥

मृत्युनाऽब्रुमाहतो लोक, जरया परिवारित ।
अमोघा रात्रय उक्ता, एव तात ! विजानीहि ॥२३॥

पदार्थान्वय — मच्छुणा—मृत्यु से अब्रुमाहओ—पीडित है लोगो—लोक जराए—जरा से परिवारिओ—परिवेष्टित किया हुआ है अमोहा—शस्त्रधारा रयणी—रात दिन बुत्ता—कहे हैं एन—इस प्रकार ताय—हे पिता जी ! विजाणह—तुम जानो ।

मूलार्थ—हे पिता जी ! यह लोक मृत्यु से पीडित हो रहा है । जरा से वेष्टित हो रहा है । रात दिन अमोघ शस्त्रधारा है । इस प्रकार से तुम जानो ।

टीका—कुमार बोले कि पिता जी ! मृत्यु से यह लोक पीडित हो रहा है अर्थात् इस लोक को मृत्यु ने दुःखी कर रक्खा है । तीर्थंकर, गणधर, इन्द्र, चक्री, केशव और राम इन सब को भी काल ने अपने विकराल मुख में दे लिया है, सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या है । तथा जरा ने इस लोक को सर्व प्रकार

से वेष्टित कर रक्ता है । क्योंकि जरा के कारण इस शरीर की मिति समय २ पर बदल रही है । तथा रात-दिन रूप शब्दों की धारा है, जिससे कि आयु रूप घन्धन दृढ रहे हैं, ऐसा आप समझें । तात्पर्य कि रात-दिन के व्यतीत होते बर नहीं लगती । उससे आयुरूप रस्सी के टूट जाने से मृत्यु का आगमन भी अति शीघ्र हो जाता है और वह सट से इस जीव को यहां से उठाकर परलोक में भेज देता है । अतः हमको यही चिन्ता लगी हुई है कि इससे किस प्रकार बचा जाय । सो बचने का उपाय, हमको तो केवल धर्म ही प्रतीत होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

अहम्मं कुणमाणस्स, अफला जन्ति राइओ ॥२४॥

या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

अधर्मं कुर्वाणस्य, अफला यान्ति रात्रयः ॥२४॥

पदार्थान्वय — जा जा—जो जो रयणी—रात्रि वच्चइ—जाती है न—नहीं सा—वह पडिनियत्तई—पीछे आती । अहम्मं—अधर्मं कुणमाणस्स—करते हुए की अफला—निष्फल राइओ—रात्रियाँ जन्ति—जाती हैं ।

मूलार्थ—जो जो रात्रि जाती है, वह पीछे लौटकर नहीं आती । अधर्म करने वाले की सब रात्रियाँ निष्फल जाती हैं ।

टीका—कुमार कहते हैं कि हे पिता जी ! जो रात्रि चली जाती है, वह वापस लौटकर नहीं आती किन्तु अधर्म का सेवन करने वाले मनुष्य की सभी रात्रियाँ निष्फल ही जाती हैं । यद्यपि सूत्र में केवल रात्रि शब्द ही पड़ा है परन्तु वह दिन का भी उपलक्षण समझना । तात्पर्य कि काल का चक्र रात-दिन के रूप में निरन्तर चला जा रहा है । इसमें जिसने तो धर्म का सेवन किया, उसने तो इसको सफल कर लिया और अधर्म का सेवन करने वाले ने इसको निष्फल बना दिया । जैसे कि जिन बालकों ने अपनी पहली अवस्था में विद्या का अध्ययन किया है, वे युवा अवस्था में अपनी विद्या से लाभ उठाते हुए स्वयं भी सुखी होते हैं तथा

दूसरों को भी सुर पहुँचाते हैं और जिनकी आरम्भिक आयु व्यसनों में व्यतीत होती है वे रमण दशा का अनुभव करते अथवा मृत्यु की गोद में चले जाते हैं । तात्पर्य कि प्रथम श्रेणी के मनुष्य अपनी आयु को सफल कर लेते हैं और दूसरी श्रेणी के उसे निष्फल बना देते हैं ।

अब फिर कहते हैं—

जा जा वच्चइ रयणी, न सा पडिनियत्तई ।

धम्मं च कुणमाणस्स, सफला जन्ति राइओ ॥२५॥

या या व्रजति रजनी, न सा प्रतिनिवर्तते ।

धर्मं च कुर्वाणस्य, सफला यान्ति रात्रयः ॥२५॥

पदार्थान्वय —जा जा—जो जो रयणी—रात्रि वच्चइ—जाती है न—नहीं सा—वह पडिनियत्तई—नापस आती धम्म—धर्म कुणमाणस्स—करते हुए की सफला—सफल राइओ—रात्रियाँ जन्ति—जाती हैं ।

मूलार्थ—जो रजनी चली जाती है, वह पीछे लौटकर नहीं आती किन्तु धर्म का आचरण करने वाले ने उन रात्रियों को सफल कर लिया ।

टीका—इस गाथा का भावार्थ यह है कि जो मनुष्य श्रुत और चारित्र रूप धर्म की आराधना करते हैं, उनकी जीवनचर्या सफल है । इसने विपरीत जिन लोगों के दिन व्यसनों के सेवन में व्यतीत होते हैं, उनका जीवन निष्फल है । इसलिए मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का यही उद्देश्य है कि उसे धर्म के आराधन से सफल बनाने का प्रयत्न किया जाय ।

कुमारों के इस पवित्र कथन को सुनकर उनके पिता गुरु के हृदय में कुछ सद्बोध की प्राप्ति हुई और वह उन कुमारों से इस प्रकार कहने लगे—

एगओ संवसित्ता णं, दुहओ सम्मत्तसंजुया ।

पच्छा जाया गमिस्सामो, भिक्खमाणा कुले कुले ॥२६॥

एकतः समुप्य, द्वये सम्यक्त्वसंयुताः ।

पश्चाज्जातौ गमिष्यामः, भिक्षमाणा गृहे गृहे ॥२६॥

पदार्थान्वय.—एगग्रो—एक स्थान में सबसित्ता—बस करके दुहजो—दोनों जने सम्मतसजुया—सम्यक्त्व से युक्त जाया—हे पुत्रो । पच्छा—पश्चात् गमिस्सामो—जायेंगे भिक्षमाणा—भिक्षा करते हुए कुले कुले—घर घर में । च—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—हम दोनों ही एक स्थान में सम्यक्त्व से युक्त होकर वास करते हुए पश्चात्—युवावस्था के आने पर दीक्षा ग्रहण करेंगे और प्रति कुल में भिक्षा ग्रहण करते हुए निचरेंगे ।

टीका—भृगु पुरोहित अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे पुत्रो । प्रथम हम चारों ही सम्यक्त्वपूर्वक देशघ्नत को धारण करके यहाँ पर रहें और जब तुम्हारी अवस्था परिपक्व हो जायगी, तब हम सब दीक्षा ग्रहण करके भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन यात्रा को चलाते हुए विचरेंगे । इस गाथा के द्वारा भृगु पुरोहित ने अपने पुत्रों को यही शिक्षा दी है कि तुमने पिछली अवस्था में दीक्षा ग्रहण करनी, अभी तो गृहस्थधर्मोचित देशघ्नत का ही पालन करना चाहिए ।

पिता के इन वचनों को सुनकर उन कुमारों ने उसके प्रति जो उत्तर दिया, अब शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं—

जस्सत्थि मच्चुणा सख्वं, जस्स वऽत्थि पलायणं ।

जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कंखे सुए सिया ॥२७॥

यस्यास्ति मृत्युना सख्यं, यस्य वास्ति पलायनम् ।

यो जानीते न मरिष्यामि, सखलु कांक्षति श्वः स्यात् ॥२७॥

पदार्थान्वय —जस्स—जिसका अत्थि—है मच्चुणा—मृत्यु के साथ सख्वं—मित्रता व—अथवा जस्स अत्थि—जिसकी है पलायण—मृत्यु से भागने की शक्ति जो—जो जाणे—जानता है न मरिस्सामि—मैं नहीं मरूँगा सो—वह हु—निश्चय में कंखे—इच्छा करे कि सुए—कल सिया—हो अर्थात् कल को मैं अमुक काम करूँगा ।

मूलार्थ—जिसकी मृत्यु से मित्रता है, और जो मृत्यु से भाग सकता है तथा जिसको यह ज्ञान है कि मैं नहीं मरूँगा, वही पुरुष कल—आगामी दिवस की आशा कर सकता है ।

टीका—भृगु पुरोहित ने अपने पुत्रों को युवावस्था के बाद दीक्षित होने की अनुमति दी, परन्तु कुमारों ने उसके उत्तर में जो झुठ कहा है, उसका भाव यह है कि धर्म के आचरण में अमुक समय की प्रतीक्षा करनी किसी प्रकार से भी उचित नहीं क्योंकि पता नहीं, मृत्यु कब आकर गला दबा ले । समय की प्रतीक्षा तो वही पुरुष कर सकता है, जिसका मृत्यु के साथ मित्रचारा हो अथवा जो कोई भागकर उससे छुटकारा पा सके या जिसको मरना ही न हो परन्तु ये सब बातें असम्भव हैं अर्थात् न तो मृत्यु की किसी के साथ मित्रता है, और न कोई उससे भाग सकता है तथा ऐसा भी कोई नहीं कि जिसने मरना ही न हो तो ऐसी अवस्था में धर्मोपाधन के लिये समय की प्रतीक्षा करनी अर्थात् यह कहना कि अमुक काम हम फिर कभी करेंगे, किसी प्रकार से भी युक्तियुक्त नहीं प्रत्युत धर्मोपाधन के लिए तो जितनी शीघ्रता हो सके, उतनी ही कम है । इसलिए इस कार्य में समय की प्रतीक्षा करनी व्यर्थ है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अज्जेव धम्मं पडिवज्जयामो,

जहिं पवन्ना न पुणव्भवामो ।

अणागयं नेव य अत्थि किंचि,

सद्धाखमं णे विणइत्तु रागं ॥२८॥

अद्यैव धर्मं प्रतिपद्यावहे,

य प्रपन्नौ न पुनर्भविष्याम ।

अनागत नैव चास्ति किञ्चित्,

श्रद्धाक्षमं नो विनीय रागम् ॥२८॥

पदार्थान्नय — अज्जेय—आज ही धम्म—धर्म को पडिवज्जयामो—ग्रहण करेंगे जहिं—जिसके पचन्ना—ग्रहण करने से न पुण्वमवामो—फिर ससार में जन्म मरण नहीं करेंगे अण्णागयं—बिना मिले नेय—नहीं है किंचि—किंचिन्मात्र य—पुन सद्धा—श्रद्धा—अभिलाषा स्वयं—योग्य है णे—हमको त्रिणइत्तु—दूर करना रागं—राग को ।

मूलार्थ—हम आज ही धर्म को ग्रहण करेंगे, जिस धर्म के ग्रहण से फिर ससार में जन्म नहीं होता । ऐसा किंचिन्मात्र भी पदार्थ इस ससार में नहीं है, जो कि इस जीव को न मिल चुका हो । अतः धर्म में श्रद्धा रखनी और कामादि के राग को दूर करना ही हमारा कर्तव्य है ।

टीका—पूर्वकाव्य में प्रकारान्तर से जीवन की अस्थिरता का वर्णन किया गया है । अब उसी के अनुसार वे दोनों कुमार अपने पिता से कहते हैं कि पिता जी ! हम आज ही धर्म को ग्रहण करेंगे क्योंकि धर्म के ग्रहण से हम जन्म और मरण दोनों से ही रहित हो सकते हैं अर्थात् फिर हमारा इस ससार में जन्म नहीं होगा । तथा आपने हमको कामभोगों के लिये चार २ आमन्त्रित किया परन्तु विचार से देखो तो ससार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि इस जीव को कभी न कभी प्राप्त न हो चुका हो । तात्पर्य कि यह आत्मा अनेक प्रकार की ऊँची नीची अवस्थाओं में से गुजरता है, और अनेक प्रकार के पदार्थों से इसका सम्पर्क होता रहा है । कभी यह राजा बना कभी रक, कभी मनुष्य बना कभी तिर्यच एव कभी देव और कभी नारकी । तात्पर्य कि ऐसी कोई अवस्था नहीं कि जिसका इस जीव ने एक अथवा अनेक बार अनुभव न किया हो । तब इन कामभोगादि विषयों का, न मालूम, हमने कितनी बार उपभोग किया है । इसलिये हमारी रुचि तो केवलमात्र कामादि राग के त्याग और धर्म के आगधन में है, उसी को हम स्वीकार करेंगे ।

अपने पुत्रों के इस कथन को सुनकर भृगु पुरोहित ने अपनी यशो नाम्नी भार्या में जो कुछ कहा, अब शश्वर उसका वर्णन करते हैं—

पहीणपुत्तस्स हु नत्थि वासो,
 वासिद्धि भिक्खायरियाइ कालो ।
 साहाहि रुक्खो लहई समाहि,
 छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥२९॥

प्रहीणपुत्रस्य खलु नास्ति वास,
 वासिद्धि ! भिक्षाचर्याया कालः ।
 शाखाभिर्वृक्षो लभते समाधि,
 छिन्नाभिः शाखाभिस्तमेव स्थाणुम् ॥२९॥

पदार्थान्वय — पहीण—रहित पुत्तस्म—पुत्र के नत्थि वासो—मेरा बसना अच्छा नहीं वासिद्धि—हे वासिद्धि ! भिक्खायरियाइ—भिक्षाचर्या का हमारा भी कालो—काल है—समय है क्योंकि साहाहि—शाखाओं से रुक्खो—वृक्ष समाहि—समाधि को लहई—प्राप्त करता है छिन्नाहि—छेदन करके साहाहि—शाखाओं का त—उस वृक्ष को एव—निश्चय ही खाणु—स्थाणु—ठोठ कहते हैं । हु—पादपूर्ति मे ।

मूलार्थ—हे वासिद्धि ! पुत्र से रहित होकर मेरा घर में नमना अच्छा नहीं, तथा मेरा भी भिक्षाचर्या—सन्यासी होने का समय है क्योंकि शाखाओं से ही वृक्ष समाधि को प्राप्त करता है और शाखाओं के कट जाने से लोठ उमको स्थाणु कहते हैं ।

टीका—भृगुपुरोहित अपनी स्त्री से कहते हैं कि हे वासिद्धि ! (वसिष्ठगोत्र में उत्पन्न होने वाली ।) पुत्रों के बिना मेरा इस घर में रहना अब ठीक नहीं है और मेरा भिक्षाचर्या का समय भी आ गया है अर्थात् पुत्रों के चले जाने पर हमारा इस घर में रहना शोभा नहीं देता । वास्तव में वृक्ष अपनी शाखाओं से ही शोभा को प्राप्त होता है । शाखाओं के कट जाने से उसकी सारी रमणीयता जाती रहती है । उसको लोग वृक्ष के बदले स्थाणु—ठोठ कहते हैं । तात्पर्य कि ये दोनों कुमार हमारे गृहस्थाश्रम की शोभा के मूल कारण हैं । इनके चले जाने पर हमारा भी घर में रहना व्यर्थ है और उस ठोठ के समान शोभा से रहित है ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

पंखाविहूणो व्व जहेह पक्खी,
 भिच्चाविहूणो व्व रणे नरिन्दो ।
 विवन्नसारो वणिओ व्व पोए,
 पहीणपुत्तोमि तहा अहंपि ॥३०॥

पक्षविहीन इव यथेह पक्षी,
 भृत्यविहीन इव रणे नरेन्द्रः ।
 विपन्नसारो वणिगिव पोते,
 प्रहीणपुत्रोऽस्मि तथाऽहमपि ॥३०॥

पदार्थान्वय — पंखा-परों से विहूणो-रहित जहा-जैसे इह-इस लोक में पक्खी-पक्षी होता है व्व-समुच्चयार्थक है भिच्चा-भृत्य-सेना से विहूणो-विहीन रणे-रण में नरिन्दो नरेन्द्र व्व-समुच्चयार्थक है विवन्नमारो-धन से हीन वणिओ-वैश्य जैसे पोए-पोत के डूबने से दुग्री होता है पहीणपुत्तोमि-पुत्रों से हीन तहा-उसी प्रकार अहंपि-मैं भी हूँ ।

मूलार्थ—जैसे परों के बिना इस लोक में पक्षी है, सेना के बिना सम्राट में राजा है, धन से हीन जैसे जहाज के चलाने वाला वणिक् है, उसी प्रकार का पुत्रों से हीन मैं हो गया हूँ ।

टीका—शृगुपुरोहित ने अपनी शक्ति से कहा कि हे प्रिये । जैसे इस लोक में परों के बिना पक्षी होता है, सेना के बिना रण में जैसे राजा है, और जैसे धनरहित तथा डूबते हुए जहाज वाला वणिक् है, उसी प्रकार पुत्रों के बिना मैं भी वैसा ही होऊँगा । तात्पर्य कि परों से रहित पक्षी जैसे मार्जार आदि घातक जीवों से जल्दी पकड़ा जाता है, और सेनारहित राजा का जैसे सम्राट में जल्दी पराजय होता है, एव धनरहित वणिक् जैसे जहाज के डूबने से अत्यन्त दुखी होता है, उसी प्रकार पुत्रों के बिना मुझे भी अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करना पड़ेगा ।

सारांश कि संसार में रहने का आनन्द पुत्र आदि परिवार के साथ ही है । परिवार से रहित होने पर समाज में निवास करने का न तो कोई सुख ही है और न यश ही है ।

अपने पति के इन वाक्यों को सुनकर यश ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

सुसंभिया कामगुणा इमे ते,
संपिण्डिआ अग्नरसप्पभूया ।
भुंजामु ता कामगुणे पगामं,
पच्छा गमिस्सामु पहाणमग्गं ॥३१॥
सुसभृता कामगुणा इमे ते,
सम्पिण्डिता अग्नरसप्रभृता ।
भुञ्जीवहि तान् कामगुणान् प्रकाम,
पश्चाद् गमिष्याव प्रधानमार्गम् ॥३१॥

पदार्थान्वय —सुसंभिया—अति सङ्कृत कामगुणा—काम गुण इमे—ये प्रत्यक्ष ते—तुम्हारे हैं संपिण्डिया—भली प्रकार से मिले हुए अग्नरस—प्रधान रस वाले प्रभूया—प्रभूत हैं ता—इसलिए कामगुणे—कामगुणों को भुंजामु—भोगें जो पगाम—प्रकाम हैं—पर्याप्त है पच्छा—पीछे—वृद्धावस्था में पहाणमग्ग—प्रधानमार्ग—साधुधर्मों को गमिस्सामु—ग्रहण करेंगे ।

मूलार्थ—तुम्हारे ये कामभोग अच्छे संस्कार युक्त, इकट्ठे मिले हुए, प्रधान रस वाले और पर्याप्त हैं । इसलिए हम लोग इन कामभोगों को भोगें । पश्चात् दीक्षा रूप प्रधान मार्ग का अनुसरण करेंगे ।

टीका—यश अपने पति से कहती है कि आपके घर में अनेक प्रकार के मनोरंजक कामभोग विद्यमान हैं । वे भी भली प्रकार से पर्याप्त रूप में उपस्थित हैं । अब हम लोग प्रथम इनको भोग और पीछे से—जब कि युवावस्था की समाप्ति

और वृद्धावस्था का आगमन होगा—ज्ञानदर्शन और चारित्र्य रूप जो प्रधान—श्रेष्ठ मार्ग है, उसको ग्रहण करेंगे । तात्पर्य कि यदि अनेक प्रकार से समझाने पर भी ये दोनों कुमार घर से जाते हैं तो जाने दो । हम बाढ़ में चले जायेंगे अथवा हमारे घर में और पुत्र हो जायेंगे । अतः इनके साथ हमको जाने की आवश्यकता नहीं और यह प्राप्त हुई कामभोग की सामग्री का फिर मिलना भी नितान्त कठिन है ।

अब भृगुपुरोहित कहते हैं कि—

भुक्ता रसा भोइ जहाइ णे वओ,
न जीवियट्ठा पजहामि भोए ।
लाभं अलाभं च सुहं च दुक्खं,
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोणं ॥३२॥

भुक्ता रसा भवति । जहति नो वयः,
न जीवितार्थं प्रजहामि भोगान् ।
लाभमलाभं च सुखं च दुःखं,
संवीक्षमाणश्चरिष्यामि मौनम् ॥३२॥

पदार्थान्वय — भोइ—हे प्रिये । भुक्ता—भोग लिये रसा—रस जहाइ—छोड़ता है णे—हमको वओ—यौवन वय—अवस्था जीवियट्ठा—जीवन के वास्ते भोए—भोगों को न पजहामि—नहीं छोड़ता हूँ लाभ—लाभ च—और अलाभ—अलाभ सुहं—सुख च—और दुक्ख—दुःख को संचिक्खमाणो—सम्यक् प्रकार से निचारता हुआ मोणं—मुनिवृत्ति को चरिस्सामि—आचरण करूँगा ।

मूलार्थ—हे प्रिये ! रसों को हमने भोग लिया है । यौवन वय हमको छोड़ता चला जा रहा है । मैं जीवन के लिए भोगों को नहीं छोड़ता हूँ अपितु लाभ अलाभ, सुख और दुःख को सम्यक् प्रकार से देखता हुआ मुनिवृत्ति का आचरण करूँगा ।

टीका—पुरोहित जी अपनी यश नाग्री भार्या से कहते हैं कि हे प्रिये । रसादि पदार्थों को हमने खून भोगा । अब यौवन हमें छोड़ता जाता है । इसलिए मैं

अब इन विचारों के सम को छोड़ता हूँ । तथा यह भी ध्यान रहे कि मैं ससार को जीयन के वास्ते नहीं छोड़ता किन्तु लाभ अलाभ, सुख और दुःख का सम्यक् प्रकार से निरीक्षण करता हुआ मुनिवृत्ति को धारण कर रहा हूँ क्योंकि जब तक युवावस्था का कुछ अंश बना हुआ है, तब तक ही समय त्रिया के अनुष्ठान में प्रायः अधिक सफलता की संभावना रहती है । तात्पर्य कि मेरी दीक्षा का कारण युवावस्था को स्थिर रखना नहीं अपितु परमार्थसम्बन्धी लाभालाभ और सुख-दुःख का अनुभव करना है । अतः मैं त्रीक्षा के लिये उत्पन्न हुआ हूँ ।

पति के उक्त विचार को सुनकर उससे सहमत न होती हुई यश उसके प्रति फिर कहती है—

मा हु तुम सोयरियाण सम्मरे,
जुण्णो व हंसो पडिसोत्तगामी ।
भुंजाहि भोगाइ मए समाणं,
दुक्खं खु भिक्खायरियाविहारो ॥३३॥

मा खलु त्व सौन्दर्याणां स्मार्थी,
जीर्ण इव हस प्रतिस्त्रोतोगामी ।
भुंक्ष्व भोगान् मया सम,
दुःख खलु भिक्षाचर्याविहार ॥३३॥

पदार्थान्वय — हु-निश्चय तुम-तुम सोयरियाण-अपने सगे भाइयों को मा सम्मरे-भक्त स्मरण करो जुण्णो-जीर्ण हंसो-हंस व-वत् पडिसुत्तगामी-प्रतिस्त्रोत का गामी होता हुआ भोगाइ-भोगों को मए समाण-मेरे साथ भुंजाहि-भोगो खु-निश्चय ही भिक्षाचर्या-भिक्षाचर्या और विहारो-विहार दुःख-दुःख रूप हैं ।

मूलार्थ—भृगुपत्नी यश ने कहा कि हे पति ! प्रतिस्त्रोतगामी जीर्ण हंस

टीका—यश कहती है कि हे स्वामिन् । आप दीक्षा के लिये उद्यत तो हो गे हो परन्तु कहीं ऐसा न हो कि दीक्षा लेकर उसके कष्टों का अनुभव करते हुए अपने सहोदर भाइयों वा अन्य सम्प्रन्धियों को स्मरण करने लग जायँ ? जैसे कि प्रतिश्रोत में गमन करने वाला बूढ़ा इस अपनी असमर्थता के कारण जल में ही निमग्न हो जाता है । अतएव मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मेरे साथ गृहवास में रहते हुए सासारिक सुगों का अनुभव कीजिए क्योंकि भिक्षाचर्या—भिक्षावृत्ति—भिक्षु बनकर घर घर में माँगना तथा अप्रतिपक्ष होकर ग्राम २ वा नगर २ में विचरना बड़ा ही कष्टजनक है । यहाँ पर विहार शब्द साधु के समस्त आचारों का उपलक्षण है । कहने का तात्पर्य है कि आप इसके लिये शीघ्रता मत करें क्योंकि समय का पालन करना कुछ सहज काम नहीं है । अतः कुछ समय और घर में व्यतीत करो । फिर इस पर निचार करना । वृत्तिकार ने 'खु' शब्द नाक्यालम्कार में ग्रहण किया है ।

अन भृगुपुरोहित कहते हैं—

जहा य भोई तणुयं भुयंगो
निम्मोयणिं हिच्च पलेइ मुत्तो ।
एमेए जाया पयहन्ति भोए,
ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्को ॥३४॥

यथा च भवति । तनुजां भुजङ्गः
निर्मोचनीं हित्वा पर्येति मुक्तः ।
एवमेतौ जातो प्रजहीतो भोगान्,
तौ अहं कथं नानुगमिष्याम्येक ॥३४॥

पदार्थान्वय — भोई—हे प्रिये । जहा—जैसे य—युन भुयंगो—सर्प तणुय—शरीर में उत्पन्न हुई निम्मोयणिं—काँचली को हिच्च—छोड़ करके पलेइ—भाग जाता है मुत्तो—निरपेक्ष होता हुआ एमे—इसी प्रकार ए—तेरे जाया—दोनों पुत्र भोए—भोगों को पयहति—छोड़ते हैं ते—उन दोनों के साथ अह—मैं इको—अकेला कह—वैसे नानुगमिस्स—न जाऊँ ।

मूलार्थ—हे प्रिये ! जैसे सर्प अपने शरीर में उत्पन्न हुई कोंचली को त्याग कर निरपेक्ष होता हुआ भाग जाता है, उसी प्रकार तेरे ये दोनों ही पुत्र मामारिक भोगों को छोड़कर चले जा रहे हैं। जब ऐसा है तब मे भी उनका साथ ही क्यों न जाऊँ ? अर्थात् मैं अकेला यहाँ पर क्या करूँ ।

टीका—शृगु जी कहते हैं कि हे प्रिये ! जिस प्रकार सर्प अपने शरीर में उत्पन्न हुई कोंचली को निकालकर परे फेंक देता है और स्वयं वहाँ से चला जाता है और पीछे फिर कर उसको देखता तक भी नहीं, इसी प्रकार तेरे ये दोनों पुत्र ससार के विषयभोगों को अति तुच्छ समझकर उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसी दशा में मैं इनके बिना अकेला घर में बैठा रहूँ, यह किस प्रकार उचित समझा जा सकता है। तो फिर मैं भी इनके साथ ही क्यों न चला जाऊँ ? तात्पर्य कि मेरे जैसे व्यक्ति को इन योग्य पुत्रों के बिना घर में रहना किसी प्रकार से भी उचित नहीं। अतः मैं इनके साथ ही चले जाने को श्रेयस्कर समझता हूँ।

अब फिर इसी विषय में प्रकारान्तर से कहते हैं—

छिन्दितु जालं अवलं व रोहिया,
मच्छा जहा कामगुणे पहाय ।
धौरेयसीला तवसा उदारा,
धीरा ह्य भिक्षारियं चरन्ति ॥३५॥

छित्त्वा जालमवलमिव रोहिताः,
मत्स्या यथा कामगुणान् प्रहाय ।
धौरेयशीलास्तपसा उदारा,
धीरा खलु भिक्षाचर्या चरन्ति ॥३५॥

पदार्थान्वय — छिन्दितु—छेदन करके जाल-जाल को अवल व-निर्वल की तरह जहा—जैसे रोहिया—रोहित जाति का मच्छा—मत्स्य उसी तरह कामगुण-कामगुणों को पहाय—छोड़कर धौरेय—धौरी—वृषभान्न सीला—खभाव तपसा—

तप से उदारा—प्रधान धीरा—सत्त्व वाले दु—निश्चय ही भिक्षुवारिय—भिक्षाचरी को चरति—आचरते हैं ।

मूलार्थ—जैसे रोहित जाति का मत्स्य निर्मल जाल को छेदन करके चला जाता है, उमी प्रकार कामगुणों को त्यागकर ये मेरे पुत्र जा रहे हैं क्योंकि तपःप्रधान और धर्मदुरधर धीर पुरुष ही भिक्षाचर्या—मुनिवृत्ति—का अनुसरण करते हैं ।

टीका—जैसे कोई बलवान् पुरुष निर्वल—जीर्ण वस्तु को तोड़कर अर्थात् उसके प्रतिबन्ध को दूर करके आगे निकल जाता है अथवा जैसे रोहित मत्स्य निर्मल जाल में फँसने पर उसे अपनी तीक्ष्ण पूँठ से काटकर उसके बन्धन से निकल जाता है, उसी प्रकार मेरे ये पुत्र कामभोगरूप जाल को तोड़कर प्रव्रज्या के लिए जा रहे हैं । परन्तु यह भी कोई साधारण काम नहीं अर्थात् भिक्षाचर्या—सयमवृत्ति को पालन करना धीर पुरुषों का ही काम है, जो कि धर्म में बलवान् वृषभ की तरह धुरधर हो और तप के आचरण में प्रधान हो । तात्पर्य कि ससार के त्रिपयभोगों का त्याग करके जिस मुनिवृत्ति को ग्रहण करने के लिये ये कुमार जा रहे हैं, वह भी परम धीर और गम्भीर प्रकृति के पुरुषों द्वारा ही आचरण की जा सकती है ।

पति के इस उपदेश को सुनकर बोध को प्राप्त हुई यश ने अपने मन में जो कुछ विचार किया, अब उसका वर्णन करते हैं—

नहेव कुंचा समइकमंता,

तयाणि जालाणि दलित्तु हंसा ।

पलेति पुत्ता य पई य मज्झं,

ते हं कहां नाणुगमिस्समेक्का ॥३६॥

नभसीव क्रौञ्चाः समतिक्रामन्तः,

ततानि जालानि दलित्वा हंसा ।

परियान्ति पुत्रौ च पतिश्च मम,

तानहं कथं नानुगमिष्याम्येका ॥३६॥

पदार्थान्वय — नहे-आकाश में कुचा-क्रौंच पक्षी व-यत् समदक्षमता-सम्यक् प्रकार से जाते हैं तथाणि-निस्तीर्ण जालाणि-जाल को दलितु-टलन करके हसा-हस-पक्षी जाते हैं उसी प्रकार पलेंति-जाते हैं मज्झ-मेरे पुत्रा-पुत्र य-और पई-पति य-पुन ते-उनके साथ अह-मैं एका-अकेली रुह-वैसे नाशुगमिस्स-न जाऊँ ।

मूलार्थ—आकाश में सम्यक् प्रकार से जैसे क्रौंच पक्षी जाते हैं और निस्त्वृत जाल को मेदन करके जैसे हस चले जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पति मसार को छोड़कर जा रहे हैं, तो फिर अकेली मैं उनके साथ क्योंकर न जाऊँ अर्थात् मुझे भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए ।

टीका—इस गाथा में यज्ञा देवी के मानसिक विचारों का निन्दर्शन कराया गया है । वह मन में विचार करती है कि जैसे आकाश में क्रौंच पक्षी अव्याहत गति से चले जाते हैं और जैसे जालों को अनर्थरूप जानकर उनके अनेक खड फरफे हस चले जाते हैं, उसी प्रकार मेरे पुत्र और पतिदेव भी विषयों के विरुद्ध जाल को तोड़कर क्रौंच और हस की तरह सयम रूप आकाश में अव्याहत रूप से विचरने के लिये जा रहे हैं । जब कि ऐसी अवस्था है तो मैं अकेली घर में कैसे रहूँ अर्थात् मैं भी इनके पीछे ही क्यों न जाऊँ ? पुत्रों और पति के चले जाने पर पीछे स्त्री का घर में रहना निसी प्रकार से भी शोभा योग्य नहीं माना जाता । अतः मुझे भी इनके साथ ही सयमव्रत ग्रहण कर लेना चाहिए ।

इसके अनन्तर श्रुग पुरोहित, उसकी धर्मपत्नी और दोनों कुमार इन चारों की एक सम्मति होने पर ये चारों ही वीतराग देव के धर्म में दीक्षित हो गये अर्थात् चारों ने सयम मार्ग को ग्रहण कर लिया । इस प्रकार उनके सयम ग्रहण करने के अनन्तर जो कुछ हुआ, अब सूत्रकार उसका वर्णन करते हैं । यथा—

पुरोहितं तं ससुयं सदारं,

सोच्चाऽभिनिक्खम्म पहाय भोए ।

कुडुम्बसारं विउलुत्तमं च,

रायं अभिक्खं समुवाय देवी ॥३७॥

पुरोहितं तं ससुतं सदारं,
 श्रुत्वाऽभिनिष्क्रम्य प्रहाय भोगान् ।
 कुटुम्बसारं विपुलोत्तमं च,
 राजानमभीक्ष्णं समुवाच देवी ॥३७॥

पदार्थान्वय — त-उस पुरोहित-पुरोहित को ससुत-पुत्रों के और सदार-अपनी स्त्री के साथ सोचा-सुनकर अभिनिष्क्रम्य-घर से निकलकर भोग-भोगों को प्रहाय-छोड़कर च-और कुटुम्ब-कुटुम्ब सार-प्रधान धन विपुलोत्तम-विपुली और उत्तम त-उसे ग्रहण करते हुए देवकर राय-राजा को अभिक्ख-धार धार देनी-कमलावती सम्प्राप्य-कहने लगी ।

मूलार्थ—भसार के समस्त कामभोगों का त्याग करके अपने पुत्रों और स्त्री के साथ घर से निकलकर दीक्षित हुए भृगु पुरोहित को सुनकर उसके धनादि प्रधान पदार्थों को ग्रहण करने की अभिलाषा रखने वाले राजा को, उसकी देवी—धर्मपत्नी कमलानती ने बार २ इस प्रकार कहा ।

टीका—जब भृगुपुरोहित ने सासारिक पदार्थों का त्याग करके अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ प्रजया ग्रहण कर ली अर्थात् वे चारों ही दीक्षित हो गये तो इसकी सूचना पाकर यहाँ के राजा ने उसका कुटुम्ब और उसके घर में होने वाले विपुल धन आदि पदार्थों को अपने अवीन कर लेने का विचार किया क्योंकि भृगुपुरोहित जिस धनादि विपुल सामग्री का त्याग करके दीक्षित हुआ, वह प्रायः अधिकतर राजा के यहाँ से ही आई हुई थी । इसलिए उसने उसे ग्रहण करने में कोई दोष नहीं समझा, परन्तु उसकी कमलावती नाम की राणी को राजा का यह विचार उचित नहीं लगा । तब वह राजा से बार २ इस प्रकार कहने लगी ।

कमलानती राणी ने राजा से जो कुछ कहा, अब उम्मी का वर्णन निम्नलिखित गायत्री में किया जाता है । यथा—

वंतासी पुरिसो रायं, न सो होइ पसंसिओ ।
 माहणेण परिच्चत्तं, धणं आयाउमिच्छसि ॥३८॥

वान्ताशी पुरुषो राजन्, न स भवति प्रशसनीयः ।

ब्राह्मणेन परित्यक्त, धनमादालुमिच्छसि ॥३८॥

पदार्थाऽयम् — यतासी-यमन किये हुए को खाने वाला राय-राजन् । पुरिसो-पुरुष न-नहीं सो-यह पसमिओ-प्रशमा के योग्य होइ-होता है माहयेण-ब्राह्मण के द्वारा परिचित-त्यागे हुए धन-धन को आदाउ-ग्रहण करने की इच्छा-तुम इच्छा करते हो ।

मूलार्थ—हे राजन् ! यमन किये हुए को खाने वाला पुरुष कभी प्रशमा का पात्र नहीं होता । परन्तु ब्राह्मण के द्वारा त्यागे गये धन को तुम ग्रहण करने की इच्छा करते हो !

टीका—राणी कहती है कि जिस प्रकार यमन किये हुए भुक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला पुरुष इस लोभ में प्रशसा का पात्र नहीं बन सकता, उसी प्रकार ब्राह्मण द्वारा त्यागे हुए धन को ग्रहण करने में आपकी भी प्रशसा नहीं होगी किन्तु निंदा की ही अधिक सम्भावना है । तात्पर्य कि पहले तो आपने इस धन को सकल्प द्वारा यमन किया और अब इसे ब्राह्मण ने यमन कर दिया । इस प्रकार यह धन दो बार यमन किया गया है । अतः आप जैसे भद्र पुरुष को ऐसे यमनतुल्य हेतु पदार्थ को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए । सारांश कि जैसे वान्ताशी पुरुष ससार में श्लाघनीय नहीं होता किन्तु निन्द्य एव भर्त्सना के योग्य माना जाता है, उसी प्रकार आप भी प्रशसा के योग्य नहीं रहोगे ।

अस्तु, यदि इस यमन किये हुए धन को आप ग्रहण भी कर लें तो भी इससे आपकी बड़ी हुई धनपिपासा की शांति होनी पठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है क्योंकि कृष्णा दुष्पूर है, उसकी पूर्ति तो मित्र के सारे पदार्थ भी नहीं कर सकते । अब इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

सर्वं जगं जइ तुहं, सर्वं वावि धणं भवे ।

सर्वं पि ते अपज्जत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥३९॥

सर्वं जगद्यदि तव, सर्वं वापि धनं भवेत् ।

सर्वमपि त अपर्याप्त, नैव त्राणाय तत्तव ॥३९॥

पदार्थान्वय. — सब्ज-सर्व जगं-जगत् जड़-यदि तुहं-तेरा होवे वा-अथवा मज्जं-सर्व धण-धन वि-अपि शब्द में क्षेत्रादि तेरे भवे-होवे मज्जपि-सर्व पदार्थ भी ते-तेरे लिए — अपज्जत्त-अपर्याप्त हैं—तेरी तृष्णा को पूर्ण करने में असमर्थ हैं । ज-यह पदार्थ ज-तेरे कष्टादि को मिटाने के लिए ने-नहीं हैं वाणाय-रक्षा के लिए ।

मूलार्थ—हे राजन् ! यदि यह सारा जगत् तेरा हो जाय, मारे धनादि पदार्थ भी तेरे पास हो जायें, तो भी यह सब अपर्याप्त ही है अर्थात् विश्व के मार्ग पदार्थ भी तेरी तृष्णा को पूरी करने में असमर्थ हैं और ये सब पदार्थ मरणादि कष्टों के समय तेरी किसी प्रकार की भी रक्षा करने में समर्थ नहीं हैं ।

टीका—देवी कमलावती कहती है कि हे राजन् ! यदि समस्त जगत् तेरे वश में हो जाय तथा विश्व में जितना भी धन है वह सब तेरे पास आ जाय, ऐसा होने पर भी वह सब पदार्थसमूह तेरी तृष्णा को पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि यह तृष्णा आकाश के समान अनन्त है और धन असंख्यात है । तथा ये सब पदार्थ तेरे जरा, रोग और मरण आदि कष्टों को मिटाने में किंचिन्मात्र भी सहायक नहीं हो सकते । अतः इनकी लालसा करनी व्यर्थ है । देवी के कथन का अभिप्राय स्पष्ट है । वह यह कि यदि कोई मनुष्य करोड़ों रुपया खर्च कर भी यह चाहे कि मुझे जरा—बुढ़ापा अथवा मृत्यु की प्राप्ति न हो तो उसकी यह इच्छा कभी सफल नहीं होती । इससे सिद्ध हुआ कि यह धनादि पदार्थ जरा और मृत्यु के कष्ट में कुछ भी वास्तविक सहायता नहीं पहुँचा सकते तो फिर ब्राह्मण के त्याग हुए—एक प्रकार से चमन किये हुए—धन को ग्रहण करने की जो जघन्य लालसा है, उसका कारण केवल बड़ी हुई तृष्णा है, जिसकी पूर्ति बिना सन्तोष के और किसी वस्तु अथवा उपाय द्वारा नहीं हो सकती ।

अब राणी फिर कहती है कि—

मरिहिसि रायं ! जया तथा वा,

मणोरमे कामगुणे पहाय ।

एकरो हु धम्मो नरदेव ! ताणं,

न विज्झई अन्नमिहेह किञ्चि ॥४०॥

मरिष्यसि राजन् ! यदा नदा वा,
 मनोरमान् कामगुणान् प्रहाय ।
 एकं खलु धर्मो नरदेव ! त्राण,
 न विद्यतेऽन्यमिहेह किञ्चित् ॥४०॥

पदार्थान्वय —राय-राजन् ! जया-जिस समय वा-अथवा तथा-उस समय तू मरिदिमि-मरेगा मखोरमे-मनोरम कामगुणे-कामगुणों को पहाय-छोड़कर हु-तिससे एको-एक धर्मो-धर्म ही नरदेव-हे नरदेव ! त्राण-त्राण है इह-इस लोक में अन्न-अन्य पदार्थ इह-इस लोक में मृत्यु के समय किञ्चि-किञ्चिन्मात्र भी न मिलेगा-नहीं है ।

मूलार्थ—हे राजन् ! जब मृत्यु का समय आयगा, उस समय तू अवश्य मरेगा और मनोरम—सुन्दर कामगुणों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त होगा । हे नरदेव ! इस लोक में मृत्यु के समय पर एक धर्म ही रचा करने वाला होगा । धर्म के बिना अन्य कोई इस मनुष्य का प्राता नहीं है ।

टीका—देवी ने फिर कहा कि हे राजन् ! जब मृत्यु का समय आयगा, उस समय तू अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होगा । तथा इन अति प्यारे और सुन्दर कामगुणों को भी त्यागकर मृत्यु को प्राप्त होगा अर्थात् इस समय जिन सासारिक पदार्थों से तू प्रगाढ़ प्रेम कर रहा है, इनमें से कोई भी तेरा साथी बनने का नहीं है । इसलिए हे नरदेव ! विश्व में इस प्राणी का एकमात्र धर्म ही रक्षक है । धर्म के बिना और कोई भी पदार्थ न तो इसका रक्षक है और न साथ जाने वाला है । प्रस्तुत गाथा में ससार के सम्बन्ध को लेकर धर्म की आवश्यकता और ससार की अनित्यता का अच्छा चित्र खींचा है ।

जब कि धर्म के बिना इस जीव का कोई भी प्राता नहीं तो फिर क्या करना चाहिए ? अब इसी निषय में कहते हैं—

नाहं रमे पक्खणि पंजरे वा,
 संताणछिन्ना चरिस्सामि मोणं ।
 अकिंचणा उज्जुकडा निरामिसा,
 परिग्गहारम्मनियत्तढोसा ॥४१॥

नाहं रमे पक्षिणी पञ्जर इव,
छिन्नसन्ताना चरिष्यामि मौनम् ।
अकिञ्चना ऋजुकृता निरामिषा,
परिग्रहारम्भदोपनिवृत्ता ॥४१॥

पदार्थान्वय — न-नहीं अह-मैं रमे-रति पाती हूँ वा-जैसे पक्षिणी-
परणी पिंजरे-पिंजरे में सतानछिन्ना-स्नेह की सन्तति का बिच्छेद है, जिसके
मोक्ष-मुनिवृत्ति को चरिष्यामि-ग्रहण करूँगी अकिञ्चना-द्रव्य से रहित उज्जुऊडा-
सरलतापूर्वक अनुष्ठान करने वाली निरामिषा-विषयरूप मांस से रहित तथा
परिग्रहारमनियत्तदोषा-परिग्रह और आरम्भ रूप दोष से निवृत्त हुई ।

मूलार्थ—पिंजरे में रही हुई पक्षिणी की तरह मैं इस ससार में रति—
आनन्द को नहीं पाती, अतः जिसमें स्नेह की सन्तति का बिच्छेद हो जाता है,
ऐसी मुनिवृत्ति को मैं ग्रहण करूँगी । अकिञ्चन, ऋजुकृत और निरामिष होकर
तथा परिग्रह और आरम्भ रूप दोष से निवृत्ति को प्राप्त करती हुई ।

टीका—इम गाथा के द्वारा कमलावती ने अपने हार्त्तिक भावों को बड़ी
सुन्दरता से प्रकट कर दिया है । वह गजा से कहती है कि जैसे पिंजरे में रहती हुई
पक्षिणी आनन्द नहीं पाती उसी प्रकार जन्म, जरा और मृत्यु आदि अनेक उपद्रवों वाले
इस भन रूप पजर में रहती हुई मैं भी आनन्द को प्राप्त नहीं करती । अतः स्नेह के
बन्धन से रहित होती हुई मैं मुनिवृत्ति को धारण करूँगी । तदर्थ मैं द्रव्य और भाव से
अकिञ्चन बनूँगी । द्रव्य में हेमादिरहित होना, भाव से कषायरहित होना । तथा सरलता-
पूर्वक क्रिया करने वाली, विषय रूप मांस की अभिलाषा का त्याग करती हुई और आरम्भ
तथा परिग्रह रूप दोष से निवृत्ति ग्रहण करूँगी । इस प्रकार कमलावती ने, ससार से
निवृत्त होकर भावसयम ग्रहण करने का जो अभिप्राय था, उसको स्पष्ट रूप से व्यक्त
कर दिया । यहाँ पर 'वा' शब्द उपमा के अर्थ में आया है । तथा 'सतानछिन्ना'
में छिन्न शब्द का परनिपात ग्राह्य से है । एवं 'परिग्रहारमनियत्तदोषा' इसमें
पूर्वापरनिपात अन्तर्गत है ।

अथ फिर प्रस्तुत विषय का प्रकारान्तर से वर्णन करते हैं—

दवग्निणा जहारण्ये, डङ्गमाणेसु जन्तुसु ।

अन्ने सत्ता पमोयन्ति, रागद्वोसवसं गया ॥४२॥

एवमेव वयं मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया ।

डङ्गमाणं न बुज्जामो, रागद्वोसग्निणा जगं ॥४३॥

दवाग्निना यथारण्ये, दह्यमानेषु जन्तुषु ।

अन्ये सत्त्वा प्रमोदन्ते, रागद्वेषवश गता ॥४२॥

एवमेव वयं मूढा, कामभोगेषु मूर्च्छिता ।

दह्यमानं न बुध्यामहे, रागद्वेषाग्निना जगत् ॥४३॥

पदार्थान्वय — दवग्निणा—दवाग्नि द्वारा जहा—जैसे अरण्ये—वन में डङ्गमाणेसु—जलते हुए जन्तुसु—जन्तुओं को—देखकर—अन्ने—अन्य सत्ता—जीव पमोयन्ति—आनन्द मनाते हैं रागद्वोम—रागद्वेष के वश गया—वश में होते हुए ।

एवमेव—इसी प्रकार वयं—हम मूढा—मूढ हैं कामभोगेसु—कामभोगों में मुच्छिया—मूर्च्छित हैं डङ्गमाणा—जलते हुए प्राणियों को देखकर न बुज्जामो—बोध को प्राप्त नहीं होते जो रागद्वोमग्निणा—रागद्वेष रूप अग्नि से जग—जगत् जला रहा है ।

मूलार्थ—जैसे वन की अग्नि से जलते हुए जीवों को देखकर रागद्वेष के यशीभूत हुए अन्य जीव हर्ष मनाते हैं, उसी प्रकार कामभोगों में अत्यन्त आसक्त हुए हम मूढ़ भी जलते हुए प्राणियों को देखकर बोध को प्राप्त नहीं होते क्योंकि रागद्वेषरूप अग्नि से यह जगत् जल रहा है ।

टीका—कमलावती कहती है कि हे राजन ! उन म दवाग्नि के प्रचंड होने से अनेक जंतु जलकर भस्म हो जाते हैं परन्तु वन से बाहर के जीव उन भस्म हुए जंतुओं को देखकर रागद्वेष के कारण आनन्द मनाते हैं । अधिवेक के प्रभाव से उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न होते हैं कि ये हमारे परम शत्रु ये । अच्छा हुआ, जो कि भस्म हो गये । अब निष्कटकता हो जायगी तथा वन में हम अब सुरपूर्वक निवास करेंगे, इत्यादि । उसी प्रकार राग, द्वेष और मोह के वश में होकर हम भी उन पशुओं की तरह महामूढ बनकर कामभोगों में अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं क्योंकि रागद्वेष रूप अग्नि के द्वारा

जलते हुए प्राणिवर्ग को देखकर हमें कुछ भी बौब नहीं होता । परन्तु जो विवेक और विचार रखने वाले पुरुष होते हैं, वे अन्य जीवों को सकट में पड़े देखकर द्रवित हो उठते हैं और उनकी रक्षा का उपाय करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह कष्ट किसी दिन हम पर भी आने वाला है तथा इनकी आत्मा और हमारी आत्मा दोनों समान हैं । अतः इनके कष्टों में सहानुभूति प्रदर्शित करना हमारा मुख्य कर्तव्य है । परन्तु जो विवेकहीन और प्रमादी जीव हैं, वे अन्य के कष्टों को देखकर उनमें सहायक होने के स्थान पर उलटा हर्ष मनाते हैं । हे राजन् ! हम इनमें से ही हैं क्योंकि हम यह प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि सासारिक पदार्थों—धन, स्त्री, पुत्र, वन्धु आदि—पर अत्यन्त स्नेह रखने वाले जीव इनको यहीं पर छोड़कर परलोक की यात्रा कर गये हैं । वे, जाते हुए न तो स्वयं इनको साथ लेकर गये और न ये स्वयं ही उनके साथ गये किन्तु ये सब यहीं पर पड़े रहे और यहीं पर इनको छोड़कर वे स्नेही चले गये । यह देखकर हमको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता । अन्यथा हमको इस बात का पूर्णतया भान रहना चाहिए कि हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है, हमारे साथ जाने वाला और यहाँ पर रह जाने वाला पदार्थ क्या है तथा हम किससे प्रेम करें और किससे उदासीन रहें एवं परलोकयात्रा में हमारा सहायक कौन हो सकता है, और जिन विषयभोगों में हम मूर्च्छित हो रहे हैं तथा जिनके लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहने और अनर्थ करने को हम उद्यत रहते हैं, वे हमारा कहीं तक भला कर सकते हैं, कहीं तक हमारा साथ दे सकते हैं । तात्पर्य कि विचारपूर्वक अपने कर्तव्य का निश्चय करने में हम सर्वथा अन्न धने हुए हैं । इसी लिए दूसरे के त्यागो हुए धनादि वस्तु को प्राप्त करके हमें अत्यन्त हर्ष होता है, यह कितनी मृदता और स्वार्थपरायणता है ।

अस्तु, जो पुरुष विवेकविकल नहीं विचारशील हैं, अब उनका कर्तव्य बतलाते हैं । जैसे कि—

भोगे भोच्चा वमित्ता य, लहुभूयविहारिणो ।

आमोयमाणा गच्छन्ति, दिया कामकमा इव ॥४४॥

भोगान् भुक्त्वा वान्त्वा च, लघुभूतविहारिणः ।

आमोदमाना गच्छन्ति, द्विजाः कामक्रमा इव ॥४५॥

पदार्थान्वय — भोगे-भोगों को भोचा-भोगकर य-और फिर वमिता-
 उनको छोड़कर लघुभूय-लघुभूत विहारिणो-अप्रतिबद्ध विहार करने वाले आमोय-
 माणा-आनन्दित होते हुए गच्छन्ति-जाते हैं कामरुमा-स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले
 दिया-पक्षी की इत-तरह ।

मूलार्थ—जो पिवेकी पुरुष होते हैं, वे प्रथम भोगों को भोगकर फिर
 उनको छोड़कर वायु की भांति अत्यन्त लघु होकर अप्रतिबद्ध विहार करते हैं
 और तथाविध अनुष्ठान में आनन्द मनाते हुए विचरते हैं जैसे कि पक्षिगण
 अपनी इच्छापूर्वक गमन करते अथवा विचरते हैं ।

टीका—जो पुरुष विचारशील और पुण्यवान् होते हैं, वे आयुपर्यन्त इन
 विषयभोगों में रचित नहीं रहते किन्तु कुछ समय तक इनका उपभोग करके बाद में
 इनका परित्याग करते हुए आत्मशुद्धि की ओर प्रवृत्त होते हैं । तथा कामभोगों का
 परित्याग करके वायु की तरह लघु और स्वच्छ होकर बन्धनरहित पक्षी की भांति अप्रति-
 बद्धविहारी होकर आनन्द में मग्न रहते हुए सदा स्वेच्छापूर्वक विचरते हैं । तात्पर्य कि
 सात्त्विक विषयभोगों से विरक्त होकर ज्ञानपूर्वक सयम को ग्रहण करने वाले महात्मा
 पुरुषों की प्रवृत्ति ठीक उस पक्षी के समान है कि जो सर्वथा बन्धनरहित, स्वतन्त्र और
 स्वेच्छापूर्वक विचरने वाला है । निस प्रकार आकाश में विचरने वाले पक्षी को कोई
 बन्धन नहीं, उसी प्रकार सयमशील को भी किसी प्रकार का लौकिक बन्धन नहीं । जैसे
 पक्षी निरन्तर विचरता रहता है, ऐसे वे भी सदा अप्रतिबद्धविहारी होते हैं । एष जिस
 प्रकार पक्षी स्वेच्छापूर्वक गमन करता है, उसी प्रकार मुनिजन भी जहाँ २ धर्म का
 अधिक लाभ देखते हैं और सयम की अधिक निर्मलता देखते हैं, वहाँ पर अपनी इच्छा
 से जाते हैं तथा गगद्वेष की न्यूनता से उनका जीवन सदा आनन्दपूर्ण और शांतियुक्त
 रहता है, यह उनमें विशेषता है ।

राजा को प्रतिबोध करने के निमित्त अब राजा फिर कामभोगादि विषयों के
 परित्याग की चर्चा करती हुई कहती है—

इमे य वद्धा फन्दन्ति, मम हृत्थल्लमागया ।

वयं च सत्ता कामेसु, भविस्सामो जहा इमे ॥४५॥

इमे च वज्राः स्पन्दन्ते, मम हस्तमार्य ! आगताः ।

वयं च सक्ताः कामेषु, भविष्यामो यथेमे ॥४५॥

पदार्थान्वय — इमे—ये प्रत्यक्ष य—समुच्चयार्थ में है उद्गा—नियन्त्रित किये हुए

भी फन्दन्ति—अस्थिर स्वामी होने से चंचल है उय—हम च—फिर सक्ता—आमक्त हैं कामेषु—कामभोगों में जहा—जैसे इमे—ये भृगुपुरोहित आदि हो गये हैं उसी प्रकार भविस्सामो—हम भी होंगे अर्थात् धर्म में दीक्षित होंगे ।

मूलार्थ—ये कामभोग रचा करने पर भी चंचल हैं, हे आर्य ! जो कि मेरे और आपके हस्तगत हो रहे हैं और फिर हम इनमें आमक्त हो रहे हैं । अतः जैसे भृगुपुरोहित आदि इनको छोड़ गये हैं, उसी प्रकार हम भी छोड़ेंगे ।

टीका—देवी कमलावती फिर कहती है कि हे आर्य ! ये कामभोगादि अनेक प्रकार से सुरक्षित किये जाने पर भी अस्थिरस्वभावी होने से चंचलता को ही धारण किये हुए हैं, जो कि मेरे और आपके हस्तगत हो रहे हैं और हम इनमें आसक्त हो रहे हैं । परन्तु जैसे ये भृगुपुरोहित आदि इनको छोड़कर चले गये हैं, उसी प्रकार हम भी इनका परित्याग करके धर्म में दीक्षित होने के लिए जायेंगे । प्रस्तुत गाथा में कामभोगों की अस्थिरता और उनके त्याग का प्रतिपादन किया गया है, जो कि मुमुक्षु पुरुष को सदा और सर्वथा उपादेय है । तथा उक्त गाथा में यद्यपि अकेला 'मम' शब्द है तथापि यह 'तव' का भी उपलक्षण है । एव 'अज्ज' शब्द के 'आर्य' और 'अद्य' ये दोनों प्रतिरूप बनते हैं, सो इनका यथायोग्य अर्थ कर लेना चाहिए ।

अस्तु, अब शास्त्रकार इस बात का वर्णन करते हैं कि इन कामादि विषयों के त्यागने में ही सुख है, भोगने में नहीं । तथाहि—

सामिसं कुललं दिस्स, वज्झमाणं निरामिसं ।

आमिसं सव्वमुज्झित्ता, विहरिस्सामि निरामिसा ॥४६॥

सामिप कुललं दृष्ट्वा, वाध्यमानं निरामिपम् ।

आमिप सर्वमुज्झित्त्वा, विहरिष्यामि निरामिपा ॥४६॥

पदार्थान्वय — सामिस—मांस के सहित कुलल—गृद्ध—पक्षी—को दिस्स—

देखकर वज्रमाख—अन्य पक्षियों द्वारा पीडित होता हुआ निरामिस—आमिप से गहित पक्षी को पीडा से रहित देखकर आमिम—मास को मन्व—सर्वप्रकार से उज्झिता—त्यागकर विहरिस्मामि—विचरूंगी निरामिमा—निरामिप होती हुई ।

मूलार्थ—माससहित गृद्धपक्षी को अन्य पक्षियों द्वारा पीडित होते हुए और मासरहित को सुखी देखकर मैं मर्मप्रकार से मागरहित होकर—मास को छोड़कर विचरूंगी ।

टीका—देवी कमलानती कहती है कि हे राजन् ! जैसे एक पक्षी के पास मास का टुकड़ा है । उसे देखकर अन्य पक्षी उस पर झपट पड़ते और उसे अनेक प्रकार की पीडा पहुँचाते हैं परन्तु जिन पक्षी के पास मास नहीं होता वह आनन्दपूर्णक विचरता है अथवा जब वही पक्षी मास के टुकड़े को छोड़ देता है तो वह सुखी हो जाता है अर्थात् फिर उसे कोई नहीं मताता । इसी प्रकार अति स्नेहयुक्त होने से ये धन धान्यादि पदार्थ भी मास के समान हैं तथाच जो इसमें अत्यन्त आसक्त हो रहे हैं, वे अनेक प्रकार की आधि-व्याधियों से पीडित हो रहे हैं किन्तु चिन्होंने इनको मास का लोभड़ा समझकर त्याग दिया है वे सुखी हैं अर्थात् उनको किसी प्रकार का दुःख नहीं होता । इसलिये इन मासतुल्य विषयभोगों का त्याग करके अर्थात् निगमिप होती हुई मैं सयममार्ग में विचरूंगी । यहाँ पर एकवचन की क्रिया के स्थान में बहुवचन का प्रयोग प्राकृत के 'व्यत्ययश्च' इस नियम से जानना । प्रस्तुत गाथा में धनधान्यादि पदार्थों में मूर्च्छित होने और उनके त्याग करने, इन दोनों बातों का फलवर्णन करते हुए शास्त्रकार ने इनकी हेयोपादेयता को स्पष्ट बतला दिया है, जिससे कि मुमुक्षु पुरुषों को अपने कर्तव्य का निर्णय करने में सुविधा रहे ।

अब इसी प्रस्ताव में अन्य ज्ञातव्य विषय का वर्णन करते हैं—

गिद्धोवमा उ नच्चाणं, कामे संसारवद्धणे ।

उरगो सुवण्णपासे व्व, सकमाणो तणुं चरे ॥४७॥

गृध्रोपमान् तु ज्ञात्वा, कामान् संसारवर्धनान् ।

उरग सौपर्णेयपार्श्व इव, शङ्कमानस्तनु चरेत् ॥४७॥

पदार्थान्वय — उ-तु-समुच्चयार्थ मे गिद्धोपमे-गृद्धपक्षी की उपमा वाले नञा-जानकर कामे-कामभोगों को मसारवद्गुणे-ससार के बढ़ाने वाले वृ-जैसे उरगो-माँप सुगुण-गरुड के पाणि-समीप सकृमाणो-शक्ता हुआ तणु-स्तोक यत्न से चरे-विचरना है ख-जाक्यालकार मे है ।

मूलार्थ—गृद्धपक्षी की उपमा वाले और मसार को बढ़ाने वाले इन कामभोगों को जानकर जैसे माँप गरुड के समीप जनैः २ शकाशील होकर चलता है, उमी प्रकार तू भी समयमार्ग में यत्न से चल ।

टीका—देवी कहती है कि हे राजन् ! ये कामभोग गीध पक्षी के मुग्न मे रक्ते हुए मास के टुकड़े के समान हैं ओर मसार के बढ़ाने वाले हैं । ऐसा जानकर गरुड के पास से शक्युक्त होकर जनै २ जाने वाले सर्प की भाँति तू भी इनसे शक्ति रहता हुआ यत्नपूर्वक समयमार्ग में विचरने का उद्योग कर । तात्पर्य कि जिस प्रकार सर्प गरुड से शक्ति रहता है, उसी प्रकार मुमुक्षु को सदा पापकर्म के आचरण से सशक्ति रहना चाहिए । यहाँ पर 'इय' शब्द यद्यपि भिन्नक्रम में दिया है तथापि उसका सम्बन्ध सोपणैय के साथ ही करना चाहिए ।

जब कि इस प्रकार का उपदेश है तो फिर क्या करना चाहिए ? अथ इसी विषय में कहते हैं—

नागो व्व बंधणं छित्ता अप्पणो वसहिं वए ।
एयं पत्थं महारायं उस्सुयारि ति मे सुयं ॥४८॥

नाग इव बन्धनं छित्त्वा आत्मनो वसति व्रजेत् ।
एतत्पथ्यं महाराज ! इषुकार ! इति मया श्रुतम् ॥४८॥

पदार्थान्वय — नागो-हाथी व्व-वत् बध्ण-बन्धन को छित्ता-छेदन करके अप्पणो-आत्मा की वसहिं-रक्षि को वए-जावे महाराय-हे महाराज । एय-यह पत्थ-पथ्यरूप उपदेश उस्सुयारि-हे इषुकार । ति-इस प्रकार मे-मैंने सुय-सुना है ।

मूलार्थ—जैसे हस्ती बन्धन को तोड़कर घन में चला जाता है, उसी प्रकार तू भी कर्मबन्धन को तोड़कर आत्मवसति—मोक्ष—में जा । हे महाराज ! हे इषुकार ! इस प्रकार यह पथ्यरूप उपदेश मैंने सुना है ।

टीका—महाराज इषुकार से उसकी राणी कमलावती कहती है कि जिस प्रकार सगल आदि बन्धनों को तोड़कर हस्ती सुखपूर्वक वन में चला जाता है, उसी प्रकार आप भी कर्मों के बन्धनों को तोड़कर आत्मवसति—मोक्ष—में चले जाओ। हे महाराज ! यह उपदेश बड़ा ही पथ्यरूप है। इसी के द्वारा जीव अपने ध्येय को प्राप्त करने में समर्थ होता है। हे इषुकार ! इस प्रकार मैंने महात्माजनों से श्रवण किया है। यहाँ पर कमलावती ने अपने कथन को परम्परा प्राप्त बतलाते हुए उसे उपादेय तथा प्रामाणिक बतलाने का यत्न किया है तथा साधुजनों से सुना हुआ यह उपदेश उनकी विशिष्टता तथा पूज्यता का भी द्योतक है। क्योंकि साधुपुरुष सदा सत्यवक्ता और हितोपदेष्टा होते हैं।

राणी कमलावती के उपदेश से जब राजा इषुकार को प्रतिबोध हो गया, तब वे दोनों—राजा और राणी—किस ओर प्रवृत्त हुए, अथ इस विषय का वर्णन करते हैं—

चइत्ता विउलं रञ्जं, कामभोगे य दुच्चए ।

निव्विसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिग्गहा ॥४९॥

त्यक्त्वा विपुल राज्यं, कामभोगांश्च दुस्त्यजान् ।

निर्विषयौ निरामिपौ, नि स्नेहौ निप्परिग्रहौ ॥४९॥

पदार्थान्वय — विउल—विस्तीर्ण रञ्ज—राज्य को चइत्ता—छोड़कर य—और दुच्चए—दुस्त्यज कामभोगे—कामभोगों को निव्विसया—विषयरहित निरामिसा—आमिष—धनधान्यादि से रहित निन्नेहा—स्नेह से रहित और निप्परिग्गहा—परिग्रह से रहित हुए ।

मूलार्थ—वे दोनों—राणी और राजा—विपुल राज्य और दुस्त्यज कामभोगों को छोड़कर विषयों से, धनधान्यादि पदार्थों से एवं स्नेह तथा परिग्रह से रहित हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में देवी कमलावती के उपदेश की सफलता का दिग्दर्शन है अर्थात् राणी चाहती थी कि उसके पतिदेव सासारिक पदार्थों के मोह को छोड़कर प्रसन्न हो जायें। सो उसके उपदेश से प्रतिबोध को प्राप्त हुए राजा ने अपना विस्तृत राज्य तथा कामभोगादि पदार्थों का परित्याग करके दीक्षा के लिए प्रस्थान कर

दिया, यही उसके उपदेश की सफलता है । तब इसी अभिप्राय को प्रकट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि राज्य और कामभोगादि विषयों का परित्याग करने से वे दोनों निर्विषय अर्थात् विषयों से रहित हो गये । विषयरहित होने से आमिषतुल्य वनधान्यादि पदार्थों से उनकी आसक्ति जाती रही । अतएव वे निरामिष बन गये । निरामिष होने से उनका किसी पर भी ममत्व न रहा । इसलिये वे निःस्नेह अर्थात् स्नेह—प्रीति—राग—से रहित हो गये । स्नेह से रहित होना ही निष्परिग्रह होना अर्थात् परिग्रह से रहित होना है क्योंकि मूर्च्छा का नाम ही परिग्रह है—“मुच्छापरिग्रहो मुक्तो” । अतः वे दोनों परिग्रह से भी रहित हो गये । तात्पर्य कि उन्होंने द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से समय को अपना लिया ।

इसके अनन्तर उन दोनों की क्या चर्चा रही, अब इसी विषय को प्रतिपादन करते हैं—

सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगुणे वरे ।

तवं पणिज्झहक्खायं, घोरं घोरपरक्कमा ॥५०॥

सम्यग् धम्मं विज्ञाय, त्यक्त्वा कामगुणान् वरान् ।

तपः प्रयत्नं यथाख्यातं, घोरं घोरपराक्रमौ ॥५०॥

पदार्थान्वयः—सम्म—सम्यक् धम्म—धर्म को वियाणित्ता—जानकर वरे—श्रेष्ठ—प्रधान कामगुणे—कामगुणों को चिच्चा—त्यागकर तवं—तपकर्म अहक्खायं—यथाख्यात—अर्थात् ने जिस प्रकार से वर्णन किया है घोर—अति विकट पणिज्झ—अदृष्ट करके घोरपरक्कमा—घोर पराक्रम वाले हुए ।

मूलार्थ—धर्म को सम्यक्—भली प्रकार से जानकर, प्रधान कामभोगों को छोड़कर तीर्थरत्नादि द्वारा प्रतिपादन किये हुए घोर तप कर्म को स्वीकार करके वे दोनों घोर पराक्रम वाले हुए ।

टीका—इस गाथा का भागार्थ यह है कि उन दोनों—राणी और राजा ने श्रुत और चारित्र रूप धर्म को भली भाँति जानकर ससार के प्रधान से प्रधान विषयभोगों का भी परित्याग कर दिया, जिनका कि त्याग करना बहुत ही कठिन है । इसके

अनन्तर उन्होंने उस घोर—अति विरुद्ध—तपकर्म का आचरण करना आरम्भ किया, जिसका प्रतिपादन अर्हतादि ने साधुओं को उद्देश्य रखकर किया है। उस तप रूप घोर कर्म के तीव्र अनुष्ठान से वे दोनों घोर पराक्रमी हुए अर्थात् उक्त तपरूप कम के प्रभाव से उन्होंने आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को दूर करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की, अथवा यों कहिए कि उन्होंने कर्मरूप शत्रुओं को पराजित करने में पूर्ण पराक्रम प्रितलाया।

सारांश कि प्रथम धर्म को भली प्रकार से जानने का प्रयत्न करना चाहिए। जब उसका यथार्थ बोध हो जाय तब विषयभोगों का परित्याग करके ज्ञानपूर्वक तपस्या का आचरण करना चाहिए। उसके बिना आत्मा के साथ लगे हुए कर्मरूप मल का दग्ध होना असम्भव है। अतः ज्ञानपूर्वक तपकर्म के अनुष्ठान से शुद्ध हुई आत्मा परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, जो कि सब का परम ध्येय और परम लक्ष्य है।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार और निगमन निम्नलिखित दो गाथाओं में करते हैं—

एवं ते कमसो बुद्धा, सव्वे धम्मपरायणा ।

जम्ममच्चुभउव्विग्गा, दुक्खस्सन्तगवेसिणो ॥५१॥

एव ते क्रमशो बुद्धा, सर्वे धर्मपरायणा ।

जन्ममृत्युभयोद्विग्ना , दुःखस्यान्तगवेपिण ॥५१॥

पदार्थान्वय —एव—इस प्रकार ते—वे छत्रों जीव कमसो—क्रम से बुद्धा—प्रतिबोध को प्राप्त हुए सव्वे—सर्व धम्मपरायणा—धम्मपरायण हुए जम्म-मच्चु-भउ विग्गा—जन्म-मृत्यु के भय से उद्विग्न हुए तथा दुक्खस्सन्त—दुःख के अन्त के गवेसिणो—गवेपक हुए।

मूलार्थ—इस प्रकार वे छत्र जीव क्रम से प्रतिबोध को प्राप्त हुए और सभी धर्म में तत्पर हुए तथा जन्म और मृत्यु के भय से उद्विग्न होकर दुःखों के अन्त के गवेपक बने।

टीका—अब शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार वे छत्रों जीव क्रम से प्रतिबोध को प्राप्त हुए। यथा—साधुओं के दर्शन से दोनों कुमारों को प्रतिबोध हुआ, कुमारों के कथन

से भृगुपुरोहित को वैराग्य हुआ, भृगुपुरोहित से उसकी धर्मपत्नी यगा को बोध हुआ, इन चारों को दीक्षित हुए जानकर कमलावती को वैराग्य हुआ और राणी के उपदेश से राजा प्रतिबोध को प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये छ जीव अनुक्रम से एक दूसरे के उपदेश से धर्म में दीक्षित हुए अर्थात् ससार में विरक्त होकर सर्वविरति धर्म में एकनिष्ठा से तत्पर हो गये।

सयम ग्रहण का मुख्य उद्देश्य जन्म-मरण के दृढतर बन्धन से मुक्त होना है। इसलिए जन्म, जरा और मृत्यु आदि दुःखों का अन्त किस प्रकार या किन उपायों से हो सकता है अर्थात् सर्वप्रकार के दुःखों का अन्त किस प्रकार से हो सकता है, वे इसी की गावेपणा में प्रवृत्त हुए। तात्पर्य कि सर्वविरतिरूप सयम द्वारा दुःखों का समूलघात करने के लिये कटिबद्ध हो गये।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी बात का उल्लेख करते हैं—

सासणे विगयमोहाणं, पुर्वि भावणभाविया ।

अचिरेणैव कालेण, दुस्स्वस्सन्तमुवागया ॥५२॥

शासने विगतमोहानां, पूर्व भावनाभाविता ।

अचिरेणैव कालेन, दुस्स्यान्तमुपागता. ॥५२॥

पदार्थान्वयः—विगयमोहाण—मोहरहित के मामणे—शासन में पुर्वि—पूर्वजन्म में भावणभाविया—भावना से भावित हुए अचिरेणैव—थोड़े ही कालेण—काल में दुस्स्वस्मत्—दुःखों के अंत को उवागया—प्राप्त हो गये—मुक्त हो गये।

मूलार्थ—अर्थात् शासन में पूर्वजन्म की भावना से भावित हुए [वे छहों जीव] थोड़े ही काल में दुःखों के अन्त को प्राप्त हो गये अर्थात्—मुक्त हो गये।

टीका—प्रतिबोध होने के फल का वर्णन करते हुए आश्रयार कहते हैं कि मोहनीय कर्म का समूलघात करने वाले श्रीअरिहत्तदेव के शासन में जो पूर्वजन्म की भावना में भावित थे अर्थात् जिन्होंने पूर्वजन्म में भी तप और सयम का भूक्ति आराधन किया हुआ था—अतएव उसके प्रभाव से जिनके बहुत से कर्म क्षीण भी हो चुके थे—थोड़े ही काल में दुःखों के अन्त को प्राप्त हो गये। तात्पर्य कि जेप कर्मा का भय करके मोक्ष को प्राप्त हो गये।

प्रस्तुत गाथा में इस भाव को भी व्यक्त किया है कि पूर्वजन्म में किया हुआ अभ्यास उत्तर जन्म में भी सहायक होता है और उसी के द्वारा आगामी जन्म में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है तथा अभ्यास से चारित्र्यावरणीय कर्म क्षयोपशम दश को प्राप्त हो जाता है । उससे इस जीव को धर्म की प्राप्ति में विलम्ब नहीं होता । इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के अभ्यास में प्रवृत्ति रखनी चाहिए ।

अब मन्दबुद्धि पुरुषों के स्मरणार्थ अध्ययन की समाप्ति करते हुए सूत्रकार उन छ आत्माओं का नाम निर्देश करते हुए फिर कहते हैं । यथा—

राया सह देवीए, माहणो य पुरोहिओ ।
माहणी दारगा चैव, सव्वे ते परिनिव्वुडे ॥५३॥
इति वेमि ।

इति उसुयारिज्जं चउद्दसमं अज्झयणं समत्तं ॥१४॥

राजा सह देव्या, ब्राह्मणश्च पुरोहितः ।
ब्राह्मणी दारकौ चैव, सर्वे ते परिनिर्वृताः ॥५३॥
इति ब्रवीमि ।

इति इपुकारीय चतुर्दशमध्ययन समाप्तम् ॥१४॥

पदार्थान्वय —राया-राजा सह-साथ देवीए-देवी के य-और माहणो-ब्राह्मण पुरोहिओ-पुरोहित च-और माहणी-ब्राह्मणी एव-निश्चय ही दारगा-उसके दोनों पुत्र ते-वे सव्वे-सब परिनिव्वुडे-निर्वृति-मोक्ष-को प्राप्त हुए ति वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—राजा और उसकी राणी, ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी तथा उसके दोनों पुत्र ये सब निर्वृति-मोक्ष को प्राप्त हुए । इस प्रकार मैं—सुधर्मास्वामी—कहता हूँ ।

टीका—इस गाथा में मन्त्रबुद्धि पुन्यो को सर्वत्र प्राप्ति के निमित्त उन भाग्यशाली जीवों का फिर से नाम लिया गया है । यद्य—शुभकर राजा, उनकी कमलावती राणी, भृगुपुरोहित और मन्त्री धर्मपत्नी गदा दद्या राजा के दोनों कुन्तार ये छत्रों जीव कर्मबन्ध के कारणभूत राग द्वेष और कषाद—क्रोध भय माना और लोभ रूप अग्नि के सर्वथा शान्त होने से परम शान्तिरूप मोक्ष को प्राप्त हो गये क्योंकि जब तक इस आत्मा में राग, द्वेष और कषायों की विद्यमानता है तब तक इसको प्राप्ति नहीं होती । जिस समय यह आत्मा कषायों से सर्वथा मुक्त हो जाता है, उस समय इसको परमनिर्वृति—निर्वाण—मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसील मोक्षप्राप्ति के निमित्त कर्मबन्धनों का दूटना परम आवश्यक है और कर्मजन में दूटने के लिये कषायों की निवृत्ति परम आवश्यक है तथाच कषायों की निवृत्ति करने की प्राप्तिना में हो सकती है । अतः दर्शनज्ञान और चारित्र्यरत्नवरी का सम्पूर्ण ज्ञान के द्वारा समय में प्रवृत्ति करने वाला जीव कर्मों के जाल को तोड़कर नया आत्मा में रहे हुए कर्मबन्ध अहानान्धकार को दूर करके केवल प्राप्ति के द्वारा सर्वत्र और सर्वत्रों इत्यादि चारों अघाती कर्मों के क्षय होने से परमनिर्वृति—निर्वाण—मोक्ष—को प्राप्त कर लेता है, जिसका कि अन्य दार्शनिकों ने कैवल्य या विदेहबुद्धि के रूप में दर्शित किया है । इसके अतिरिक्त “चित्ति बेमि” पद की व्याख्या पहले की तरह ही करना है ।

चतुर्दशाध्ययन समाप्त ।

अहं सभिक्षू पंचदहं अज्भयरां

अथ सभिक्षुर्नाम पञ्चदशमध्ययनम्

चौदहवें अध्ययन में जो निदान से रहित होकर क्रियातुष्टान करते हैं, उनके गुणों का वर्णन किया गया है परन्तु वे गुण भिक्षुओं में ही उपलब्ध होते हैं। अतः इस पन्द्रहवें अध्ययन में भिक्षुओं के ही गुणों का यत् किञ्चित् उल्लेख किया जाता है, जिसकी कि आदिम गाथा इस प्रकार है—

मोणं चरिस्सामि समिच्च धम्मं,

सहिए उज्जुकडे नियाणखिन्ने ।

संथवं जहिञ्ज अकामकामे,

अन्नायएसी परिव्वए स भिक्खू ॥१॥

मौनं चरिण्यामि समेत्य धर्मं,

सहितं ऋजुकृतं छिन्ननिदानं ।

सस्तव जह्यादकामकामी,

अज्ञातैषी परिव्वजेत् स भिक्षु ॥२॥

नियानुष्ठाने—निदान से रहित सत्त्व-सस्त्य को जह्निज-छोड़े अकामकामे-कामभोगों की कामना न करने वाला वा मुक्ति की कामना करने वाला अन्नायएसी-अज्ञातकुल की भिक्षा करने वाला परिन्वए-प्रतिबद्धता से रहित होकर विचरे स-वह भिक्षु-भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—मैं धर्म को प्राप्त करके मुनिवृत्ति का आचरण करूँगा [ऐसी प्रतिज्ञा वाला] दर्शनादि से युक्त, माया से रहित होकर क्रियानुष्ठान करने वाला, निदान और सस्त्य से रहित तथा विषयों की कामना न करने वाला अपितु मोक्ष की इच्छा रखने वाला तथा अज्ञात कुल में भिक्षा करने वाला और अप्रतिषद्विहारी जो हो, वह भिक्षु होता है ।

टीका—इस गाथा में भिक्षु के कर्तव्यों का दिग्दर्शन किया गया है । जैसे कि—किसी भद्र आत्मा ने यह विचार किया कि मैं अब मुनिवृत्ति को धारण करूँगा, क्योंकि मुझको धर्म की प्राप्ति हो गई है । इस विचार के अनुसार जब वह दीक्षित हो गया तो उसको इन नियमों का पालन करना नितान्त आवश्यक है, तभी वह भिक्षु पहला सकेगा । इसी लिए भिक्षु के निम्नलिखित नियम उक्त गाथा में बतलाये गये हैं । यथा—दर्शनादि से युक्त होना अर्थात् तत्त्वार्थ में पूर्ण श्रद्धा रखने वाला होना, माया—कपट—से रहित होकर क्रियानुष्ठान करना, तथा उसका जो भी क्रियानुष्ठान हो, वह सन निदान से रहित हो और जिसने सस्त्य का त्याग कर दिया हो । सस्त्य नाम सम्बन्धियों के परिचय का है । पूर्वसस्त्य माता, पिता आदि का और पश्चात् सस्त्य श्वशुरादि का तथा मित्रवर्ग का होता है । एव जो विषयों की कामना को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला हो, तथा—जो भिक्षा के लिये अपनी तपश्चर्या को न बतलाने और प्रतिगन्धरहित होकर निचरने वाला हो अर्थात् जो इन पूर्वोक्त नियमों के पालन करने वाला हो, वह भिक्षु कहलाता है । यद्यपि वृत्तिकारों ने 'अज्ञातपी' का अर्थ अपने गुणों को जतलाकर भिक्षा न लेने वाला किया है परन्तु दशाश्रुतस्कंध के पाँचवे अध्ययन में श्रावक की प्रतिज्ञा के अधिकार में ऐसा वर्णन किया है कि—'प्रतिज्ञाधारी श्रावक ज्ञातकुल की गोचरी करे अर्थात् अपनी जाति की गोचरी करे क्योंकि उसमें अभी ममत्व का भाव शेष रहता है । जब वह साधु बन गया, तब उसका समार से ममत्व सर्वथा छूट जाता है । तब उसके लिए ज्ञातकुल की गोचरी नहीं रहती ।

इसलिए साधु के वास्ते अज्ञातकुल की गोचरी का विधान है' । इस वर्णन से 'अज्ञातैपी' का ज्ञातकुल से भिक्षा न लेने वाला—यह अर्थ भी सगत प्रतीत होता है । तथा उक्त गाथा के समुच्चय भाव पर दृष्टि डालने से प्रतीत होता है कि दीक्षित पुरुष सिंह की तरह निर्भय होकर रहे और सिंह की तरह ही विचरे । 'नियाणल्लिप्पे' में छिन्न शब्द का परनिपात प्राकृत होने से जानना ।

अथ भिक्षु के स्वरूपवर्णन में उसके अन्य गुणों का वर्णन करते हैं । यथा—

राओवरयं चरेञ्ज लाढे,
 विरण वेयवियायरक्खिए ।
 पन्ने अभिभूय सब्बदंसी,
 जे कम्हिवि न मुच्छिए स भिक्खू ॥२॥
 रागोपरतश्चरेल्लाढे
 विरतो वेदविदात्मरक्षित ।
 प्राज्ञोऽभिभूय सर्वदर्शी,
 य कस्मिन्नपि न मूर्च्छित स भिक्षुः ॥२॥

पदार्थान्वय — राओवरय—राग से रहित लाढे—सदनुष्ठान से युक्त चरेञ्ज—विचरे विरण—विरतियुक्त वेयवियायरक्खिए—आत्मरक्षक पन्ने—प्रज्ञावान् अभिभूय—परिपहों को जीतकर सब्बदंसी—सर्वदर्शी जे—जो कम्हिवि—निमी वस्तु पर भी न मुच्छिए—मूर्च्छित नहीं होता स—वह भिक्खू—भिक्षु होता है ।

मूलाय—राग से रहित और सदनुष्ठानपूर्वक विचरने वाला, असयम से निवृत्त, मिद्वान्त का वेत्ता, आत्मरक्षक, बुद्धिमान्, और परिपहों को जीतकर सर्वप्राणियों को अपने गमान देखने वाला तथा जो किसी वस्तु पर भी मूर्च्छित नहीं होता गती शिथल है ।

रहित पुरुष ही विषयों से निवृत्ति प्राप्त कर सकता है । फिर जो सदानुष्ठानपूर्वक विचरता है, वह भिक्षु है । क्योंकि सदानुष्ठानपूर्वक विचरता हुआ जीव ही परोपकार कर सकता है । तथा जो सिद्धान्त को जानकर दुर्गति से आत्मा की रक्षा करने वाला हो, उसको वेदविदात्मरक्षित कहते हैं अर्थात् वही भिक्षु है । 'वेदते अनेन तत्त्वमिति वेद सिद्धान्तस्तस्य वेदनं यित् तथा, आत्मरक्षितो दुर्गतिपतनात् त्रायते अनेनेति वेदविदात्म-रक्षित' अथवा वेदयित्—सिद्धान्त का वेत्ता और आय—ज्ञानादि लाभ के द्वारा आत्मा की रक्षा करने वाला, और हेय—होय—उपादेय के स्वरूप का ज्ञाता भिक्षु है । तथा जो परिपहों का विजेता, सर्वजीवों पर समभाव रखने वाला और सचित्त, अचित्त एव मिश्रित रूप किसी पदार्थ पर भी ममत्व न रखने वाला हो, वही भिक्षु है । तथा 'सर्वदशी' का यह भी अर्थ किया है कि 'सर्वं दशति भक्षयति—अर्थात् साधु रसगृद्धि को छोड़ता हुआ जैसा आहार मिले, उसे समतापूर्वक सर्व ही भक्षण कर लेवे किंतु नीरस समझकर उसे फेंक न देवे ।

अब फिर इसी नियम में कहते हैं—

अक्रोशवहं विहत्तु धीरे,

मुणी चरे लाढे निच्चमायगुत्ते ।

अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे,

जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥३॥

आक्रोशवधं विदित्वा धीरः,

मुनिश्चरेल्लाढो नित्यमात्मगुप्तः ।

अव्यग्रमना असप्रहृष्टः,

यः कृत्स्नमध्यासयेत् स भिक्षुः ॥३॥

पदार्थान्वय — अक्रोशवह—आक्रोश वध को विहत्तु—जानकर धीरे—धैर्यवान् मुणी—साधु लाढे—सदानुष्ठानयुक्त चरे—विचरे । निच्च—सदा ही आयगुत्ते—आत्मगुप्त होकर अव्वग्गमणे—व्यग्रमन से रहित असंपहिट्ठे—हर्ष से रहित जे—जो कसिण—सम्पूर्ण परिपहों को अहियामिए—सहन करता है स—वह भिक्खू—भिक्षु है ।

मूलार्थ—आक्रोश—वध आदि परिपहों को, अपने किये हुए कर्मों का फल जानकर जो धैर्ययुक्त होकर महन करता है, तथा मदनुष्ठानयुक्त मुनि नित्य ही आत्मगुप्त होकर देश में विचरता है, एव हर्ष-विषाद से रहित होकर जो सम्पूर्ण परिपहों को महन करता है, वह भिक्षु है ।

टीका—आक्रोशपरिपह—असह्य वचन, वधपरिपह—घात करना, इनके उदय होने पर मुनि इस बात का विचार करे कि यह सब, मेरे पूर्व किये हुए कर्मों का ही फल है । अतः धैर्यशील मुनि उक्त परिपहों के उपस्थित होने पर भी अक्रुद्ध ही रहे अर्थात् किसी प्रकार का क्षोभ न करे । तथा सदा ही आत्मा को असयत प्रवृत्ति से गुप्त रखे, और सदनुष्ठानपूर्वक अप्रतिनद्ध होकर देश में विचरे—गिहार करे । अपितु किसी भी परिपह के आने पर मन को व्यग्र न करे अर्थात् व्याकुल न हो जाय किन्तु शांतिपूर्वक उनको सहन करे तथा आक्रोशादि परिपहों को सहन करके हर्षित भी न होवे अर्थात् मैंने अमुक परिपह को जीत लिया, देखो मैं कितना शूरीर हूँ, इस प्रकार की गर्वोक्ति से आत्मगत हर्ष को भी प्रकट न करे । इस भाति जो सम्पूर्ण परिपहों पर विजयी होता है, यही भिक्षु कहलाने के योग्य है । तात्पर्य कि भिक्षुपद की सार्थकता शांतिपूर्वक कष्टों के सहन करने में है, केवल बेपधारण कर लेने में नहीं ।

अथ फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

पन्तं सयणासनं भजित्वा,

सीउण्हं विविहं च दंसमसगं ।

अव्वग्गमणे असंपहिट्ठे,

जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥४॥

प्रान्तं शयनासनं भजित्वा,

शीतोष्णं विविधं च दशमशकम् ।

अव्यग्रमना असप्रहृष्टं,

यं कृत्स्नमध्यासयेत् स भिक्षुः ॥४॥

पदार्थान्वय — पन्त-निस्मार मयण-शय्या आसण-आसन भद्रता-सेवन करके सीउण्ह-गीत और उण्ण च-तथा त्रिविह-नानाप्रकार के दमममग-दश और मशक के परिपहों के प्राप्त होने पर अण्णममणे-आकुलतारहित अमपहिद्वे-हर्परहित जे-जो कभिण-सम्पूर्ण परिपहों को अहियामण-महन करता है म-यह भिक्खु-भिक्खु है ।

मूलार्थ—निस्मार शय्या और आसन को सेवन करके शीतोष्ण तथा नानाविध दश और मशक परिपहों के प्राप्त होने पर जो हर्ष और विपाद को प्राप्त नहीं होता किन्तु शांतिपूर्वक सम्पूर्ण परिपहों को सहन कर लेता है, वह भिक्खु है ।

टीका—शय्या और आसन यदि इच्छानुकूल न मिले तो भी अर्थात् निस्मार शय्या, आसन और भोजन आदि का उपयोग करके शीत, उष्ण तथा दश, मशक आदि परिपहों के उपस्थित होने पर भी जो मुनि व्याकुल नहीं होता तथा हर्ष और विपाद को प्राप्त नहीं होता किन्तु वैयर्थपूर्वक मग परिपहों को सहन कर लेता है, वही भिक्खु है अर्थात् भिक्खु पद की शोभा को उढ़ाने वाला है ।

अब फिर इसी विषय का उल्लेख करते हैं—

नो सक्कइमिच्छई न पूयं,

नोवि य वन्दणगं कुओ पसंसं ।

से संजए सुव्वए तवस्सी,

सहिए आयगवेसए स भिक्खू ॥५॥

न सत्कृतिमिच्छति न पूजां,

नोऽपि च वन्दनकं कृतं प्रशंसां ।

स संयतः सुव्रतस्तपस्वी,

सहित आत्मगवेपकः स भिक्खुः ॥५॥

पदार्थान्वय — सक्कइ-सत्कार को नो इच्छई-नहीं चाहता न पूयं-न पूजा को चाहता है नोवि य-और न वन्दणग-वन्दना की इच्छा रखता है कुओ-झों मे पसम-प्रशंसा की इच्छा करे से-यह मनण-मयन और सुव्वण-मुद्रा नयस्सी-नय

करने वाला सहिए—ज्ञान से युक्त आयोगवेसए—आत्मा की गवेपणा करने वाला म—
यह भिक्षु—भिक्षु है ।

मूलार्थ—जो मत्कार और पूजा की इच्छा नहीं रखता, वन्दना और
प्रशंसा को नहीं चाहता, वह सयत्, सुव्रती, तपस्वी और ज्ञानादि के माध आत्मा
की गवेपणा करने वाला है और वही भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में सत्कार पुरस्कार परिपह की चर्चा की गई है । वास्तव
में भिक्षु वही है, जो अपने सत्कार आदि की इच्छा नहीं रखता । जैसे कि—मेरे आने
से लोग रुडे हो जायें और जब मैं वही जाऊँ तो मेरी भक्ति के निमित्त मुझे छोड़ने
जाये, तथा बन्हावि से मेरी पूजा करे, और विधिपूर्वक मेरी वन्दना कर तथा
समय २ पर मेरी प्रशंसा करें, इत्यादि । तात्पर्य कि इन सत्कार, पूजा आदि वस्तुओं
की जो आकांक्षा नहीं करता, वह भिक्षु है । वही सयत्—सयमशील, सुव्रती—सुन्दर
व्रतों वाला, परमतपस्वी—उत्कृष्ट तप करने वाला, ज्ञान और क्रिया से युक्त तथा
आत्मा की रोज करने वाला है । सारांश कि इन उक्त गुणों से जो निभूषित है,
यह भिक्षु कहलाता है ।

अब फिर इसी विषय की चर्चा करते हैं—

जेण पुणो जहाइ जीवियं,

मोहं वा कसिणं नियच्छई ।

नरनारिं पजहे सया तवस्सी,

न य कोऊहलं उवेइ स भिक्षू ॥६॥

येन पुनर्जहाति जीवितं,

मोह वा कृत्स्न नियच्छति ।

नरनारि प्रजह्यात् सदा तपस्वी,

न च कौतूहलमुपैति स भिक्षुः ॥६॥

पदार्थान्वय—जेण—जिससे पुणो—फिर जहाइ—छोड़ देता है जीवियं—

सयम—जीवितव्य वा—अथवा मोह—मोह कसिण—सम्पूर्ण नियच्छई—छोड़ता है

नरनारि—पुरुष और स्त्री की सगति को पंजहे—छोड़ देवे सदा—सदैव तपस्वी—
तप करने वाला य—और न कोऊहल—नहीं कौतूहल को उत्रेइ—प्राप्त होता स—वही
भिक्षु—भिक्षु है ।

मूलार्थ—जिसके सग करने से सयमरूप जीवितव्य छूटता हो अथवा सम्पूर्ण
मोहनीयकर्म का बन्ध होता हो, ऐसे नर और नारी की सगति को जो तपस्वी मदा
के लिए छोड़ देवे और कूतूहलता को प्राप्त न होवे, वही भिक्षु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में सयम के निघात करने वाले पदार्थों के ससर्ग का निषेध
क्रिया गया है अर्थात् जिनके ससर्ग से सयमरूप जीवन का विनाश होता हो अथवा
मोहनीय कर्म का सम्पूर्ण प्रसार से बन्ध होता हो, इस प्रकार के पुरुष अथवा स्त्री
की सगति को तपस्वी साधु सदा के लिए छोड़ देवे । क्योंकि इनके ससर्ग से
आत्मगुणों की निराधना होने की सम्भावना है तथा कौतूहलार्थक व्यापार का भी
साधु को सदा त्याग ही रखना चाहिए क्योंकि इससे मोहनीय कर्म का बन्ध होता
है । इसलिए स्त्री आदि की कथा तथा अन्य कामवर्द्धक विचारों का सर्वथा त्याग करने
वाला भिक्षु—साधु—मुनि कहलाता है ।

इस प्रकार भिक्षु के मुख्य कर्तव्यों का उर्णन करके अब उसको अपनी जीवन
यात्रा के लिए जिन कामों का निषेध है, उनके निषय में कहते हैं—

छिन्नं सरं भौममन्तलिख,

सुविणं लक्षणदण्डवत्थुविज्ञं ।

अंगवियारं सरस्स विज्ञयं,

जे विज्ञाहिं न जीवई स भिक्षू ॥७॥

छिन्नं स्वरं भौममन्तरिक्षं,

स्वप्न लक्षणदण्डवास्तुविद्याम् ।

अङ्गविकारं स्वरस्य विजयं,

यो विद्याभिर्न जीवति स भिक्षुः ॥७॥

अतलिवस्व-अन्तरिक्षविद्या सुविद्या-स्वप्नविद्या लक्ष्मणविद्या दण्ड-दण्डविद्या
वत्सुविज्ञ-वास्तुविद्या अग्नियार-अग्नविचारविद्या भरस्स विज्ञय-स्वर की विद्या
जे-जो निजार्हि-वक्त विद्याओं से न जीवई-आजीविका नहीं करता स-वह भिक्षु-
भिक्षु कहाता है ।

मूलार्थ—छिन्नविद्या, स्वरविद्या, भूकम्पविद्या, अन्तरिक्षविद्या, स्वप्नविद्या,
लक्ष्मणविद्या, दण्डविद्या, वास्तुविद्या, अग्नविचारविद्या, और स्वर की विद्या—इन
विद्याओं से जो अपनी आजीविका—जीवननिर्वाह नहीं करता, वही भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि साधु इन उपर्युक्त विद्याओं के
द्वारा शरीरयात्रा चलाने अर्थात् आहार, पानी आदि की गवेषणा न करे । छिन्नविद्या—
यज्ञ, वाद्य आदि के छेदन की विद्या । जैसे कि—“इस प्रकार से वाद्य या यज्ञ आदि छेदन
किया हुआ शुभ फल देता है । स्वरविद्या—पहुँच, ऋषभ, गांधार आदि स्वरों का
वर्णन करना । भूकम्पविद्या—भूकम्प के द्वारा शुभाशुभ फल का वर्णन करना । यथा—
“शदेन महता भूमिर्यदा रसति कम्पते । सेनापतिरमात्यश्च राजा राष्ट्र च पीड्यते ॥”
इत्यादि । अन्तरिक्षविद्या—आकाश में गन्धर्व नगरादि को देखकर उसके शुभाशुभ का
विचार करना । जैसे कि—“वपिल शस्त्रधाताय, माञ्जिष्ठे हरण गयाम् । अव्यक्तयणं
कुरुते यलक्षोभ न सशय ॥ गन्धर्वनगर त्रिगन्ध सप्राकार सतोरणम् । सौम्या
दिश ममाश्रित्य राक्षसद्विजयद्वारम् ॥” इत्यादि । स्वप्नविद्या—जिसके द्वारा स्वप्न का
शुभाशुभ फल बतलाया जाय । यथा—“गायने रोदनं भूयात्रर्त्तने वधवन्धनम् । हसने
शोचनं भूयात् पठने कलह तथा ॥” इत्यादि । लक्ष्मणविद्या—जिसके द्वारा छी-पुष्प के
लक्ष्मण वर्णन किये जायें । जैसे कि—“बभ्रु स्नेहेन सुखितो दन्तस्नेहेन च भोजनमिष्टम् ।
त्वक्स्नेहेन च सौरभ्यं नयस्नेहेन भवति परमधनम् ॥” इत्यादि । तथा पशुओं के शुभाशुभ
लक्षण बतलाने वाली विद्या का भी इसी में समावेश समझना । दण्डविद्या—वाद्य के
पर्यो—गाठों—के फलाफल का वर्णन करना । जैसे कि—“एन पत्रं वाली यष्टि प्रशमा
करने वाली होती है, और दो पर्व वाली क्लेशकारिणी होती है” इत्यादि । वास्तुविद्या—
जिसके द्वारा प्रासादादि बनाने के शुभाशुभ लक्षण वर्णन किये जाते हैं । यथा—“कुटिला
भूमिजाश्वेय, पैरीका द्वन्द्वजास्तथा । लतिनो नागराक्षैव प्रासादाः क्षितिमण्डना ॥

सूक्ता पदविभागेन, कर्ममार्गेण सुन्दरा । फलायाप्तिकरा लोके भङ्गभेदयुता निमो० ॥
अण्डकैस्तु त्रिविक्तास्ते, निर्गमैश्चारुरूपकै । चित्रपत्रैर्विचित्रैस्तु निविधाकाररूपकै ॥”
इत्यादि । अगविद्या—जिसके द्वारा अगस्फुरण का फलाफल कहा जाय । जैसे कि—
सिर के स्फुरण से राज्य की प्राप्ति होती है, दक्षिण नेत्र के स्फुरण से प्रिय का मिलाप
होता है, इत्यादि । स्वर की विद्या—पशुओं के शब्दों को सुनकर उनके शुभाशुभ फल
का निचार करना । यथा—“गतिस्तारा स्वरो वाम पोदक्या शुभद० स्मृत । निपरीतः
प्रवेशे तु स एनाभीप्रदायक ॥” तथा—“दुर्गास्वरत्रय स्यात् ज्ञातव्य शाकुनेन नैपुण्यात् ।
चिलिचिलिशब्द सफल सुसु मध्यश्चलचलो विफलः ॥” इत्यादि । सो इन उक्त
प्रकार की विद्याओं से जो अपना जीवन व्यतीत करते वाला है, वह भिक्षु नहीं कहा
जाता किन्तु भिक्षु यही कहलाता है, जो इन विद्याओं से जीवन व्यतीत नहीं करता ।

अब मन्त्रादि के द्वारा भिक्षुप्रदण करने का निषेध करते हैं—

मन्तं मूलं विविहं वेज्जचिन्तं,
वमणविरेयणधूमणेत्तसिणाणं ।
आउरे सरणं तिगिच्छियं च,
तं परिज्ञाय परिव्वए स भिक्खू ॥८॥
मन्त्रं मूलं विविधं वैद्यचिन्तां,
वमनविरेचनधूमनेत्रस्नानम् ।
आतुरस्मरणं चिकित्सकं च,
तत् परिज्ञाय परिव्रजेत् स भिक्षुः ॥८॥

पदार्थान्वय —मन्त-मन्त्र मूल-मूल विविह-नाना प्रकार की वेज्जचिन्त-
वैद्य की चिन्ता वमण-वमन विरेयण-विरेचन धूम-धूम नेत्त-नेत्रौपधि सिणाण-
स्नान आउरे-आतुर अवस्थाएँ सरण-माता पिता आदि की शरणा-स्मरण करना
च-और तिगिच्छिय-अपने रोग का प्रतिकार करना त-वह परिज्ञाय-ज्ञ परिज्ञा से
जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़कर परिव्वए-सयम मार्ग में चले स-वह
भिक्खू-भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—मन्त्र, मूल, नाना प्रकार की चिन्ता, यमन, निरेचन, मूम, नेत्रौपधि, स्नान, रुग्ण अवस्था में माता पिता आदि का स्मरण और अपने रोग की चिकित्सा, इन पूर्वोक्त वस्तुओं को ज्ञ परिज्ञा से जानकर और प्रत्याग्यान परिज्ञा से छोड़कर जो सयम मार्ग में चलता है, वही भिक्षु है।

टीका—प्रस्तुत गाथा में यह बतलाया गया है कि साधु इन वस्तुओं से अपना जीवन निर्वाह न करे तथा इन वस्तुओं को व्यवहार में लावे। जैसे मन्त्र—ॐकार से लेकर स्वाहा पर्यन्त तथा ह्रींकारानि वर्णविन्यासरूप मन्त्र कहलाता है। मूल—सहदेवी, मूलिका तथा काकोल्यादि के मूल का उपयोग करना। वैद्यचिन्ता—ओपधि और पथ्य आदि के लिए वैद्य का चिन्तन करना। एव यमन कराना, निरेचन देना, मन शिला आदि ओपधियों का धूम के लिए उपयोग करना, नेत्र की ओपधि तथा सस्कार करना और सन्तानोत्पत्ति के लिए मन्त्र तथा ओपधि के द्वारा सस्कृत जल से स्नान कराना, आतुर अवस्था में अपने माता पिता आदि का स्मरण कराना और रुग्णवस्था में अपनी चिकित्सा करना यह सब कुछ भिक्षु के लिए त्याग्य है। जब कि उसने मसार से अपना मन्त्र ही छोड़ दिया तो फिर उसको इन वस्तुओं को उपयोग में लाने की आवश्यकता भी नहीं है। अतएव कहा है कि जो ज्ञ परिज्ञा से जानकर और प्रत्याग्यान परिज्ञा से छोड़कर विशुद्ध सयम मार्ग में निश्चरता है, वही भिक्षुपद को अलंकृत करता है। क्योंकि इन पूर्वोक्त मन्त्रादि क्रियाओं का अनुष्ठान साधुवृत्ति को कलंकित करने वाला है। इसी लिए इनको त्याग्य कहा है।

अथ साधु के त्यागने योग्य अन्य बातों का उल्लेख करते हैं। यथा—

स्वत्तियगणउम्गरायपुत्ता ,
 माहणभोइय विविहा य सिप्पिणो ।
 नो तेसिं वयइ सिलोगपूयं,
 तं परिन्नाय परिव्वए स भिक्खू ॥९॥

क्षत्रियगणोग्रराजपुत्राः ,

ब्राह्मणा भोगिका विविधाश्च शिल्पिनः ।

नो तेषां वदति श्लोकपूजां,

तत्परिज्ञाय परिव्रजेत् स भिक्षुः ॥९॥

पदार्थान्वय — स्वत्रिय—क्षत्रिय गणउग्रराजपुत्रा—गण, उग्रकुल के पुत्र तथा राजपुत्र माहर्ष—ब्राह्मण भोग्य—भोगिकपुत्र य—और विविधा—नानाप्रकार के मिष्पिणो—शिल्पी लोग तेषां—उनकी नो वदति—न कहे सिलोग—श्रगघा और पूज—पूजा—सत्कार तं—उसको परिज्ञाय—जानकर परिच्रवण—सयम मार्ग में चले स—यह भिक्षु—भिक्षु है ।

मूलार्थ—क्षत्रिय, गण, उग्रकुल, राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगिक और नाना प्रकार के शिल्पी लोग, जो इनकी श्रगघा और पूजा को नहीं कहता, और उसको ब्र परिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यान परिज्ञा से छोड़कर सयम मार्ग में विचरता है, नही भिक्षु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में साधु को उक्त पुरुषों की श्रगघा करने और इनके सत्कार पुरस्कार में सम्मति देने का निषेध किया है । जैसे कि—क्षत्रिय राजा, महर्षि समूह, आरक्षकादि कुल तथा राजपुत्र, ब्राह्मण, भोगकुल के पुत्र और नाना प्रकार के शिल्पी लोग—सुत्तार आदि—इनकी श्रगघा [ये बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, खून निशाना लगाते हैं, खून बुद्ध करते हैं] और पूजा—सत्कार [इनको यह उपहार देना चाहिए, इनका इस विधि से सत्कार करना चाहिए, इत्यादि] आदि को न कहे अर्थात् उक्त प्रकार से इनके कार्यों का समर्थन न करे क्योंकि ऐसा करने पर पापादि कर्मों की अनुमोदना होती है । इस प्रकार जानकर जो साधु सयम मार्ग में विचरता है, नही सच्चा भिक्षु है । इसके अतिरिक्त इनकी श्रगघा पूजा के कथन से इनके परिचय की वृद्धि होती है । इनके मसर्ग में अधिक जाना पडता है, जो कि दोषों का मूल है । इसलिए भी साधु के वास्ते इनका निषेध किया है ।

निम्नलिखित बातों में भी साधु को निषेध है । यथा—

गिहिणो जे पव्वडएण दिट्ठा,
 अप्पवडएण व संधुया हविज्जा ।
 तेसि डहलोडयफलट्ठा,
 जो संधवं न करेड स भिक्खू ॥१०॥

गृहिणो ये प्रव्रजितेन दृष्टा,
 अप्रव्रजितेन च सस्तुता भवेयु ।
 तेपामिहलौकिकफलार्थं
 यः सस्तव न करोति स भिक्षु ॥१०॥

पदार्थावय — गिहिणो—गृहस्थ जे—जो पव्वडएण—प्रव्रजित होने के पश्चात् दिट्ठा—परिचित होवे व—अथवा अप्पवडएण—गृहस्थावास में संधुया—परिचित हविज्जा—होवें तेसि—उनका डहलोडय—इस लोक के फलट्ठा—फल के लिये जो—जो संधव—सस्तन न करेड—नहीं करता स—वह भिक्खू—भिक्षु होता है ।

मूलाय—जो पुरुष दीक्षित होने पर वा गृहस्थागास में, परिचित होने वाले गृहस्थों का ऐहिक—इम लोक में होने वाले फल के लिये सस्तन—स्तुति—विशेष परिचय नहीं करता, वह भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में साधु को पूर्वपरिचित अथवा दीक्षा के बाद परिचय में आने वाले गृहस्थों के साथ ऐहिक फल—यज्ञ पात्रादि की प्राप्ति के निमित्त सस्तव—परिचय करने का निषेध किया गया है क्योंकि इस प्रकार का सस्तन—परिचय करना साधुवृत्ति के सर्वथा विरुद्ध है । किन्तु धर्मोपदेश के लिये इसका निषेध नहीं क्योंकि वहाँ पर किसी ऐहिक फल की आशा नहीं है । अतएव शास्त्रकारों ने साधु को धर्मोपदेश देने की सर्वप्रकार से छूट रक्की है अर्थात् जो सुनना चाहे, उसको उपदेश देवे और जिसकी इच्छा न भी हो, उसको भी साधु, धर्म का उपदेश देवे परन्तु उसमें किसी ऐहिक फल की इच्छा का समावेश न होना चाहिए । यहाँ पर 'सस्तव' शब्द विशेष परिचय के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

अब फिर कहते हैं—

सयणासनपाणभोयणं ,

विविहं खाइमसाइमं परेसिं ।

अदए पडिसेहिए नियण्ठे,

जे तत्थ न पउस्सई स भिक्खू ॥११॥

शयनासनपानभोजनं ,

विविधं खाद्य स्वाद्यं परैः ।

अददन्नि प्रतिपिच्छः निर्ग्रन्थो,

यस्तत्र न प्रदुष्यति स भिक्षुः ॥११॥

पदार्थान्वय —सयण—शय्या आसन—आसन पाण—पान भोयण—भोजन विविह—नाना प्रकार के खाइम—खादिम साइम—स्वादिम परेसिं—पर—गृहस्थों के अदए—न देने से पडिसेहिए—निषेध करने पर नियण्ठे—निर्ग्रन्थ जे—जो तत्थ—उनसे न पउस्सई—द्वेष नहीं करता स—वह भिक्खू—भिक्षु है ।

मूलार्थ—शय्या, आसन, पानी और भोजन तथा नाना प्रकार के खादिम और स्वादिम आदि पदार्थ, गृहस्थों के न देने से अपितु निराकरण—निषेध करने पर भी जो निर्ग्रन्थ द्वेष—क्रोध नहीं करता, वह भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा मे यह बतलाया गया है कि भिक्षा के लिये किसी गृहस्थ के घर मे गये हुए साधु को वह गृहस्थ यदि भिक्षा न दे प्रत्युत तिरस्कारपूर्वक साधु को बहा से हटा देवे तो निर्ग्रन्थ साधु उस पर किसी प्रकार का द्वेषभाव न करे । जैसे कि शय्या, आसन, भोजन, पानी तथा नाना प्रकार के खादिम—पिंड रज्जूरुदि—पदार्थ तथा पला, लवण आदि स्वादिम पदार्थों में से किसी पदार्थ की याचना करने पर साधु को गृहस्थ न देवे, किन्तु भर्त्सनापूर्वक बहा से चले जाने को कहे, ऐसी अवस्था मे भी जो निर्ग्रन्थ—साधु उस गृहस्थ से द्वेष नहीं करता, वही सच्चा भिक्षु है । तात्पर्य कि साधु का कर्तव्य—वर्म है कि वह अपने लिये प्रासुक वस्तु की गवेपणा करे और गृहस्थ के घर मे जाकर अशुभ आवश्यक वस्तु की याचना

करे । आगे यह गृहस्थ की इच्छा पर निर्भर है कि वह साधु को देवे या न देवे । साधु को तो, देने पर अथवा न देने पर सम भाव में ही रहना उचित है किन्तु किसी पर राग या द्वेष करना साधु का धर्म नहीं है । इसी लिए वह निर्मथ कहलाता है क्योंकि उसमें राग-द्वेष की ग्रन्थि नहीं होती, अतएव उसके समीप शत्रु और मित्र दोनों समान हैं । प्रस्तुत गाथा में सान्नि और स्वान्नि शब्द सचित्त और अचित्त दोनों के लिए प्रयुक्त हुए हैं परन्तु साधु के लिए बरी पदार्थ प्राप्त होगा जो कि अचित्त, प्रासुक अथवा निर्दोष होगा । अतः ग्ला आदि सचित्त पदार्थों को साधु स्वीकार नहीं कर सकता । यहाँ पर “परेसि” यह पंचमी के अर्थ में पक्षी का प्रयोग हुआ है ।

इस प्रकार भिक्षासम्बन्धी सर्वदोषों का उद्देश्य हो जाने पर अब प्रासैयणा दोष के परिहार विषय में कहते हैं—

जं किंचि आहारपाणगं विविहं,

खाइमसाइमं परेसिं लड्डुं ।

जो तं त्रिविहेण नाणुकम्पे,

मणवयकायसुसंवुडे स भिक्खू ॥१२॥

यत्किञ्चिदाहारपानकं विविधं,

खाद्यं स्वाद्यं परेभ्यो लब्ध्वा ।

यस्तत् त्रिविधेन नानुकम्पेत,

सवृतमनोवाक्कायं स भिक्षु ॥१२॥

पदार्थावय — ज-जो किंचि-किंचिन्मात्र आहार-आहार पाणग-पानी विविह-नाना प्रकार के खाइम-खादिम माइम-खादिम परेसिं-गृहस्थों से लड्डु-मिलने पर जो-जो त-उस आहार से त्रिविहेण-तीनों योगों से अणुकम्पे-अनुकम्पान-नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जे-जिसने मण-मन वय-वचन काय-वाया सुमवुडे-भली प्रकार से सवृत किये हैं, स-वह भिक्खू-भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—यत्किञ्चित् आहार, पानी तथा नाना प्रकार के स्वादिम, स्वादिम पदार्थ गृहस्थों से प्राप्त करके जो उस आहार से त्रिनिध योग द्वारा बाल, वृद्ध और ग्लानादि पर अनुकम्पा नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जिमने मन, वचन और काया को भली प्रकार से सवृत्त किया है, वही भिक्षु है ।

टीका—इस काव्य में यह भाव प्रकाशित किया गया है कि साधु, आहार पानी में रसगृद्धि को छोड़कर, अगारणेप को हरे तथा सविभागी होकर वृद्ध, बाल और ग्लानादि की रक्षा करे । इसी लिए कहा है कि जो यत्किञ्चित् आहार पानी तथा स्वादिम स्वादिमादि के मिलने पर उससे मन, वचन और काया के द्वारा वृद्ध, ग्लान और बाल आदि की रक्षा नहीं करता, वह भिक्षु नहीं किन्तु जो मन, वचन और काया को भली प्रकार से सवृत्त करने वाला तथा प्राप्त हुए आहारादि से वृद्ध, ग्लानादि की रक्षा करने वाला हो, वही भिक्षु है । अथवा यहाँ पर 'न' के स्थान में 'ना' समझकर उसका पुरुष अर्थ कर लेने से उक्त गाथा का सरल और सीधा यह अर्थ करना चाहिये कि जो 'ना' साधु पुरुष, गृहस्थ के घर से उपलब्ध हुए विशुद्ध आहारादि से बाल, वृद्ध और ग्लान पर अनुकम्पा करता है, वह भिक्षु है, जो कि मन, वचन और काया से सवृत्त है ।

इस प्रकार अगार दोष के त्यागने पर अब धूमदोष के परिहार निषय में कहते हैं—

आयामगं चैव जवोदणं च,

सीयं सोवीरजवोदगं च ।

न हीलए पिण्डं नीरसं तु,

पन्तकुलाईं परिव्वए स भिक्खू ॥१३॥

आयामक चैव यवौदनं च,

शीत सोवीर यवोदकं च ।

न हीलयेत् पिण्ड नीरसं तु,

प्रान्तकुलानि परिव्रजेत् स भिक्षुः ॥१३॥

पदार्थान्वय —आयामग-अवश्रावण च-समुच्चयार्थक है एव-पादपूरणार्थक है च-और ज्वोदण-यथ का भात सीय-शीतल आहार सोवीर-काजी के वर्तन धोयन च-और ज्वोदग-यथों का धोयन नो हीलए-इनकी हीलना न करे तु-वितर्क अर्थ में पिंड नीरस-नीरस पिंड की भी निन्दा न करे । पतकुलाई-जो प्रान्तकुल हैं उनमें परिव्वए-जावे स-वह भिक्षु-भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—आयामक, यवभात, शीतल आहार, मीवीर, यथों का पानी और नीरम आहार की जो अवहेलना—निन्दा नहीं करता तथा प्रान्तकुल में भिक्षा को जाता है, वही भिक्षु है ।

टीका—आयामक और यथों का भात तथा शीतलपिंड, काजी का धोयन, यथों का धोयन और नीरस आहार [जिसमें रस स्वल्प हो और जो बलप्रद न हो] गृहस्थों के घर से इस प्रकार के आहार पानी के मिलने पर जो उस आहार पानी की अवहेलना नहीं करता—तिरस्कार या निन्दा नहीं करता तथा भिक्षा के लिये प्रायः प्रान्तकुलों में ही जाता है, वही सच्चा भिक्षु है । जिन कुलों में प्रायः सरस आहार की उपलब्धि नहीं होती, वे प्रातकुल कहलाते हैं । तात्पर्य कि जिन घरों में बढ़िया और सरस आहार की योगवाही नहीं, उन्हीं घरों में प्रायः आहार के लिए जाना और जिन घरों में सरस और सुन्दर आहार मिलता हो, उन घरों से प्रायः उदासीन रहना तथा वहा से जैसा आहार मिल जाय उसी में सन्तोष मानना और उक्त आहार से किसी प्रकार की घृणा न करना कि तु समतापूर्वक उससे क्षुधा की निवृत्ति करना यह उज्ज्वल और निर्दोष सुनिवृत्ति है और उसी का अनुसरण करने वाला भिक्षु कहा जा माना जा सकता है । आया-मक शब्द की वृत्तिकार ने “आयाममेव आयामकम्—अवश्रावणम्” यह व्याख्या की है ।

अब भिक्षु की एक और कसौटी बतलाते हैं, जिसके द्वारा भिक्षु के स्वरूप की और भी अधिक स्पष्टता हो जाती है । यथा—

सद्वा विविहा भवन्ति लोए,
दिन्वा माणुस्सगा तिरिच्छा ।

शब्दा विविधा भवन्ति लोके,

दिन्या मानुष्यकास्तैश्चाः ।

भीमा भयभैरवा उदारा,

यः श्रुत्वा न विभेति स भिक्षुः ॥१४॥

पदार्थान्वय —सहा-शत्रु विविधा-नाना प्रकार के लोए-लोक में भवन्ति-होते हैं दिव्या-देवसम्बन्धी माणुस्मगा-मनुष्यसम्बन्धी तथा तिरिच्छा-तिर्यचसम्बन्धी भीमा-रौद्र शब्द भयभैरवा-भय से भैरव—भयकर—भय के उत्पादक उदाला-प्रधान शब्द जो-जो सोचा-सुनकर न-नहीं विहिज्जई-भय को प्राप्त होता म-यह भिक्षु-भिक्षु होता है ।

मूलाथ—देवता, मनुष्य और तिर्यचसम्बन्धी नाना प्रकार के अति भयानक और रौद्र शब्द लोक में होते हैं । उन शब्दों को सुनकर जो भयभीत नहीं होता, उही भिक्षु है ।

टीका—इस गाथा में साधु को परम माहसी और हर प्रकार से निर्भय रहने का उपदेश किया गया है । लोक में अनेक प्रकार के भयानक शब्द होते हैं, उनमें कितनेक देवतासम्बन्धी और कितनेक मनुष्य तथा तिर्यच सम्बन्धी हैं । उन शब्दों को सुनकर जो भय से त्रसित नहीं होता अर्थात् अपनी धारणा से नहीं गिरता, वह भिक्षु है । तात्पर्य कि कभी ० देवता आदि, परीक्षा के निमित्त अथवा किसी द्वेष के कारण, धर्मध्यान में लगे हुए साधु को धर्मपथ से गिराने के लिए उसके समीप आकर अनेक प्रकार के भयकर शब्द सुनाते हैं, तिनको सुनकर वह अपने ध्यान से ध्युत होकर अपने अभीष्ट साध्य की प्राप्ति से वंचित रह जाय, परन्तु निचारशील साधु को इस प्रकार के भयोत्पादक शब्दों को सुनकर भी अपने धर्मध्यान से कभी विचलित नहीं होना चाहिए । जिस महात्मा ने इस प्रकार की दशा के उपस्थित होने पर भी अपने मन को विचलित नहीं किया, उही अपने अभीष्ट को सिद्ध कर सकता है अर्थात् उसी का आत्मा अपने गुणों के विकास में उत्क्रान्ति पैदा कर सकता है । इसलिए जो व्यक्ति किसी भयोत्पादक शब्द के कारण अपने शक्ति और धैर्यगुण के उत्कर्ष में

अन्तर नहीं आने देता किन्तु उसके द्वारा अपने आत्मा में उत्तरोत्तर विकास का सम्पादन करता है, वही भिक्षु है ।

धर्म का मूल सम्यक्त्व है । अब उसी की दृढ़ता के विषय में कहते हैं—

वायं विविहं समिच्च लोए,

सहिए खेयाणुगए य कोवियप्पा ।

पप्पे अभिभूय सव्वदंसी,

उवसन्ते अविहेडए स भिक्खू ॥१५॥

वाद विविध समेत्य लोके,

सहित खेदानुगतश्च कोविदात्मा ।

प्राज्ञोऽभिभूय सर्वदर्शी,

उपशान्तोऽविहेठक स भिक्षु ॥१५॥

पदार्थान्वय — वाय—वाद विविह—विविध प्रकार समिच्च—जान करके लोए—लोक में सहिए—ज्ञानादि से युक्त या स्वहित के करने वाला य—और खेयाणुगए—सयम के अनुगत तथा कोनियप्पा—कोविदात्मा पप्पे—प्रज्ञावान् अभिभूय—परिपह को जीतकर सव्वदसी—सर्व जीवों को आत्मा के समान देखने वाला उवसन्ते—उपशान्तात्मा अविहेडए—किसी को विघ्न न करने वाला स—वह भिक्खू—भिक्षु होता है ।

मूलार्थ—लोक में होने वाले नाना प्रकार के वादों को जानकर, ज्ञान से युक्त, मयम के अनुगत, कोविदात्मा, प्रज्ञावान् और सर्व प्रकार के परिपहों को जीतकर मसार के सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाला उपशान्तात्मा तथा जो किसी को भी विघ्न करने वाला नहीं, वह भिक्षु है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा का संक्षिप्त भावार्थ यह है कि—हर प्रकार के दर्शनों के विवाद को सुनकर भी साधु को अपने आत्मीय ज्ञान—सम्यक्त्व से कभी विचलित नहीं होना चाहिए । जैसे कि ससार में अनेक प्रकार के वादी लोग हैं, जो कि अपने २ दर्शन के धर्मोन्मत्त हुए परस्पर वाद-विवाद करते हुए दृष्टिगोचर हो रहे हैं । कोई

इस जगत् को ईश्वरकृत मानते हैं, कोई स्वभावजन्य कहते हैं। कोई वाममार्ग पर आरुढ़ हैं तो कोई पाचभौतिक अर्थात् पाच मूर्तों के उपासक हैं। तथा किसी का कथन है कि—‘सेतुकरणेऽपि धर्मो भवत्यसेतुकरणेऽपि किल धर्मः । गृहवासेऽपि च धर्मो चनेऽपि वसता भवति धर्मः । मुहस्य भवति धर्मः , तथा जटाभि सवाससा धर्मः ।’ इत्यादि । दार्शनिकों के इन जटिल वाद-विवादों को सुनकर या जानकर साधु अपने सम्यग् ज्ञानादि से विचलित न होवे । तथा अपने आत्मा के हित से भी पराङ्मुख न होवे । क्योंकि लोक में इस प्रकार के त्रिवादग्रस्त निचारों का मूल कारण मिथ्यात्वादि दोष हैं । परन्तु साधु को तो कर्मक्षय के हेतुभूत विशुद्ध सयम का ही अनुसरण करना चाहिए । तथा जिम्मे शस्त्रों के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, उसको कोविदात्मा अर्थात् पंडित कहते हैं । प्रज्ञावान् उसको कहते हैं, जिसको सदसत् यस्तु का पूर्ण विवेक हो अर्थात् जो उस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है, वह प्रज्ञावान् कहलाता है । अतएव यह परीपहों पर विजय प्राप्त करके सर्वदर्शी हो जाता है अर्थात् उसकी विवेकपूर्ण दृष्टि में निपमता को स्थान नहीं रहता किन्तु जीवमात्र को वह अपने ही स्वरूप में देखता है । क्योंकि यह उपशान्तात्मा है अतएव जीवमात्र को अपने आत्मा के समान देखता हुआ वह किसी के भी कार्य का निचातक नहीं होता अर्थात् किसी के कार्य में विघ्न अथवा हानि करने वाला नहीं होता । सारांश कि जो व्यक्ति इन उक्त गुणों से युक्त है, वही भिक्षुपद को सार्थक करने वाला होता है । इस विषय में इतना और समझ लेना चाहिए कि सिद्धान्त के विषय में जैनभिक्षु का मन्तव्य दूसरों से चाहे भिन्न ही है तो भी दूसरों को अन्तराय अथवा दूसरों से वितर्कावाद करना तथा वाद-त्रिपाद के लिए दूसरों को बलात् आमंत्रित करना, उसकी साधुमर्यादा से सर्वथा बाहर है । इसलिए इन बातों को विचारशील साधु को कभी आचरण में नहीं लाना चाहिए । तथा—“खेदानुगत ” का अर्थ है सयम से युक्त होना । वृत्तिकार को भी यही अर्थ अभिमत है । यथा—‘खेदयति कर्म अनेनेति खेदः सयमस्तेनानुगतो युक्तः’ अर्थात् जिसके द्वारा कर्मों को रोदित—व्ययित—किया जाय उसको खेद कहते हैं, यह सयम है । उसके अनुगत अर्थात् युक्त जो हो, वह खेदानुगत—सयमयुक्त कहलाता है ।

अब अध्ययन का उपसंहार करते हुए सूत्रकार फिर भिक्षु के ही स्वरूप का वर्णन करते हैं । यथा—

असिप्पजीवी अगिहे अमित्ते,
 जिडन्दिओ सव्वओ विप्पमुक्के ।
 अणुक्कसाई लहुअप्पभक्खी,
 चिच्चा गिहं एगचरे स भिक्खू ॥१६॥
 त्ति वेमि ।

इति सभिक्खुयं पंचदसमं अज्झयणं समत्तं ॥१५॥

अशिल्पजीव्यगृहोऽमित्रः ,
 जितेन्द्रिय सर्वतो विप्रमुक्तः ।
 अणुकपायी लघ्वल्पभक्षी,
 त्यक्त्वा गृहमेकचर स भिक्षुः ॥१६॥
 इति ब्रवीमि ।

इति सभिष्णुक पञ्चदशमध्ययन समाप्तम् ॥१५॥

पदार्थान्वय — असिप्पजीवी—शिल्पकला से आजीविका न करने वाला अगिहे—घर से रहित अमित्ते—मित्ररहित जिडन्दिओ—जितेन्द्रिय सव्वओ—सर्व प्रकार से विप्रमुक्के—बन्धन से मुक्त अणुक्कसाई—अल्प कपाय वाला अप्प—स्तोक लहु—हल्का, निस्सार भक्खी—भक्षण करने वाला गिह—घर को चिच्चा—छोड़ करके एगचरे—रागद्वेष से रहित होकर अकेला ही जो विचरता है वा गुणयुक्त होकर अकेला ही जो विचरता है स—वह भिक्खू—भिक्षु है । त्ति—इस प्रकार वेमि—मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—अशिल्पजीवी, गृह से रहित, मित्र और शत्रु से रहित, जितेन्द्रिय, सर्वप्रकार से मुक्तबन्धन, अल्प कपाय वाला, म्वल्प और लघु भोजन करने वाला और घर को छोड़कर जो अकेला विचरता है, वह भिक्षु कहलाता है ।

टीका—इस गाथा मे सामान्यरूप से भिक्षु के सारे गुणों का वर्णन कर दिया गया है अर्थात् प्रस्तुत गाथा मे भिक्षु के जिन गुणों का उल्लेख किया है, उनमें अन्य समस्त गुणों का समावेश हो जाता है । साधु, शिल्पकला—चित्र पत्र छेदन आदि—के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न करे । उसका किसी प्रकार का भी कोई घर या मठ नहीं होना चाहिए, तथा ससार में साधु का कोई मित्र अथवा शत्रु भी नहीं होना चाहिए अर्थात् उसमें रागद्वेष नहीं होना चाहिए क्योंकि ससार में मित्रता और शत्रुता का कारण राग और द्वेष ही है । राग से मित्रता और द्वेष से शत्रुता पैदा होती है । तथा साधु जितेन्द्रिय होना चाहिए अर्थात् इन्द्रियों पर उसका पूरा कायू हो और सर्वप्रकार से सासारिक वन्धनों से मुक्त हो एव अल्पकषायी—सम्पत्तिरूप कषायों वाला हो । तात्पर्य कि उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ की मात्रा बहुत ही स्वल्प हो । इसके अतिरिक्त वह बहुत ही थोड़ा तथा नि सार भोजन करने वाला हो तथा घर को छोड़कर घन में सिंह की तरह अकेला ही निर्भय होकर ससार में विचरने वाला हो । ये उच्च गुण जिस व्यक्ति में विद्यमान हों वह भिक्षु है, वह मुनि है और यही सच्चा त्यागशील साधु है । “अशिल्पजीवी” इस कथन से वह भी ध्वनित होता है कि साधु शिल्पकला के जानने वाला तो भले हो परन्तु उसके द्वारा आजीविका करने वाला नहीं होना चाहिए । श्रीसुधर्मास्वामी, जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! जैसे मैंने भगवान् से श्रवण किया है, वैसे ही मैंने तेरे प्रति कह दिया है, इसमें मेरी निजी कल्पना कुछ नहीं ।

पञ्चदशाध्ययन समाप्त ।

अह वम्भचेरसमाहिठाणाणाम सोलसमं अज्झयणां

अथ ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानं नाम षोडशमध्ययनम्

गत पन्द्रहवें अध्ययन में साधु के गुणों का वर्णन किया गया है परन्तु वे गुण, अपनी स्थिति के लिए मग से प्रथम ब्रह्मचर्य की अपेक्षा रखते हैं। अतः इस सोलहवें अध्ययन में ब्रह्मचर्य का ही विविध दृष्टियों से निरूपण किया जा रहा है, जिसका आदिम सूत्र यह है—

सुयं मे आउसं । तेणं भगवया एवमक्खायं—इह खलु थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सुच्चा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहि-वहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तवम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

श्रुतं मया आयुष्मन् । तेन भगवतैवमाख्यातम्—इह खलु स्थविरैर्भगवन्निर्दश ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानानि प्रज्ञप्तानि, तानि भिक्षु श्रुत्वा निशम्य बहुलसयमो बहुलसवरो बहुलसमाधि-र्युक्तो गुप्तेन्द्रियो गुप्तब्रह्मचारी सदाऽप्रमत्तो विहरेत् ।

पदार्थान्वयः—सुयं-सुना है मे-मैंने आउस-हे आयुष्मन् ! तेण-उस भगवान्-भगवान् ने एव-इस प्रकार अक्खाय-कथन किया है इह-इस क्षेत्र में वा इस प्रवचन में खलु-निश्चय ही धेरेहिं-स्वपिरो ने भगवतेहिं-भगवतों ने दस-दस चम्भचेर-ब्रह्मचर्य के समाहिठाणा-समाधि-स्थान पन्नत्ता-प्रतिपादन किये हैं जे-जिनको भिक्षु-भिक्षु सुच्चा-सुन करके निमम्म-विचार करके सज्जमवहुले-सयम-बहुल सवरवहुले-सवरवहुल समाधिबहुले-समाधिबहुल गुत्ते-मन, वचन और काया जिसके गुप्त हैं गुत्तिदिण-गुप्तेन्द्रिय गुत्तचम्भयारी-गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी सया-सदा अप्पमत्ते-अप्रमत्त होकर त्रिहरेखा-विचरे ।

मूलार्थ—हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है, उस भगवान् ने इस प्रकार कहा है—इस क्षेत्र वा जिनशासन में स्वविर भगवतों ने ब्रह्मचर्य के दश समाधि-स्थान प्रतिपादन किये हैं, जिनको भिक्षु सुनकर और हृदय में विचार कर धारण करे, जिससे कि सयमबहुल, सवरवहुल, समाधिबहुल और मन वचन कायगुप्त, गुप्तेन्द्रिय, गुप्तब्रह्मचारी मदा अप्रमत्त होकर विचरे ।

टीका—श्रीसुधर्माखामी जम्बूखामी से कहते हैं कि हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है, उस भगवान् ने इस प्रकार कथन किया है—इस क्षेत्र में वा इस प्रवचन में पूज्य गणधरों ने दश प्रकार के ब्रह्मचर्य के समाधि-स्थानों का प्रतिपादन किया है, जिन समाधि-स्थानों को शब्द से सुनकर, और अर्थ से सुनिश्चित करके, सयम बहुत करे, सवर बहुत करे और समाधि की प्राप्ति करे । क्योंकि समाधि की बहुलता ब्रह्मचर्य पर ही अवलंबित है । फिर मन, वचन और काया को बश में करे तथा पाँचों इन्द्रियों को विषयों से हटाकर गुप्तेन्द्रिय होवे । एव ब्रह्मचर्य की नवगुप्तियों के सेवन से गुप्तब्रह्मचारी और सदा अप्रमत्त होकर विचरे अर्थात् अप्रतिबद्धनिहारी होकर देश में विचरण करे । इस गाथा में सयम की बहुलता आदि के कथन से ब्रह्मचर्य की गुप्तियों के फल का भी निर्देश कर दिया गया है तथा ब्रह्मचर्य को समाधि का मुख्य स्थान बतलाया है क्योंकि इसके बिना चित्त की समाधि नहीं हो सकती । यहाँ “सज्जमवहुले” इस पद में ‘वहुल’ शब्द का अर्थ है प्रभूत गुणों को उत्पन्न करने वाला । ‘वहु’ का अर्थ है अत्यन्त—लातीति ‘ल’ अर्थात् जो अधिक गुणों का उत्पादक हो, वह बहुल है ।

अब शिष्य प्रश्न करता है । यथा—

कयरे खलु ते थेरेहि भगवन्तेहिं दस वम्भ-
चेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म
संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्त-
वम्भयारी सया अप्पमत्ते विहरेस्सा ।

कतराणि खलु तानि स्थविरैर्भगवन्निर्दश ब्रह्मचर्यसमाधि-
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, यानि भिक्षु श्रुत्वा निशम्य बहुलसयमो
बहुलसवरो बहुलसमाधिर्गुप्तो गुप्तेन्द्रियो गुप्तब्रह्मचारी सदाऽप्रमत्तो
विहरेत् ।

पदार्थावयव — कयरे—कौन खलु—निश्चय से ते—वे थेरेहिं—स्थविर भगवन्तेहिं—
भगवतों ने दस—दश ब्रह्मचर—ब्रह्मचर्य के समाहि—समाधि के ठाणा—स्थान पन्नत्ता—
प्रतिपादन किये हैं, जे—जिनको भिक्खू—भिक्षु सोच्चा—सुन करके निसम्म—हृष्य में
अवधारण करके संजमवहुले—सयमवहुल सवरवहुले—सवरवहुल समाहिवहुले—
समाधिवहुल गुत्ते—मन, वचन और काया जिसके गुप्त हैं गुत्तिदिए—गुप्तेन्द्रिय
गुत्तवम्भयारी—गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी सया—सदैव अप्पमत्ते—अप्रमत्त
होकर विहरेस्सा—विचरे ।

मूलार्थ—वे कौन से, दश ब्रह्मचर्य क समाधिस्थान स्थविर भगवतों ने
प्रतिपादन किये हैं, जिनको शब्द से सुनकर, अर्थ से निश्चित करके भिक्षु
सयमवहुल, सवरवहुल, समाधिवहुल और मन वचन कायगुप्त, गुप्तेन्द्रिय,
गुप्तब्रह्मचारी सदा अप्रमत्त होकर विचर ।

टीका—शिष्य गुरु से पूछता है कि हे भगवन् ! वे कौन से दश ब्रह्मचर्य
के समाधिस्थान हैं, जिनको सुनकर और अर्थ से मुनिश्चित करके भिक्षु सयम बहुत
करे, सवर बहुत करे, समाधि की प्राप्ति करे और मन, वचन तथा काया को वश
में करे तथा पाँचों इन्द्रियों को विषयों से हटाकर गुप्तेन्द्रिय होवे, एवं ब्रह्मचर्य की
नवगुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी और सदा अप्रमत्त होकर विचरण करे ।

अब गुरु उत्तर देते हैं । यथा—

इमे खलु ते थेरेहिं भगवन्तेहिं दस वम्भचेरसमाहि-
ठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोच्चा निसम्म संजमबहुले
संवरबहुले समाहिवहुले गुत्ते गुत्तिदिए गुत्तवम्भयारी
सया अप्पमत्ते विहरेज्जा ।

इमानि खलु स्यविरैर्भगवद्भिर्दश ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानानि
प्रज्ञप्तानि, यानि भिक्षु श्रुत्वा निशम्य बहुलसंयमो बहुलसंवरो
बहुलसमाधिर्गुप्तो गुप्तेन्द्रियो गुप्तब्रह्मचारी सदाऽप्रमत्तो विहरेत् ।

पदार्थान्वय,—इमे—ये खलु—निश्चय से ते—वे थेरेहिं—स्वविर भगवन्तेहिं—
भगवतों ने दस—दश वम्भचेर—ब्रह्मचर्य के समाहिठाणा—समाधि-स्थान पन्नत्ता—
प्रतिपादन किये हैं, जे—जिनको भिक्खू—भिक्षु सोच्चा—सुन करके निसम्म—हृदय मे
अवधारण करके संजमबहुले—संयमबहुल संवरबहुले—संवरबहुल समाहिवहुले—
समाधिवहुल गुत्ते—मन, वचन और काया जिसके गुप्त हैं गुत्तिदिए—गुप्तेन्द्रिय
गुप्तवम्भयारी—गुप्तियों के सेवन से गुप्त ब्रह्मचारी सया—सदैव अप्पमत्ते—अप्रमत्त
होकर विहरेज्जा—विचरे ।

मूलार्थ—स्वविर भगवतों ने ये वक्ष्यमाण, ब्रह्मचर्य के दश समाधिस्थान
प्रतिपादन किये हैं, जिनको सुनकर और समझकर भिक्षु संयमबहुल, संवरबहुल,
समाधिवहुल और मन वचन कायगुप्त, गुप्तेन्द्रिय, गुप्तब्रह्मचारी और सदा
अप्रमत्त होकर विचरे ।

टीका—शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं—वे ब्रह्मचर्य के दश
समाधिस्थान ये हैं, जिनका कि आगे उल्लेख किया जाता है, जिनको सुनकर और
विचार कर भिक्षु संयम बहुत करे, संवर बहुत करे, समाधि की प्राप्ति करे और
मन, वचन तथा काया को वश मे करे और पाँचों इन्द्रियों को विषयों से हटाकर
गुप्तेन्द्रिय होवे, एव ब्रह्मचर्य की नवगुप्तियों के सेवन से गुप्तब्रह्मचारी और सदा
अप्रमत्त होकर विचरे ।

अथ ब्रह्मचर्य के समाधि-स्थानों में से प्रथम स्थान के विषय में कहते हैं—

तं जहा—विवित्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे । नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवमाणस्स बम्भयारिस्स बम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ वा भंसेज्जा, तम्हा नो इत्थीपसुपण्डगसंसत्ताइं सयणासणाइं सेवित्ता हवइ से निग्गन्थे ॥१॥

तद्यथा—विविक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स निर्ग्रन्थः । न स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेवमानस्य ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शका वा कांक्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगात्तद्धो भवेत्, केवलिप्रज्ञासाद् धर्माद् भ्रश्येत्, तस्मान्नो स्त्रीपशुपण्डकसंसक्तानि शयनासनानि सेविता भवति स निर्ग्रन्थः ॥१॥

पदार्थान्वय — त जहा—जैसे कि—विवित्ताइ—विविक्त—एकान्त—स्त्री, पशु, पण्डक से रहित सयणासणाइ—शय्या और आसन सेविता—सेवन करे से—वह निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ हवइ—है नो—नहीं इत्थी—स्त्री पसु—पशु पण्डग—नपुंसक से संसत्ताइ—संसक्त सयणासणाइ—शय्या और आसन सेविता—सेवन करने वाला हवइ—होवे से—वह

निगन्धे-निर्ग्रन्थ है । त-यह कह-कैसे इति चे-यदि ऐसे कहा जाय तो आयरियाह-
आचार्य कहते हैं निगन्धस्स-निर्ग्रन्थ को खलु-निश्चय से इत्थी-स्त्री पशु-पशु पण्डग-
नपुसक ससत्ताइ-मसक्त सयणामणाइ-शयनासनादि का सेवमाणस्सं-सेवन करते
हुए वभयारिस्म-ब्रह्मचारी के बम्भचेरे-ब्रह्मचर्य में सका-शका वा-अथवा कंठा-
आकाक्षा वा-अथवा निह्मिच्छा-सन्देह वा-अथवा समुपप्लेजा-उत्पन्न होवे भेय-
भेद वा-अथवा लभेजा-प्राप्त होवे वा-समुच्चय अर्थ में है उम्माय-उन्माद को
पाउणिजा-प्राप्त होवे दीर्घकालिय वा-अथवा दीर्घकालिक रोगायक-रोगातङ्क हवेजा-
होवे केवलपन्नत्ताओ-वेचलिप्रणीत धम्माओ-धर्म से भंसेजा-भ्रष्ट होवे तम्हा-
इमलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं इत्थी-स्त्री पशु-पशु पण्डग-पण्डक-नपुसक से
ससत्ताइ-ससक्त सयणामणाइ-शयन और आसन के सेविता-सेवन करने वाला
हवइ-होवे से-यह निगन्धे-निर्ग्रन्थ होता है ।

मूलार्थ-जैसे कि-स्त्री, पशु और नपुसक से रहित शय्या और आसन
आदि का जो सेवन करने वाला है, वह निर्ग्रन्थ है । अर्थात् स्त्री, पशु और नपुसक
से मसक्त शय्या और आसन के सेवन करने वाला जो नहीं होता, वह निर्ग्रन्थ
है । यदि कहें कि ऐसा क्यों ? तो इस पर आचार्य कहते हैं-स्त्री, पशु और
नपुमरु से ससक्त शयनासन का सेवन करने वाले निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में
शका, आकाक्षा और सन्देह उत्पन्न हो जाता है, अथवा मयम का भेद और
उन्माद की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घकालिक रोग और आतक का आक्रमण हो
जाता है, और केवल-प्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए स्त्री, पशु
नपुसक से अधिष्ठित शयनासनादि को जो सेवन नहीं करता, वही निर्ग्रन्थ है ।

टीका-ब्रह्मचर्य के इस प्रथम समाधिस्थान में यह बतलाया गया है कि
ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाला निर्ग्रन्थ साधु, ऐसे स्थान में निवास न करे
जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुसक का वास हो । कारण कि स्त्री, पशु और नपुसक से
अधिष्ठित स्थान में निवास करने से ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ के ब्रह्मचर्य में समाधि का रहना
कठिन है । इसी विषय को शिष्य के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि यदि ब्रह्मचारी
स्त्री, पशु और नपुसक से अधिष्ठित स्थान में रहने लगे तो उसके मन में शका, आकाक्षा
और विचिकित्सा-सशय-के उत्पन्न होने की पूर्ण सम्भावना रहती है । शका-

ब्रह्मचर्य में शका का उत्पन्न होना । जैसे कि—क्या मैं मैथुन का सेवन करूँ अथवा न करूँ ? अथवा जो ब्रह्मचारी ऐसे स्थानों का सेवन करते हैं, वे ब्रह्मचारी हैं या नहीं ? आकाक्षा—स्त्री के मिलने पर मैं अवश्य ही उसका सग कर लूँगा, अथवा मैंने जो यह ब्रह्मचर्य रूप धर्म को धारण किया है, इसका फल मुझे मिलेगा या कि नहीं ? तात्पर्य कि जब मोहनीय कर्म का प्रबल उदय होता है, तब मनुष्य के मुर से इस प्रकार के शब्द निकलते हैं—“सत्य वच्मि हित वच्मि सार वच्मि पुन पुन । अस्मिन्नसारे ससारे सार सारगलोचना ॥” इत्यादि । इसके अनन्तर फिर ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि—तीर्थंकरों ने जो मैथुनक्रीडा के दोष उर्णन किये हैं, वास्तव में वे दोष नहीं हैं । जब इस प्रकार का सन्देह उत्पन्न हो गया तो फिर वह निचारने लगता है कि—“प्रियादर्शनमेवास्तु, किमन्यैर्दर्शनातरै । प्राप्यते येन निर्वाण सरागेणापि चेतसा ॥” इत्यादि । जब इस प्रकार की आकाक्षा उत्पन्न हो गई तो फिर धर्म में तो सन्देह उत्पन्न हो ही जाता है । उस सन्देह का परिणाम यह निकलता है कि चारित्र धर्म का विनाश हो जाता है । फिर उसको उन्माद—पागलपन—हो जाता है । इसका परिणाम दीर्घकालिक रोगों की उत्पत्ति है । इस प्रकार अन्त में वह केवली भगवान् से प्रतिपादित धर्म से पतित हो जाता है । अतः ब्रह्मचारी निर्मग्न के लिए स्त्री, पशु और नपुंसक ससेवित स्थान का सर्वथा त्याग करना ही समुचित और शास्त्र-सम्मत है ।

अब द्वितीय समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं । यथा—

नो इत्थीणं कहं कहित्ता हवड से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं कहं कहेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विद्दिगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेयं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा, तम्हा नो इत्थीणं कहं कहेज्जा ॥२॥

नो स्त्रीणां कथां कथयिता भवति स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीणां कथां कथयतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेदं वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलप्रज्ञसाद धर्माद् भ्रज्येत्, तस्मान्नो स्त्रीणां कथां कथयेत् ॥२॥

पदार्थान्वय —नो-नहीं इत्थीण-स्त्रियों की कह-कथा कहित्ता-कहने जाला हवइ-होवे से-यह निग्रन्थे-निग्रन्थ है । त कहमिति चे-यह कैसे ? यदि इस प्रकार कहा जाय तो आयरियाह-आचार्य कहते हैं कि—निग्रन्थस्स-निग्रन्थ को खलु-निश्चय ही इत्थीण-स्त्रियों की कह-कथा कहेमाणस्स-कहते हुए को बम्भयारिस्स-ब्रह्मचारी के बम्भचेरे-ब्रह्मचर्य में सका-शका वा-अथवा कत्ता-काक्षा वा-अथवा विहगिच्छा-सन्देह वा-अथवा समुत्पज्जिजा-उत्पन्न होवे भेय-सयमभेद को वा-अथवा लमेज्जा-प्राप्त करे उम्माय-उन्माद को पाउणिज्जा-प्राप्त करे वा-अथवा दीर्घकालिय-दीर्घकालिक रोगायक-रोगातक हवेज्जा-होने वा-अथवा केरलिपन्नत्ताओ-केवलप्रणीत धम्माओ-धर्म से भसेज्जा-भ्रष्ट हो तम्हा-इसलिये नो-नहीं इत्थीण-स्त्रियों की कह-कथा कहेज्जा-कहे ।

मूलार्थ—जो स्त्रियों की कथा नहीं करता, वह निर्ग्रन्थ होता है । ऐसा कहने पर शिष्य ने प्रश्न किया कि क्यों ? तब आचार्य कहते हैं कि—स्त्रियों की कथा करते हुए निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शङ्का, काक्षा और सन्देह उत्पन्न हो जाता है, सयम का विनाश होता है, उन्माद की प्राप्ति होती है और दीर्घकालिक ज्वरादि रोगों का आक्रमण होता है तथा केवल भगवान् के प्रतिपादन किये हुए धर्म में वह पतित हो जाता है, इसलिए स्त्री की कथा न करे ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचर्य की समाधि के द्वितीय स्थान का वर्णन किया गया है । गुरु, शिष्य के प्रति कहते हैं कि ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ स्त्रियों की कथा में प्रवृत्त न हो । यदि होगा तो उसके ब्रह्मचर्य में शङ्का, काक्षा, सन्देह आदि दोषों के उत्पन्न होने की संभावना तथा चारित्रादि का विनाश, उन्माद और दीर्घकालिक रोग की प्राप्ति होगी

एव यह भगवान् केवलि से प्रतिपादित धर्म से पतित हो जायगा । स्त्रीकथा से यहाँ पर शास्त्ररारों का अभिप्राय स्त्रियों के रूप-लावण्य का वर्णन तथा अन्य कामवर्द्धक चेष्टाओं के निरूपण आदि से है परन्तु पतिव्रता स्त्रियों के शील और समय को दृढ़ करने वाले आर्यानों के कहने में कोई दोष नहीं है । तथा सूत्रकार के कथनानुसार तो अकेली स्त्री के प्रति धर्म-कथा के प्रबन्ध का भी साधु को अधिकार नहीं है और कामकथा भी तो वात क्या है ।

अब तृतीय समाधि-स्थान का धर्षण करते हैं । यथा—

नो इत्थीणं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरित्ता हवइ से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीहि सद्धिं सन्निसेज्जागयस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विडगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गंथे इत्थीहिं सद्धिं सन्निसेज्जागए विहरेज्जा ॥३॥

नो स्त्रीभिः सार्धं सन्निपद्यागतो विहर्ता भवति स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीभिः सार्धं सन्निपद्यागतस्य ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वाऽऽकाङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत्, तस्मात्खलु नो निर्ग्रन्थ स्त्रीभिः सार्धं सन्निपद्यागतो विहरेत् ॥३॥

पदार्थावयव —नो-नहीं इत्थीहिं-स्त्रियों के सद्धिं-साथ सन्निसेज्जागए-पीठ आदि—एक आसन पर बैठा हुआ विहरित्ता-विचरने वाला हवइ-होवे से-वह निग्गन्थे-निर्ग्रन्थ होता है त-वह कह-कैसे ? इति चे-यदि ऐसा कहें तो आयरियाह—

आचार्य कहते हैं निगन्धस्म-निगन्ध को खलु-निश्चय ही इत्थीहिं-स्त्रियों के सद्भि-
साथ सन्निसेजागयस्म-एक शय्या पर बैठे हुए बम्मयारिस्स-ब्रह्मचारी के धम्मचरे-
ब्रह्मचर्य में सका-शका वा-अथवा करवा-काक्षा वा-अथवा निह्मिच्छा-सन्देह
वा-अथवा समुप्पजेज्जा-उत्पन्न होवे वा-अथवा मेद-सयम का मेद वा-समुच्चयार्थ में
लभेज्जा-प्राप्त करे उम्माय-उन्माद को पाउणिज्जा-प्राप्त करे वा-अथवा दीहकालियं-
दीर्घकालिक रोगायक-रोगातक हवेज्जा-होवे वा-अथवा केवल्लिपन्नत्ताओ-केवल्लिप्रणीत
धम्माओ-धर्म से भसेज्जा-भ्रष्ट होवे तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नही इत्थीहिं-
स्त्रियों के सद्भि-साथ सन्निसेजागए-एक पीठादि पर बैठा हुआ विहरेज्जा-भिचरे ।

मूलार्थ—जो स्त्रियों के साथ एक पीठ—आसन पर बैठकर विचरने वाला
न होवे, वह निर्गन्ध है । वह कैसे ? इस पर आचार्य कहते हैं कि निश्चय ही निर्गन्ध
ब्रह्मचारी को स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठने से उसके ब्रह्मचर्य में शका,
आकाक्षा और निचिकित्सा के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, सयम का विनाश
होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता
है एवं केवल्लिप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी निर्गन्ध
स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कभी न बिचरे ।

टीका—इस गाथा में निर्गन्ध साधु को स्त्री के साथ एक आसन पर बैठने
का निषेध किया गया है अर्थात् जिस एक पीठ आदि आसन पर स्त्री बैठी हो, उसी
पीठ पर साधु न बैठे । यदि वह बैठेगा तो उसके ब्रह्मचर्य में यही शका आदि
दोषों का आगमन होगा और सयमविनाश आदि की प्राप्ति होगी । इसलिए निर्गन्ध
साधु को स्त्री के साथ एक आसन पर कभी बैठने का दुःसाहस नहीं करना चाहिए ।
इसके अतिरिक्त वृत्तिकार तो यहाँ तक कहते हैं कि—“उत्थितास्वपि हि तासु मुहूर्तं
तत्र नोपवेष्टव्यम्” अर्थात् स्त्री के उठ जाने पर भी एक मुहूर्त तक यहाँ साधु को न
बैठना चाहिए । क्योंकि यहाँ पर तत्काल बैठने से उनकी स्मृति आदि दोषों के उत्पन्न
होने की सम्भावना है । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत में आरूढ़ होने वाली साध्वी स्त्री
के लिए पुरुष के साथ एक आसन पर बैठने तथा उनके उठकर चले जाने पर भी यहाँ
पर एक मुहूर्त से प्रथम बैठने का निषेध है । इस प्रकार के प्रतिबन्ध करने का
तात्पर्य केवल ब्रह्मचर्य की रक्षा है ।

अब चतुर्थ समाधिस्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

नो इत्थीणं इन्दियाडं मणोहराडं मणोरमाडं आलोइत्ता निज्झाइत्ता हवड से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीण इन्दियाडं मणोहराडं मणोरमाडं आलोएमाणस्स निज्झायमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा, तम्हा खलु नो निग्गन्थे इत्थीणं इन्दियाडं मणोहराडं मणोरमाडं आलोएज्जा निज्झाएज्जा ॥४॥

नो स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यालोकयिता निर्ध्याता भवति स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यवलोकमानस्य निर्ध्यायतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्यं शङ्का वाऽऽकाङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञताद् धर्माद् भ्रश्येत्, तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणामिन्द्रियाणि मनोहराणि मनोरमाण्यालोकयेन्निर्ध्यायेत् ॥४॥

पदार्थान्वय —नो—नहीं इत्थीण—स्त्रियों के मणोहरा—मनोहर—मन को हरने वाले मणोरमाइ—मनोरम—सुन्दर इन्दियाइ—इन्द्रियों को आलोइत्ता—आलोपन करने वाला निज्झाइत्ता—ध्यान करने वाला हवड—ढोवे से—वह निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ है । तं कहमिति चे—वह ऐसा क्यों है ? इस पर आयरियाह—आचार्य कहते हैं कि निग्गन्थस्स—निर्ग्रन्थ वम्भयारियस्स—ब्रह्मचारी को खलु—निश्चय से इत्थीण—स्त्रियों के

मयोहराई—मन को हरने वाले और मयोरमाइ—मन को सुन्दर लगने वाले इन्दियाइ—
इन्द्रियों को आलोचनाएँ मन्त्रिज्मायमाणस्म—अवलोकन और ध्यान करते हुए
वम्भचेरे—ब्रह्मचर्य में सक्ता—शक्ता वा—अथवा कृत्वा—काक्षा वा—अथवा विद्भिगिन्ठा—
सन्देह वा—अथवा ममुप्पज्जिज्ञा—उत्पन्न होवे वा—अथवा भेद—सयम का भेद
वा—समुच्चयार्थ में लभेज्ञा—प्राप्त करे उम्माय—उन्माद को पाठयिज्ञा—प्राप्त करे
वा—अथवा दीहकालिय—दीर्घकालिक रोगायक—रोगात्क हवेज्ञा—होवे वा—अथवा
केरलिपन्नताओ—केरलिप्रणीत वम्माओ—धर्म से भसेज्ञा—भ्रष्ट होवे तम्हा—
इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं निर्गन्धे—निर्गन्ध इत्थीण—स्त्रियों के मयोहराई—
मनोहर—मन को हरने वाले मयोरमाइ—मनोरम—सुन्दर इन्दियाइ—इन्द्रियों को
आलोचना—आलोकन करे निज्माएज्ञा—ध्यान करे ।

मूलार्थ—जो स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों का अलोकन
और ध्यान नहीं करता, वह निर्गन्ध है । कैसे ? शिष्य की इस शक्ता पर आचार्य
कहते हैं कि जो निर्गन्ध ब्रह्मचारी स्त्रियों की मनोहर और मनोरम इन्द्रियों को
देवता और ध्यान करता है, उसके ब्रह्मचर्य में शक्ता, आकाक्षा और मिचिकित्ता
के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, सयम का विनाश होता है, उन्माद की
उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केरलिप्रणीत
धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए निर्गन्ध, स्त्रियों की मनोहर और सुन्दर
इन्द्रियों का अलोकन और ध्यान न करे ।

टीका—ब्रह्मचर्य के चतुर्थ समाधि-स्थान में निर्गन्ध भिक्षु को स्त्रियों के अंगों
के अवलोकन और ध्यान करने का निषेध किया गया है । तात्पर्य कि निर्गन्ध साधु
मन को हरने और आह्लाद उत्पन्न करने वाले स्त्रियों के अंगों को सामान्य अथवा
निषेध रूप से न देखे । क्योंकि स्त्रियों के अंगों का बार बार अवलोकन करने से उसके
ब्रह्मचर्य में पीछे खल्लाये गये शक्ता आदि समस्त दोषों के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती
है । एत सयम के विनाश और धर्म से पतित होने का भय रहता है । इसलिए निर्गन्ध
ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए स्त्रियों को कामदृष्टि से कभी भी
अवलोकन नहीं करना चाहिए । यहाँ पर 'आलोकित' शब्द का अर्थ ईषदृष्टि और
'निर्ध्याता' शब्द का अर्थ प्रबन्ध से निरीक्षण करने वाला है । सारांश कि ब्रह्मचारी

निर्ग्रन्थ, स्त्रियों के अगों का किसी रूप में भी अवलोकन न करे क्योंकि उनको देखने से कामचेष्टा में उत्तेजना बढ़ती है । जब इस प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा में साधु कटिवद्ध होगा, तभी उसकी समाधि स्थिर रह सकती है, अन्यथा नहीं ।

अब पाँचवे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो निगगन्थे इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूडयसहं वा रुडयसहं वा गीयसहं वा हसियसहं वा थणियसहं वा कन्दियसहं वा विलवियसहं वा सुणेत्ता हवड्ढ, से निगगन्थे । तं कहमिति चे ? आय-रियाह—निगगन्थस्स खलु इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूडयसहं वा रुडयसहं वा गीयसहं वा हसियसहं वा थणियसहं वा कन्दियसहं वा विलवियसहं वा सुणेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगा-यकं हवेज्जा केवल्लिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निगगन्थे इत्थीणं कुड्डन्तरंसि वा दूसन्तरंसि वा भित्तन्तरंसि वा कूडयसहं वा रुडयसहं वा गीयसहं वा हसियसहं वा थणियसहं वा कन्दियसहं वा विलवियसहं वा सुणेमाणे विहरेज्जा ॥५॥

नो निर्ग्रन्थ स्त्रीणां कुड्यान्तरे वा दूष्यान्तरे वा भित्त्यन्तरे वा कूजितशब्द वा, रुदितशब्द वा, गीतशब्दं वा, हसितशब्द

वा, स्तनितशब्द वा, कन्दितशब्दं वा, विलपितशब्द वा श्रोता
(न) भवति, स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—
निर्ग्रन्थस्य खलु स्त्रीणां कुड्यान्तरे वा, दूष्यान्तरे वा, भित्त्यन्तरे
वा कूजितशब्द वा, रुदितशब्द वा, गीतशब्द वा, हसितशब्दं
वा, स्तनितशब्द वा, कन्दितशब्दं वा, विलपितशब्दं वा
शृण्वतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा
समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको
वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात्
खलु नो निर्ग्रन्थ स्त्रीणां कुड्यान्तरे वा, दूष्यान्तरे वा, भित्त्यन्तरे
वा कूजितशब्द वा, रुदितशब्द वा, गीतशब्द वा, हसितशब्द
वा, स्तनितशब्दं वा, कन्दितशब्द वा, विलपितशब्द वा
शृण्वन् विहरेत् ॥५॥

पदार्थान्वय — नो-नहीं निगन्धे-निर्ग्रन्थ इत्थीण-छियों के कुडुन्तरसि-
कुड्य-पत्थर की दीवार आदि में वा-अथवा दूमन्तरसि-यक्ष के अन्तर में
भित्तन्तरसि-दीवार के अन्तर में कूडयमद्-विलास समय का कूजित शब्द रुडयमद्-
प्रेमरोप का शब्द गीयसद्-गीतशब्द हसियमद्-हसितशब्द-हँसने का शब्द
थणियमद्-रतिसमय में किया हुआ स्तनितशब्द कन्दियसद्-आनन्दन शब्द
विलियमद्-प्रलापरूप विलपित शब्द षोत्ता-सुनने वाला हनद्-होवे से-यह
निगन्धे-निर्ग्रन्थ है । त कथमिति चे-उह ऐसा क्यों है ? इस पर आयरियाह-
आचार्य कहते हैं कि निगन्धस्म-निर्ग्रन्थ खलु-निश्चय से इत्थीण-छियों के
कुडुन्तरसि-कुड्य आदि में दूमन्तरमि-यक्ष के अन्तर में भित्तन्तरसि-दीवार के अन्तर
में कूडयसद्-विलास समय का कूजित शब्द रुडयमद्-प्रेमरोप का शब्द गीयसद्-
गाने का शब्द हमियसद्-हँसने का शब्द थणियसद्-रतिसमय में किया स्तनित
शब्द कन्दियमद्-आनन्दनशब्द विलियसद् वा-अथवा प्रलापरूप विलपित शब्द
को सुणेमाणस्म-सुनते हुए वरम्भयारिस्स-ब्रह्मचारी के ब्रह्मचरे-ब्रह्मचर्य में सका-शका

या-अथवा कृत्वा-माक्षा वा-अथवा विद्भिच्छा-सन्देह वा-अथवा समुपपञ्जिज्ञा-
उत्पन्न होवे भेद-सयम का भेद वा-समुच्चयार्थ में लभेज्ञा-प्राप्त करे उम्माय-
उन्माद को पाउणिज्ञा-प्राप्त करे वा-अथवा दीहकालिय-दीर्घकालिक रोगायक-
रोगातक हृद्येज्ञा-होवे वा-अथवा केवलपन्नताओ-केवलप्रणीत धम्माओ-धर्म से
भसेज्ञा-भ्रष्ट होवे । तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं निग्रन्थे-निर्ग्रन्थ
साधु इत्थीण-स्त्रियों के कुड्वान्तरसि-कुड्व-पत्थर की दीगार आदि में वा-अथवा
दूमन्तरमि-पथ के अन्तर में भित्तन्तरमि-दीवार के अन्तर में कूडयमद्-विलास
समय का कूजित शब्द रुदयमद्-प्रेमरोप का शब्द गीयसद्-गीत शब्द हसियसद्-हसित
शब्द-हँसने का शब्द थखियसद्-रतिसमय में किया हुआ स्तनित शब्द कन्दियसद्-
आक्रन्दन शब्द विलियसद्-विलाप शब्द सुणेप्राणे-सुनने वाला विहरेज्ञा-विचरे ।

मूलार्थ-निर्ग्रन्थ साधु, कुड्वान्तर में-पापाणभित्ति के अन्तर में,
पथ के अन्तर में और भित्ति के अन्तर में, स्त्रियों के कूजितशब्द, रुदितशब्द,
गीतशब्द, हास्यशब्द और स्तनितशब्द तथा क्रन्दित और विलाप शब्द को सुनने
वाला न होवे । यह किम लिए ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि
निर्ग्रन्थ साधु कुड्व के व्यग्रधान से, पथ के अन्तर से, या दीगार के अन्तर से
यदि स्त्रियों के कूजने, रोने, गाने, हँसने, रहकहा मारने, आक्रन्दन करने वा
विलाप करने के शब्द को सुने तो उस ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शका, आनाचा
और विचित्रित्मा के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, मयम का विनाश होता
है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है
एव केवलप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ
कुड्वान्तर में-पापाणभित्ति के अन्तर में, पथ के अन्तर में और भीत के अन्तर
में स्त्रियों के कूजितशब्द, रुदितशब्द, गीत, हास्य और स्तनितशब्द तथा क्रन्दित
और विलापशब्दों को सुनता हुआ न विचरे ।

टीका-इस पचम समाधि-स्थान में स्त्रियों के विविध प्रकार के शब्दों को
सुनने का साधु के लिए निषेध किया है । निर्ग्रन्थ साधु कुड्वान्तर में-अर्थात् पत्थर
के बने हुए घर में ठहरा हुआ, तथा पथ के अन्तर में-थवनिकान्तर में या पक्षी
ईंटों से बने हुए घर में ठहरा हुआ स्त्रियों के कूजित, रुदित, गीत, हास्य, स्तनित,

क्रन्दित और विलाप शब्दों को सुनने की चेष्टा न करे । सुरतसमय में कपोतादि पक्षियों के समान जो अव्यक्त शब्द हैं, उसे कूजित कहते हैं । प्रेममिश्रित रोप से रतिकलहादि में होने वाला शब्द रुदित कहा जाता है । प्रमोद में आकर स्वरतालपूर्वक किया गया गान गीत कहलाता है । एव प्रसन्नता से अतीव हँसना हास्य शब्द है । अत्यधिक रतिमुग्ध में उत्पन्न होने वाला शब्द स्वनित कहलाता है । भर्ता के रोप से तथा प्रकृति के ठीक न होने से जो शोकपूर्ण शब्द हैं, वे आक्रुदित और विलपित के नाम से प्रसिद्ध हैं । क्योंकि इन पूर्वोक्त शब्दों के रुचिपूर्वक श्रवण से साधु के ब्रह्मचर्य में पूर्वोक्त शफा आदि अनेक दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका परिणाम सयमभेद और धर्म से पतित होना है । इसलिए जहाँ पर ऐसे शब्द सुनाई दे, वहाँ पर निर्ग्रन्थ साधु कभी निवास न करे । कारण कि इनसे मन की चंचलता में वृद्धि होती है, और ब्रह्मचर्य में आघात पहुँचता है ।

अब छठे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो निग्गन्थे इत्थीणं पुव्वरयं पुव्वकीलियं
अणुसरित्ता हवड, से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ?
आयरियाह—निग्गन्थस्स खलु इत्थीणं पुव्वरयं पुव्व-
कीलियं अणुसरमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा
कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्झिज्जा, भेदं वा लभेज्जा,
उम्मायं वा पाउणिज्जा, टीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा,
केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो
निग्गन्थे इत्थीण पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरेज्जा ॥६॥

नो निर्ग्रन्थः स्त्रीणां पूर्ववत् पूर्वकीडितमनुस्मर्ता भवेत्, स
निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु
स्त्रीणां पूर्ववत् पूर्वकीडितमनुस्मरतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्यं शङ्का

वा काह्वा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत,
उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्,
केवलप्रज्ञताद् धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थ स्त्रीणां
पूर्वरतं पूर्वक्रीडितमनुस्मरेत् ॥६॥

पदार्थान्वय — नो—नहीं निगन्धे—निर्ग्रन्थ इत्थीण—स्त्रियों के पुत्ररय—
पूर्व—गृहस्थावास में स्त्री के साथ किया हुआ जो विषयविलास, उसका पुत्रकीलिय—
पूर्व—स्त्री के साथ की हुई क्रीडा का अणुमरित्ता—स्मरण करने वाला हृदय—होवे,
से—यह निगन्धे—निर्ग्रन्थ है । त कहमिति चे—यह कैसे ? यदि इस तरह कहा
जाय, तो इस पर आयरियाह—आचार्य कहते हैं इत्थीण—स्त्रियों के साथ की हुई
पुत्ररय—पूर्वरति पुत्रकीलिय—पूर्वक्रीडा का अणुसरमाणम्—अनुस्मरण करने वाले
निगन्धस्म धम्भयारिस्स—निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के धम्भचेरे—ब्रह्मचर्य में शका—शका वा—
अथवा कत्वा—काह्वा वा—अथवा त्रिडगिच्छा—सन्देह वा—अथवा समुत्पञ्जिज्ञा—उत्पन्न
होवे वा—अथवा भेद—सयम का भेद वा—समुच्चयार्थ में लभेज्ञा—प्राप्त करे उन्माय—
उन्माद को पाउणिज्ञा—प्राप्त करे वा—अथवा दीर्घकालिय—दीर्घकालिक रोगायक—
रोगातक हवेज्ञा—होवे वा—अथवा केवलप्रज्ञताओ—केवलप्रणीत धर्माओ—धर्म से
भसेज्ञा—भ्रष्ट होवे । तम्हा—इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं निगन्धे—निर्ग्रन्थ
इत्थीण—स्त्रियों के पुत्ररय—पूर्वगृहस्थावास में स्त्री के साथ किये हुए विषयविलास
को पुत्रकीलिय—पूर्व—स्त्री के साथ की हुई क्रीडा को अणुसरेज्ज्ञा—स्मरण करे ।

मूलार्थ—निर्ग्रन्थ साधु स्त्रियों की पूर्वरति और पूर्वक्रीडा का स्मरण करने
वाला न होवे क्योंकि स्त्रियों के पूर्वरत और पूर्वक्रीडा का स्मरण करने वाले
निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शका, काचा अथवा सन्देह आदि दोष उत्पन्न
होने की सम्भावना रहती है, सयम का नाश एवं उन्माद की प्राप्ति होती है तथा
दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं केवलप्रणीत धर्म से वह
पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी स्त्रियों के पूर्वरत और पूर्वक्रीडा
का स्मरण न करे ।

टीका—प्रस्तुत गायत्रि में साधु को स्त्रियों की रतिक्रीडा के स्मरण का निषेध
किया है । तात्पर्य कि यदि कोई साधु विवाह-संस्कार के अन्तर दीक्षित हुआ हो तो

वह अपनी पहली अवस्था में स्त्री के साथ हुई रतिक्रीडा एवं भोग-विलासों का स्मरण न करे । ऐसा करने से उसके ब्रह्मचर्य में शक्ता, आकाक्षा, सन्देह आदि अनेक दोष उत्पन्न होने की संभावना रहती है, दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एवं परिणामस्वरूप वह केवलप्रणीत धर्म से पतित हो जाता है । इसलिए निचारशील निर्ग्रन्थ को गृहस्थान्तरा में सेवन किये गये कामभोगों का कदापि स्मरण न करना चाहिए । तथा विवाह से प्रथम ही दीक्षित होने वाले साधु को तो कामजन्य वार्ता का श्रवण करके उसके स्मरण करने का निषेध है, अर्थात् कुमार अवस्था से ही दीक्षित होने वाला साधु कामजन्य वार्ता को सुनकर उसका स्मरण कभी न करे । क्योंकि इस स्मरण से उसके ब्रह्मचर्य में पूर्ण रहे दोषों के आगमन का ही भय है ।

अत्र सातवें समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

नो पणीयं आहारं आहरित्ता हवइ, से निग्नन्थे ।
तं कहमिति चे ? आयरियाह—निग्नन्थस्स खलु
पणीयं आहारं आहारेमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे
संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं
वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा
रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।
तम्हा खलु नो निग्नन्थे पणीयं आहारं आहारेज्जा ॥७॥

नो प्रणीतमाहारमाहर्ता भवेत्, स निर्ग्रन्थः । तत्कथ-
मिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु प्रणीतमाहारमा-
हरतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शक्ता वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा
वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्मादं वा प्राप्नुयात्, दीर्घ-
कालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलप्रज्ञताद् धर्माद् भ्रश्येत् ।
तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थः प्रणीतमाहरेत् ॥७॥

पदाधान्य — नो-नहीं पशूय-प्रणीत आहार-आहार आहारिता-करने वाला हउइ-होवे से-वह निगन्थे-निर्ग्रन्थ है । त कहमिति चे-वह कैसे ? यदि इस प्रकार कहा जाय तो आयरियाह-आचार्य कहते हैं—निगन्थस्स-निर्ग्रन्थ के खलु-निश्चय से पशूय-प्रणीत आहार-आहार आहारेमाणस्म-करते हुए वम्म-यारिस्म-ब्रह्मचारी के वम्मचेरे-ब्रह्मचर्य में मक्का-शका कखा-काखा पा-अथवा विइगिच्छा-सदेह समुप्पज्जिजा-उत्पन्न होवे भेद-सयम का भेद वा-अथवा लभेजा-प्राप्त करे उम्माय-उन्माद रोग को वा-अथवा पाउणिज्जा-प्राप्त करे वा-अथवा दीहकालिय-दीर्घकालिक रोगायरु-रोग का आतङ्क हवेजा-होवे केरलिपन्न-चाओ-केरलिप्रणीत धम्माओ-धर्म से भसेजा-भष्ट होवे । तम्हा-इसलिए खलु-निश्चय से नो-नहीं निगन्थे-निर्ग्रन्थ पशूय-प्रणीत आहार-आहार को आहारेजा-करे ।

मूलार्थ—जो माघु प्रणीत आहार करने वाला नहीं, वह निर्ग्रन्थ है । ऐसा क्यों ? इस पर आचार्य कहते हैं कि प्रणीत—स्निग्ध आहार करने से ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ के ब्रह्मचर्य में शका, आकाजा, निचिक्किमा के उत्पन्न होने की संभावना रहती है, सयम का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एव केरलिप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ प्रणीत आहार न करे ।

टीका—जो आहार गलद्विदु—अतिस्निग्ध है, वह पौष्टिक एव धातुषर्द्धक होने से ब्रह्मचारी के प्रवृत्ति करने योग्य नहीं क्योंकि उससे ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं होती किन्तु उसमें क्षति पहुँचती है तथा सयमविनाश आदि पूर्वोक्त दोषों के उत्पन्न होने की संभावना रहती है । अतः ब्रह्मचारी को स्निग्ध आहार का सेवन नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार अर्थात् भक्षण की तरह खादिम ओर स्वान्ति पदार्थों के विषय में भी जान लेना । तात्पर्य कि जिस आहार से इन्द्रियो प्रदीप्त होती हों ओर कामाग्नि प्रचंड होती हो, उस आहार को साधु न करे ।

अथ आठवे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता हवड, से निगन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—निगन्थस्स

खलु अइमायाए पाणभोयणं आहारेमाणस्स वम्भयारिस्स
वम्भचेरे संका वा कंखा वा विडगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा,
भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं
वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।
तम्हा खलु नो निग्गन्थे अइमायाए पाणभोयणं
आहारेज्जा ॥८॥

नो अतिमात्रया पानभोजनमाहर्ता भवति, स निर्ग्रन्थः ।
तत् कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खल्वतिमात्रया
पानभोजनमाहरतो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वा काङ्क्षा वा
विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेद वा लभेत, उन्मादं वा
प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलप्रज्ञत्वाद्
धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु नो निर्ग्रन्थोऽतिमात्रया पानभोजन-
माहरेत् ॥८॥

पदार्थान्वय —नो—नहीं अइमायाए—अतिमात्रा से पाणभोयण—पानी और
भोजन आहारेत्ता—करने वाला हुइ—होता, से—यह निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ है । त कहमिति
चे—यह कैसे ? इस पर आयरियाह—आचार्य कहते हैं—निग्गन्थस्स—निर्ग्रन्थ के
खलु—निश्चय से अइमायाए—अतिमात्रा से पाणभोयण—पान और भोजन आहा-
रेमाणस्स—करते हुए वम्भयारिस्स—ब्रह्मचारी के वम्भचेरे—ब्रह्मचर्य में संका—शंका
कंखा—कांक्षा वा—अथवा विडगिच्छा—सन्देह समुप्पज्जिज्जा—उत्पन्न होवे भेद—संयम
वा भेद वा—अथवा लभेज्जा—प्राप्त करे उम्माय—उन्माद रोग को वा—अथवा पाउ-
णिज्जा—प्राप्त करे दीहकालिय—दीर्घकालिक रोगायक—रोग का आतक हवेज्जा—
होवे केवलपन्नत्ताओ—केवलप्रणीत धम्माओ—धर्म से भंसेज्जा—भ्रष्ट होवे । तम्हा—
इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं निग्गन्थे—निर्ग्रन्थ अइमायाए—अतिमात्रा से
पाणभोयण—पान और भोजन आहारेज्जा—ग्रहण करे ।

मूलार्थ—जो प्रमाण से अधिक पानी पीने वाला और भोजन करने वाला नहीं, वही निर्ग्रन्थ साधु है। ऐसा क्यों ? तब आचार्य कहते हैं कि प्रमाण से अधिक पानी पीने और भोजन करने से ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में शका, काचा, सन्देह के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, समय का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण होता है एव केरलि-प्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है। इसलिए निर्ग्रन्थ अतिमात्रा से पान और भोजन न करे।

टीका—इस गाथा में निर्ग्रन्थ साधु को अधिक प्रमाण में भोजन करने का निषेध किया गया है। प्रमाण से अधिक किया हुआ भोजन रोग और विकृति का कारण होता है। इससे ब्रह्मचारी साधु के ब्रह्मचर्य में शका आदि पूर्वोक्त दोषों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ब्रह्मचारी निर्ग्रन्थ को प्रमाण से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में पुरुष के ३२, स्त्री के २८ और नपुंसक के २४ क्कल—मास लिखे हैं। इससे अधिक प्रमाण में साधु को भोजन नहीं करना चाहिए।

अथ नयम समाधि-स्थान की चर्चा करते हैं—

नो विभूसाणुवादी हवइ, से निग्गन्थे । तं कहमिति चे ? आयरियाह—विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे इत्थिज-णस्स अभिलसणिज्जे हवइ । तओ णं तस्स इत्थिजणेण अभिलसिज्जमाणस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे संका वा कखा वा विडगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा । तम्हा खलु नो निग्गन्थे विभूसाणुवादी हविज्जा ॥९॥

भिलपणीयो भवति । ततस्तस्य स्त्रीजनेनाभिलष्यमाणस्य ब्रह्म-
चारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत,
भेद वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा
रोगातङ्को भवेत्, केवलप्रज्ञसाद् धर्माद् भ्रश्येत् । तस्मात् खलु
नो निर्ग्रन्थो विभूषानुपाती भवेत् ॥९॥

पदार्थान्वय —नो—नहीं विभूषाणुवादी—शरीर को विभूषित करने वाला
हज्ज—होवे, से—उह निग्नान्धे—निर्ग्रन्थ है । त रुहमिति चे—यह कैसे ? आग्रियाह—
इस पर आचार्य कहते हैं—विभूषाणुचिति—विभूषा में वर्तने वाला विभूषित्यमरीरे—
विभूषित शरीर इत्थिजणस्म—स्त्रीजन को अभिलसणिज्जे—अभिलपणीय—प्रार्थनीय
हज्ज—होता है । तओ—तदनन्तर श्रु—याक्यालङ्कार में है तस्स—उस इत्थिजणेशं—
स्त्रीजन के द्वारा अभिलमिज्जमाणस्म—प्रार्थना किये हुए बम्भयारिस्म—ब्रह्मचारी के
बम्भचेरे—ब्रह्मचर्य में सका—शका कसा—काक्षा वा—अथवा विङ्गिच्छा—सन्देह
ममुप्पज्जिज्जा—उत्पन्न होवे भेद—सयम का भेद वा—अथवा लभेज्जा—प्राप्त करे
उन्माय—उन्माद रोग को वा—अथवा पाउण्णिज्जा—प्राप्त करे वा—अथवा दीर्घकालिय—
दीर्घकालिक रोगायक—रोग का आतङ्क हवेज्जा—होवे केवलप्रज्ञसाओ—केवलप्रणीत
धम्माओ—धर्म से भसेज्जा—भ्रष्ट होवे । तम्हा—इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं
निग्नान्धे—निर्ग्रन्थ विभूषाणुवादी—शरीर को विभूषित करने वाला हज्जि—होवे ।

मूलार्थ—जो विभूषा को करने वाला नहीं, वह निर्ग्रन्थ है । कैसे ? तत्र
आचार्य कहते हैं कि विभूषा को करने वाला और विभूषितशरीर, स्त्रीजन को
अभिलपणीय होता है । तत्पश्चात् स्त्रीजन द्वारा प्रार्थना किये गये उस ब्रह्मचारी
के ब्रह्मचर्य में शङ्का, काङ्क्षा, सन्देह के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है, सयम
का नाश होता है, उन्माद की उत्पत्ति तथा दीर्घकालिक भयकर रोगों का आक्रमण
होता है एव केवलप्रणीत धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी
निर्ग्रन्थ विभूषा न करे ।

टीका—इस गाथा में निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के लिए विभूषा—स्नान तथा शृङ्गार
आदि करने का निषेध किया गया है क्योंकि शृङ्गार आदि करने अर्थात् अनेक

प्रकार से शरीर को विभूषित करने वाला साधु स्त्रियों को प्यारा लगने लगता है । फिर वे—स्त्रीजन—जब उससे प्रेम करने लगते हैं तो उसके ब्रह्मचर्य को दूषित करने वाले नाना प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं । वह समय का विराधक बनता हुआ धर्म से भी पतित हो जाता है । इसलिए ब्रह्मचारी पुरुष कभी विभूषा न करे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि प्रस्तुत गाथा में शरीर को विभूषित—अलङ्कृत करने का निषेध है किन्तु शौच का निषेध नहीं अर्थात् शरीर को पवित्र—साफ रखने का निषेध नहीं किया । इसलिए साधु की शरीरसम्बन्धी जितनी भी क्रिया है, वह सब शौच के निमित्त भले ही हो पण्णु विभूषा के लिए नहीं होनी चाहिए । जिस प्रकार चारित्रशील विधवा स्त्री शरीर की रक्षा करती है, उसे पवित्र रखती है किन्तु शृङ्गार की इच्छा उसके मन में नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुष शरीर को सुरक्षित अथवा स्वस्थ रखने के लिए शौचादि कर्म करे किन्तु शृङ्गार के लिए न करे । सब ही उसकी समाधि स्थिर रह सकती है । कहा भी है—“उज्ज्वलवेष पुरुष दृष्ट्वा स्त्री कामयते” अर्थात् उज्ज्वल वेष रखने वाले पुरुष को स्त्री चाहती है । अतएव जो पुरुष शरीर को विभूषित करते हुए भी ब्रह्मचर्य रखने का साहस करते हैं, वे भूल करते हैं ।

अब दशमं समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

नो सद्वरसगन्धफासाणुवादी हवइ, से निगगन्थे ।
तं कहमिति चे ? आयरियाह—निगगन्थस्स खलु
सद्वरसगन्धफासाणुवादस्स वम्भयारिस्स वम्भचेरे
संका वा कंखा वा विडगिच्छा वा समुप्पज्जिज्जा, भेदं
वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाउणिज्जा, टीहकालियं वा
रोगायकं हवेज्जा, केवलपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्जा ।
तम्हा खलु नो सद्वरसगन्धफासाणुवादी भवेज्जा, से
निगगन्थे । दसमे वम्भचेरसमाहिठाणे हवइ ॥१०॥

नो शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती भवति, स निर्ग्रन्थः । तत्कथमिति चेत् ? आचार्य आह—निर्ग्रन्थस्य खलु शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपातिनो ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचर्ये शङ्का वा काङ्क्षा वा विचिकित्सा वा समुत्पद्येत, भेदं वा लभेत, उन्माद वा प्राप्नुयात्, दीर्घकालिको वा रोगातङ्को भवेत्, केवलिप्रज्ञताद् धर्माद् भ्रज्येत् । तस्मात् खलु नो शब्दरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती भवेत्, स निर्ग्रन्थः । दशम ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानं भवति ॥१०॥

पदार्थान्वय —नो—नहीं सद्वरूपरसगन्धस्पर्शानुपाती—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला हवइ—होवे से—यह निर्ग्रन्थे—निर्ग्रन्थ है । त कहमिति चे—यह कैसे ? इस पर आचार्य आह—आचार्य कहते हैं निर्ग्रन्थस्स—निर्ग्रन्थ खलु—निश्चय सद्वरूपरसगन्धस्पर्शानुपादिस्म—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाले ब्रह्मचारिस्म—ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्ये—ब्रह्मचर्य में शङ्का—शका वा—अथवा कक्षा—आकाक्षा निङ्गिच्छा—सशय समुत्पज्जिज्ञा—उत्पन्न हो जाते हैं भेदं—समय का भेद लभेज्ञा—प्राप्त होता है उन्माय—उन्माद को पाउणिज्ञा—प्राप्त होता है वा—अथवा दीर्घकालिय—दीर्घकालीन रोगायक—रोग और आतक हवेज्ञा—होता है केवलि—पञ्चाश्रो—केवलिप्रणीत धर्माश्रो—धर्म से भ्रसेज्ञा—भ्रष्ट हो जाता है । तम्हा—इसलिए खलु—निश्चय से नो—नहीं सद्वरूपरसगन्धस्पर्शानुपादी—शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला भवेज्ञा—होवे, से—यह निर्ग्रन्थे—निर्ग्रन्थ है । यह दसमे—दशवाँ ब्रह्मचर्य—ब्रह्मचर्य समाधिस्थाने—समाधिस्थान हवइ—है ।

मूलार्थ—जो शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला न होवे, वह निर्ग्रन्थ है । कैसे ? आचार्य कहते हैं कि शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श के भोगने वाले निर्ग्रन्थ ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य में निश्चय ही शङ्का, काङ्क्षा, विचिकित्सा, मन्देह उत्पन्न हो जाता है, समय का भेद हो जाता है, उन्माद की प्राप्ति हो जाती है, दीर्घकालीन रोग और आतक की प्राप्ति होती है और केवलि के प्रतिपादन किए हुए धर्म से वह पतित हो जाता है । इसलिए निर्ग्रन्थ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के भोगने वाला न होने । यह दशवाँ ब्रह्मचर्य समाधिस्थान है ।

टीका—इस सूत्र में निम्न-थ के लिए शब्दादि विषयों के भोगोपभोग का निषेध किया है । तात्पर्य कि निर्मन्थ साधु, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए सुभाषितादि शब्द, चित्रगत स्त्री आदि का रूप, मधुगम्लादि रस, सुरभि गन्ध और सुकोमल स्पर्श, इनके भोगने वाला न होवे । क्योंकि ये पाँचों इन्द्रियों के पाँचों विषय समाधि में विघ्न करने वाले होते हैं । इन पाँचों विषयों से निवृत्त होने पर ही समाधि में स्थिरता हो सकती है । इसके विपरीत जो पुरुष इन विषयों का सेवन करते हैं, वे विभ्रमयुक्त होकर समाधि से पतित हो जाते हैं । इसलिए जो पदार्थ समाधि में विघ्न डालने वाला हो, उसका ब्रह्मचारी को अद्ययमेव त्याग कर देना चाहिए । इसके अतिरिक्त उक्त पाँचाँ विषयों का सेवन करने वाले उनके वशवर्ती होते हुए अपमृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं । अतः इन पाँचों का त्याग करके समाधि में स्थित होना ही ब्रह्मचारी निर्मन्थ का सच से प्रथम कर्तव्य है । यदि कोई कहे कि मन की दृढता होने पर इन विषयों का सेवन भयानक नहीं हो सकता ? तो इसका समाधान यह है कि मन की चंचलता अपार है और सभी जीव समानकोटि के नहीं होते परन्तु यह उपदेश सर्वसाधारण के लिए है । अतः ब्रह्मचारी को इनका त्याग ही श्रेयस्कर है ।

हवन्ति य इत्थं सिलोगा । तं जहा—

भवन्ति चात्र श्लोका । तद्यथा—

पदार्थावयव —हवति—हैं य—और इत्थं—यहाँ पर सिलोगा—श्लोक ।
त जहा—जैसे कि—

मूलार्थ—और यहाँ पर श्लोक भी हैं । जैसे कि—

टीका—उक्त पाठ में यह बतलाया गया है कि ब्रह्मचर्य के इन दश समाधि स्थानों का प्रतिपादन करने वाले पद्यरूप श्लोक भी हैं । तात्पर्य कि प्रथम दश समाधि स्थानों का वर्णन गद्य में किया है और अब उनका वर्णन पद्यरूप में करते हैं । यद्यपि प्राकृत के पद्यों को गाथा और काव्य के नाम से कहा गया है तथापि मागधी भाषा में पद्यरूप समास को श्लोक भी कहते हैं ।

अब उक्त प्रतिज्ञान के अनुसार वर्णन करते हैं । यथा—

जं विविक्तमणाइन्नं, रहियं इत्थिजणेण य ।
वम्मचेरस्स रक्खद्धा, आलयं तु निसेवए ॥१॥

यं विविक्तमनाकीर्णं, रहितं स्त्रीजनेन च ।
ब्रह्मचर्यस्य रक्षार्थम्, आलयं तु निषेवेत् ॥१॥

पदार्थान्वय — ज-जो विविक्त-विविक्त स्त्री पशु और नपुंसक रहित अर्थात्-
इन्द्र-आसीर्णता से रहित य-और इत्थिजणेण-स्त्रीजन से रहिय-रहित वम्मचेरम्म-
ब्रह्मचर्य की रक्खद्धा-रक्षा के लिए आलय-स्थान—उपाश्रय का निसेवए-सेवन करे ।
तु-पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—जो स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक से रहित तथा आकीर्णता और
स्त्रीजन से रहित है, माधु ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए उमी स्थान को सेवन करे ।

टीका—इम गाथा मे साधु को ऐसे विविक्त एकान्त स्थान मे निवास करने
का आदेश है कि जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुंसक का निवास न हो तथा आकीर्णता
से रहित एव जिसमे स्त्री आदि का पुन पुन तथा अकाल मे आवागमन न हो अर्थात्
ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए साधु इम प्रकार के एकान्त उपाश्रय आदि मे निवास करे ।
यहाँ पर 'आलय' सामान्य घसति का बोधक है अर्थात् कोई भी स्थान हो परन्तु उक्त
दोषों से रहित तथा एकान्त होना चाहिए, तब ही वह ममाहित चित्त से वहाँ रह सकता
है । अन्यथा पूर्ण धर्षण किये गये शका और समयभेद आदि दोषों की सभाजना है ।

अथ द्वितीय समाधि स्थान का धर्षण करते हैं—

मणपल्हायजणणी , कामरागविचड्डणी ।

वम्मचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवज्जए ॥२॥

मनःप्रह्लादजननी , कामरागविवर्धनीम् ।

ब्रह्मचर्यरतो भिक्षु, स्त्रीकथां तु विवर्जयेत् ॥२॥

पदार्थान्वय — मणपल्हायजणणी-मन को आनन्द देने वाली कामराग-
निवड्डणी-कामराग को बढ़ाने वाली वम्मचेररओ-ब्रह्मचर्य मे रत भिक्खू-भिक्षु
थीकह-स्त्रीकथा को विवज्जए-त्याग देवे । तु-पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—मन को आह्लाद देने वाली और काम तथा राग को बढ़ाने वाली स्त्रीकथा को ब्रह्मचर्यरत भिक्षु त्याग देवे ।

टीका—इस गाथा में कामयर्द्धक स्त्रीकथा का ब्रह्मचारी भिक्षु के लिए निषेध किया गया है । तात्पर्य कि जिस कथा से मन में वैकारिक आनन्द पैदा हो, काम में उत्तेजना बढ़े और राग की वृद्धि हो, ऐसी स्त्रीकथा को ब्रह्मचारी भिक्षु सदा के लिए त्याग देवे । किन्तु जिस कथा से राग की निवृत्ति और मन में वैराग्य की उत्पत्ति हो, यदि ऐसी स्त्रीकथा हो तो उसका निषेध नहीं । जैसे कि सवेगनी आदि कथाएँ हैं तथा सीता आदि सतियों की कथाएँ हैं । साराश कि धर्मनिषर्द्धक कथाओं के पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं ।

अब तीसरे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

समं च संधवं थीहिं, संकहं च अभिक्खणं ।

बम्भचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥३॥

सम च सस्तव स्त्रीभिः, सकथां चाभीक्षणम् ।

ब्रह्मचर्यरतो भिक्षु, नित्यशः परिवर्जयेत् ॥३॥

पदार्थावयव —सम-साथ च-और संधव-सस्तव थीहिं-स्त्रियों से च-ओर सरुह-साथ बैठकर कथा करना अभिक्खण-गारम्यार बम्भचेररओ-ब्रह्मचर्य में रत भिक्खू-भिक्षु निच्चसो-सदा ही परिवज्जए-छोड़ देवे ।

मूलार्थ—स्त्रियों के सस्तव—अधिक परिचय और एक आसन पर बैठकर कथा करना ब्रह्मचर्य में रति—प्रीति रखने वाला भिक्षु सदा के लिए छोड़ देवे ।

टीका—स्त्रियों के साथ एक आसन पर बैठकर कथा करना तथा उनके साथ अधिक परिचय करना और पुनः पुनः उनके साथ सप्रेम समापण करना, इत्यादि बातों का ब्रह्मचारी भिक्षु सदा के लिए त्याग कर देवे । अन्यथा उसकी समाधि में विघ्न उपस्थित करने वाले पूर्वोक्त अनेक दोष उत्पन्न होंगे । तात्पर्य कि साधु ब्रह्मचर्य की रक्षा के निमित्त स्त्रियों का ससर्ग कभी न करे ।

अब चतुर्थ समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

अंगपचंगसंठाणं , चारुल्लवियपेहियं ।

वम्भचेररओ थीणं, चक्खुगिज्झं विवज्जए ॥४॥

अङ्गप्रत्यङ्गसंस्थानं , चारुल्लपितप्रेक्षितम् ।

ब्रह्मचर्यरतः स्त्रीणां, चक्षुर्ग्राह्यं विवर्जयेत् ॥४॥

पदार्थान्वयः—अङ्ग—मस्तक आदि अङ्ग पञ्चग—प्रत्यङ्ग—स्तन आदि संठाणं—

आकार विशेष या कटि आदि चारु—सुन्दर छत्रिय—बोल्ना पेहिय—देखना वम्भचेर—
ब्रह्मचर्य मे रओ—रत थीण—स्त्रियों के चक्खुगिज्झ—चक्षुर्ग्राह्य विषय विवज्जए—छोड देवे ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी भिक्षु स्त्रियों के अङ्ग प्रत्यङ्ग और मस्थान आदि का निरीक्षण करना तथा उनका माथ सुचारु भाषण और कटाक्षपूर्वक देखना इत्यादि बातों को एव चक्षुर्ग्राह्य विषयों को त्याग देवे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे भिक्षु के लिए स्त्रियों के अङ्ग-प्रत्यङ्ग आदि के निरीक्षण का तथा सभाषण और कटाक्षपूर्वक देखने का निषेध किया गया है । जैसे कि—स्त्रियों के मस्तक आदि अङ्ग, कुच कक्षा आदि प्रत्यङ्ग और कटिसंस्थानों का निरीक्षण करना एव उनके साथ मनोहर भाषण तथा कटाक्षपूर्वक देखना इत्यादि बातों को और चक्षुर्ग्राह्य विषयों को ब्रह्मचारी भिक्षु छोड देवे । यद्यपि रूप का स्वभाव आँखों मे प्रवेश करना और आँखों का स्वभाव उसे ग्रहण करना है परन्तु उस पर किसी प्रकार का राग-द्वेष न करना, यही सयमशील आत्मा की दृढता है । क्योंकि चक्षु इन्द्रिय रूप मे प्रवेश न करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किन्तु उस पर राग-द्वेष न करना, यही समाधि की स्थिरता का मूल कारण है । अर्थात् जो ब्रह्मचारी अपनी आँखों को कामरागवर्द्धक रूप को देखने से हटा नहीं सकता, उसकी समाधि कभी स्थिर नहीं रह सकती । अतः ब्रह्मचारी पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आँखों को हर प्रकार से यश मे रखने का प्रयत्न करे ।

अब पञ्चम समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

कूडयं रुडयं गीयं, हसियं थणियकन्दियं ।

वम्भचेररओ थीणं, सोयगिज्झं विवज्जए ॥५॥

कूजित रुदित गीत, हसित स्तनितकण्डितम् ।

ब्रह्मचर्यरत स्त्रीणां श्रोत्रग्राह्य विवर्जयेत् ॥५॥

पदार्थावयव — कूजित-कूजित रुदित-रुदित गीत-गीत हसित-हसित—
हास्य ध्वनित-स्तनित कण्डित-कण्डित शब्द वम्भचेर-ब्रह्मचर्य मं रजो-रत धीर-
स्त्रियों के मोयगिज्झ-श्रोत्रग्राह्य शब्द को विवर्ज्य-त्याग देवे ।

सूत्रार्थ—ब्रह्मचर्य में प्रीति रखने वाला भिक्षु, स्त्रियों के श्रोत्रग्राह्य कूजित,
रुदित, गीत, हसित, स्तनित और कण्डित शब्दों को त्याग देवे अर्थात् न सुने ।

टीका—इस गाथा में भिक्षु के लिए स्त्रियों के कूजित आदि श्रोत्रग्राह्य शब्दों
के श्रवण करने का निषेध किया गया है । यद्यपि शब्दों का स्वभाव श्रोत्रेन्द्रिय में
प्रविष्ट होने का है और श्रोत्र का स्वभाव सुनने का है तथापि इन शब्दों को सुनकर
राग-द्वेष के घशीभूत न होना ही यहाँ पर उपदिष्ट तत्त्व का सार है । तथा स्त्रियों के
हास्य, गीत आदि के श्रवण करने से कामदेव उत्तेजित होती है और उसका परिणाम
तो सयम का विनाश और धर्म से भ्रष्टा आदि ऊपर बतलाना ही जा चुका है ।
इसलिए भिक्षु को इनका मद नाला हो करना चाहिए ।

अब छठे समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

हामं किङ्कं रडं दप्पं, सहभुत्तासियाणि य ।

वम्भचेरओ श्रीणं, नाणुचिन्ते कयाडवि ॥६॥

हास्य क्रीडां रतिं दर्पं, सह भुक्तासितानि च ।

ब्रह्मचर्यरत स्त्रीणां, नानुचिन्तयेत् कदापि च ॥६॥

पदार्थावयव — हाम-हास्य किङ्क-क्रीडा रड-रति दप्प-दर्प सह-सह
माद्य भुगा-भोग आदि सिया य-और आमियाणि-एव आगत पर बैठन
वम्भचेर-वम्भचर्य में रजो-रत धीर-स्त्रियों के—पूर्वमन्त्र कयाडवि-मदाचि भी
नाणुचिन्ते-चिन्ता न करे ।

सूत्रार्थ—स्त्रियों के माद्य हास्य, क्रीडा, रति, दर्प और माद्य बैठन सिया
हास्य भोग, आदि वस्तु का श्रवणार्थी भिक्षु कभी लाग न करे ।

टीका—इस गाथा में स्त्रियों के साथ किये हुए हास्यादि का स्मरण व चिन्तन करना ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध बतलाया गया है । जैसे कि स्त्री के साथ हास्य किया हुआ, क्रीडा की हुई, प्रीति से वर्तान किया हुआ तथा स्त्री के गर्व का नाश करने के लिए दर्प किया हुआ और साथ में बैठकर भोजन किया हुआ इत्यादि पूर्ण बातों का ब्रह्मचारी पुरुष कदापि स्मरण—चिन्तन न करे । कारण कि इनके चिन्तन से मन में कामजन्य विकृति के पैदा होने की सम्भावना रहती है । इसलिए पूर्वानुभूत क्रीडा आदि का भिक्षु कदापि स्मरण न करे ।

वृत्ति में इस गाथा का दूसरा पाद इस प्रकार से देकर उसका निम्नलिखित अर्थ दिया है । तथाहि—

“सहमानत्तासियाणि य—सहसाऽनत्रासितानि च । वृत्ति—पराङ्मुख-दयितादे सपवि श्रानोत्पादकानि अविस्थगनमर्मघट्टनादीनि ।” अर्थात् स्त्री का अकस्मात् त्रास के कारण अक्षि आदि का ढाँपना तथा मर्मयुक्त वचनों का बोलना, इत्यादि पूर्वानुभूत बातों का स्मरण साधु न करे । तथा जो पुरुष अविवाहित ही भिक्षु हो गये हैं, उनको इन बातों की ओर ध्यान ही न देना चाहिए ।

अब सातवें समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

पणीयं भक्तपाणं च, खिप्पं मयविवट्टणं ।

वम्भचेररओ भिक्खू, निच्चसो परिवज्जए ॥७॥

प्रणीत भक्तपानं च, क्षिप्रं मदविवर्धनम् ।

ब्रह्मचर्यरतो भिक्षुः, नित्यशः परिवर्जयेत् ॥७॥

पदार्थान्वय —पणीयं—प्रणीत भक्त—भात च—और पाण्य—पानी खिप्प—शीघ्र मयविवट्टण—मद बढ़ाने वाला वम्भचेररओ—ब्रह्मचर्य में रत भिक्खू—भिक्षु निच्चसो—सदैव फाल परिवज्जए—टोड देवे ।

मूलार्थ—स्निग्ध अन्न और पानी, जो कि शीघ्र ही मद को बढ़ाने वाला हो, ब्रह्मचर्य में रत—अनुरक्त—भिक्षु सदा के लिए ऐसे भोजन को त्याग देवे ।

टीका—जो आहार अति स्निग्ध और कामवासना को शीघ्र ही बढ़ाने वाला है, उसको ब्रह्मचारी साधु, कदापि ग्रहण न करे क्योंकि इससे साधु के

ब्रह्मचर्य में क्षति पहुँचती है । इसके साथ ही कामबद्धक—बलप्रद ओषधियों का निषेध भी समझ लेना ।

अब आठवे समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं ।

नाइमत्तं तु भुंजिज्जा, वम्भचेररओ सया ॥८॥

धर्मलब्ध मित काले, यात्रार्थं प्रणिधानवान् ।

नाऽतिमात्रं तु भुञ्जीत, ब्रह्मचर्यरतः सदा ॥८॥

पदार्थान्वय — धम्मलद्ध—धर्म से प्राप्त हुआ मिय—मित—स्वल्प काले—प्रस्ताव में जत्तत्थ—सयम यात्रा के लिए पणिहाणन्—चित्त की स्वस्थता के साथ अइमत्त—प्रमाण से अधिक न भुञ्जिज्जा—न दावे वम्भचेररओ—ब्रह्मचर्य में रत सया—सदा ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी पुरुष समय पर धर्म से प्राप्त हुआ स्तोत्रमात्र, ययम यात्रा के लिए, चित्त की स्वस्थता के साथ प्रमाण से अधिक भोजन न करे ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचारी के लिए प्रमाण से अधिक भोजन करने का निषेध किया गया है । धर्मयुक्त—आचारपूर्वक, एषणीय—निर्दोष आहार, जो कि गृहस्थ के घर से प्राप्त हुआ है, वह स्तोत्रमात्र और समय पर साधु को खाना चाहिए । किन्तु प्रमाण से अधिक आहार साधु न करे । प्रमाण से अधिक आहार करने पर कामाग्नि के प्रदीप्त होने तथा विसूचिका आदि रोगों के होने का भय रहता है । तथा उक्त निर्दोष आहार भी स्वस्थ चित्त से करना चाहिए, विपरीत इससे व्याकुल चित्त से किये गये आहार का परिणाम ठीक रूप में नहीं होता तथाच उससे समाधि की स्थिरता भी नहीं रहती । इसलिए सयमशील ब्रह्मचारी प्रमाण से अधिक आहार न करे । यदि गाथा के भाव को और भी सक्षेप में कहे तो इतना ही कह सकते हैं कि साधु को आगमोक्त विधि के अनुसार ही भोजन करना चाहिए ।

अब नवम समाधि-स्थान का वर्णन करते हैं—

विभूसं परिवज्जेज्जा, मरीरपरिमण्डणं ।

वम्भचेररओ भिक्खू, सिंगारत्थं न धारए ॥९॥

विभूषां परिवर्जयेत्, शरीरपरिमण्डनम् ।
ब्रह्मचर्यरतो भिक्षुः, शृङ्गारार्थं न धारयेत् ॥९॥

पदार्थान्वय — विभूष-विभूषा को परिवर्ज्येज्जा-सर्व प्रकार से त्याग देवे शरीरपरिमण्डण-शरीर का मडन—अलंकार करना वस्त्रचररओ-ब्रह्मचर्य मे रत भिक्षु-भिक्षु सिंगारत्थ-शृङ्गार के लिए न धारए-न धारण करे ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी भिक्षु विभूषा और शरीर का मण्डन करना छोड़ देवे तथा शृङ्गार के लिए कोई भी काम न करे ।

टीका—इस गाथा मे ब्रह्मचारी के लिए शरीर को विभूषित करने का निषेध किया गया है । ब्रह्मचर्य मे अनुराग रखने वाला साधु शरीर की विभूषा को त्याग देवे अर्थात्, शृङ्गार के निमित्त वस्त्रादि का उत्तम सस्कार करना और शरीर का मण्डन करना, केश श्मश्रु आदि का सँवारना छोड़ देवे । कारण कि शृङ्गार से मन मे विकार के उत्पन्न होने की अधिक सम्भावना रहती है । अतः सयमशील भिक्षु को सर्व प्रकार से शरीर की भूषा और मडन का त्याग कर देना चाहिए । इसलिए उक्त गाथा मे 'परि' उपसर्ग का ग्रहण किया गया है ।

अब दशम समाधि-स्थान के विषय में कहते हैं—

सहे रूवे य गन्धे य, रसे फासे तहेव य ।
पंचविहे कामगुणे, निचसो परिवज्जए ॥१०॥

शब्दान् रूपांश्च गन्धोश्च, रसान् स्पर्शास्तथैव च ।

पञ्चविधान् कामगुणान्, नित्यशः परिवर्जयेत् ॥१०॥

पदार्थावयव — सहे-शब्दों को य-और रूवे-रूपों को य-और गन्धे-गंधों को रसे-रसों को य-और फासे-स्पर्शों को तहेव-उसी प्रकार पंचविहे-पाँच प्रकार के कामगुणे-कामगुणों को निचसो-सदा के लिए परिवज्जए-त्याग देवे ।

मूलार्थ—इसी प्रकार शब्द, रूप, गंध, रस तथा स्पर्श इन पाँच प्रकार के कामगुणों को मदा के लिए छोड़ देवे ।

टीका—ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए इस दशवें समाधि-स्थान में इस बात की चर्चा की गई है कि ब्रह्मचारी मिथु शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श—इन पाँच प्रकार के कामगुणों का सदा के लिए परित्याग कर देवे। क्योंकि ये पाँचों ही विषय कामदेव की वृद्धि में कारणभूत हैं अर्थात् कामदेव की उत्तेजना में सहायक हैं। जैसे कि—शब्द—मधुर स्वर और नृत्य आदि में कामवर्द्धक शब्दों का सुनना, रूप—कामदृष्टि से रूप का देखना, गन्ध—पुष्पमाला आदि का पहरना, रस—मधुर आदि रसों का सेवन करना, स्पर्श—कोमल स्पर्श का भोगना, इत्यादि कामगुणों के सेवन का ब्रह्मचारी पुरुष को निषेध है। इसके अतिरिक्त अपने आपको ब्रह्मचारी कहलाते हुए भी जो पुरुष इन विषयों का सेवन करते हैं, वे समाधि-स्थान से अवश्य द्युत हो जाते हैं। अतः ब्रह्मचारियों को इनसे पूरे तौर पर सावधान रहना चाहिए।

अब प्रस्तुत विषय का ही दृष्टान्तपूर्वक फिर से वर्णन करते हैं। यथा—

आलओ थीजणाइण्णो, थीकहा य मणोरमा ।

संथवो चेव नारीणं, तासिंइन्दियदरिसण ॥११॥

आलयः स्त्रीजनाकीर्ण, स्त्रीकथा च मनोरमा ।

सस्तवश्चैव नारीणां, तासामिन्द्रियदर्शनम् ॥११॥

पदार्थान्वय —आलओ-स्थान थीजणाइणो-स्त्रीजन से आकीर्ण य-और थीकहा-स्त्रीकथा मणोरमा-मन को आनन्द देने वाली मथणो-सस्तव च-और एव-अवधारणार्थ में है नारीण-नारियों से तासिं-उनकी इन्दियदरिसण-इन्द्रियों का दर्शन ।

मूलार्थ—स्त्रीजन से आकीर्ण स्थान, स्त्रियों की मनोगम कथा, स्त्रियों से अधिक परिचय और उनकी इन्द्रियों का दर्शन, ये आत्मगवेपी पुरुष के लिए तालपुटगि के समान हैं (यह तीमरी गाथा के उत्तरार्द्ध के माध मम्बन्ध होने से अर्थ होता है) ।

टीका—इस गाथा में पूर्व कहे हुए समाधि-स्थानों को अब एक एक पद में वर्णन करते दिखाते हैं। जैसे कि—१ स्त्रीजन से आकीर्ण स्थान, २ स्त्रीकथा जो

मन को हरने वाली है, और ३ स्त्रियों से सस्त्र अर्थात् परिचय तथा ४ उनकी इन्द्रियों का देखना—ये चारों कारण ब्रह्मचर्य के सरक्षक नहीं हैं किन्तु उमके विनाश के हेतु हैं । जो सूत्रकर्ता ने “वीजणाड्नो” पद दिया है, इस कथन से यह भली भँति सिद्ध हो जाता है कि केवल स्त्रीजन से ही आकीर्ण वह स्थान है । इसलिए पुरुष के न होने के कारण वह स्थान ब्रह्मचारी के लिए अयोग्य है । यदि पुरुषों से आकीर्ण हो तो उस स्थान का निषेध नहीं है । साध्वी के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए अर्थात् वह स्थान पुरुषों से आकीर्ण न हो । स्त्री का सतीत्व सिद्ध करने के लिए भी स्त्रीरूपा करने का निषेध नहीं है । इसी कारण से सूत्रकर्ता ने गाथा के द्वितीय भाग में स्त्रीकथा के साथ ‘मनोरमा’ पद दिया है । जो कथा कामजन्य हो, उसके करने का निषेध है । इसी प्रकार अन्य दो पदों के अर्थविषय में म्वनुद्वि से अनुभव कर लेना चाहिए ।

कूडयं रुडयं गीयं, हासभुक्तासियाणि य ।

पणीयं भक्तपाणं च, अइमायं पाणभोयणं ॥१२॥

कूजित रुदितं गीत, हास्यभुक्तासितानि च ।

प्रणीतं भक्तपान च, अतिमात्र पानभोजनम् ॥१२॥

पदार्थान्वय —कूडय-कूजित रुडय-रुदित गीय-गीत य-और हास-हास्य भुक्ता-खाया हुआ आसियाणि-एक आमन पर बैठना पणीय-प्रणीत भक्तपाण-भाव पानी च-पुन अइमाय-प्रमाण से अधिक पाणभोयण-पानी और भोजन ।

मूलार्थ—स्त्रियों के कूजित रुदित गीत और हास्य आदि शब्दों का सुनना, उनके साथ बैठकर खाये हुए स्निग्ध भोजन आदि का तथा भोगे हुए विषय-वस्तुओं का स्मरण करना एवं प्रमाण से अधिक भोजन करना (ये सब आत्मगवेषी पुरुष के लिए तालपुट त्रिप के ममान हैं) ।

टीका—इस गाथा में मोहोत्पादक शब्दादि का विषय वर्णन किया गया है । जैसे कि कामक्रीड़ा के समय कूजित शब्द, निरह के होने से अथवा किसी प्रकार के दुःख का अनुभव होने से रुदित शब्द और मन प्रसन्न होने से गीत शब्द, हास्य, साथ बैठकर खाया हुआ, स्निग्ध अन्न और पानी, प्रमाण से अधिक पानी और भोजन, इत्यादि कृत्य ब्रह्मचारी पुरुष न करे । कारण कि मोहोत्पादक शब्द, पूर्वविषयों

की स्मृति इत्यादि ये त्रियाँ ब्रह्मचारी के लिए लाभप्रद नहीं हैं। सूत्रकर्ता ने जो “भुत्तासियाणि” यह पद दिया है, इसके दोनों अर्थ लिये जा सकते हैं। जैसे कि एक तो स्त्रियों के साथ बैठना या बैठकर खाना, दूसरा विषय सेवन करना। ये स्मृतियाँ ब्रह्मचारी के लिए अत्यन्त हानिप्रद हैं तथा इस पद से यह भी भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि पूर्वकाल में पति-पत्नी एकत्र बैठकर भोजनादि भी करते थे। इसी लिए सूत्रकार ने इसकी स्मृति करने का निषेध किया है। गाथा के प्रत्येक पद जो कामोत्पादक थे, उनके प्रतिष्कूल वैराग्योपादक अर्थ में लिये गये हैं। इनका ठीक ज्ञान स्वात्मभय से ही हो सकता है।

गत्तभूसणमिट्ठं च, कामभोगा य दुज्जया ।
 नरस्सत्तगवेसिस्स , विसं तालउडं जहा ॥१३॥
 गात्रभूषणमिष्ट च, कामभोगाश्च दुर्जया ।
 नरस्यात्मगवेपिण , विष तालपुट यथा ॥१३॥

पदार्थान्वय — गत्त—शरीर का भूषण—शृङ्गार च—और इष्ट—इष्टपना य—पुन
 कामभोगा—शब्दादि विषय, जो दुज्जया—दुर्जय हैं अत्तगवेसिस्स—आत्मगवेपी
 नरस्स—नर को विष—विष तालउड—तालपुट जहा—जैसे हैं।

मूलार्थ—शरीर या शृङ्गार और इष्टपना तथा दुर्जय काम भोग शब्दादि विषय, ये आत्मगवेपी पुरुष को तालपुट विष के समान त्याज्य हैं।

टीका—इन तीनों गाथाओं में पूर्वोक्त सभी गाथाओं के भाव को सफलित कर दिया गया है। स्त्रीजनाकीर्ण स्थान से लेकर दुर्जय कामभोगों तक चित्तने भी विषय निर्दिष्ट किये गये हैं (जो कि सरया में दस होते हैं), वे सब आत्मा की गवेपणा करने वाले पुरुष के लिए तालपुटविष—अत्युग्र—शीघ्र मारने वाले—के समान हैं अर्थात् जैसे जीवन की इच्छा रखने वाला कोई भी पुरुष विष का ग्रहण नहीं करता किन्तु उससे सर्वथा अलग रहता है, उसी प्रकार आत्मशुद्धि की आकांक्षा रखने वाला साधु इन पूर्वोक्त विषयों को विष के समान समझकर इनसे सर्वथा वृथक् रहे। तात्पर्य कि आत्मा की शुद्धि में ब्रह्मचर्य की नितान्त आवश्यकता है। बिना ब्रह्मचर्य के आत्मशुद्धि का होना कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव है और उक्त विषय—

दशस्थान—ब्रह्मचर्य के विघातक हैं । अतः ब्रह्मचर्य में अनुराग रखने वाले साधु को इनका किसी समय में भी ससर्ग नहीं करना चाहिए । यहाँ पर सूत्रकार ने जो तालपुट विष का उल्लेख किया है, उसका अभिप्राय यह है कि उक्त विष बड़ा ही उग्र होता है । यहाँ तक कि होठों के भीतर जाते ही वह मनुष्य को मार देता है । यदि समय का खयाल करें तो जितना समय तालपुट से उसके फल के गिरने में लगता है, उतना समय उक्त विष को प्राणी के प्राणों को हरने में लगता है । तथा जिस प्रकार यह तालपुटविष प्राणों—जीवन—का सहारक है, उसी प्रकार ये पूर्वोक्त दश स्थान सयमरूप जीवन के विघातक हैं । इसलिए सयमशील ब्रह्मचारी पुरुष इनका कभी भी सेवन न करे, इसी में उसका श्रेय है ।

इस पूर्वोक्त कथन से यह सिद्ध हुआ कि इन दुर्जय कामभोगों का ब्रह्मचारी पुरुष सर्वथा त्याग कर देवे । अतः इसी बात का उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

दुज्जए कामभोगे य, निच्चसो परिवज्जए ।

संकाठाणाणि सब्बाणि, वज्जेज्जा पणिहाणवं ॥१४॥

दुर्जयान् कामभोगांश्च, नित्यशः परिवर्जयेत् ।

शङ्कास्थानानि सर्वाणि, वर्जयेत् प्रणिधानवान् ॥१४॥

पदार्थान्वय—दुज्जए—दुर्जय कामभोगे—कामभोगों को य—पादपूर्ति में निचमो—सदा ही परिवज्जए—त्याग देवे संकाठाणानि—शका के स्थान सब्बाणि—सब वज्जेज्जा—त्याग देवे पणिहाणव—एकाम्र मन वाला ।

मूलार्थ—इसलिए एकाम्रमन वाला साधु, दुर्जय कामभोगों और सर्व प्रकार के शका स्थानों का मदा के लिए परित्याग कर देवे ।

टीका—जब कि ये कामभोगादि विषय तालपुट विष के समान हैं तो इनका त्याग करना ही कल्याण के देने वाला है । इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि एकाम्र मन वाला साधु ममाधि की दृढ़ता के लिए इन दुर्जय—दुःखपूर्वक जीते जाने वाले—कामभोगों को तथा शका के स्थानों को (जहाँ पर कि शका उत्पन्न होती हो) छोड़ देवे । क्योंकि शकास्थान ही ब्रह्मचर्य में शका प्रभृति दोषों के उत्पादक हैं । और इनका

अन्तिम फल, धर्म से पतित होना घटलाया ही गया है । तथा जैसे यह उपदेश ब्रह्मचारी पुरुष के लिए है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य में पूजनिष्ठा रखने वाली स्त्री के लिए भी समझ लेना चाहिए ।

इन उक्त दोषों का परित्याग कर देने के बाद ब्रह्मचारी साधु का जो कर्तव्य है, अब उसके विषय में कहते हैं—

धम्मारामे चरे भिक्खू, धिइमं धम्मसारही ।

धम्मारामरते दन्ते, वम्भचेरसमाहिए ॥१५॥

धर्मारामे चरेद् भिक्षुः, धृतिमान् धर्मसारथिः ।

धर्मारामे रतो दान्तः, ब्रह्मचर्यसमाहितः ॥१५॥

पदार्थावयव — धम्मारामे—धर्म के आराम में—पगीचे में भिक्खू—भिक्षु चरे—विचरे धिइमं—धृतिमान् धम्ममारही—धर्म का सारथि धम्मारामरते—धर्म में रत दन्ते—दान्त—इन्द्रियों का दमन करने वाला वम्भचेर—ब्रह्मचर्य में समाहित—समाहितचित्त—समाधि वाला ।

मूलार्थ—फिर ब्रह्मचर्य में समाहित, धैर्यशील, धर्मसारथि, धर्म में अनुराग रखने वाला और दान्त—इन्द्रियों को दमन करने वाला—भिक्षु धर्म के आराम—पगीचे—में विचरे ।

टीका—जिस प्रकार सततहृदय प्राणियों के सन्ताप को दूर करने वाला आराम होता है, ठीक उसी प्रकार इस ससार में दुष्कर्मसतत जीवों को शान्ति प्राप्त करने के लिए धर्मरूप आराम है । उन्हीं में समाहितचित्त, उपशान्त, धैर्यशील, धर्मसारथि और धर्मानुरागी बनता हुआ सयमशील भिक्षु विचरण करे । तात्पर्य कि धर्माराम में रमण करने वाले को परमशान्ति की प्राप्ति होती है । वही धर्मसारथि बनकर अनेक भव्य जीवों को सन्मार्ग पर लाता हुआ उनको ससार के जन्म-मरण रूप अगाध समुद्र से पार कर देता है । इसी प्रकार उपशान्त होकर धर्म का अनुरागी बनता हुआ ब्रह्मचर्य की समाधि वाला होवे ।

यह सब वर्णन ब्रह्मचर्य की रक्षा अथवा विशुद्धि के लिए किया गया है । अब ब्रह्मचर्य के साहात्म्य के विषय में कहते हैं—

देवदानवगन्धवा , जम्बरकवसकिन्नरा ।

वम्भयारिं नमंसन्ति, दुष्करं जे करन्ति तं ॥१६॥

देवदानवगन्धर्वाः , यक्षराक्षसकिन्नराः ।

ब्रह्मचारिणं नमस्कुर्वन्ति, दुष्कर य करोति तत् ॥१६॥

पदार्थान्वय — देवदाणवगन्धवा—देव, दानव और गन्धर्व जम्बरकवस-किन्नरा—यक्ष, राक्षस और किन्नर वम्भयारिं—ब्रह्मचारी को नमंसन्ति—नमस्कार करते हैं दुष्कर—दुष्कर जे—जो करति—करता है—पालन करता है त—उस ब्रह्मचर्य को ।

मूलार्थ—ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर ये सब नमस्कार करते हैं क्योंकि वह दुष्कर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है ।

टीका—इस गाथा में ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन किया गया है । इसी लिए कहते हैं कि ब्रह्मचारी को देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर सभी नमस्कार करते हैं । क्योंकि वह बड़ा ही दुष्कर कार्य कर रहा है, जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करता है । देवों में—ऋमानिक देव, ज्योतिष्क देव, भयनपति—दानवसङ्घा घाले देव और स्वरविद्या के जानने वाले गन्धर्व देव, यक्ष—व्यन्तर जाति के देव [जिनका निवासस्थान प्रायः पृथ्वी में होता है], राक्षस—मांस की इच्छा रखने वाले और किन्नर ये सब ही व्यन्तर जाति के देव हैं । ये सब के सब ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं क्योंकि ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना कुछ साधारण सी बात नहीं अर्थात् कायर पुरुष इस ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते । इसको पालन करने वाला तो बड़ा ही शूवीर पुरुष होना चाहिए । इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा ही दुष्कर है और जो इसका पालन करता है, वह अवश्य ही देव दानव और गन्धर्वादि के द्वारा पूजनीय और वदनीय है । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मचर्य रूप धर्म सर्वोत्तम धर्म है । अतः इसको अवश्यमेव धारण करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण रहे कि देवता लोग ब्रह्मचारी पुरुष को केवल नमस्कार मात्र ही नहीं करते किन्तु ब्रह्मचारियों की यथासमय रक्षा भी करते हैं । जैसे कि सतीशिरोमणि सीता की परीक्षा के समय पर अग्निकुण्ड का जलकुण्ड बन गया ।

अब प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए कहते हैं—

एस धम्मे ध्रुवे निच्चे, सासए जिणदेसिए ।
सिद्धा सिज्झन्ति चाणेण, सिज्झिस्सन्ति'तहा वरे ॥१७॥
त्ति वेमि ।

इति बम्भचेरसमाहिठाणअज्झयणं समत्तं ॥१६॥

एष धर्मो ध्रुवो नित्य, शाश्वतो जिनदेशित ।
सिद्धा' सिध्यन्ति चानेन, सेत्स्यन्ति तथा परे ॥१७॥
इति ब्रवीमि ।

इति ब्रह्मचर्यसमाधिस्थानमध्ययन समाप्तम् ॥१६॥

पदार्थान्वय — एष-यह धम्मे-धर्म ध्रुवे-ध्रुव है निच्चे-नित्य है सामए-शाश्वत है जिणदेसिए-जिनप्रतिपादित है अणेण-इसके द्वारा सिद्धा-पहले सिद्ध हुए च-और सिज्झन्ति-वर्तमान में सिद्ध होते हैं सिज्झिस्सन्ति-भविष्यकाल में सिद्ध होंगे तथा-तथा वरे-अनन्त अनागत काल में ।

मूलार्थ—जिनदेशित यह धर्म ध्रुव, नित्य और शाश्वत है । इसके द्वारा भूतकाल में सिद्ध हुए, वर्तमानकाल में होते हैं और आगामी काल में होंगे ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि जिनेन्द्र भगवान् का प्रतिपादन किया हुआ यह ब्रह्मचर्य रूप धर्म ध्रुव है, नित्य है और शाश्वत है । ध्रुव इसलिए है कि इसको परवादियों ने भी स्वीकार किया है । नित्य इसलिए है कि यह द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सदैव एक स्वभाव होने से स्थिर है और शाश्वत इसको इस वास्ते कहते हैं कि पर्यायिक नय की अपेक्षा से भी इसका पर्याय—परिवर्तन नहीं होता तथा भिन्न भिन्न पर्यायों का धारण करने वाला है ।

यद्यपि ध्रुव, नित्य और शाश्वत ये तीनों शब्द समान अर्थ के वाचक हैं तथापि नाना प्रकार के शिष्यों के हित और सुगमता से बोध के लिए इनका यहाँ पर प्रयोग किया है । इसके अतिरिक्त शास्त्रकार इस धर्म का त्रैकालिक फल बतलाते हुए कहते

हैं कि इस धर्म के अनुष्ठान द्वारा भूतकाल में अनन्त आत्मा सिद्ध गति को प्राप्त हुए, तथा वर्तमानकाल में महाविदेहादि क्षेत्रों में सिद्ध होते हैं और आगामी काल में होंगे । इससे सिद्ध हुआ कि यह धर्म, मुक्ति के साधन का एक मुख्य अंग है । अतः इसका पालन करना प्रत्येक भव्य आत्मा का कर्तव्य है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पूर्व की भाँति ही समझ लेना ।

षोडशाध्ययन समाप्त ।

अह पावसमणिज्जं सत्तदहं अज्झयणां

अथ पापश्रमणीयं सप्तदशमध्ययनम्

गत सोलहव्य अध्ययन में ब्रह्मचर्य की गुप्तियों का वर्णन किया गया है परन्तु वे गुप्तियाँ उसी समय ठीक रह सकती हैं, जब कि पापस्थानों को छोड़ दिया जाय । अतः इस सोलहवें अध्ययन के अनन्तर अब पापश्रमण नामक सत्तरवें अध्ययन का आरम्भ किया जाता है, जिसकी आदिस गाथा इस प्रकार है—

जे केइ उ पव्वइए नियण्ठे,
धम्मं सुणित्ता विणओववन्ने ।
सुदुल्लहं लहिउं बोहिलाभं,
विहरेज्ज पच्छा य जहासुहं तु ॥१॥

यः कश्चित्तु प्रव्रजितो निर्ग्रन्थः,
धर्मं श्रुत्वा विनयोपपन्नः ।
सुदुर्लभं लब्ध्वा बोधिलाम्,
विहरेत् पश्चाच्च यथासुखं तु ॥१॥

जे केइ उ पव्वइए, निदासीले पगामसो ।

भुच्चा पिच्चा सुहं सुवई, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥३॥

यः कश्चित् तु प्रव्रजितः, निद्राशीलः प्रकामशः ।

भुक्त्वा पीत्वा सुखं स्वपिति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥३॥

पदार्थान्वय — जे-जो केइ-कोई उ-वितर्क में पव्वइए-प्रव्रजित हो गया है निदासीले-निद्राशील पगामसो-अत्यन्त निद्रालु भुच्चा-खाकर पिच्चा-पीकर सुहं-सुखपूर्वक सुवई-सो जाता है पावसमणि त्ति-पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो कोई प्रव्रजित होकर—दीक्षित होकर अत्यन्त निद्राशील है और खा पीकर सुख से सो जाता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में पापश्रमण के लक्षण वर्णन किये गये हैं अर्थात् पापश्रमण किमको कहते हैं, इसकी चर्चा की है । जैसे कोई पुरुष दीक्षाग्रहण करने के अनन्तर भी अत्यन्त निद्रालु बना हुआ है, तथा दधि ओदनादि को खाकर और तक्र आदि को पीकर अर्थात् नानाविध भोज्य और पेय पदार्थों का सेवन करके खूब आनन्द-पूर्वक सोता हुआ अपनी आवश्यक क्रियाओं की भी उपेक्षा कर देता है, वह पापश्रमण कहा जाता है । तात्पर्य कि पापरूप क्रियाओं के द्वारा जिसकी लक्षणा—पहचान—की जाय, वह पापश्रमण है । यद्यपि यहाँ पर केवल 'निदासीले—निद्राशील' का प्रयोग ही पर्याप्त था तथापि 'पगामसो—प्रकामश,' का प्रयोग अत्यन्त निद्रालुता का बोध कराने के लिए किया गया है । जैसे कि उठाने पर भी जल्दी नहीं उठना तथा उठने पर भी आँखें मीचे रहना ।

ऐसा नहीं कि अनपढ़ ही पापश्रमण होते हैं किन्तु पढ़े हुए भी पापश्रमण कहे जा सकते हैं । तथाहि—

आयरियउवज्झाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए ।

ते चेव खिसई वाले, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥४॥

शय्या दृढा प्रावरण मेऽस्ति,
उत्पद्यते भोक्तु तथैव पातुम् ।

जानामि यद्वर्तत आयुष्मन्निति,

किं नाम करिष्यामि श्रुतेन भगवन् ॥२॥

पदार्थान्वय — सिञ्चा-शय्या दृढा-दृढ पाउरण-घर मि-मेरे अस्थि-है
उत्पज्जई-उत्पन्न हो जाता है भोक्तु-खाने के लिए तद्देव-तथैव पाउ-पीने के लिए
जानामि-जानता हूँ ज वट्टइ-जो बर्त रहा है आउसु-हे आयुष्मन् । त्ति-इस कारण
से किं नाम-क्या काहामि-करूँगा भन्ते-पूज्य सुएण-श्रुत के पठन से ।

मूलाध—हे आयुष्मन् ! वमति—निगमस्थान दृढ है, वस्त्र मेरे पास
हैं, खाने और पीने के लिए अन्न और जल मिल जाता है तथा वर्तमान में जो
हो रहा है उसे मैं जानता हूँ, अतः हे भगवन् ! श्रुत के पठन से मैं क्या करूँ ?

टीका—इस गाथा में पापश्रमण के लक्षण और श्रुत के नियम में उसके
जो विचार हैं, उनका दिग्दर्शन किया गया है । गुरुओं ने जब शिष्य को श्रुत के
पठन का उपदेश किया, तब उत्तर में शिष्य ने कहा कि भगवन् ! शय्या—निवास
स्थान दृढ है अर्थात् शीत, आतप और वर्षा आदि के उपद्रवों से रहित है तथा शीतादि
की निवृत्ति के लिए घर भी मेरे पास विद्यमान हैं एवं खाने के लिए अन्न—भोजन
और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाता है, तथा वर्तमान काल में जो कुछ हो रहा
है उसे मैं भली भँति जानता हूँ अतः श्रुत के पढ़ने से मुझे क्या लाभ ? कारण कि
आपने श्रुत का अध्ययन किया है । आपको भी केवल वर्तमान के पदार्थों का ही ज्ञान
है और मुझको भी, जिसने श्रुत को नहीं पढ़ा, वर्तमान के पदार्थों का बोध है ।
इसलिए आपने ओर मेरे ज्ञान में कोई विशेषता नहीं तो फिर श्रुताध्ययन के निमित्त
व्यर्थ ही हृदय, गल और तालु को सुलाने से क्या लाभ ? क्योंकि श्रुत के द्वारा आप
अतीन्द्रिय पदार्थों को तो जानते ही नहीं, जिससे कि उसकी आवश्यकता प्रतीत हो ।
अतः श्रुत के अध्ययन से कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता ।

अथ फिर इसी विषय में कहते हैं—

जे केइ उ पव्वइए, निदासीले पगामसो ।
भुचा पिचा सुहं सुवई, पावसमणि ति वुच्चई ॥३॥

यः कश्चित् तु प्रव्रजितः, निद्राशीलः प्रकामशः ।
भुक्त्वा पीत्वा सुखं स्वपिति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥३॥

पदार्थान्वय — जे-जो केइ-कोई उ-वितर्क में पव्वइए-प्रव्रजित हो गया है निदामीले-निद्राशील पगामसो-अत्यन्त निद्रालु भुचा-खाकर पिचा-पीकर सुहं-सुखपूर्वक सुवई-सो जाता है पावसमणि ति-पापश्रमण इस प्रकार वुच्चई-कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो कोई प्रव्रजित होकर—दीक्षित होकर अत्यन्त निद्राशील है और खा पीकर सुख से सो जाता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—इस गाथा में पापश्रमण के लक्षण वर्णन किये गये हैं अर्थात् पापश्रमण किसको कहते हैं, इसकी चर्चा की है । जैसे कोई पुरुष दीक्षामहण करने के अनन्तर भी अत्यन्त निद्रालु बना हुआ है, तथा दधि ओदनादि को खाकर और तक्र आदि को पीकर अर्थात् नानाविध भोग्य और पेय पदार्थों का सेवन करके खून आनन्द-पूर्वक सोता हुआ अपनी आवश्यक क्रियाओं की भी उपेक्षा कर देता है, वह पापश्रमण कहा जाता है । तात्पर्य कि पापरूप क्रियाओं के द्वारा जिसकी लक्षणा—पहचान—की जाय, वह पापश्रमण है । यद्यपि यहाँ पर केवल 'निदासीले—निद्राशील' का प्रयोग ही पर्याप्त था तथापि 'पगामसो—प्रकामश' का प्रयोग अत्यन्त निद्रालुता का बोध कराने के लिए किया गया है । जैसे कि उठाने पर भी जल्दी नहीं उठना तथा उठने पर भी आँखें मीचे रहना ।

ऐसा नहीं कि अनपढ ही पापश्रमण होते हैं किन्तु पढे हुए भी पापश्रमण कहे या माने जाते हैं । तथाहि—

आयरियउवज्जाएहिं, सुयं विणयं च गाहिए ।
ते चेव खिसई बाले, पावसमणि ति वुच्चई ॥४॥

आचार्योपाध्यायै , श्रुतं विनय च ग्राहित ।

तौश्चैव खिसति बालः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥४॥

पदार्थान्वय —आयरियउवज्झाएहि—आचार्य और उपाध्याय के द्वारा श्रुत-श्रुत च-और विनाय-विनय ग्राहि—सिखाया गया ते—उनकी चैव-निश्चय ही खिसई—निंदा करता है बाले-विवेकविकल पावममणि ति-पापश्रमण इस प्रकार बुचई—कहा जाता है ।

मूलाथ—आचार्य और उपाध्याय के द्वारा श्रुत और विनय से शिक्षित किया हुआ जो शिष्य विवेकविकल होकर फिर उन्हीं की निन्दा करता है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—आचार्य या उपाध्याय ने जिसको श्रुत और विनय रूप धर्म की अर्थपाठ से भली प्रकार शिक्षा दी है तथा उसे योग्य भी बना दिया परन्तु वह विवेकविकल—मूर्ख शिष्य यदि उन्हीं की निन्दा करने लग जाय तो उसे पापश्रमण कहते हैं । क्योंकि जिनसे श्रुत का ग्रहण किया जाय, उनकी तो मन बचन और वाया से सदा ही विनय करनी चाहिए । इसके विपरीत जो उनकी निन्दा करता है, वह पडा लिखा होने पर भी विवेकविकल होने से बाल अर्थात् मूर्ख है । यहाँ पर उक्त गाथा में आये हुए 'खिसई' पद का अर्थ है 'निन्दति'—निन्दा करता है ।

इस प्रकार ज्ञानाचार की अवहेलना से पापश्रमण का उद्भूत किया है । दर्शनाचार की अवहेलना से जो पापश्रमण होता है, अब उसके विषय में लिखते हैं—

आयरियउवज्झायाणं, सम्मं नो पडितप्पई ।

अप्पडिपूयए थद्धे, पावसमणि ति बुचई ॥५॥

आचार्योपाध्यायानां , सम्यग् न परितृप्यति ।

अप्रतिपूजकः स्तब्ध, पापश्रमण इत्युच्यते ॥५॥

पदार्थान्वय —आयरिय—आचार्य उवज्झायाण—उपाध्याय की सम्म—जो सम्यक् प्रकार नो पडितप्पई—सेवा नहीं करता अप्पडिपूयए—उनकी पूजा नहीं करता थद्धे—अहंकारयुक्त पावसमणि ति—इस प्रकार पापश्रमण बुचई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो शिष्य अहंकारयुक्त होकर आचार्य और उपाध्याय की मली प्रकार से सेवा नहीं करता और न उनकी पूजा करता है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—ज्ञानाचार के पश्चात् अथ सूत्रकार दर्शनाचार के विषय में कहते हैं । तात्पर्य कि दर्शनाचार के भेदों में एक गुरुवात्सल्य नाम का भेद है । जो शिष्य उसकी सम्यक् प्रकार से आराधना नहीं करता, वह पापश्रमण कहा जाता है । जैसे कि आचार्य और उपाध्याय आदि गुरुजनों की सेवा पूजा न करना, उनकी इच्छा के अनुसार उनके कार्यों में उपयोग न रखना तथा अर्हतादि के गुणानुवाद से पराङ्मुख रहना और अहंकारी होना ये सब पापश्रमण के लक्षण हैं । इसी प्रकार दर्शनाचार के अन्य भेदों की अवहेलना के विषय में भी समझ लेना चाहिए ।

इस प्रकार दर्शनाचार को लेकर पापश्रमणता का वर्णन किया गया है । अथ चारित्राचार के विषय में कहते हैं—

सम्मदमाणे पाणाणि, वीयाणि हरियाणि य ।

असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥६॥

सम्मर्दयमानः प्राणिनः, वीजानि हरितानि च ।

असयतः संयतमन्यमानः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥६॥

पदार्थान्वय —सम्मदमाणे—समर्दन करता हुआ पाणाणि—प्राणियों का वीयाणि—वीजों य—और हरियाणि—हरी का असंजए—असयत होने पर भी संजयमन्नमाणे—मयत मानता हुआ पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—प्राणी, बीज और हरी का समर्दन करता हुआ तथा अमयत होने पर भी अपने आपको मयत मानने वाला पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—चारित्राचार में पहले ईर्ष्यासमिति का प्रयोग किया जाता है । अतः सूत्रकर्ता ने प्रथम उसी का उल्लेख किया है । जैसे कि द्वीन्द्रियादि प्राणी, शाल्यादि बीज और दूर्वादि हरी । इसी प्रकार सर्व एकेन्द्रिय जीव जान लेने चाहिए । चलते समय इन सब का मर्दन करता हुआ जो चला जाता है और असयत होता हुआ भी फिर

अपने को सयत् मानता है, वह पापश्रमण है । क्योंकि वह ईर्ष्यानिपय में सर्वथा निवेकरहित हो रहा है और जीवों के समर्दन से उसका हृदय दया से शून्य हो रहा है । वास्तव में साधु की मुरखपरीक्षा उसके चलने से ही की जाती है । जब कि चलने में ही उसे विवेक नहीं तो उसके अन्य कार्य भी विवेकशून्य ही होंगे । तथा जिस प्रकार बीजादि के विषय में कहा गया है उसी प्रकार पृथिवीकाय, अप्काय, तेजस्काय और पायुकाय के विषय में भी ज्ञान लेना चाहिए । यहाँ गाथा में आये हुए “सम्महमाणे”—समर्दन शब्द का तात्पर्य अतिनिर्न्यपन की सूचना करना है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

संधारं फलगं पीठं, निसिज्जं पायकम्बलं ।
अप्पमज्जियमारुहई, पावसमणि ति बुच्चई ॥७॥

सस्तार फलक पीठ, निपद्यां पादकम्बलम् ।
अप्रमृज्यारोहति , पापश्रमण इत्युच्यते ॥७॥

पदार्थान्वय —संधार-कम्बलादि फलग-पट्टादि पीठ-आसन निसिज्ज-स्वाध्यायभूम्यादि पायकम्बल-पादपुठन अप्पमज्जिय-विना प्रमार्जन किये जो आरुहई-आरोहण करता है—बैठता है, वह पावसमणि सि-पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई-कहा जाता है ।

भूलार्थ—सस्तारक, फलक, पीठ, पादपुठन और स्वाध्याय भूमि, इन पर जो विना प्रमार्जन किये बैठता है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया है कि विना प्रमार्जन किये जो किसी वस्तु पर बैठना अथवा किसी वस्तु को छठाना है, यह भी अमयम का ही कारण है । अतः इस प्रकार का आचरण करने वाला भी पापश्रमण ही कहा जाता है । जैसे कि कम्बल आदि सस्तारक, चम्पक आदि फलक, पीठादि आसन, स्वाध्याय भूमि आदि निपद्या और पादपुठन इत्यादि उपकरणों को विना प्रमार्जन किये उपयोग में लाने वाला पापश्रमण है क्योंकि प्रमार्जन किये विना इन उपकरणों का उपयोग करते समय यदि इन पर कोई जीव चढ़ा हुआ हो तो उसकी हिंसा हो जाने की सम्भावना है, तथा प्रमाद के बढ़ने का भी इससे भय रहता है, जो कि समय का निघातक है ।

इसलिए समयशील साधु को चाहिए कि वह यत्नपूर्वक और प्रमार्जन किये हुए वस्त्र पात्र आदि उपकरणों को अपने उपयोग में लावे ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

द्वद्वस्स चरई, पमत्ते य अभिक्खणं ।
उल्लंघणे य चण्डे य, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥८॥

द्वुत द्वुतं चरति, प्रमत्तश्चाभीक्षणम् ।
उल्लघनश्च चण्डश्च, पापश्रमण इत्युच्यते ॥८॥

पदार्थान्वय —द्वद्वस्स—शीघ्र शीघ्र चरई—चलता है पमत्ते—प्रमत्त होकर य—फिर अभिक्खण—बार बार उल्लघणे—बालादि के ऊपर से लेंच जाता है य—और चण्डे—क्रोध से युक्त य—पादपूर्ति में है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो शीघ्र शीघ्र चलता हो, प्रमत्त होकर बालादि के ऊपर से लेंच जाता हो और क्रोधी हो, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु गोचरी आदि क्रियाओं में अति शीघ्रता से चलता है और प्रमादवश होकर बार बार बालकों के ऊपर से लेंच जाता है और यदि कोई शिक्षा देवे तो उस पर भी क्रोध करता है, वह पापश्रमण है अर्थात् ये लक्षण पापश्रमण के हैं । तात्पर्य कि ईर्यासमिति में अनुपयोगता, प्रमाद के यशीभूत होकर अनुचित चलघनादि क्रियाओं में प्रवृत्ति करनी तथा शिक्षा देने वाले पर क्रोध करना, ये सब अविनीतता के लक्षण हैं । इन्हीं लक्षणों से युक्त हुआ साधु पापश्रमण कहा जाता है ।

यहाँ पर जो “अभिक्षण” पद पढ़ा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि किसी कारणविशेष से यदि यत्नपूर्वक शीघ्र भी चलना पड़े तो वह प्रत्यवायजनक नहीं किन्तु सदैव बिना विधि से चलना दोषावह है ।

अब फिर उक्त विषय में ही कहते हैं—

पडिलेहेइ पमत्ते, अवउज्झइ पायकम्बलं ।
पडिलेहाअणाउत्ते , पावसमणि त्ति बुच्चई ॥९॥

प्रतिलेखयति प्रमत्तः, अपोज्झति पादकम्बलम् ।

प्रतिलेखनायामनायुक्तः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥९॥

पदार्थान्वय — पडिलेहेड—प्रतिलेखना करता है प्रमत्त—प्रमत्त होकर अव-
उज्झ—यत्र यत्र रख देता है पायकम्बल—पात्र और कम्बल पडिलेहा—प्रतिलेखना
में अग्राउत्ते—अनुपयुक्त है पापसमणि चि—पापश्रमण बुचई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो प्रमत्त होकर प्रतिलेखना करता है, पात्र और कम्बल जहाँ
तहाँ रख देता है और प्रतिलेखना में अनुपयुक्त है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—जो साधु वसति आदि स्थानों को प्रमत्त होकर प्रत्युपेक्षण करता है,
तथा पात्र कम्बलादि उपाधि को जहाँ तहाँ रख देता है अथवा जिसका भाण्डोपकरण
बिना ही प्रतिलेखना किये निरतर हुआ पड़ा रहता है, इतना ही नहीं किन्तु जिसका
प्रतिलेखना में विलकुल ही उपयोग नहीं है, वह पापश्रमण है । क्योंकि उक्त क्रियाओं
का यदि उपयोग और धनपूर्वक अनुष्ठान किया जायगा, तभी समय की भली प्रकार
से आराधना हो सकेगी अन्यथा उसका विघात होगा । उक्त गाथा में जो “पाय-
कम्बल” शब्द है, उसके दो अर्थ होते हैं—एक तो पात्र और कम्बल, दूसरा पाँव
पोंछने का यस्त्रखण्ड । ये दोनों ही अर्थ यहाँ पर प्रादुर्भूत हैं ।

अब फिर इसी विषय की आलोचना करते हैं—

पडिलेहेड प्रमत्ते, से किंचि हु निसामिया ।

गुरुपरिभावए निच्चं, पावसमणि त्ति बुचई ॥१०॥

प्रतिलेखयति प्रमत्तः, स किञ्चित्खलु निशम्य ।

गुरुपरिभावको नित्यः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१०॥

पदार्थान्वय — पडिलेहेड—प्रतिलेखना करता है प्रमत्ते—प्रमत्त होकर से—यह
किंचि—किंचित् हु—भी निसामिया—सुनकर गुरुपरिभाषण—गुरुजनों का परिभव
करता है निच्चं—सदा ही पापसमणि चि—पापश्रमण इस प्रकार बुचई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो प्रमत्त होकर प्रतिलेखना करता है और विकथादि के कारण
किञ्चिन्मात्र भी गुरुजनों के गोरुने पर मदैव उनका तिरस्कार करता है, वह
पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में यह बतलाया गया है कि जो साधु प्रतिलेखना में प्रमाद करता है अर्थात् सावधानता से नहीं करता तथा उसी काल में कुछ विकथा आदि को सुनकर चित्त को विक्षिप्त कर देता है और जब गुरुओं ने कहा कि वस्स । प्रमादरहित होकर काम करो, इस क्रिया में और कोई कार्य नहीं करना चाहिए तब उसी समय उनका तिरस्कार करने लग जाता है और कहता है कि इममे मेरा क्या दोष है, आपने जैसा सिरलाया है वैसा करता हूँ, यदि यह ठीक नहीं तो आप स्वयं कर लो ? मैं तो इसी प्रकार कलंगा । कहीं २ पर “गुरु परिभासए निच—गुरुपरिभाषको नित्यम्” ऐसा पाठ भी है । तब इसका यह अर्थ होगा कि सदैव गुरुजनों के सामने बोलने वाला अर्थात् असभ्य बर्ताव करने वाला अथवा उनकी शिक्षा को विपरीत समझने वाला ।

अब फिर उक्त विषय में ही कहते हैं—

बहुमाई पमुहरी, थद्धे लुद्धे अणिग्गहे ।
असंविभागी अवियत्ते, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥११॥

बहुमायी प्रमुखरः, स्तब्धो लुब्धोऽनिग्रहः ।
असंविभाग्यप्रीतिकः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥११॥

पदार्थान्वय — बहुमाई—गहुत छल करने वाला पमुहरी—बिना सम्यग्ध प्रलाप करने वाला थद्धे—अहकारी लुद्धे—लोभी अणिग्गहे—इन्द्रियों के पराधीन असंविभागी—समविभाग न करने वाला अवियत्ते—प्रीति न करने वाला पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—छल करने वाला, बिना विचारे बोलने वाला, अहकारी, लोभी, इन्द्रियों की वश में न रखने वाला, और समविभाग न करने तथा प्रीति न करने वाला पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—इस गाथा में भी पापश्रमण के लक्षणों का वर्णन है । जैसे कि छल फट करना, असम्यग्ध प्रलाप करना, मन में अहकार और लोभ रखना, इन्द्रियों के वशीभूत होना, वृद्ध और ग्लान आदि से प्रेम न रखना और लाये हुए आहार का उनके साथ समविभाग न करना—ये सब पापश्रमण के लक्षण हैं अर्थात् इन लक्षणों

वाला पापश्रमण होता है । यहाँ पर इतना और समझ लेना चाहिए कि प्रीति से ही मनुष्य में सविभागित्व आता है और तभी वह बाल, वृद्ध और ग्लान आदि की सेवा में प्रवृत्त होता है । अब जो साधु अपने में प्रीति गुण को नहीं रखता, वह आत्मपोषक, उद्धत और लोभी बनता हुआ पापश्रमण हो जाता है ।

अब फिर इसी विषय को पद्धति किया जाता है—

विवायं च उदीरेड, अधम्मे अत्तपन्नहा ।

वुग्गहे कलहे रत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१२॥

विवाद चोदीरयति, अधर्म आत्मप्रज्ञाहा ।

व्युद्ग्रहे कलहे रक्तः, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१२॥

पदार्थान्वय — विवाद—विवाद को च—और उदीरेड—उदीरता है अधम्मे—सदाचार से रहित है अत्तपन्नहा—आत्म—आप्त—प्रज्ञा को हनन करता है वुग्गहे—युद्ध में कलहे—कलह में रत्ते—रक्त है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार वुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—विवाद की उदीरणा करने वाला, सदाचार से रहित और आप्तप्रज्ञा—आत्मप्रज्ञा—की हानि करने वाला पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—जो विवाद शान्त हो चुका हो उसको फिर से उत्पन्न करने वाला और सदाचार से रहित जो साधु है, उसे पापश्रमण कहते हैं । अत्तपन्नहा—यदि किसी आत्मा को आप्त पुण्यों के उपदेश से इस लोक तथा परलोक के निर्णय की बुद्धि प्राप्त हो गई तो उसको जो अपने कुतर्कजाल से हनन करने वाला हो, वह पापश्रमण है । अथवा आत्मप्रज्ञा—आत्मविषयक प्रश्नों का नाश करने वाला । आत्मा के अस्तित्व और उसके परलोकगमनसम्बन्धी तथ्य विचारों का विधात करने वाला पापश्रमण है । एव जो दहादि से युद्ध करने और धाणी के द्वारा कलह करने में प्रवृत्त है, वह पापश्रमण है । इसके अतिरिक्त “अत्तपन्नहा” का आत्मप्रज्ञा प्रतिरूप बनाकर उसकी आत्मप्रज्ञा—स्वकीय बुद्धि का विनाश करने वाला अर्थ भी युक्तिसंगत है । तात्पर्य कि जो कुतर्कों के द्वारा अपनी बुद्धि को मलिन किये हुए है, वह पापश्रमण है ।

और भी कहते हैं—

अधिरासणे कुकुडए, जत्थ तत्थ निसीयई ।
आमणम्मि अणाउत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१३॥

अस्थिरासनः कुकुचः, यत्र तत्र निपीदति ।
आसनेऽनायुक्त , पापश्रमण इत्युच्यते ॥१३॥

पदार्थान्वय — अधिरासणे—अस्थिरासन कुकुडए—कुचेष्टायुक्त जत्थ—जहाँ तत्थ—तहाँ निमीयई—बैठ जाता है आमणम्मि—आसन में अणाउत्ते—उपयोग से रहित पावसमणि त्ति—पापश्रमण, इस प्रकार वुच्चई—रहा जाता है ।

मूलार्थ—जिमका आमन स्थिर नहीं, जो कुचेष्टा से युक्त है, और जहाँ तहाँ घँठ जाता है तथा जो आमन पर बैठते समय उपयोग नहीं रखता, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु अपने आमन पर स्थिरतापूर्वक नहीं बैठता और यदि बैठता है तो भी अनेक प्रकार की जीवनिराधक कुचेष्टाएँ करता है, और जहाँ तहाँ अर्थात् सचित्त अचित्त का कुछ भी निचार न करता हुआ बैठ जाता है एव आसन पर बैठते समय भी उपयोग से शून्य है, तात्पर्य कि वह यह विचार बिल्कुल नहीं करता कि मेरे पाँव आदि सचित्त रज अथवा कीचड़ आदि से युक्त हैं या नहीं, इत्यादि लक्षणों वाला जो साधु है, वह पापश्रमण कहा जाता है । इसके विपरीत जो विचारशील साधु है, उसका आसन स्थिर होगा तथा शरीर से किन्ही प्रकार की कुचेष्टा नहीं होगी और बिना यत्र के जहाँ तहाँ हर एक स्थान पर उसका बैठना न होगा एव आमन पर भी यह उपयोगपूर्ण ही बैठेगा । इसलिए पापश्रमणता के कारणभूत वक्त लक्षणों से योग्य साधु कभी अगीकार न करे ।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में कहते हैं—

ससरक्खपाए सुवई, सेल्लं न पडिलेहई ।
संथारए अणाउत्ते, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१४॥

सरजस्कपाद. स्वपिति, शय्यां न प्रतिस्लेखयति ।
संस्तारकेऽनायुक्त , पापश्रमण इत्युच्यते ॥१४॥

पदार्थावय — समरक्त्वपाए—रज मे भरे हुए पाँव होन पर भी सुर्ई—
सो जाता है सेज—शय्या को न पड़िलेहई—प्रतिलेखन नहीं करता मधारए—सन्तारक
पर अणाउत्ते—उपयोगशून्य होकर सोता या बैठता है पापममणि त्ति—पापश्रमण इस
प्रकार बुचई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—रज से भरे हुए पाँव होने पर भी जो उमी तरह मो जाता है
और शय्या की प्रतिलेखना भी नहीं करता तथा मस्तारक पर बिना ही उपयोग
जो बैठता अथवा मोता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु पाँव साफ किये बिना ही अपने निस्तरे पर बैठता अथवा
सोता है एव शय्या आदि की प्रतिलेखना या प्रमाजना भी नहीं करता तथा कन्मरलादि
के सस्तारक—बिछौने पर अनुपयुक्त होकर—आगम विधि की अवहेलना करके सोता
है, वह पापश्रमण कहा जाता है । क्योंकि शास्त्रों मे साधु के लिए कुटुडी की तरह
चारों ओर से अपने आपको समेटकर शयन करने का विधान है । इस पूर्वोक्त सार
कथन से सिद्ध होता है कि साधु जिस वसति मे रहे, उसकी वह यत्नपूर्वक प्रतिलेखना
और प्रमार्जना करे तथा शय्या पर सोते अथवा बैठते समय उसके पाँव मे किसी
प्रकार की धूलि अथवा कीचड़ न लगा हो और शयन भी उसका आगमोक्त विधि के
अनुसार होना चाहिए । क्योंकि शास्त्रमर्यादापूरक यत्न से आचरण करने पर ही सयम
का सम्यक् रूप से पालन हो सकता है अन्यथा नहीं ।

इस प्रकार चारित्र को लेकर पापश्रमण के स्वरूप का वर्णन हुआ । अथ आचार
के अतिश्रमण करने से जिस प्रकार पापश्रमण होता है, उसका उद्घटन करते हैं—

दुद्धदहीविगईओ, आहारेइ अभिक्खणं ।

अरए य तवोकम्मे, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१५॥

दुग्धदधिविकृती , आहारयत्यभीक्षणम् ।

अरतश्च तप कर्मणि, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१५॥

पदार्थावय — दुद्ध—दुग्ध दही—दधि विगईओ—जो विकृति हैं उनका
आहारेइ—आहार करता है अभिक्खण—बार बार अरए—रतिरहित य—और तवो-
कम्मे—तप कर्म में पावसमणि त्ति—पापश्रमण, इस प्रकार बुचई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो दुग्ध और दधि रूप विकृतियों का बार २ आहार करता है और तप कर्म में जिमकी प्रीति नहीं, वह पापश्रमण है ।

टीका—दुग्ध, दधि और घृत आदि पदार्थों को विकृति कहते हैं क्योंकि ये निकार उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं । अतः जो साधु इन विकृतियों को छोड़ने के बदले इनका बार बार सेवन करता है परन्तु तपकर्म के अनुष्ठान में अरुचि रखता है, तात्पर्य कि दुग्ध, घृत आदि बलप्रद पदार्थों के खाने में तो सब से आगे हो जाता है और जब तपस्या करने का समय उपस्थित होता है तब पीछे हट जाता है, यह पापश्रमण कहलाता है । यहाँ पर विकृति शब्द से उन्हीं पदार्थों का ग्रहण अभीष्ट है, जो कि अपने पहले पर्याय को छोड़कर दूसरे पर्याय को प्राप्त हो गये हैं । जैसे—दुग्ध, दधि आदि । वे ही पदार्थ यदि प्रमाण से अधिक सेवन किये जायें तो निकार को उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं । इसलिए ये विकृति के नाम से प्रसिद्ध हैं । समयशील साधु को इनका निरन्तर सेवन करना योग्य नहीं, यही इस गाथा का साराश है ।

अब फिर इसी विषय की चर्चा करते हैं—

अत्थन्तम्मि य सूरम्मि, आहारेइ अभिक्खणं ।

चोइओ पडिचोएइ, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१६॥

अस्तमयति च सूर्ये, आहारयत्यभीक्षणम् ।

चोदितः प्रतिचोदयति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१६॥

पदार्थान्वय —अत्थन्तम्मि—अस्त होने तक सूरम्मि—सूर्य के य—पादपूर्ति में है अभिक्खण—बार बार आहारेइ—आहार करता है चोइओ—प्रेरणा करने पर पडिचोएइ—प्रेरणा करने वाले को प्रत्युत्तर देता है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार वुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो सूर्य के अस्त होने तक निरन्तर आहार करता है, और प्रेरणा करने वाले पर आक्षेप करता है, वह पापश्रमण कहा जाता है ।

टीका—जो साधु सूर्यास्त से लेकर सध्या समय तक बराबर खाने में ही लगा रहता है, अथवा जिसका मन सदैव आहार का ही चिन्तन करता रहता है,

और यदि किसी भग्न साधु ने उसे कहा कि 'आयुष्मन् ! इस प्रकार सदा आहार की ही लालसा नहीं रखनी चाहिए और न इस तरह बार बार आहार करना चाहिए । यह साधु का आचार नहीं है । साधु को तो मनुष्यजन्म, श्रुति, श्रद्धा और समय में वीर्य—इन चारों अंगों की दुर्लभता का विचार करते हुए अधिकतया तप कर्म के अनुष्ठान में ही पुरपार्थ करना चाहिए' । गुरुजनों की इस उपदेशपूर्ण प्रेरणा का वह उत्तर देता है कि 'आप तो परोपदेश में ही पटित हो । यदि आपको ये उक्त चारों अंग दुर्लभ प्रतीत होते हैं तो आप ही किसी विकट तपस्या के अनुष्ठान में लग जाओ ? मेरे प्रति कहने की आपको क्या आवश्यकता है ?' इस प्रकार का वताव करने वाला पापश्रमण कहलाता है । किसी के मत में 'अत्यन्तस्मि'—'अस्तमयति' इसका, प्रतिदिन आहार करता है—यह अर्थ भी है । तात्पर्य कि तपश्चर्या के दिनों में भी आहार का त्याग नहीं करता किन्तु निरन्तर खाता ही रहता है । इससे सिद्ध हुआ कि समयशील साधु को कभी २ मर्यान्त आहार का भी त्याग करना चाहिए ताकि उसे तप कर्म उपार्जन करने का भी अवसर प्राप्त होता रहे ।

अब फिर कहते हैं—

आयरियपरिच्चाई , परपासण्डसेवए ।

गाणंगणिए दुब्भूए, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१७॥

आचार्यपरित्यागी , परपापण्डसेवक ।

गाणगणिको दुर्भूत, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१७॥

पदार्थान्वय —आयरिय—आचार्य के परिच्चाई—त्याग करने वाला परपासण्ड—परपापण्ड के सेवए—सेवन करने वाला गाणगणिए—छ २ मास में गच्छ सत्रमण करने वाला दुब्भूए—निन्दित पावसमणि त्ति—पापश्रमण बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—आचार्य का परित्याग करने वाला और परपासण्ड का सेवन करने वाला तथा छ मास के अनन्तर ही गच्छ का परिवर्तन करने वाला पापश्रमण होता है ।

टीका—कोई निवृष्ट साधु इस बात का विचार करता है कि ये आचार्य मदैव तप करने का ही उपदेश करते रहते हैं तथा आहार आदि में जो कुछ सुन्दर

पदार्थ आता है, वह बाल, वृद्ध और ग्लानादि को दे दिया जाता है। इसलिए इनका त्याग करके जो पाखण्डी कहे जाते हैं, उन्हीं में चले जाना अच्छा है। क्योंकि यहाँ पर गाने पीने की भी अधिक सुविधा है और तपस्या का भी टटा नहीं। इस विचार से वह साधु आचार्य का परित्याग कर देता है और पाखण्ड का अनुयायी बन जाता है। इस हेतु से उसको पापश्रमण कहते हैं। एव शास्त्र में लिखा है कि नूतन शिष्य की छ मास तक विशेष सेवा—सार सभाल—करनी चाहिए। इसी मर्यादा को ध्यान में रखकर अपनी सेवा के निमित्त जो साधु छ मास के अनन्तर ही गच्छ का परिवर्तन कर देता है अर्थात् एक गच्छ को छोड़कर दूसरे गच्छ में चला जाता है, वह भी पापश्रमण है। क्योंकि इन उक्त दोनों ही प्रकार के विचारों में स्वार्थ और आचारशून्यता की ही अधिक मात्रा विद्यमान है। वेप से तो यद्यपि वह श्रमण ही दिखाई देता है परन्तु मन उसका दुराचार की ओर ही प्रवृत्त हो रहा है। इससे उसको पापश्रमण कहते हैं।

इसी प्रकार वीर्याचार से जो रहित है, वह भी पापश्रमण है। अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

सयं गेहं परिच्छज्ज, परगेहंसि वावरे ।

निमित्तेण य ववहरई, पावसमणि त्ति बुच्चई ॥१८॥

स्वकीय गृहं परित्यज्य, परगृहे व्याप्रियते ।

निमित्तेन व्यवहरति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१८॥

पदार्थान्वय — सयं—अपना गेह—घर परिच्छज्ज—छोड़कर परगेहंसि—पर घरों में वावरे—आहार के लिए जाकर उनका कार्य करे य—और निमित्तेण—शुभाशुभ निमित्त से ववहरई—व्यवहार करता है पावसमणि त्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो अपना घर छोड़कर पर घरों में जाकर उनका काम करता है और निमित्त से—शुभाशुभ मतलापर व्यवहार करता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु अपना घर छोड़कर अर्थात् दीक्षामहण करके भिक्षा के लिए दूसरों के घरों में जाकर उनका काम करने लगता है अथवा भिक्षा देने वाले

गृहस्थों के लिए क्रय-विक्रय रूप व्यवहार करता है या उनसे करता है अथवा निमित्त के द्वारा—शुभाशुभ कथन के द्वारा धन उपार्जन करता है, उपलक्षण से गृहस्थों के ही कामों में लगा रहता है, वह पापश्रमण कहलाता है । तात्पर्य कि जब गृहस्थ के आचार व्यवहार को छोड़कर सन्यासी हुआ और फिर भी गृहस्थों के ही कामों में लिपटे तो साधु और गृहस्थ में भिन्नता ही क्या रही ? इसलिए जो श्रेष्ठ एव मयमशील साधु हैं, वे गृहस्थसम्नधी कार्यों तथा क्रय-विक्रय रूप व्यापारों से सदा और सर्वथा अलग रहते हैं ताकि उनमें पापश्रमण की जघन्य प्रवृत्ति होने न पाय ।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में कहते हैं—

सन्नाहपिण्डं जेमेइ, नेच्छई सामुदाणियं ।

गिहिनिसेज्जं च वाहेइ, पावसमणित्ति बुच्चई ॥१९॥

स्वज्ञातिपिण्डं भुङ्के, नेच्छति सामुदानिकम् ।

गृहिनिपद्यां च वाहयति, पापश्रमण इत्युच्यते ॥१९॥

पर्यायार्थ—सन्नाहपिण्ड—अपनी जाति—अपने ज्ञातिजनों के आहार को जेमेइ—भोगता है नेच्छई—नहीं चाहता सामुदाणिय—बहुत घरों की भिक्षा च—और गिहिनिसेज्ज—गृहस्थ की शय्या पर वाहेइ—पड़ जाता है—बैठ जाता है पावसमणित्ति—पापश्रमण इस प्रकार बुच्चई—कहा जाता है ।

मूलार्थ—जो अपने ज्ञातिजनों के आहार को भोगता है, बहुत घरों की भिक्षा को नहीं चाहता और गृहस्थ की शय्या पर बैठता है, वह पापश्रमण कहलाता है ।

टीका—जो साधु अपने सम्नधी जनों के घरों से ही आहार लेकर खाता है किन्तु सामुदायिक गोचरी नहीं करता अर्थात् अन्य मामांय घरों से भिक्षा लाने की इच्छा नहीं करता तथा गृहस्थों के घरों में जानर उन्हीं के बिस्तारों पर आराम से लेटता है, वह पापश्रमण है । इसका आशय यह है कि साधु का आचार प्रतिदिन किसी असुख परिचित दो चार घरों से भिक्षा लानर खाने का नहीं है तथा केवलमात्र अपने किसी सम्नधी के ही घर से भिक्षा लेकर खाने की उसके लिए आज्ञा नहीं और न किसी गृहस्थ की शय्या पर बैठने की उसे आज्ञा है परन्तु विपरीत इसके

जो साधु अपने परिचितों के घर से भिक्षा लाता और गृहस्थों के घर में जाकर उनके मिठौने आदि पर बैठता या सोता है, वह शास्त्राज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से पापश्रमण कहा जाता है । अतः अपने परिचित और सम्बन्धियों के घरों से सरस और स्निग्ध आहार लेकर खाने तथा गृहस्थों के पात्र, वस्त्र और शय्या आदि का उपयोग करने में जिन दोषों के उत्पन्न होने की सम्भावना है उनका विचार करते हुए समयशील साधु को इनके सम्पर्क से सर्वथा अलग रहना चाहिए ।

प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए, उक्त दोषों के सेवन और त्याग का जो फल है, अब शास्त्रकार इसी विषय का वर्णन करते हैं—

एयारिसे पञ्चकुशीलसंवुडे,
रूपधरे मुणिपवराण हेट्टिमे ।
अयंसि लोए विसमेव गरहिए,
न से इहं नेव परत्थ लोए ॥२०॥

एतादृशः पञ्चकुशीलसंवृतः,
रूपधरो मुनिप्रवराणामधोवर्ती ।
अस्मिन्लोके विपमिव गर्हितः,
न स इह नैव परत्र लोके ॥२०॥

पदार्थान्वय — एयारिसे—एतादृश पञ्चकुशीलसंवुडे—पाँच कुशीलों से संवृत—
युक्त रूपधरे—साधु के वेष को धारण करने वाला मुणिपवराण—प्रधान मुनियों के मध्य
में हेट्टिमे—अधोवर्ती है अयंसि लोए—इस लोक में विममेव—विप की तरह गरहिए—
निन्दनीय है न से—न वह इह—इस लोक में नेव—और नहीं परत्थ लोए—परलोक में ।

मूलार्थ—उक्त कहे हुए पाँच कुशीलों से युक्त, अथवा सवर से रहित
और साधु के वेष को धारण करने वाला, प्रधान मुनियों के मध्य में अधोवर्ती
और इस लोक में विप के समान निन्दनीय है, तथा उसके यह लोक और
परलोक दोनों ही नहीं सुधरने ।

टीका—इस प्रकार साधु, जो कि पार्थिव, उग्र, कुशील, ससक्त और स्वच्छन्द इन पाँच प्रकार के कुशीलों का अनुसरण करने वाला, सवर से रहित—आस्रव का निरोध न करने वाला, और मुनि का मुखवस्त्रिका और रजोहरण आदि जो वेप है, उसको जिसने धारण कर रक्खा है परन्तु प्रधान मुनियों के समयस्थान से अधोवर्ती अर्थात् अधन्य समयस्थान के धरने वाला केवल वेपधारी मात्र है, (वह) इस लोक में विप के समान गर्हित है—निन्दा के योग्य है । तात्पर्य कि जैसे ससार में विप निन्दनीय—त्याज्य समझा जाता है, उसी प्रकार उसकी भी लोगों में निन्दा होती है । इस प्रकार वह न तो इस लोक का रहा और न उसका परलोक ही सुधरा किन्तु दोनों से ही भ्रष्ट हो गया । सारांश कि यह लोक और परलोक ये दोनों, गुणों के उपार्जन से ही सुधरा करते हैं, केवल वेपमात्र धारण कर लेने से नहीं ।

इस प्रकार इन पूर्वोक्त दोषों के सेवन करने का फल बतलाकर अब उनके त्याग का जो फल है, उसका वर्णन करते हैं—

जे वज्रए एए सया उ दोसे,
 से सुज्वए होड मुणीण मज्झे ।
 अयसि लोए अमयं व पूडए,
 आराहए लोगमिणं तहा परं ॥२१॥
 त्ति वेमि ।

इति पावसमणिञ्ज सत्तढह अज्झयणं समत्तं ॥१७॥

यो वर्जयेदेतान् सदा तु दोषान्,
 स सुव्रतो भवति मुनीना मध्ये ।
 अस्मिन्लोकेऽमृतमिव पूजित,
 आराधयति लोकमिम तथा परम् ॥२१॥

इति ब्रवीमि ।

इति पापश्रमणीय सप्तदशमध्ययनं समाप्तम् ॥१७॥

पदार्थान्वय—जे-जो वज्राए-जर्जता है एए-कहे हुए उक्त दोसे-दोपों को सया-सदैव से-वह सुव्राए-सुप्रत होइ-होता है मुणीण मज्जे-मुनियों के मध्य में अयसि-इस लोए-लोक मे अमयं न-अमृत की भाँति पृहए-पूजित है आराहए-आराधन कर लेता है इण-इस लोगम्-लोक को तहा-तथा पर-परलोक को उ-वितर्क । त्ति वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो साधु उक्त दोपों को त्याग देता है, वह मुनियों के मध्य में सुन्दर व्रत वाला होता है और लोक में अमृत के समान पूजनीय—अभिलषणीय हो जाता है तथा इस प्रकार वह दोनों लोकों को आराधन कर लेता है ।

टीका—इस गाथा में, जिस साधु ने उक्त दोपों का परित्याग कर दिया है उसके गुणों का वर्णन है अर्थात् उक्त दोपों के त्याग का फल प्रतिपादन किया गया है । तात्पर्य—उक्त दोपों से रहित पुरुष सदा के लिए भाव मुनियों की कोटि में गिना जाता है तथा निरतिचार चारित्र का आराधक होने से लोक में वह अमृत के समान वाञ्छनीय होता है अर्थात् जैसे अमृत सब को प्रिय है, उसी प्रकार वह भी सब को श्रेय होता है तथा परलोक में सद्गति का भाजन होने से वहाँ भी पूज्य है । इस प्रकार वह दोनों लोकों का आराधक बन जाता है । इससे प्रमाणित हुआ कि विचारशील साधु को उक्त दोपों के त्याग और सद्गुणों के धारण करने में ही सदा प्रयत्नशील होना चाहिए, जिससे कि आत्मशुद्धि के द्वारा उसका दुर्लभ मनुष्यजन्म सदा के लिए सफल हो जाय ।

इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

अह संजइज्जं अट्टारहमं अज्झयणं

अथ संयतीयमष्टादशमध्ययनम्

गत सत्रहवें अध्ययन में पापजनक कार्यों के त्याग करने का उपदेश दिया है क्योंकि पापों के छोड़ने से ही सयत होता है तथा पापों का त्याग करने के लिए समृद्धि और भोगों के त्याग की नितान्त आवश्यकता है। अतः इस अठारहवें अध्ययन में समृद्धि और भोगों का परित्याग करने वाले सज्जय नाम के महाराज का वर्णन किया जाता है। यह इन दोनों अध्ययनों का परस्पर सम्बन्ध है। प्रस्तुत अध्ययन की प्रथम गाथा इस प्रकार है—

कम्पिल्ले नयरे राया, उदिण्णवलवाहणे ।
नामेणं संजओ नामं, मिगव्वं उवणिग्गए ॥१॥

काम्पिल्ले नगरे राजा, उदीर्णवलवाहनं ।
नाम्ना सजयो नाम, मृगव्यामुपनिर्गतं ॥१॥

पदार्थावयव —कम्पिल्ले—काम्पिल्यपुर नयरे—नगर में राया—राजा उदिण्ण-
वलवाहणे—उदय हुआ है बल—सेना, वाहन—अथ रथादि जिसके नामेण—नाम
से संजओ नाम—सजय नाम वाला मिगव्व—मृगया—शिकार—के लिए उवणिग्गए—
नगर से निकला ।

मूलार्थ—काम्पिल्यपुर नगर का संजय नाम वाला राजा, सेना और वाहनादियुक्त होकर शिकार के लिए नगर से बाहर निकला ।

टीका—काम्पिल्यपुर नगर में एक संजय नाम का राजा राज्य करता था । पूर्वकृत पुण्य के प्रभाव से उसके यहाँ सेना, हाथी, घोड़े और वाहनादि सभी कुछ विद्यमान था । वह एक दिन शिकार खेलने के लिए नगर से बाहर निकला अर्थात् नगर से निकलकर किसी जंगल की ओर प्रस्थित हुआ ।

अब प्रथम उसके प्रस्थान का वर्णन करते हैं । यथा—

हयाणीए गयाणीए, रहाणीए तहेव य ।

पायत्ताणीए महया, सब्बओ परिवारिए ॥२॥

हयानीकेन गजानीकेन, रथानीकेन तथैव च ।

पदात्यनीकेन महत्ता, सर्वतः परिवारितः ॥३॥

पदार्थान्वय—हयाणीए—घोड़ों की अनीका—समूह से गयाणीए—गजों की अनीका से य—और तहेव—उसी प्रकार रहाणीए—रथों की अनीका से पायत्ताणीए—पदातियों की अनीका से महया—बड़े प्रमाण से सब्बओ—सर्व प्रकार से परिवारिए—घिरा हुआ ।

मूलार्थ—जो कि अश्व, गज, रथ और पदाति आदि के महान् समूह से सर्व ओर से घिरा हुआ है । तात्पर्य है कि अश्व, रथ और पदाति सेना के समूह के साथ वह नगर से बाहर निकला ।

टीका—जय वह राजा शिकार के लिए निकला, तब उसके साथ घोड़ों की सेना, हाथियों की सेना, रथों की सेना और पैदल सेना, बहुत बड़े प्रमाण में विद्यमान थी । उसके द्वारा वह चारों ओर से घिरा हुआ था ।

नगर से बाहर निकलने के बाद राजा ने क्या किया, अब इसी विषय में कहते हैं—

मिए छुहित्ता हयगओ, काम्पिल्लुज्जाणकेसरे ।

भीए सन्ते मिए तत्थ, वहेइ रसमुच्छिए ॥३॥

मृगान् क्षिप्त्वा हयगतः, काम्पिल्योद्यानकेसरे ।

भीतान् श्रान्तान् मृगान् तत्र, विध्यति रसमूर्च्छितः ॥३॥

पदार्थान्वय — मिए-मृगों को छुट्टा-प्रेरित करके हयगओ-घोड़े पर चढ़ा हुआ काम्पिल्लुञ्जाण-काम्पिल्यपुर के उद्यान में केसरे-केसर नाम वाले में मीए-डरते हुए सन्ते-थके हुए मिए-मृगों को तत्थ-उस वन में घेहेइ-व्यथित करता है रसमृच्छिए-रस में मूर्च्छित हुआ ।

मूलार्थ—रसों में मूर्च्छित हुआ वह राजा घोड़े पर चढ़कर काम्पिल्यपुर के केसरी नाम के उद्यान में थके और डरे हुए मृगों को प्रेरित करके व्यथित करता है ।

टीका—पूर्वोक्त सेना-समूह के साथ वह काम्पिल्यपुर के केसरी उद्यान में पहुँचा और वहाँ पर रहने वाले मृगों का उसने शिकार किया क्योंकि वह रसमूर्च्छित—जिह्वालोहप अर्थात् मांस खाने वाला है । जो पुरुष मांस के लिप्सु होते हैं तथा मृगया में रत रहते हैं, उनका हृदय दया से सर्वथा शून्य होता है । अतएव उसने थके और भयभीत हुए मृगों को भी मारने में तनिक सकोच नहीं किया । सूत्र में पढ़े गये 'मिए' शब्द का संस्कृत में 'मितान्' अनुवाद भी होवा है । ऐसे अनुवाद में उक्त पद का यह अर्थ करना कि उस जगल में परिमित मृग थे, जिनका राजा ने वध किया ।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी का वर्णन करते हैं—

अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे ।

सज्झायज्झाणसंजुत्तो , धम्मज्झाणं झियायइ ॥४॥

अथ केसर उद्याने, अनगारस्तपोधन* ।

स्वाध्यायध्यानसंयुक्त* , धर्मध्यानं ध्यायति ॥४॥

पदार्थान्वय — अह-अथ केसरम्मि-केसर उज्जाणे-उद्यान में अणगारे-अनगार तवोधणे-तपोधन सज्झाय-स्वाध्याय ज्झाण-ध्यान से संजुत्तो-युक्त धम्मज्झाण-धर्मध्यान क्रियायइ-ध्याता था—धर्मध्यान करता था ।

मूलार्थ—उस समय केसरी उद्यान में, स्वाध्याय ध्यान से युक्त परम तपस्वी एक अनगार धर्मध्यान कर रहा था ।

टीका—उस वन में एक परम तपस्वी अनगार—साधु स्वाध्यायध्यान से युक्त होकर धर्मध्यान कर रहा था । इस कथन से केसरोद्यान में मुनि के निवास और मुनिवृत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है । वास्तव में मुनिवृत्ति का उद्देश्य तपस्वी होना, स्वाध्याय और ध्यान से युक्त होना ही है । इसके विपरीत जो लोग साधु वनकर विकथा में निमग्न स्वाध्याय ध्यान से रहित होते हुए धर्मध्यान को छोड़कर केवल आर्त और रौद्रे ध्यान में निमग्न रहते हैं, वे मुनिवृत्ति के लक्ष्य से कोसों दूर हैं ।

अफोवमण्डवम्भि , झायइ क्खवियासवे ।

तस्सागए मिगे पासं, वहेइ से नराहिवे ॥५॥

अफोवमण्डपे , ध्यायति क्षपितास्त्रवः ।

तस्यागतान् मृगान् पार्श्वं, विध्यति स नराधिपः ॥५॥

पदार्थान्वय —अफोवमण्डवम्भि—द्राक्षा आदि लताओं के कुञ्ज में भायइ—ध्यान करता है क्खवियासवे—क्षय किये हैं आश्रव जिसने तस्स—उसके पासं—समीप आगए—आये हुए मिगे—मृगों को वहेइ—मारता है से—वह नराहिवे—राजा ।

मूलार्थ—वह मुनि अफोव—द्राक्षा और नागवल्ली आदि लताओं के मण्डप के नीचे ध्यान कर रहा है । उसने आश्रवों का क्षय कर दिया है । ऐसे उस मुनि के समीप आये हुए मृगों को उस राजा ने मारा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मुनि का ध्यानस्थान और उसकी आत्मशुद्धि का प्रसंगवश दिग्दर्शन कराया गया है । आत्मध्यान के लिए कितना विविक्त और शान्त स्थान होना चाहिए, यह इसमें भली भाँति वर्णित है । ‘अफोव’ शब्द ‘वृक्षगुच्छ-गुल्मलतासदृश’ स्थान का बोधक है । यहाँ ‘ध्यायति’ क्रिया का दो बार प्रयोग करना ध्यान की निरन्तरता—सततचिन्तन—का सूचक है ।

इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

अह आसगओ राया, खिप्पमागम्म सो तहिं ।

हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥६॥

मृगान् क्षिप्त्वा ह्यगतः, काम्पिल्योद्यानकेसरे ।

भीतान् श्रान्तान् मृगान् तत्र, विध्यति रसमूर्च्छितः ॥३॥

पदार्थान्वय —मिए-मृगों को छुड़ित्त-प्रेरित करके ह्यगजो-घोड़े पर चढ़ा हुआ काम्पिल्लुञ्जाण-काम्पिल्यपुर के उद्यान में केसरे-केसर नाम वाले में भीए-डरते हुए सन्ते-थके हुए मिए-मृगों को तत्थ-उस वन में वहेइ-व्यथित करता है रसमुच्छिष्ट-रस में मूर्च्छित हुआ ।

मूलार्थ—रसों में मूर्च्छित हुआ वह राजा घोड़े पर चढ़कर काम्पिल्यपुर के केसरी नाम के उद्यान में थके और डरे हुए मृगों को प्रेरित करके व्यथित करता है ।

टीका—पूर्वोक्त सेना-समूह के साथ वह काम्पिल्यपुर के केसरी उद्यान में पहुँचा और वहाँ पर रहने वाले मृगों का उसने शिकार किया क्योंकि वह रसमूर्च्छित—जिह्वालोहप अर्थात् मांस खाने वाला है । जो पुरुष मांस के लिप्सु होते हैं तथा मृगया में रत रहते हैं, उनका हृदय दया से सर्वथा शून्य होता है । अतएव उसने थके और भयभीत हुए मृगों को भी मारने में तनिक सकोच नहीं किया । सूत्र में पढ़े गये 'मिए' शब्द का संस्कृत में 'मितान्' अनुवाद भी होता है । ऐसे अनुवाद में उक्त पद का यह अर्थ करना कि उस जगल में परिमित मृग थे, जिनका राजा ने वध किया ।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी का वर्णन करते हैं—

अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे ।

सज्झायज्झाणसंजुत्तो , धम्मज्झाणं क्षियायइ ॥४॥

अथ केसर उद्याने, अनगारस्तपोधनः ।

स्वाध्यायध्यानसंयुक्तः , धर्मध्यान ध्यायति ॥४॥

पदार्थान्वय —अह-अथ केसरम्मि-केसर उज्जाणे-उद्यान में अणगारे-अनगार तवोधणे-तपोधन सज्झाय-स्वाध्याय उज्जाण-ध्यान से संजुत्तो-युक्त धम्मज्झाण-धर्मध्यान क्रियायइ-ध्याता था—धर्मध्यान करता था ।

मूलार्थ—उस समय केसरी उद्यान में, स्वाध्याय ध्यान से युक्त परम तपस्वी एक अनगार धर्मध्यान कर रहा था ।

टीका—उस वन में एक परम तपस्वी अनगार—साधु स्वाध्यायध्यान से युक्त होकर धर्मध्यान कर रहा था । इस कथन से केसरोद्यान में मुनि के निवास और मुनिवृत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है । वास्तव में मुनिवृत्ति का उद्देश्य तपस्वी होना, स्वाध्याय और ध्यान से युक्त होना ही है । इसके विपरीत जो लोग साधु वनकर विकथा में निमग्न स्वाध्याय ध्यान से रहित होते हुए धर्मध्यान को छोड़कर केवल आर्त और रौद्र ध्यान में निमग्न रहते हैं, वे मुनिवृत्ति के लक्ष्य से कोसों दूर हैं ।

अफोवमण्डवम्भि , झायइ कववियासवे ।

तस्सांगए मिगे पासं, वहेइ से नराहिवे ॥५॥

अफोवमण्डवे , ध्यायति क्षपितास्त्रवः ।

तस्यागतान् मृगान् पार्श्वं, विध्यति स नराधिपः ॥५॥

पदार्थान्वय —अफोवमण्डवम्भि—द्राक्षा आदि लताओं के कुञ्ज में भायइ—ध्यान करता है कववियासवे—क्षय किये हैं आश्रव जिसने तस्स—उसके पास—समीप आगए—आये हुए मिगे—मृगों को वहेइ—मारता है से—वह नराहिवे—राजा ।

मूलार्थ—वह मुनि अफोव—द्राक्षा और नागवल्ली आदि लताओं के मण्डप के नीचे ध्यान कर रहा है । उसने आश्रवों का क्षय कर दिया है । ऐसे उस मुनि के समीप आये हुए मृगों को उस राजा ने मारा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मुनि का ध्यानस्थान और उसकी आत्मशुद्धि का प्रसंगयश दिग्दर्शन कराया गया है । आत्मध्यान के लिए कितना विविक और शान्त स्थान होना चाहिए, यह इसमें भली भाँति वर्णित है । 'अफोव' शब्द 'वृक्षगुच्छ-गुल्मलतासङ्गत' स्थान का बोधक है । यहाँ 'ध्यायति' क्रिया का दो बार प्रयोग करना ध्यान की निरन्तरता—सततचिन्तन—का सूचक है ।

इसके बाद फिर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

अह आसगओ राया, खिप्पमागम्म सो तहिं ।

हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥६॥

अथाश्वगतो राजा, क्षिप्रमागम्य स तस्मिन् ।

हतान् मृगान् तु दृष्ट्वा, अनगारं तत्र पश्यति ॥६॥

पदार्थान्वय —अह—अनतर आसगओ—घोड़े पर चढ़ा हुआ राया—राजा खिप्प—शीघ्र आगम्य—आकर सो—वह राजा तर्हि—उस मद्यप के पास हुए—मारे हुए किए उ—मृगों को पासित्ता—देखकर तत्थ—वहाँ पर अणगार—साधु को पासई—देखता है ।

मूलार्थ—तत्पश्चात् घोड़े पर चढ़ा हुआ वह राजा शीघ्र ही वहाँ आकर उन मारे हुए मृगों को देखकर ही, वहाँ पर एक साधु को देखता है ।

टीका—उन मृगों पर बाण चलाकर उनको बेधन करने के अनन्तर घोड़े पर सवार हुआ वह राजा वहाँ आया, जहाँ कि उसके बाणों से मरे हुए मृग पड़े थे । वहाँ आकर उसने मरे हुए मृगों के अतिरिक्त एक साधु मुनिराज को देखा । तत्पश्चात् कि अपने शिकार को देखने के लिए गये हुए राजा की वहाँ पर ठहरे हुए एक तपस्वी महात्मा पर भी दृष्टि पड़ी । यहाँ पर 'तु' शब्द एव अर्थ में आया हुआ है ।

इसके अनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय में कहते हैं—

अह राया तत्थ संभन्तो, अणगारो मणाहओ ।

मए उ मन्दपुण्णेणं, रसगिद्धेण घत्तुणा ॥७॥

अथ राजा तत्र सभ्रान्तः, अनगारो मनाग् हत ।

मया तु मन्दपुण्येन, रसगृद्धेन घातुकेन ॥७॥

पदार्थान्वयः—अह—तत्पश्चात् राया—राजा तत्थ—उस स्थान पर संभन्तो—भयभीत सा हुआ अणगारो—साधु भी मणा—थोड़ा सा आहओ—अभिहनन किया मए—मैंने उ—वितर्क में मन्दपुण्णेण—मदभागी ने रसगिद्धेण—रसमूर्च्छित ने और घत्तुणा—घातक ने ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह राजा वहाँ पर मुनि को देखकर सभ्रान्त—भयभीत—सा हो गया और मन में कहने लगा कि—मृग हतभागी ने, जो कि रसों में आसक्त और निरपराध जीवों का घात करने वाला है, थोड़ा सा मुनि को भी अभिहनन कर दिया है !

उस समय वह भयभीत सा हो गया । फिर अपने मन में विचार करने लगा कि अहो ! मैं बड़ा ही मन्दभागी हूँ, जो कि मैंने इन मृगों के साथ थोड़ा सा इस मुनि को भी अभिहनन कर दिया । अर्थात् थोड़े से काम के वास्ते मैंने इस मुनि का बड़ा भारी अपराध किया, जो कि इन मृगों का विनाश किया । यह मेरी रसगृद्धि—मासलोलुपता और घातकता का सजीव चित्र है । जो कि मैंने इस महात्मा के मृगों का अभिहनन करके इनको भी थोड़ा सा अभिहत किया । तात्पर्य कि इन मृगों के विनाश से इस महात्मा के चित्त को जो खेद पहुँचा है, वही मनाक् अभिहनन है ।

इसके अनन्तर उस राजा ने क्या किया ? अब इसी विषय में कहते हैं—

आसं विसञ्जइत्ता णं, अणगारस्स सो निवो ।

विणएण वन्दए पाए, भगवं एत्थ मे खमे ॥८॥

अश्वं विस्तृज्य, अनगारस्य स नृपः ।

विनयेन वन्दते पादौ, भगवन्नत्र मे क्षमस्व ॥८॥

पदार्थान्वय —आस—घोड़े को विसञ्जइत्ता—छोड़ करके अणगारस्स—अनगार के सो—यह निगो—नृप विणएण—विनय से वन्दए—वन्दना करता है पाए—पौधों को भगव—हे भगवन् ! एत्थ—इस मृगवध के सम्बन्ध में मे—मेरा—अपराध खमे—क्षमा करो ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह राजा अश्व को छोड़कर मुनि के चरण-कमलों की वन्दना करता है और कहता है कि हे भगवन् ! मेरे इस अपराध को क्षमा करो ।

टीका—इसके अनन्तर वह राजा तुरत ही घोड़े पर से उतरकर उस मुनि के चरणों में गिरकर क्षमा माँगने लगा और कहने लगा कि हे भगवन् ! मैंने अज्ञानता से आपके इन मृगों का जो वध किया है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ अर्थात् आप मुनिराज मेरे इस महान् अपराध को क्षमा करें । इसके अतिरिक्त हम गाथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि अज्ञानवश यदि किसी से किसी का कोई

अपराध हो जाय तो वह उससे अवश्य क्षमा की प्रार्थना करे, जिससे कि कर्मों के बंध टूट जायें अथवा शिथिल हो जायें ।

राजा के द्वारा स्वकृत अपराध की क्षमा-याचना के अनन्तर क्या हुआ, अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

अह मोणेण सो भगवं, अणगारोद्धानमस्सिओ ।
रायाणं न पडिमन्तेइ, तओ राया भयहुओ ॥९॥

अथ मौनेन स भगवान्, अनगारो ध्यानमाश्रितः ।
राजानं न प्रतिमन्त्रयते, ततो राजा भयदुतः ॥९॥

पदार्थान्वय—अह—तदनन्तर मोणेण—मौन भाव से सो—यह भगव—
भगवान् अणगारो—अनगार भ्रातृ—ध्यान के अस्सिओ—आश्रित हुआ रायाण—
राजा को न पडिमन्तेइ—प्रत्युत्तर नहीं देता है । तओ—उसके पश्चात् राया—राजा
भयहुओ—अति भयभीत हुआ ।

मूलार्थ—(गर्दभाली नाम से प्रख्यात) वह अनगार भगवान् मौनभाव
से ध्यानारूढ होता हुआ उस राजा को कोई भी प्रत्युत्तर न दे सका । तब राजा
अति भयभीत हो गया ।

टीका—जिस समय राजा ने मुनि से अपने अपराध की क्षमा माँगने के
लिए प्रार्थना की, उस समय मुनि आत्म-समाधि में निमग्न हो रहे थे । इसलिये उन्होंने
क्षमा प्रार्थना के उत्तर में राजा के प्रति कुछ न कहा । परन्तु राजा ने यह सोचा कि मुनि
ने क्रोध में आकर उसको उत्तर नहीं दिया । इस कारण वह अति भयभीत हो बैठा ।

भयभीत हुए राजा ने मुनि से जिस प्रकार कहा, अब उसी का वर्णन
करते हैं—

संजओ अहमम्मीति, भगवं । वाहराहि मे ।
कुद्धे तेएण अणगारे, डहेस्स नरकोडिओ ॥१०॥

सजयोऽहमस्मीति , भगवन् । व्याहर माम् ।
क्रुद्धस्तेजसाऽनगारः , दहेत , नरकोटी ॥१०॥

पदार्थान्वय — सजओ—सजय नाम वाला अहम्—मैं अम्मीति—हूँ, इस हेतु से भगवन्—हे भगवन् ! वाहराहि—बोले मे—मुझसे । कुद—कुपित हुआ अणगारे—अनगार तेण्ण—तेज से डहेझ—भस्म कर देता है नरकोडिओ—करोड़ों मनुष्यों को ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! मैं सजय नामक राजा हूँ, इस हेतु से मुझे उत्तर दो क्योंकि कुपित हुआ अनगार—साधु अपने तप तेज से करोड़ों मनुष्यों को भस्म कर देता है ।

टीका—राजा ने मुनि से कहा कि भगवन् ! मैं सजय नाम का राजा हूँ । इसलिए आप मुझसे बोले अर्थात् मेरी प्रार्थना की अभिभाषण द्वारा स्वीकृति देने की कृपा करें क्योंकि कुपित हुआ तपस्वी अपने तेज से करोड़ों मनुष्यों को भस्म कर देने की सामर्थ्य रखता है । राजा ने अपना परिचय देते हुए जो कुछ कहा है, उसका तात्पर्य यह कि राजा कहता है कि मैं कोई नीच पुरुष नहीं किन्तु सजय नाम का इस नगर का राजा हूँ । अतः मुझसे आप अघदय सभाषण करें । नीच पुरुषों से सभाषण करना भले ही अच्छा न हो परन्तु मैं तो वैसा नहीं हूँ । मैं तो स्वकृत अपराध की क्षमा देने की आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ । 'मे' यहाँ पर 'सुप' का व्यत्यय हुआ है ।

राजा की इस अभ्यर्थना के उत्तर में मुनि ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

अभओ पत्थिवा तुब्भं, अभयदाया भवाहि य ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसज्जसी ॥११॥

अभयं पार्थिव ! तव, अभयदाता भव च ।

अनित्ये जीवलोके, किं हिंसायां प्रसजसि ॥११॥

पदार्थान्वय — पत्थिवा—हे पार्थिव ! तुब्भं—तुझे अभओ—अभय है अभयदाया—अभय देने वाला भवाहि—तू हो य—पुन अणिच्चे—अनित्य जीवलोगम्मि—जीवलोक मे किं—क्यों हिंसाए—हिंसा में पसज्जसि—आसक्त हो रहा है ।

मूलार्थ—हे पार्थिव ! तुझे अभय है । तू भी अभय देने वाला हो । अनित्य जीवलोक मे क्यों हिंसा में आसक्त हो रहा है ?

टीका—जब राजा ने मुनि के समक्ष अपने हार्दिक भाव को प्रकट किया, तब समाधि से उठते ही मुनि ने राजा को अभयदान देते हुए कहा कि हे पार्थिव ! तू मुझसे किसी प्रकार का भय मत कर, और तू भी वन के इन जीवों को अभय दान दे अर्थात् जिस प्रकार तू मुझसे भय मान रहा है, उसी प्रकार ये वन के जीव भी तुझसे भयभीत हो रहे हैं। एव जैसे मैंने तुझे अभयदान दिया है, वैसे ही वन के इन जीवों को तू भी अभयदान देकर निर्भय बना दे। क्योंकि यह मसार अनित्य है। इसकी कोई भी वस्तु नित्य नहीं। सब इस क्षणभंगुर जीवन के लिए तू क्यों इस हिंसा जैसे मूल कर्म में प्रवृत्त हो रहा है ? अर्थात् तेरे जैसे बुद्धिमान राजा के लिए इस प्रकार की जघन्य प्रवृत्ति किसी प्रकार से भी उचित नहीं है।

इस प्रकार हिंसक प्रवृत्ति के त्याग का उपदेश करने के अनन्तर अब राज्य के त्याग का उपदेश करते हैं—

जया सच्चं परिच्छज्ज, गन्तव्वमवसस्स ते ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रज्जम्मि पसज्जसी ॥१२॥

यदा सर्वं परित्यज्य, गन्तव्यमवशस्य ते ।

अनित्ये जीवलोके, किं राज्ये प्रसजसि ॥१२॥

पदार्थान्वय —जया—जय कि सच्च—सब कुछ परिच्छज्ज—छोड़कर अवसस्स—परवश हुए ते—तेरे को गन्तव्व—जाना है तो फिर अणिच्चे—अनित्य इस जीव-लोगम्मि—जीवलोक में किं—क्यों तू रज्जम्मि—राज्य में पसज्जसि—आसक्त हो रहा है ?

मूलार्थ—जब कि परवश हुए तूने यह सब कुछ छोड़कर ही जाना है तो फिर इस अनित्य ससार में तू राज्य में क्यों आसक्त हो रहा है ?

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! यह बात अनुभवसिद्ध है कि यह ससार अनित्य है, इसकी कोई वस्तु भी स्थिर नहीं, यह सारा कोश और अन्तःपुर आदि सब कुछ छोड़कर तूने परलोक में अवश्य जाना है, इसमें तुम्हारा कोई वश चलने का नहीं अर्थात् इस सारे राज्य-वैभव को छोड़कर तू न जावे, ऐसा भी नहीं हो सक्ता और जाते हुए किसी वस्तु को साथ ले जावे, यह भी नहीं हो सक्ता तो

फिर इस राज्य में तू क्यों आसक्त हो रहा है ? तात्पर्य कि यह सब कुछ यहाँ पर ही रह जाने की वस्तु है । इसमें से कोई भी पदार्थ तुम्हारे साथ जाने का नहीं और तुम भी सदा स्थिर नहीं रह सकते । इसलिए इन पदार्थों में आसक्ति को छोड़कर आत्मचिन्तन में प्रवृत्त होना ही तेरे लिए श्रेयस्कर है ।

इस प्रकार राज्य के त्याग का उपदेश करने के अनन्तर अब जीवलोक की अनित्यता का दिग्दर्शन कराते हैं—

जीवियं चैव रूपं च , विज्जुसंपायचंचलं ।

जत्थ तं मुज्झसी रायं । पेच्चत्थं नावबुज्झसे ॥१३॥

जीवितं चैव रूपं च , विद्युत्सम्पातचञ्चलम् ।

यत्र त्व मुह्यसि राजन् । प्रेत्यार्थं नावबुध्यसे ॥१३॥

पदार्थावयव — जीवियं—जीवित च—समुच्चय में एव—पादपूर्ति में है च—और रूप—रूप विज्जुसंपाय—मिजली के चमत्कार के समान चंचल—चंचल है जत्थ—जिसमें त—तू मुज्झसी—मूर्च्छित हो रहा है राय—हे राजन् । पेच्चत्थं—परलोक के प्रयोजन को तू नावबुज्झसे—नहीं जानता ।

मूलार्थ—ह राजन् ! यह जीवन और रूप विद्युत्सम्पात के समान अति चंचल है ! जिसमें कि तू मूर्च्छित हो रहा है ! और परलोक का तुझको बोध नहीं है ।

टीका—ससार की अनित्यता को बतलाते हुए मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! यह जीवन और रूप, निम्नमें कि तू मूर्च्छित हो रहा है, मिजली के चमत्कार के समान अतिचंचल है अर्थात् इसमें स्थिरता मिलकुल नहीं । तब इसमें आसक्त होना कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है । इसी हेतु से तू परलोक के प्रयोजन को भी नहीं समझता ? अर्थात् इन लौकिक निभूतियों को छोड़कर परलोक में गमन करने वाले जीव को किस वस्तु के संचय करने की आवश्यकता है, इस ओर तुम्हारा ध्यान नहीं है । यहाँ पर 'विद्युत्सम्पात' का जो दृष्टान्त लिया है, उसका तात्पर्य यह है कि जैसे बिजली का चमत्कार चंचल होने के साथ २ मनोहर है, उसी प्रकार यह जीवन

और रूप भी मनेहर होने के साथ २ अतिचंचल है । तात्पर्य कि इन पदार्थों की अनित्यता का विचार करते हुए विचारशील पुरुष को परलोक में काम आने वाले धर्मादि पदार्थों का ही सचय करना चाहिए और वहीं के लिए प्रयत्न करना चाहिए ।

अब मोहत्याग के विषय में कहते हैं—

दाराणि य सुया चेव, मित्रा य तह बन्धवा ।

जीवन्तमणुजीवन्ति, मयं नाणुव्वयन्ति य ॥१४॥

दाराश्च सुताश्चैव, मित्राणि च तथा बान्धवा ।

जीवन्तमनुजीवन्ति, मृतं नानुव्वजन्ति च ॥१४॥

पदार्थावय — दाराणि—स्त्रियों य—और सुया—पुत्र च—पुन एव—पादपूर्ति में मित्रा—मित्र य—और तह—तथा बन्धवा—बांधव जीवन्त—जीते के साथ अणुजीवन्ति—जीते हैं—उसके उपार्जन किये हुए द्रव्य से जीते हैं य—और मयं—मरे हुए के साथ नाणुव्वयन्ति—नहीं जाते ।

मूलार्थ—स्त्रियाँ, पुत्र, मित्र और बान्धव सब जीते के साथ ही जीते हैं—उमके उपार्जन किये हुए धन से अपना जीवन निर्वाह करते हैं किन्तु मरे हुए के साथ नहीं जाते ।

टीका—इसमें राजा को मुनि ने जो उपदेश किया है, उसका आशय राजा के मोह को दूर करना है । मुनि का कथन है कि स्त्री, पुत्र, मित्र और बांधवादि जितने भी जीव हैं, वे सब इसके जीते हुए के ही साथी हैं । मरने पर इनमें से कोई भी इसका साथ देने वाला नहीं । जीते हुए भी जब यह जीव उनका पालन-पोषण कर रहा है तभी तक उसके सगी हैं । निर्धन होने पर वे जीते जी भी इसका साथ छोड़ देते हैं । तब ऐसे सम्बन्धियों के लिए दिन-रात अनर्थ करना और उनको अपने जीवन का आधार समझना बुद्धिमान् पुरुष के लिए कहाँ तक उचित है, इसका स्वयं विचार करना चाहिए । यहाँ पर 'च' अप्यर्थक है और 'दाराणि' यह प्राकृत के कारण नपुंसक है ।

अब इनके परम्पर सम्बन्ध का दिग्दर्शन करते हैं—

नीहरन्ति मयं पुत्ता, पियरं परमदुःखिया ।

पियरो वि तहा पुत्ते, बन्धू रायं तवं चरे ॥१५॥

निःसारयन्ति मृतपुत्राः, पितरं परमदुःखिताः ।

पितरोऽपि तथा पुत्रान्, बन्धवो राजन् ! तपश्चरे. ॥१५॥

पदार्थान्वय — नीहरति—निकाल देते हैं मय—मरे हुए पियर—पिता को पुत्ता—पुत्र परमदुःखिया—परम दुःखी होकर पियरो वि—पिता भी तहा—उसी प्रकार पुत्ते—पुत्रों को बन्धू—भाई—भाई को । अतः राय—हे राजन् ! तव—तप चरे—कर ।

मूलार्थ—हे राजन् ! पुत्र, मरे हुए पिता को परम दुःखी होकर घर से निकाल देते हैं और इसी प्रकार मरे हुए पुत्र को पिता तथा भाई को भाई निकाल देता है । अतः तू तप का आचरण कर ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जब पिता की मृत्यु हो जाती है, तब उसके पुत्र उसे बाहर ले जाते हैं और उसको जलाकर घर को आ जाते हैं । इसी प्रकार पुत्र के मरने पर पिता और भाई की मृत्यु पर भाई करता है । तात्पर्य कि एक मरता है और दूसरा उसको ले जाकर जला आता है, यह ससार के सम्बन्ध की अवस्था है अर्थात् कोई किसी का साथ नहीं देता । ऐसी दशा में तो इनका मोह छोड़कर तप के अनुष्ठान से आत्मा के साथ लगे हुए कर्ममल को जलाकर आत्मशुद्धि करने के अतिरिक्त मुमुक्षु पुरुष का और कोई भी कर्तव्य नहीं होना चाहिए ।

इसके अनन्तर क्या होता है, अन इसी का वर्णन करते हैं—

तओ तेणऽज्जिए दव्वे , दारे य परिरक्खिए ।

कीलन्तिऽन्ने नरा रायं , हट्टुतुट्टमलंकिया ॥१६॥

ततस्तेनार्जिते द्रव्ये , दारेषु च परिरक्षितेषु ।

क्रीडन्त्यन्ये नरा राजन् ! हृष्टतुष्टाऽलंकृताः ॥१६॥

पदार्थान्वयः—तओ—तत्पश्चात् तेण—उसके द्वारा अज्जिए—उपार्जन किये हुए दव्वे—द्रव्य में य—और दारे—स्त्रियों में परिरक्खिए—सर्व प्रकार से रक्षित की हुई

कीलन्ति-क्रीड़ा करते हैं अन्ने-और नरा-मनुष्य राय-हे राजन् । हृष्टतृप्तामलकिया-
हृष्ट, तृप्ता और अलकृत होते हुए ।

मूला४-हे राजन् ! तदनन्तर उस मृत पुरुष के द्वारा उपार्जन किये
हुए द्रव्य और उमकी मर्त्य प्रकार से सुरक्षित की हुई स्त्रियों का अन्य पुरुष, जो
कि हृष्ट-तृप्ता और अभूषित हैं, उपभोग करते हैं ।

टीका-मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन् ! जीवनकाल में इस पुरुष
ने जिस धन को बड़े कष्टों से उपार्जन किया था और जिन स्त्रियों को अपने अन्त पुर
में हर प्रकार से सुरक्षित रक्खा था, मरने के बाद उसके उपार्जन किये हुए धन
को तथा अन्त पुर में सुरक्षित रहने वाली स्त्रियों को कोई दूसरे ही पुरुष अपने
उपभोग में लाते हुए देखे जाते हैं । तात्पर्य कि जिन स्त्रियों की उसने जीवनकाल
में हर प्रकार से रक्षा की थी, वे ही आज अन्य पुरुषों के साथ रमण करती हैं और
अन्य पुरुष उनको अपनी क्रीड़ा का स्थल बनाते हैं । राजन् ! यह ससार की परिस्थिति
है, जिसके लिए तू इतना उत्कण्ठित हो रहा है । वास्तव में ससार की स्वार्थपरायणता
प्रतिक्षण निस्संशय उत्पन्न करने वाली है । जो पुरुष स्त्रियों के बिना और स्त्रियाँ पुरुषों
के बिना अपना जीवित रहना असंभव कहते थे, वे ही आज एक दूसरे को सर्वथा भूल
जाते हैं । स्त्री को अपने पति और पति को अपनी स्त्री के वियोग का स्वप्न भी नहीं आता ।
इसलिए इस स्वार्थांध ससार में विचारशील पुरुष को कभी आसक्त नहीं होना चाहिए ।

अब मृत्यु के अनन्तर जो कुछ इस जीव के साथ जाता है, उसका वर्णन
करते हैं-

तेणावि जं कयं कम्म, सुहं वा जइ वा दुहं ।

कम्मुणा तेण संजुत्तो, गच्छई उ परं भवं ॥१७॥

तेनापि यत् कृत कर्म, शुभं वा यदि वाऽशुभम् ।

कर्मणा तेन संयुक्त, गच्छति तु परं भवम् ॥१७॥

'पदार्थान्वय - तेणावि-उसने भी ज-जो सुह-शुभ-शुभरूप वा-अथवा
जइ वा-यदि वा दुह-अशुभ-दुःखरूप कम्म-कर्म कय-किया है तेण-यस कम्मुणा-
कर्म से संजुत्तो-संयुक्त पर भव-पर भव को उ-तु-निश्चय ही गच्छई-जाता है ।

मूलार्थ—उसने शुभ अथवा अशुभ—सुखरूप न दुःखरूप—जो भी कर्म किया है, उस कर्म से सयुक्त हुआ जीव परलोक को चला जाता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि राजन् ! मृत्यु होने के बाद इस जीव ने जो अच्छा या बुरा कर्म किया है, वही इसके साथ परलोक में जाता है और कोई वस्तु इसके साथ नहीं जाती । इससे सिद्ध हुआ कि ससार में स्त्री, पुत्र आदि जितने भी सम्पन्नी हैं, वे सब यहीं पर रह जाने वाले पदार्थ हैं । साथ में जाने वाला इनमें से एक भी नहीं । इसलिए इन अचिरस्थायी पदार्थों से मोह करना या इनमें आसक्त होना निवेकी पुरुष के लिए कदापि उचित नहीं । तथा साथ में जाने वाले शुभाशुभ कर्म में से उसको अशुभ का त्याग और शुभ का आचरण करना चाहिए । और तपोमय जीवन बनाकर कर्मों की निर्जरा के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए ।

मुनि के इस सारगर्भित उपदेश के बाद फिर क्या हुआ, अब इसी विषय का उद्घेस करते हैं—

सोऊण तस्स सो धम्मं, अणगारस्स अन्तिए ।

महया संवेगनिव्वेयं, समापन्नो नराहिवो ॥१८॥

श्रुत्वा तस्य स धर्मम्, अनगारस्यान्तिके ।

महान्तं संवेगनिर्वेदं, समापन्नो नराधिपः ॥१८॥

पदार्थान्वय —सोऊण—सुन करके सो—उह राजा तस्स—उस मुनि के धम्म—धर्म को अणगारस्स—अनगार के अन्तिए—समीप में महया—महान् सवेग—सवेग—मोक्षाभिलाषा निव्वेय—निर्वेद—विषयविरक्ति—विषयों से उपरामता को समापन्नो—प्राप्त हुआ नराहिवो—नराधिप—राजा ।

मूलार्थ—उम अनगार मुनि के धर्म को सुनकर उह राजा उम अनगार के पास महान् सवेग और निर्वेद को प्राप्त हो गया ।

टीका—राजा ने, जिस समय मुनि से धर्मोपदेश को सुना, उसी समय उसमें सवेग और निर्वेद अर्थात् मोक्षविषयिणी अभिलाषा और ऐहिक कामभोगों से विरक्ति के भाव उत्पन्न हो गये । जब कि उपदेशक योग्य और उपदेश समयोचित

हो तथा अधिकारी भी उत्तम हो तो फिर उसको सफल होते देरी नहीं लगती । इसी लिए मुनि के उपदेश को सद्यः सफलता प्राप्त हुई । कारण कि इधर राजा भी स्वयं अपराध की क्षमा-याचना में प्रवृत्त होने से अनुकम्पित हृदय था और उधर मुनि भी आदर्शजीवी थे । इसलिए मुनि ने जिस समय ससार की अस्थिरता और स्वार्थपरायणता का चित्र राजा के सामने रखा, उसी समय वह राजा के खन्ट हृदय-पट पर अंकित हो गया अर्थात् ससार से वैराग्य हो गया । यहाँ 'महया' यह सुपूज्यतय से जानना ।

इसके अनन्तर अर्थात् वैराग्य होने के बाद राजा ने क्या किया, अब इसी प्रिय में कहते हैं—

संजओ चइउं रज्जं, निक्खन्तो जिणसासणे ।

गह्मभालिस्स भगवओ, अणगारस्स अन्तिए ॥१९॥

संजयस्त्यक्त्वा राज्यं, निष्क्रान्तो जिनशासने ।

गर्दभालेर्भगवत्. , अनगारस्यान्तिके ॥१९॥

पदार्थान्वय—संजओ—संजय राजा चइउ—छोड़ करके रज्ज—राज्य को निक्खन्तो—दीक्षित हुआ जिणसामणे—जिनशासन में भगवओ—भगवान् गह्मभालिस्स—गर्दभाली अणगारस्स—अनगार के अन्तिए—समीप में ।

मूलार्थ—संजय राजा राज्य को छोड़कर भगवान् गर्दभालि अनगार के समीप जिनशासन—जिनधर्म—में दीक्षित हो गया ।

टीका—मुनि के उपदेश को सुनकर ससार से विरक्त हुआ यह राजा गर्दभालि नाम के उस अनगार के पास जिनशासन में दीक्षित हो गया । यहाँ पर जिनशासन का नाम लेने से अर्थात् जैनदर्शन का उद्घेय करने से सुगतादि अन्य दर्शनों की व्यावृत्ति हो जाती है क्योंकि बौद्धग्रन्थों में बहुत सी जैन-कथाओं का बुद्ध के नाम से समग्र किया हुआ देखा जाता है । जैसे कि भृगु पुरोहित की कथा का बौद्ध जातकों में क्यों का लों उद्घेय मिलता है । इसलिए उक्त गाथा में 'निक्खन्तो जिणसासणे—निष्क्रान्तो जिनशासने' यह कहा गया है । इस पर

बृहद्वृत्तिकार लिखते हैं कि—‘न तु सुगतादिदेशिते असदृशने एव’ अर्थात् सजय ऋषि जिनशासन में ही दीक्षित हुआ है किन्तु बौद्धादि असदृशन में नहीं ।

इस सारे सन्दर्भ में, एक कामभोगासक्त सम्राट् को ससार से सर्वथा विरक्त होकर मोक्षमार्ग के पथिक बनने का सुअवसर किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस त्रिपय का दिग्दर्शन किया गया है । इसके अनन्तर गुरुओं के पास दीक्षित होकर, हेयोपादेय के स्वरूप को समझकर और वशविध समाचारी को ग्रहण करके वह मुनि नियत-निहारी होकर विचरने लगा । किसी समय वह विचरता हुआ एक ग्राम में चला गया । वहाँ पर उसकी एक क्षत्रियमुनि से भेंट हुई । उस समय उनका आपस में जो वार्तालाप हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं—

चिच्चा रट्टं पव्वइए, खत्तिओ परिभासई ।
जहा ते दीसई रूवं, पसन्नं ते तहा मणो ॥२०॥

त्यक्त्वा राष्ट्रं प्रव्रजितः, क्षत्रियः परिभाषते ।

यथा ते दृश्यते रूपं, प्रसन्नं ते तथा मनः ॥२०॥

पदार्थान्वय — चिच्चा—छोड़ करके रट्ट—राष्ट्र को पव्वइयो—प्रव्रजित हुआ खत्तिओ—क्षत्रिय—उसको परिभासई—कहता है जहा—जैसे ते—तेरा रूप—रूप दीसई—दीखता है तहा—उसी प्रकार ते—तेरा मनो—मन भी पसन्न—प्रसन्न प्रतीत होता है ।

मूलार्थ—अपने राष्ट्र—राज्य वा देश को छोड़कर दीक्षित हुए एक क्षत्रिय ऋषि, सजय ऋषि से कहते हैं कि जिन प्रकार तुम्हारा बाहर से रूप दीखता है, उन्ही प्रकार तुम्हारा मन भी प्रसन्न ही प्रतीत होता है ।

टीका—जिस समय सजय ऋषि विचरते हुए किसी ग्राम में पहुँचते हैं, उस समय उनकी एक क्षत्रिय मुनि से भेंट हुई, जिनका कि नाम प्रसिद्ध नहीं है । वह क्षत्रिय मुनि पूर्वजन्म में वैमानिक जाति के देव थे । वहाँ से च्युत होकर वे क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुए । किसी निमित्तविशेष से उनको वहाँ पर जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । उसके प्रमाण से वे ससार से विरक्त होकर जैनभिक्षु बन गये । उन्होंने सजय मुनि को देखा, और कहने लगे कि जैसे आपका रूप—विकार रहित आ

शान्त और प्रसन्न देखने में आता है, उसी प्रकार से आपका मन भी प्रसन्न प्रतीत होता है क्योंकि मन की प्रसन्नता पर ही बाहर के स्वरूप—आकृति—की प्रसन्नता निर्भर है। बिना मन की प्रसन्नता के बाह्य स्वरूप में प्रसन्नता नहीं आ सकती। इससे प्रतीत होता है कि आप अन्दर और बाहर दोनों तर्फ से प्रसन्न हैं। इसी हेतु से मैं भी प्रसन्न हूँ, यह फलितार्थ है। इसके अनन्तर के क्षत्रिय ऋषि फिर कहते हैं कि—

किनामे किगुत्ते, कस्सट्ठाए व माहणे ।

कहं पडियरसी बुद्धे, कहं विणीएत्ति बुच्चसी ॥२१॥

कि नाम कि गोत्रम्, कस्यार्थं वा माहन ।

कथप्रतिचरसिबुद्धान्, कथं विनीत इत्युच्यसे ॥२१॥

पदार्थान्वय—किनामे—क्या नाम है किगुत्ते—किस गोत्र है व—अथवा कस्सट्ठाए—किस प्रयोजन के लिए माहणे—माहन हुए हो कह—किस प्रकार से बुद्धे—बुद्धों की पडियरसी—परिचर्या—सेवा करते हो ? कह—किस प्रकार तुमको विणीए—विनयमान बुच्चसि—कहा जाता है ? ति—ऐसे प्रश्न किये ।

मूलार्थ—आपका नाम क्या है ? आपका गोत्र कौन सा है ? किमलिए आप माहन हुए हो ? किस प्रकार बुद्धों की परिचर्या करते हो ? तथा किस प्रकार से आप विनयशील कहे जाते हो ?

टीका—क्षत्रिय ऋषि ने सज्ज ऋषि से पाँच प्रश्न किये। जैसे कि—(१) आपका नाम क्या है—नामविषयक, (२) आपका गोत्र क्या है ? गोत्र के विषय में, (३) आप किस प्रयोजन के लिए साधु हुए हो ? साधु होने के सम्बन्ध में, (४) आप किस प्रकार आचार्य प्रभृति गुरुजनों की सेवा करते हो ? गुरुओं के विषय में, और (५) आप विनयशील कैसे हो ? विनय विषयक ऐसे पाँच प्रश्न किये। माहन शब्द का यौगिक अर्थ है—मा=मत, हन=भार। अर्थात् मन, वचन और शरीर से किसी भी जीव के मारने का भाव जिसमें नहीं, उसे माहन (साधु) कहते हैं। यद्यपि माहन शब्द गृहस्थ—ग्राहक के लिए भी आता है तथापि इस स्थान में साधु का ही धाचक है।

अत्र सजय ऋषि उक्त प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देते हैं । यथा—

संजओ नाम नामेणं, तद्वा गुत्तेण गोयमो ।

गर्दभाली ममायरिया, विज्ञाचरणपारगा ॥२२॥

संयतो नाम नाम्ना, तथा गोत्रेण गोतमः ।

गर्दभालयो ममाचार्याः, विद्याचरणपारगाः ॥२२॥

पदार्थान्वय—संजओ—सजय नाम—प्रसिद्ध नामेणं—नाम से तद्वा—उसी प्रकार गुत्तेण—गोत्र से गोयमो—गोतम गर्दभाली—गर्दभालि मम—मेरे आयरिया—आचार्य हैं विज्ञा—विद्या—ज्ञान चरण—चारित्र के पारगा—पारगामी ।

मूलार्थ—सजय मेरा नाम है, गोतम मेरा गोत्र है और गर्दभालि मेरे आचार्य हैं, जो कि विद्या और चारित्र के पारगामी हैं ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि के प्रश्नों का सजय ऋषि ने इस प्रकार से उत्तर दिया—१ मेरा नाम सजय है, २ मेरा गोत्र गोतम है, ३ मेरे आचार्य गर्दभालि मुनि हैं जो कि विद्या और चारित्र में परिपूर्ण हैं, ४ मैं विद्या और चारित्र की प्राप्ति के लिए साधु हुआ हूँ जिसका कि अंतिम फल मोक्ष है, ५ मैं अपने गुरुजनों की सेवा करता हूँ और उन्हीं का उपदेश सुनने और तदनुसार आचरण करने से मुझे विनय धर्म की प्राप्ति हुई है अर्थात् मैं विनीत बना हूँ । यद्यपि नीचे के दोनों उत्तर मूल गाथा में उपलब्ध नहीं तथापि तीसरे प्रश्न के उत्तर में ही इन दोनों का समावेश हो जाता है । तात्पर्य कि अपने आचार्य गर्दभालि मुनि के विद्याचारित्र की परिपूर्णता के वर्णन में ही उनकी सेवा और उनसे प्राप्त होने वाले विनयधर्म का भी अर्थ उल्लेख आ जाता है । इसलिए सेवा और विनय के लिए पृथक् उत्तर नहीं दिया ।

इस प्रकार सजय मुनि के उत्तर से प्रसन्न हुए क्षत्रिय ऋषि फिर सजय मुनि से इस प्रकार कहने लगे कि—

किरियं अकिरियं विणयं, अन्नाणं च महामुणी ।

एएहिं चउहिं ठाणेहिं, मेयन्ने किं पभासई ॥२३॥

क्रियामक्रियां विनयः, अज्ञानं च महामुने ।

एतेषु चतुर्षु स्थानेषु, तत्त्वज्ञा किं प्रभाषन्ते ॥२३॥

पदार्थान्वय — क्रिय-क्रियावादी अक्रिय-अक्रियावादी विनय-विनयवादी च-और अज्ञान-अज्ञानवादी महामुणी-हे महामुने । एएहिं-इन चउहिं-चार ठाणेहिं-स्थानों में जीव उमते हैं मेयज्ञे-तत्त्वज्ञ किं प्रभाषई-क्या २ नहीं बोलते ।

मूलार्थ—ह महामुने ! क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चार स्थानों में रहते हुए जीव अपनी २ इच्छा के अनुसार बोलते हैं ।

टीका—अत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे महामुने । इस समार में मेयज्ञ—जीवाजीयादि पदार्थों के जानने वाले लोग, चार प्रकार से भाषा का व्यवहार करते हैं । यद्यपि वे अपने आप में मेयज्ञ कहलाते हैं परन्तु वास्तव में, वे मेयज्ञ नहीं हैं क्योंकि उनका कथन युक्तियुक्त न होने से असमजस है । वे क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन भेदों से चार प्रकार के हैं । (१) क्रियावादी लोग—क्रियानिशिष्ट आत्मा को मानते हुए साथ ही—विभु अविभु, कर्ता अकर्ता, क्रियावान् अक्रियावान्, मूर्त और अमूर्त भी मानते हैं । परन्तु उनका यह कथन एकांत रूप से तो सिद्ध नहीं हो सकता । तथाहि—यदि आत्मा को विभु माना जाय तब तो शरीर के अतिरिक्त स्थल में भी उमकी उपलब्धि होनी चाहिए । परन्तु आत्मा का चैतन्य लिंग तो शरीर में ही उपलब्ध होता है, उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी उसकी चेतना प्रतिभासित नहीं होती । तथा सुख-दुःख का मान भी शरीर में ही होता है । शरीर के अतिरिक्त प्रदेश में सुख-दुःख की उपलब्धि नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा विभु—व्यापक—नहीं है । अब यदि आत्मा को अविभु अर्थात् अगुप्त-प्रमाणमात्र मान, जैसे कि अन्यत्र लिखा है—‘अगुप्तमात्र पुरुष’ तो यह पक्ष भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि आत्मा शरीर के किसी एक देश में ही होगा, तब वही पर सुख-दुःख की उपलब्धि होगी परन्तु सुख-दुःख का अनुभव सर्वत्र होता है, एवं शरीर के किसी विभाग में लगे हुए शस्त्र के घात से दुःख की अनुभूति भी नहीं हो सकेगी, इसलिए अविभु अर्थात् अगुप्तप्रमाण भी नहीं मान सकते । इसी

प्रकार आत्मा में सर्वदा कर्तृत्व का मानना भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि यदि उसमें सर्वदा क्रियाशीलता स्वीकार की जाय तो मोक्ष का ही अभाव हो जायगा ।
 (२) अक्रियावादी लोग आत्मा में क्रिया का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते परन्तु उनका यह सन्तन्य प्रत्यक्षविरुद्ध है क्योंकि आत्मा की क्रियाशीलता प्रत्यक्षसिद्ध है ।
 (३) विनयवादी लोग विनय को ही सर्वरूप से प्रधानता देते हैं । उनके मत में 'सब की विनय फरचा' यही धर्म है । परन्तु यह कथन भी कुछ सुन्दर प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसमें योग्यायोग्य की परीक्षा को कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता ।
 (४) अज्ञानवादी लोग अज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं । उनके विचारानुसार जितना भी कष्ट होता है वह सब ज्ञानी—ज्ञानान् को ही होता है, अज्ञानी को नहीं । परन्तु यह पक्ष भी असंगत है क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान की प्रतीति का होना ही सम्भव नहीं । अतः एकमात्र अज्ञान को श्रेष्ठ मानना किसी प्रकार भी उचित प्रतीत नहीं होता ।

अब क्षत्रिय ऋषि अपने इस उक्त कथन को प्रमाणित करते हुए फिर कहते हैं—

इह पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिव्वुए ।

विज्ञाचरणसंपन्ने , सच्चे सच्चपरक्रमे ॥२४॥

इति प्रादुःकरोति बुद्धः, ज्ञातकः परिनिर्वृतः ।

विद्याचारित्रसंपन्नः , सत्यः सत्यपराक्रमः ॥२४॥

पदार्थान्वय — इह—इस प्रकार पाउकरे—प्रकट करते हुए बुद्धे—तत्त्ववेत्ता नायए—ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर परिनिव्वुडे—परिनिर्वृत विज्ञाचरणसंपन्ने—विद्या और चारित्र से युक्त सच्चे—सत्यवादी सच्चपरक्रमे—सत्य पराक्रम वाले ।

मूलार्थ—विद्या और चारित्र से युक्त, सत्यवादी, सत्यपराक्रम वाले, तत्त्ववेत्ता, परम निर्द्वन्द्व—निर्वाणप्राप्त, ज्ञातपुत्र, भगवान् श्रीमहावीर स्वामी ने इस प्रकार से इस तत्त्व को प्रकट किया है ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि संजय भुनि से कहते हैं कि हे मुने । क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चारों का विनश्य ज्ञातपुत्र भगवान्

क्रियामक्रियां विनयः, अज्ञानं च महामुने ।

एतेषु चतुर्षु स्थानेषु, तत्त्वज्ञा किं प्रभापन्ते ॥२३॥

पदार्थाग्रय — क्रिय-क्रियावादी अक्रिय-अक्रियावादी विनय-विनयवादी च-और अज्ञान-अज्ञानवादी महामुणी-हे महामुने । एएहिं-इन चउहिं-चार ठाणेहिं-स्थानों में जीव बसते हैं मेयज्ञे-तत्त्वज्ञ किं प्रभापई-क्या २ नहीं बोलते ।

मूलार्थ—हे महामुने ! क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चार स्थानों में रहते हुए जीव अपनी २ इच्छा के अनुसार बोलते हैं ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे महामुने ! इस ससार में मेयज्ञ—जीवाजीवादि पदार्थों के जानने वाले लोग, चार प्रकार से भाषा का व्यवहार करते हैं । यद्यपि वे अपने आप में मेयज्ञ कहलाते हैं परन्तु वास्तव में, वे मेयज्ञ नहीं हैं क्योंकि उनका कथन युक्तियुक्त न होने से असमजस है । वे क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन भेदों से चार प्रकार के हैं । (१) क्रियावादी लोग—क्रियाविशिष्ट आत्मा को मानते हुए साथ ही—निमु अत्रिमु, कर्ता अकर्ता, क्रियावान् अक्रियावान्, मूर्त और अमूर्त भी मानते हैं । परन्तु उनका यह कथन एकान्त रूप से तो सिद्ध नहीं हो सकता । तथाहि—यदि आत्मा को निमु माना जाय तब तो शरीर के अतिरिक्त स्थल में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए । परन्तु आत्मा का चैतन्य लिंग तो शरीर में ही उपलब्ध होता है, उसको छोड़कर अन्यत्र कहीं पर भी उसकी चेतना प्रतिभासित नहीं होती । तथा सुप्त-दुःख का मान भी शरीर में ही होता है । शरीर के अतिरिक्त प्रदेश में सुप्त-दुःख की उपलब्धि नहीं होती । इससे सिद्ध होता है कि आत्मा निमु—व्यापक—नहीं है । एवं यदि आत्मा को अत्रिमु अर्थात् अगुप्त-प्रमाणमात्र माने, जैसे कि अन्यत्र लिखा है—‘अगुप्तमात्र पुरुष’ तो वह वक्ष भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । क्योंकि आत्मा शरीर के किसी एक देश में ही होगा, तब वहीं पर सुप्त-दुःख की उपलब्धि होगी परन्तु सुप्त-दुःख का अनुभव सर्वत्र होता है, एवं शरीर के किसी विभाग में लगे हुए द्रव्य के धाव से दुःख की अनुभूति भी नहीं हो सकेगी, इसलिए अत्रिमु अर्थात् अगुप्तप्रमाण भी नहीं मान सकते । इसी

प्रकार आत्मा में सर्वदा कर्तृत्व का मानना भी युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि यदि उसमें सर्वदा क्रियाशीलता स्वीकार की जाय तो मोक्ष का ही अभाव हो जायगा ।

(२) अक्रियवादी लोग आत्मा में क्रिया का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते परन्तु उनका यह मन्तव्य प्रत्यक्षविरुद्ध है क्योंकि आत्मा की क्रियाशीलता प्रत्यक्षसिद्ध है ।

(३) विनयवादी लोग विनय को ही सर्वरूप से प्रधानता देते हैं । उनके मत में 'सय की विनय करना' यही धर्म है । परन्तु यह कथन भी कुछ सुन्दर प्रतीत नहीं होता क्योंकि इसमें योग्यायोग्य की परीक्षा को कोई स्थान उपलब्ध नहीं होता ।

(४) अज्ञानवादी लोग अज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं । उनके विचारानुसार जितना भी कष्ट होता है वह सब ज्ञानी—ज्ञानवान् को ही होता है, अज्ञानी को नहीं । परन्तु यह पक्ष भी असंगत है क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान की प्रतीति का होना ही सम्भव नहीं । अतः एकमात्र अज्ञान को श्रेष्ठ मानना किसी प्रकार भी उचित प्रतीत नहीं होता ।

अथ क्षत्रिय ऋषि अपने इस उक्त कथन को प्रमाणित करते हुए फिर कहते हैं—

इह पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिव्वुए ।

विज्ञाचरणसंपन्ने , सच्चे सच्चपरक्कमे ॥२४॥

इति प्रादुःकरोति बुद्धं, ज्ञातकः परिनिर्वृतः ।

विद्याचारित्रसपन्न , सत्यः सत्यपराक्रमः ॥२४॥

पदार्थावयव —इह—इस प्रकार पाउकरे—प्रकट करते हुए बुद्धे—तत्त्ववेत्ता नायए—ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर परिनिव्वुडे—परिनिर्वृत विज्ञाचरणसंपन्ने—विद्या और चारित्र से युक्त सच्चे—मत्यादी मच्चपरक्कमे—सत्य पराक्रम वाले ।

मूलार्थ—विद्या और चारित्र से युक्त, सत्यवादी, सत्यपराक्रम वाले, तत्त्ववेत्ता, परम निर्वृत—निर्वाणप्राप्त, ज्ञातपुत्र, भगवान् श्रीमहावीर स्वामी ने इस प्रकार से इस तत्त्व को प्रकट किया है ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि संजय मुनि से कहते हैं कि हे मुने । क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और अज्ञानवादी इन चारों का विवरण ज्ञातपुत्र भगवान्

श्रीवर्द्धमान् स्वामी ने स्वयं किया है, जो कि कृपायरूप अग्नि के सर्वथा शांत होने से परमनिवृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं । तथा विद्याचरण से युक्त अर्थात् क्षायक ज्ञान और चारित्र से संपन्न थे एवं सत्यवत्ता और सत्यपरमार्थ से भाव शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, अतएव तत्त्ववेत्ता थे । यहाँ पर 'बुद्ध' शब्द भगवान् महावीर—ज्ञातपुत्र का विशेषण है । तथा उक्त गाथा के पर्यालोचन से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त दोनों ऋषि महावीर स्वामी के अतिनिक्कटकालवर्ती थे ।

अत्र धर्माधर्म की फलश्रुति का वर्णन करते हैं । यथा—

पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्वं च गइं गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारियं ॥२५॥

पतन्ति नरके घोरे, ये नरा पापकारिण ।

दिव्यां च गतिं गच्छन्ति, चरित्वा धर्ममार्यम् ॥२५॥

पदार्थाख्य —नरए—नरक घोरे—घोर में पडति—पडते हैं जे—जो नरा—नर पापकारिणों पाप करने वाले हैं च—और दिव्व—देव गइ—गति को गच्छति—प्राप्त होते हैं आरिय—आर्य धम्म—धर्म को चरित्ता—आचरण करके ।

मूलार्थ—जो पुत्र पापकर्म करने वाले हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं और आर्य धर्म का अनुष्ठान करने से देवगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बतलाया गया है कि जो जीव असत् की प्ररूपणा करते हैं तथा हिंसादि पापकर्म में प्रवृत्त हैं, वे घोर नरक के अतिथि होते हैं । तात्पर्य कि असत् प्ररूपणा और हिंसादि पापकर्म में प्रवृत्ति इन दोनों का फल नरक की प्राप्ति है । परन्तु जो जीव असत् प्ररूपणा और हिंसा आदि पापकर्म से पराङ्मुख होकर श्रुतचारित्र रूप आर्य धर्म का आराधन करते हैं, वे देवलोक में जाते हैं । यद्यपि सत् की प्ररूपणा और श्रुतचारित्र रूप आर्य धर्म का सम्यग् आराधन, इनका फल मोक्ष की प्राप्ति कथन किया गया है तथापि यदि हम धर्मासक्त जीव के समस्त कर्म क्षय न हुए हों अर्थात् कुछ बाकी रह गये हों तो उसका फल देवलोक की प्राप्ति ही शास्त्रों में वर्णन किया है । इसलिए असत् प्ररूपणा और

असत्—पाप—र्म का त्याग तथा सत् की प्ररूपणा और आर्य धर्म का अनुसरण करना ही विचारशील पुरुष के लिए सर्वथा कल्याणप्रद है, यह इसका फलितार्थ है ।

इसके अनन्तर क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से फिर कहते हैं कि—

मायाबुद्ध्यमेयं तु, मुसा भासा निरर्थिया ।
संजममाणोऽवि अहं, वसामि इरियामि य ॥२६॥

मायोदितमेतत् तु, मृषा भाषा निरर्थिका ।
संयच्छन्नप्यहम् , वसामि ईर्यायां च ॥२६॥

पदार्थान्वय —माया—माया से बुद्ध्यम्—महा हुआ एय—यह तु—वितर्क में तथा निश्चय में है मुसा—मृषा मामा—भाषा निरर्थिया—निरर्थक संजममाणोऽवि—सयम में रहा हुआ भी अहं—मैं वसामि—वसता हूँ य—और इरियामि—गोचरी आदि के लिए जाता हूँ ।

मूलार्थ—हे मुने ! क्रियावादी प्रभृति लोग माया से बोलते हैं । उनकी भाषा मिथ्या अतएव निरर्थक है । मैं उनकी भाषा को सुनता हुआ भी सयम में रहता हूँ, उपाश्रय में निगम करता हूँ और यत्नपूर्वक गोचरी आदि के लिए जाता हूँ ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से कहते हैं कि हे मुने ! वे जो क्रियावादी प्रभृति लोग हैं, वे सत्र माया—मृषा—से बोलते हैं । इनकी भाषा मिथ्या अथ च निरर्थक है । अतः इनकी बातें सुनने में मैं बड़ा सयम रखता हूँ । इसी लिए उपाश्रय आदि में वसता रहता हूँ और गोचरी के लिए यत्नपूर्वक जाता हूँ । इसका अभिप्राय यह है कि मैं इन क्रियावादियों की कपटमयी भाषा को सुनने में यत्न रखता हूँ अर्थात् अपने ध्यान से च्युत नहीं होता परन्तु जो सर्वथा अमत् की प्ररूपणा करते हैं, उनके कवन को तो मैं सुनता भी नहीं और सुनना चाहता भी नहीं । क्योंकि असत् प्ररूपणा के श्रवण से मनुष्य को पापकर्मों का बन्ध होता है, जिससे कारण वह दुर्गति में जाने का अधिकारी हो जाता है । 'निरर्थिका' का अर्थ है कि जिसके सुनने से आत्मा को बोध न हो ।

श्रीवर्द्धमान् स्वामी ने स्वयं किया है, जो कि कपायरूप अग्नि के सर्वथा शांत होने से परमनिर्वृत्ति रूप मोक्ष को प्राप्त हो गये हैं । तथा विद्याचरण से युक्त अर्थात् ध्यायक ज्ञान और चारित्र से संपन्न थे एवं सत्यवत्ता और सत्यपरमार्थ से भाग शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले, अतएव तत्त्ववेत्ता थे । यहाँ पर 'बुद्ध' शब्द भगवान् महावीर—ज्ञातपुत्र का विशेषण है । तथा उक्त गाथा के पर्यालोचन से यह भी प्रतीत होता है कि उक्त दोनों श्रद्धा महावीर स्वामी के अतिनिष्कलवर्ती थे ।

अत्र धर्माधर्म की फलश्रुति का वर्णन करते हैं । यथा—

पडन्ति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो ।

दिव्वं च गइं गच्छन्ति, चरित्ता धम्ममारियं ॥२५॥

पतन्ति नरके घोरे, ये नराः पापकारिण ।

दिव्यां च गतिं गच्छन्ति, चरित्वा धर्ममार्यम् ॥२५॥

पदार्थान्वय —नरए—नरक घोरे—घोर में पडति—पडते हैं जे—जो नरा—नर पापकारिणों पाप करने वाले हैं च—और दिव्व—देव गइ—गति को गच्छति—प्राप्त होते हैं आरिय—आर्य धम्म—धर्म को चरित्ता—आचरण करके ।

मूलार्थ—जो पुरुष पापकर्म करने वाले हैं, वे घोर नरक में पडते हैं और आर्य धर्म का अनुष्ठान करने से देवगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बतलाया गया है कि जो जीव असत् की प्ररूपणा करते हैं तथा हिंसादि पापकर्म में प्रवृत्त हैं, वे घोर नरक के अतिधि होते हैं । तात्पर्य कि असत् प्ररूपणा और हिंसादि पापकर्म में प्रवृत्ति इन दोनों का फल नरक की प्राप्ति है । परन्तु जो जीव असत् प्ररूपणा और हिंसा आदि पापकर्म से पराङ्मुख होकर श्रुतचारित्र रूप आर्य धर्म का आराधन करते हैं, वे देवलोक में जाते हैं । यद्यपि सत् की प्ररूपणा और श्रुतचारित्र रूप आर्य धर्म का सम्बन्ध आराधन, इनका फल मोक्ष की प्राप्ति कथन किया गया है तथापि यदि इस धर्माधर्म जीव के समस्त कर्म क्षय न हुए हों अर्थात् कुछ धारी रह गये हों तो उसका फल देवलोक की प्राप्ति ही शास्त्रों में वर्णन किया है । इसलिए असत् प्ररूपणा और

असत्—पाप—कर्म का त्याग तथा सत् की प्ररूपणा और आर्थ धर्म का अनुसरण करना ही निचारशील पुरुष के लिए सर्वथा कल्याणप्रद है, यह इसका फलितार्थ है ।

इसके अनन्तर क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से फिर कहते हैं कि—

मायाबुद्ध्यमेयं तु, मुसा भासा निरर्थिया ।
संजममाणोऽवि अहं, वसामि इरियामि य ॥२६॥

मायोदितमेतत् तु, मृषा भाषा निरर्थिका ।
संयच्छन्नप्यहम् , वसामि ईर्यायां च ॥२६॥

पर्यायार्थ—माया—माया से बुद्ध्यम्—रहा हुआ एय—यह तु—वितर्क मे तथा निश्चय मे है मुसा—मृषा भासा—भाषा निरर्थिया—निरर्थक संजममाणोऽवि—सयम में रहा हुआ भी अहं—मैं वसामि—रसता हूँ य—और इरियामि—गोचरी आदि के लिए जाता हूँ ।

मूलार्थ—हे मुने ! क्रियावादी प्रभृति लोग माया से बोलते हैं । उनकी भाषा मिथ्या अतएव निरर्थक है । मैं उनकी भाषा को सुनता हुआ भी सयम में रहता हूँ, उपाश्रय में निराम करता हूँ और यत्नपूर्वक गोचरी आदि के लिए जाता हूँ ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से कहते हैं कि हे मुने ! ये जो क्रियावादी प्रभृति लोग हैं, वे सब माया—कपट—से बोलते हैं । इनकी भाषा मिथ्या अथ च निरर्थक है । अत इनकी बातें सुनने मे मैं बड़ा सयम रखता हूँ । इसी लिए उपाश्रय आदि मे रसता रहता हूँ और गोचरी के लिए यत्नपूर्वक जाता हूँ । इसका अभिप्राय यह है कि मैं इन क्रियावादियों की कपटमयी भाषा को सुनने मे यत्न रखता हूँ अर्थात् अपने ध्यान से च्युत नहीं होता परन्तु जो सर्वथा असत् की प्ररूपणा करते हैं, उनके कथन को तो मैं सुनता भी नहीं और सुनना चाहता भी नहीं । क्योंकि असत् प्ररूपणा के श्रवण से मनुष्य को पापकर्मों का वन्ध होता है, जिमने कारण वह दुर्गति मे जाने का अधिकारी हो जाता है । 'निरर्थिका' का अर्थ है कि निम्ने सुनने से आत्मा को बोध न हो ।

अब फिर इन्हीं के विषय में कुछ और विशेष कहते हैं—

सर्व्वे ते विद्म्या मज्झं, मिच्छादिद्वी अणारिया ।

विज्जमाणे परे लोए, सम्मं जाणामि अप्पयं ॥२७॥

सर्वे ते विदिता मया, मिथ्यादृष्टयोऽनार्याः ।

विद्यमाने परे लोके, सम्यग् जानाम्यात्मानम् ॥२७॥

पदार्थान्वय —सर्व्वे—सब ते—वे विद्म्या—जान लिये मज्झ—मैंने मिच्छा—दिद्वी—मिथ्यादृष्टि अणारिया—अनार्य हैं विज्जमाणे—विद्यमान होने पर परे लोए—परलोक के सम्म—सम्यक्—भली प्रकार जाणामि—जानता हूँ अप्पय—आत्मा को ।

मूलार्थ—मैंने उन सब वादियों के मिद्धान्त को सम्यक् प्रकार से जान लिया । वे सब मिथ्यादृष्टि और अनार्य हैं । परलोक के विद्यमान होने से मैं आत्मा को जानता हूँ ।

टीका—अत्रिय ऋषि कहते हैं कि मैंने इन क्रियावादी और अक्रियावादी प्रभृति भूतों को अच्छी तरह से समझ लिया है । इनके प्ररूपक सब मिथ्यादृष्टि और अनार्य हैं । तात्पर्य कि मिथ्यात्व में प्रवृत्त होने से वे मिथ्यादृष्टि और अनार्योचित कर्मों का आचरण करने के कारण अनार्य बड़े या माने जा सकते हैं । कारण कि इन लोगों ने ऐहिक सुख को ही सर्वोपरि मान रक्खा है । अतएव परलोक का अस्तित्व इनकी दृष्टि से ओझल हो रहा है । आत्मा के सद्भाव और उसकी भवपरम्परा पर इनको विश्वास नहीं होता, जिससे कि ये ऐहिक कामभोगों में आसक्त होकर नाना प्रकार के अनर्थोत्पादक कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं परन्तु मैं परलोक की सत्ता अथ च आत्मा की भवपरम्परा को भली भँति जानता हूँ ।

आप किस प्रकार जानते हैं ? इसका उत्तर क्षत्रियराजर्षि निम्नलिखित दो गाथाओं के द्वारा देते हैं । यथा—

से चुए वम्भलोगाओ, माणुस्सं भवमागए ।

अप्पणो य परेसिं च, आउं जाणे जहा तहा ॥२९॥

अहमासं महाप्राणे, द्युतिमान् वर्षशतोपम. ।

या सा पालिर्महापालि, दिव्या वर्षशतोपमा ॥२८॥

स च्युतो ब्रह्मलोकात्, मानुष्य भवमागत ।

आत्मनश्च परेषां च, आयुर्जानामि यथा तथा ॥२९॥

पदार्थान्वय —अह—मैं आमि—था महाप्राणे—महाप्राण विमान मे जुइम—द्युति वाला वरिममओउमे—सौ वर्ष की उपमा वाला जा—जो मा—यह पालि—पल्योपम या महापाली—सागरोपमवाली दिव्या—देवसम्बन्धि स्थिति परिम—वर्ष सओवमा—सौ की उपमावाली । से—यह अब चुए—च्युत होकर बम्भलोगाओ—ब्रह्मलोक से माणुस्स—मनुष्य सबधी भय—भव मे आगए—आ गया अप्पणो—अपने य—और परेसिं—पर के जन्म को जाउ—आयु को जहा—जैसे है तहा—उसी प्रकार जाणे—जानता हूँ ।

मूलार्थ—मैं महाप्राण विमान में अतिप्रकाशमान और सौ वर्ष की उपमा वाला देव था, जो कि सौ वर्ष की यह देवसम्बन्धि स्थिति पल्योपम या सागरोपम सजा वाली है । अब मैं उहाँ से च्युतर—ब्रह्मलोक से च्युत होकर मनुष्य भय मे आया हूँ तथा मैं अपनी और दूसरे की आयु को जैसे है, जैसे ही जानता हूँ ।

टीका—इस गाथा युगल मे राजर्षि ने अपने जातिस्मरण ज्ञान का परिचय देते हुए परलोक और आत्मा की भव-परम्परा के अस्तित्व को प्रमाणित किया है । राजर्षि ने कहा कि हे मुने । मैं ब्रह्मदेवलोक के महाप्राण विमान मे देव था, तथा देवों की प्रमा से युक्त था । जैसे इस लोक मे सौ वर्ष की उत्कृष्ट आयु मानी गई है उसी प्रकार में देवलोक मे उत्कृष्ट आयु से युक्त था अर्थात् मेरी आयु दस सागर प्रमाण थी । इन देवलोकों मे पल्योपम और सागरोपम सजा वाली आयु चतलाई गई है इसलिए देव सम्बन्धि सौ वर्ष की उत्कृष्ट आयु का मान दस सागर प्रमाण होता है । शास्त्रों मे पल्योपम और सागरोपम की व्याख्या इस प्रकार से की गई

है—एक योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा कूप, युगलियों के सूक्ष्म केशों से इस प्रकार भरा जावे कि एक बाल के असरयात खड कल्पना करके उन खडों से उस कूप को भरपूर करना चाहिये । फिर जब वह कूप भर जावे तो उसमें से सौ २ वर्ष के बाद एक २ खड निकालते हुए जब वह कूप खाली हो जावे तब एक पल्योपम काल होता है । इसी की पालि सप्ता है, इसी प्रकार जब दश कोटाकोटि कूप खाली हो जायें तो उसका एक सागरोपम काल होता है । इसी की महापालि सप्ता है । फिर राजर्षि कहते हैं कि उस ब्रह्मलोक से न्ययकर अर्थात् अपनी देवसम्बन्धि आयु को समाप्त करके मैं इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ हूँ । इस विषय का मुझे जालिस्मरण ज्ञान के द्वारा अनुभव हुआ है और इसी ज्ञान के द्वारा मैं अपनी तथा दूसरों की भय-परिस्थिति को भली भाँति जान सकता हूँ, इसलिए पादियों का जो परलोक—पुनर्जन्म के विषय में अविश्वास है वह सर्वथा अज्ञान-मूलक है । कारण कि जिस प्रकार मैं अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त को जानकर उस पर पूर्ण विश्वास करता हूँ उसी प्रकार दूसरों की जन्म परंपरा को भी मैं स्वीकार करता हूँ । अतः परलोक का अस्तित्व अबाधित है । तथा क्रिया काष्ठ की सप्रयोजनता भी परलोक के अस्तित्व पर ही निर्भर है । अठाईसवीं गाथा में जो 'परितसजोयमा' 'वर्षे शतोपमा' पद पढ़ा गया है उसमें मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास है । यथा—'वर्षे शत जीवित उपमा यस्य स वर्षे शतोपमा' ।

क्षत्रिय राजर्षि अब साधु के कुछ विशेष कृत्य का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं—

। नाणारुहं च छन्दं च, परिवर्जयेत् संजओ ।

अणट्टा जे य सव्वत्था, इइ विज्झामणुसंचरे ॥३०॥

नानारुचि च छन्दश्च, परिवर्जयेत् सयत्त ।

अनर्था ये च सर्वार्थाः, इति विद्यामनुसचरे ॥३०॥

पदार्थान्वय — नाणा—नाना प्रकार रुह—रुचि च—और छन्द—अभिप्राय च—समुच्चय में परिवर्जयेत्—छोड़ देने संजओ—साधु अणट्टा—हिंसादि अनर्थ जे—जो

य—पुनः सव्यवस्था—सर्व क्षेत्रादि के विषय व्यापार इह—इस प्रकार विज्ञान—सम्यक् ज्ञान अणु—अगीकार करके सचरे—विचर ।

मूलार्थ—क्रियावादी प्रभृति लोगों की नाना प्रकार की रुचि और अभिप्राय का साधु सर्वथा त्याग कर देवे । तथा सर्व स्थानों में जो अनर्थकारी क्रियाएँ हैं उन्हें भी छोड़ देवे । इस प्रकार सम्यग् ज्ञान को अगीकार करके साधु विचरे अथवा तू विचर ।

टीका—इस गाथा में क्षत्रिय ऋषि ने सजय मुनि को उपदेश करने के ध्यान से समयशील साधुमात्र के लिए बहुत ही मूल्य की बातें कही हैं । राजर्षि कहते हैं कि हे मुने ! इस ससार में जितने भी क्रियावादी प्रभृति मत हैं, उनकी नाना प्रकार की रुचि और भिन्न २ प्रकार के अभिप्राय हैं । उन सब को छोड़कर अर्थात् उन सब की उपेक्षा करके तू केवल समय मार्ग में ही विचर ? क्योंकि इनमें कोई तो नास्तिक है और कोई आस्तिक है, तथा कोई क्रियावाद का स्थापक है और कोई उपापक है । अतः किसी की ओर भी तेरे को लक्ष्य नहीं देना चाहिए । तथा हिंसा आदि जो अनर्थ के कार्य हैं और सर्व प्रकार के जो गृह क्षेत्रादि विषयक व्यापार हैं, उन सब का परित्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार सम्यग् ज्ञान को अगीकार करके तू केवल समय मार्ग में ही विचरण कर । तात्पर्य कि इन बातों के सम्पर्क से समय से विचलित होने की आशंका रहती है, इसलिए इन की बातों को सुनना अनावश्यक ही नहीं अपितु अनर्थकारी भी है ।

इससे अनन्तर राजर्षि फिर कहते हैं कि—

प्रतिक्रमामि पसिणाणं, परमंतेहिं वा पुणो ।

अहो उट्ठिओ अहोरायं, इह विस्सा तवं चरे ॥३१॥

प्रतिक्रमामि प्रश्नेभ्यः, परमन्त्रेभ्यो वा पुनः ।

अहो उत्थितोऽहोरात्रम्, इति विद्वान् तपश्चरेत् ॥३१॥

पदार्थान्वय—प्रतिक्रमामि—निवृत्त हो गया हूँ पसिणाण—प्रश्नों से परमंतेहिं—तथा गृहों के कार्यों से ना—समुच्चय अर्थ में है पुणो—फिर अहो—प्रिसय

है—एक योजन लंबा और एक योजन चौड़ा कूप, युगलियों के सूक्ष्म केशों से इस प्रकार भरा जावे कि एक बाल के असरयात सट कल्पना करके उन सड़ों से उस कूप को भरपूर करना चाहिये । फिर जब वह कूप भर जावे तो उसमे से सौ २ वर्ष के बाल एक २ गड निकालते हुए जब वह कूप गाली हो जावे तब एक पल्योपम काल होता है । इसी की पालि सहा है, इसी प्रकार जब दश कोटाकोटि कूप गाली हो जावें तो उसका एक सागरोपम काल होता है । इसी की महापालि सहा है । फिर राजर्षि कहते हैं कि उस ब्रह्मलोक से व्यवहर अर्थात् अपनी देवसम्बन्धि आयु को समाप्त करके मैं इस मनुष्य जन्म को प्राप्त हुआ हूँ । इस विषय का मुझे जातिस्मरण ज्ञान के द्वारा अनुभव हुआ है और इसी ज्ञान के द्वारा मैं अपनी तथा दूसरों की भव-परिस्थिति को भली भाँति जान सकता हूँ, इसलिए वादियों का जो परलोक—पुनर्जन्म के विषय मे अविश्वास है वह सर्वथा अज्ञान-मूलक है । कारण कि जिस प्रकार मैं अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त को जानकर उस पर पूर्ण विश्वास करता हूँ उसी प्रकार दूसरों की जन्म परंपरा को भी मैं स्वीकार करता हूँ । अतः परलोक का अस्तित्व अबाधित है । तथा क्रिया काष्ठ की सप्रयोजनता भी परलोक के अस्तित्व पर ही निर्भर है । अठारहवीं गाथा मे जो 'वरिससओयमा' 'वर्ष शतोपमा' पद पढ़ा गया है उसमे मध्यम पद छोपी तत्पुरुष समास है । यथा—'वर्ष शत जीवित उपमा यस्य स वर्ष शतोपमा' ।

क्षत्रिय राजर्षि अब साधु के कुछ विशेष कर्त्तव्य का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं—

नाणारुहं च छन्दं च, परिव्रजेज्ज संजओ ।

अणट्ठा जे य सव्वत्था, इइ विज्झामणुसंचरे ॥३०॥

नानारुचि च छन्दश्च, परिवर्जयेत् सयत् ।

अनर्था ये च सर्वार्था, इति विद्यामनुसंचरे ॥३०॥

पदार्थावय —नाणा—नाना प्रकार रुह—रुचि च—और छन्द—अभिप्राय च—समुच्चय मे परिव्रजेज्ज—छोड़ देवे संजओ—साधु अणट्ठा—हिंसादि अनर्थ जे—नो

मूलार्थ—हे मुने ! सम्यग् बुद्ध चित्त से हम ममय पर जो तू मुझ से पूछता है वह ज्ञान बुद्ध ने प्रकट कर दिया है । अथवा बुद्ध रूप मैं प्रकट करता हूँ । वह सब ज्ञान जिन शासन में विद्यमान है ।

टीका—क्षत्रिय मुनि, सजयमुनि से कहते हैं कि, बुद्ध चित्त होकर जो कुछ तुम मुझ से पूछते हो वह सब जिन शासन में विद्यमान है और बुद्ध ने—भगवान् महावीर ने उसे प्रकट कर दिया है । अथवा जो कुछ आप मुझ से पूछते हैं वह सब मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट करता हूँ क्योंकि वह सब ज्ञान जिन शासन में विद्यमान है और जिन शासन में सम्यक् प्रकार से स्थित होने से मैं बुद्ध हूँ । इसलिए मैं तुम से कहता हूँ । ऋषि के कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आत्मानात्म विषयक ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसको बुद्ध ने अर्थात् भगवान् महावीर स्वामी ने प्रकट न किया हो तथा जो जिन शासन में विद्यमान न हो, अतः उसी के आधार पर मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ । अथवा जिन शासन में सम्यक् प्रवृत्ति होने से—तदनुसार सम्यक् आचरण करने से मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति हो गई है जिस से कि बुद्ध होता हुआ मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ और तुम भी इसी प्रकार—जिन शासन में आरूढ़ होते हुए बुद्ध हो सकते हो । यहाँ पर 'ताड' तत्—यह सुप् व्यत्यय से हुआ है । ओर निम्नी ० प्रति में 'सम्म सुद्वेण' के स्थान में 'सम्म बुद्वेण' ऐसा पाठ भी देखने में आता है परन्तु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता ।

अब फिर श्रमणोचित कर्त्तव्य का निर्देश करते हैं—

किरियं च रोअए धीरो, अकिरियं परिवज्जए ।

दिट्ठीए दिट्ठिसम्पन्नो, धम्मं चर सुदुच्चरं ॥३३॥

क्रियां च रोचयेद् धीरः, अक्रियां परिवर्जयेत् ।

दृष्ट्या दृष्टिसंपन्नः, धर्मं चर सुदुश्चरम् ॥३३॥

पदार्थान्वय — किरिय—क्रिया में रोअए—रुचि करे धीरो—धीर पुरुष च—पुन अकिरिय—अक्रिया को परिवज्जए—त्याग देवे दिट्ठीए—दृष्टि से दिट्ठिसम्पन्नो—दृष्टिसम्पन्न होकर धम्म—धर्म को चर—आचरण कर जो सुदुच्चर—अति दुश्चर है ।

है उट्टिओ-उत्थित हो गया हूँ अहोराय-अहोरात्र, रात दिन धर्म-कार्यों में इह-
इस प्रकार विज्ञा-विद्वान् अथवा जानकर तप-तप को चरे-आचरण करे ।

मूलार्थ—मैं सावद्य प्रश्नो से तथा गृहस्थो के कार्यों से निवृत्त हो गया हूँ । रात दिन धर्म-कार्यों में उद्यत हूँ, इस प्रकार जानकर विद्वान् पुरुष तप का आचरण करे ।

टीका—क्षत्रिय राजर्षि, सजय मुनि से कहते हैं कि मैं गृहस्थो के सावद्य प्रश्न तथा गृह-सम्बन्धि कार्यों से निवृत्त हो गया हूँ अर्थात् जो गृहस्थ मुझ से कोई सावद्य प्रश्न पूछते हैं अथवा मेरे पास अपने व्यापारादि सम्बन्धि दु सों का धर्णन करते तथा विनाहादि निषयक चिन्ताओं का प्रकाश करते हैं, मैं उनसे किसी प्रकार का वार्त्तालाप ही नहीं करता । क्योंकि मैं इन बातों को छोड़ चुका हूँ । विपरीत इसके मैं तो रात दिन धर्मकार्यों में ही तल्लीन रहता हूँ । इस प्रकार जानकर विद्वान् पुरुष सदा तप का ही आचरण करे । प्रस्तुत गाथा में राजर्षि ने साधु का कर्त्तव्य, अपनी क्रिया तथा सजय मुनि को शिक्षा इन तीनों बातों का उपदेश दिया है । तथा यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि शुभाशुभ फल-दर्शक प्रश्नों के निषय में ही निषेध समझना परन्तु धर्म-सम्बन्धि प्रश्नों का निषेध नहीं एव गृहस्थों के कार्यों का निषेध है, उनको योग्य शिक्षा देने का निषेध नहीं ।

तथा च—

जं च मे पुच्छसी काले, सम्मं सुद्धेण चेयसा ।

ताइं पाउकरे बुद्धे, तं नाणं जिणसासणे ॥३२॥

यच्च मा पृच्छसि काले, सम्यक् शुद्धेन चेतसा ।

तत् प्रादुरकरोद् बुद्धः, तज्ज्ञानं जिनशासने ॥३२॥

पदार्थावयव —ज-जो च-और मे-मुझसे पुच्छमी-तू पूछता है काले-प्रस्ताव में सम्म-सम्यक् सुद्धेण-शुद्ध चेयसा-चित्त से ताइ-यह बुद्ध ने पाउकरे-प्रकट कर दिया है [अथवा बुद्ध रूप मैं प्रकट करता हूँ] त-यह नाण-ज्ञान जिणसासणे-जिनशासन में विद्यमान है ।

राजा, इस अनन्तरोक्त पुण्य पद का श्रवण करके—जो कि अर्थ—स्वर्गादि और उसके उपायभूत धर्म से उपशोभित है [ऐसे पुण्यपद को सुनकर] परम रमणीय भारतवर्ष और कामभोगादि पदार्थों का परित्याग करके प्रव्रजित हो गये—दीक्षित हो गये । इसका परिणाम यह हुआ कि वह उसी भव मे मोक्ष को प्राप्त हो गये और उन्हीं के नाम से यह देश भारतवर्ष के नाम से प्रख्यात हुआ । यह सम्राट् भगवान् श्री ऋषभदेव के पुत्र थे, इनकी दिग्विजय का सविस्तर वर्णन श्री जम्बू-प्रहसि सूत्र के भारवालापक प्रकरण में है । तथा उत्तराध्ययन की टीकाओं में से भी इसका सविस्तर वर्णन देख लेना चाहिए ।

अब दूसरे चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

सगरोऽपि सागरान्तं, भारहवासं नराहिवो ।

इस्सरियं केवलं हिच्चा, दयाए परिनिवृद्धे ॥३५॥

सगरोऽपि सागरान्तं, भारतवर्षं नराधिपः ।

ऐश्वर्यं केवलं त्यक्त्वा, दयाया परिनिर्धृतः ॥३५॥

पदार्थान्वय—सगरोऽपि—महाराज सगर भी सागरान्त—समुद्रपर्यन्त इस्सरिय—ऐश्वर्य केवल—सम्पूर्ण हिच्चा—छोड़कर दयाए—दया से परिनिवृद्धे—निर्धृति को प्राप्त हुआ नराहिवो—नरों का अधिपति ।

मूलार्थ—महाराजा सगर भी भारतवर्ष के सागर पर्यन्त ऐश्वर्य का परित्याग करके, दया से, परम निवृत्तिरूप मोक्ष को प्राप्त हुए ।

टीका—इसी प्रकार सगर नाम के दूसरे चक्रवर्ती राजा भी सागर पर्यन्त पृथिवी—जो कि भारतवर्ष की तीन दिशाओं की सीमा है और चतुर्थी दिशा में चुल (कुलक) हैमवन्त पर्यन्त है—के सम्पूर्ण ऐश्वर्य को छोड़कर सयमाराधन के द्वारा आठों कर्मों का क्षय करके मोक्ष को चले गए । कहते हैं कि इस सम्राट् के ६० हजार पुत्र गंगा के लाने में सहार को प्राप्त हुए थे, उनके वियोग में उन्होंने ससार सागर से पार करने वाली जिन दीक्षा को ग्रहण किया जिससे प्रभाज से वह चारों कपायों का समूल घात करके परम कल्याणस्वरूप मोक्ष पद को प्राप्त हो गये । इस कथन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने

मूलार्थ—हे मुने ! धीर पुरुष क्रिया में रुचि करे और अक्रिया का परित्याग कर देवे । तथा सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर धर्म का आचरण करे जो कि अति दुष्कर है । अथवा तू धर्म का आचरण कर ।

टीका—क्षत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे मुने ! जो धीर पुरुष होते हैं उनकी रुचि क्रियावाद अर्थात् आस्तिकता में ही होती है, किन्तु अक्रिया-नास्तिकता की ओर उनका ध्यान बिलकुल नहीं होता । अतः सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न होकर बुद्धिमान् पुरुष को सदा धर्म का ही आचरण करना चाहिए । यद्वा पर इस विचार को अवश्य ध्यान में रखना कि सम्यग्दर्शनसम्पन्न पुरुष ही धर्म के अनुष्ठान में प्रयुक्त हो सकता है, और सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए सब से प्रथम अन्तरात्मा में आस्तिकता के भाव पैदा करने की निवृत्त आवश्यकता है । इसी दृष्टि को लेकर क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से कहते हैं कि तुम सम्यग् दृष्टि से दृष्टि-सम्पन्न—ज्ञान-सम्पन्न होकर केवल धर्म का ही आचरण करो क्योंकि धर्म का आचरण अति दुष्कर है ।

अथ प्रस्तुत विषय में कतिपय महापुरुषों के उदाहरण देते हैं—

एयं पुण्यपयं सुच्चा, अत्थधम्मोवसोहियं ।

भरहो वि भारहं वासं, चिच्चा कामाइं पव्वए ॥३४॥

एतत् पुण्यपदं श्रुत्वा, अर्थधर्मोपशोभितम् ।

भरतोऽपि भारतं वर्षं, त्यक्त्वा कामान् प्राव्राजीत् ॥३४॥

पदार्थावयव —एय-यह पुण्यपय-पुण्यपद सुच्चा-सुनकर अत्थ-अर्थ धम्म-धर्म से जो उपसोहिय-उपशोभित भरहो वि-भरत भी भारहं वासं-भारतवर्ष को चिच्चा-छोड़कर तथा कामाइ-कामभोगों को छोड़कर पव्वए-दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—इम अनन्तरोक्त पुण्यपद को सुनकर—जो कि अर्थ और धर्म से उपशोभित है—महाराजा भरत भी भारतवर्ष और कामभोगों को छोड़कर दीक्षित हो गए ।

टीका—मुमुक्षु पुरुषों को धर्म में दृढ़ बनाने के लिए, क्षत्रिय ऋषि सजय मुनि से कहते हैं कि इस अवसरपिणी काल में होने वाले प्रथम चत्रवर्ती भरत

सनत्कुमारो मनुष्येन्द्रः, चक्रवर्ती महर्द्धिकः ।

पुत्र राज्ये स्थापयित्वा, सोऽपि राजा तपोऽचरत् ॥३७॥

पदार्थान्वय — सणकुमारो—सनत्कुमार मनुस्सिन्दो मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती—चक्रवर्ती महर्द्धिको—महती रुद्धि वाला रजे—राज्य में पुत्र—पुत्र को ठवित्ता—स्थापन करके सोऽपि—उह भी राया—राजा तप—तप को चरे—आचरण करने लगा ।

मूलार्थ—उह महासमृद्धिशाली सम्राट् मनुस्कुमार भी पुत्र को राज्य में स्थापन करके तप का आचरण करने लगा ।

टीका—कहते हैं कि चक्रवर्ती सनत्कुमार का रूप लावण्य बहुत ही अद्भुत था । शकेन्द्र ने भी इनके रूप की प्रशंसा की थी । अन्य देवता लोग इन्द्र महाराज के उक्त कथन में विश्वास न रखते हुए, इस लोक में बृद्ध ब्राह्मणों का रूप धारण करके उक्त चक्रवर्ती के दर्शन करने को आये । परन्तु चक्रवर्ती को अपने रूप का कुछ विशेष गर्व हो गया । उन्होंने दर्शनार्थ आये हुए देव-विप्रों से कहा कि आपने मेरे दर्शन राजसभा में करने, अभी तो मैं खानागार में हूँ । उन्होंने (देवों ने) इस बात को स्वीकार किया । खानादि आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर जब वह सम्राट् अपने सिंहासन पर आकर बैठे और उन देव-ब्राह्मणों को बुलाया तब पूर्वोक्त अशुभ कर्मों के प्रभाव से चक्रवर्ती को १६ रोग उत्पन्न हुए । शरीर की इस दशा पर विचार करते हुए वे ससार के सारे वैभव को छोड़कर दीक्षित हो गए और अन्त में सारे कर्मों का समूल घात करके मोक्ष को प्राप्त हुए ।

अब पाचवें चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं—

चइत्ता भारहं वासं, चक्रवर्ती महर्द्धिको ।

सन्ती सन्तिकरो लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥३८॥

त्यक्त्वा भारतं वर्षं, चक्रवर्ती महर्द्धिकः ।

शान्ति शान्तिकरो लोके, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥३८॥

पदार्थान्वय — चइत्ता—छोड़कर भारह वास—भारतवर्ष को चक्रवर्ती—

पर भी मनुष्य को संयोग वियोग रूप कर्मों के रस का अनुभव करना पड़ता है सामान्य मनुष्य की तो गणना ही क्या है ? इसलिए विचारशील पुरुष को कर्मबन्धन से मुक्त होने का ही प्रयत्न करना चाहिए । क्योंकि—व्याख्याप्रज्ञप्ति में लिखा है कि—‘दुक्खीणमते दुक्खेण फुडे’ इत्यादि—अर्थात् कर्मविशिष्ट जीवों को ही दुःख होता है इत्यादि ।

अब तृतीय चक्रवर्ती के नाम का प्रस्तुत विषय में उल्लेख करते हैं—

चङ्गत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

पव्वज्जमवभुवगओ , मघवं नाम महाजसो ॥३६॥

त्यक्त्वा भारतं वर्षं, चक्रवर्ती महर्द्धिक ।

प्रव्रज्यामभ्युपगत , मघवा नाम महायशः ॥३६॥

पदार्थान्वय —चङ्गत्ता—छोड़कर भारह वास—भारतवर्ष को चक्रवट्टी—चक्रवर्ती महड्डिओ—महामुद्धि वाला पव्वज्जम्—दीक्षा को अवभुवगओ—प्राप्त हुआ मघव नाम—मघवा नाम वाला और महाजसो—महान् यश वाला ।

मूलार्थ—महान् यश और महा मधुद्धि वाला मघवा नाम का चक्रवर्ती भारतवर्ष को छोड़कर प्रव्रजित हो गया अर्थात् उमने अपने महान् राज्य-वैभव को छोड़कर दीक्षा अंगीकार कर ली ।

टीका—इस गाथा में तीसरे चक्रवर्ती के राजत्याग का वर्णन है । महान् यशस्वी और महान् समृद्धिशाली मघवा नाम के चक्रवर्ती इन सासारिक विषय-भोगों को छोड़कर दीक्षित हो गये । तात्पर्य कि इनको दुःख और घोर कर्मबन्ध का कारण समझ कर इनका त्याग करके मोक्ष की साधनभूत जो प्रव्रज्या है उसको उन्होंने स्वीकार किया ।

अब चतुर्थ चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

सणकुमारो मणुस्सिन्दो, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

पुत्तं रज्जे ठवित्ता णं, सोऽविराया तवं चरे ॥३७॥

पदार्थान्वय — इक्ष्वाकु—इक्ष्वाकु राय—राज्य—यज्ञ—मे वमभो—वृषभ के समान कुन्धू नाम—कुयु नाम वाले नरेमरो—नरेश्वर विक्स्वायकिर्त्ती—विरयातकीर्ति धिह्म—वृत्तिमान् मुक्ख—मोक्ष को गओ—प्राप्त हुए अणुत्तर—जो प्रधान है ।

मूलार्थ—इक्ष्वाकु वश में वृषभ के समान, विरयात कीर्ति वाले भगवान् कुयुनाथ छोटे चक्रवर्ती—सयम का आराधन करके—मोक्षरूप प्रधान गति को प्राप्त हुए ।

टीका—इस गाथा में छोटे चक्रवर्ती और अठारहवें तीर्थंकर भगवान् कुयुनाथ का उल्लेख किया गया है । भगवान् कुयुनाथ इक्ष्वाकु वश में वृषभ के समान अर्थात् सर्वोत्तम महापुरुष हुए हैं । ये अपनी दिगन्तव्यापिनी कीर्ति और चक्रवर्ती की पदवी से अलङ्कृत होते हुए तीर्थंकर पद को प्राप्त करके सर्वप्रधान मोक्ष गति को प्राप्त हुए । सर्वार्थसिद्धि के कर्ता ने उक्त गाथा के उत्तरार्द्ध का पाठ इस प्रकार माना है—
'विक्स्वायकिर्त्ति भयव, पत्तो गहमणुत्तर'—विरयातकीर्तिभगवान्, प्राप्तो गतिमनुत्तराम्' । तथा अन्य वृत्तिकारों को भी यही पाठ अभिमत है, परन्तु बृहद्बृत्ति के कर्ता को तो ऊपर का पाठ ही स्वीकृत है । अस्तु, दोनों ही पाठों के अर्थ में कोई अन्तर नहीं है ।

अब सातवें चक्रवर्ती के सम्बन्ध में कहते हैं—

सागरन्तं जहित्ता णं, भरहवासं नरेसरो ।

अरो य अरयं पत्तो, पत्तो गडमणुत्तरं ॥४०॥

सागरान्तं त्यक्त्वा, भारतवर्षं नरेश्वर ।

अरश्चरज. प्राप्तो, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४०॥

पदार्थान्वय — सागरन्त—सागरपर्यन्त पृथिवी को जहित्ता—छोड़कर और भरहवास—भारतवर्ष को नरेमरो—नरेश्वर य—युन अरो—अरनामा चक्रवर्ती अरय—विषय-विकार को त्यागकर अरत होकर—नर्मरज से रहित होकर पत्तो—प्राप्त हो गया अणुत्तर—प्रधान गद्ग—गति को ग—गत्यात्कार में ।

१ 'अरय' ति—रक्ष्य रजसोवाऽभावरूपमरत्तमरजो वा पाठात्तरत्तोऽरसवा शृंगारादि रसभावमिति वृत्तिकार ।

चक्रवर्ती महद्भिद्यो-महती समृद्धि वाला सन्ती-शान्तिनाथ मन्तिकरो-शान्ति के देने वाला लोह-लोक में अणुत्तर-प्रधान गइ-गति को पत्तो-प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—शान्ति के देने वाले शान्तिनाथ नामा महामृद्धिशाली चक्रवर्ती इस लोक में भारतवर्ष को छोड़कर अर्थात् अति रमणीय कामभोगों का परित्याग करके प्रधान गति (मोक्ष) को प्राप्त हुए ।

टीका—इस गाथा में शान्तिनाथ नाम के पाँचव चक्रवर्ती और सत्तरहवें तीर्थंकर देव का उल्लेख है । श्री शान्तिनाथ भगवान् भी भारतवर्ष को छोड़कर और अपनी चक्रवर्ती की लोकोत्तर समृद्धि का त्याग करके मयम का आराधन करते हुए मुक्त हो गए । इनका सक्षिप्त जीवन इस प्रकार है—श्री शान्तिनाथ भगवान् के जीव ने मेघरथ नामक राजा के भय में एक कपोत की रक्षा की थी और फिर दीक्षित होकर तीर्थंकर नाम कर्म का उपाजन किया था । वहाँ से अपनी आयु की स्थिति को पूर्ण करके वे मर्यादसिद्ध देवलोक में जाकर उत्पन्न हुए । वहाँ से च्यव कर वे विश्वसेन राजा की अचिरा नाम की पट्टराणी की वृक्षि से उत्पन्न हुए । उस समय कुरुदेश के हस्तिनापुर नगर ओर देश में अपस्मार मृगी का भयकर रोग व्याप्त हो रहा था, श्री शान्तिनाथ भगवान् के जीव के गर्भ में आने पर एकदा भगवान् की माता प्रासाद पर खड़ी होकर नगर की ओर देख रही थीं तब उनसे शरीर से स्पशित होकर जो वायु उम देश व नगर को गई उससे प्रभाव से उस नगर और देश का वह रोग जाता रहा । इस कारण से महाराजा विश्वसेन ने जन्म के पश्चात् भगवान् का 'श्री शान्तिनाथ' यह नामकरण किया । फिर वे चक्रवर्ती की पदवी को भोगकर तीर्थंकर देव हुए ओर मोक्ष को गए ।

अब छोटे चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

इक्ष्वागुरायवसभो , कुन्धू नाम नरेसरो ।
विक्खायकिन्ती धिइमं, मुक्खं गओ अणुत्तरं ॥३९॥

इक्ष्वाकुराजवृषभ , कुन्धुनामा नरेश्वर ।
विख्यातकीर्तिर्धृतिमान् , मोक्ष गतोऽनुत्तरम् ॥३९॥

अत्यन्त आसक्त होने के कारण घोर कर्मों के उपार्जन से वह सातवे नरक में गया । प्रस्तुत प्रकरण में प्राय मोक्षगामी आत्माओं के अधिकार का वर्णन अभिप्रेत होने से उसका उद्देश्य नहीं किया गया । तथा पद्म नामा नम्रा चक्रवर्ती, विष्णुकुमार के प्रयोग से मारे गए नमुचि से भयभीत होकर भारतवर्ष के उत्तमवास और लोकोत्तर—भोगों का परित्याग करके तप के आचरण में प्रवृत्त हो गया, जिस कारण वह समस्त कर्मों के बन्धन को तोड़कर सर्वप्रधान मोक्ष पद को प्राप्त हुआ । तात्पर्य कि, नमुचि महानास्तिक था । उसने जैनधर्मानुयायियों को अपने राज्य से बाहिर निकल जाने का आदेश कर रक्ता था । उस समय श्रीविष्णुकुमार ने ही नमुचि से श्रीसध को निर्भय किया था अर्थात् नमुचि को मारकर उसके उपद्रवों से श्रीमध से बचाया था । महापद्म चक्रवर्ती भी विष्णुकुमार के उसी प्रयोग से दीक्षित होकर तपश्चर्या में प्रवृत्त होते हुए अन्त में मुक्त हो गए । इसका विस्तृत वर्णन देरना हो तो अन्य वृत्तियों में से देख लेना । तथा कई एक वृत्तिकारों ने उक्त गाथा का उत्तरार्द्ध इस प्रकार दिया है—‘चइत्ता उत्तमे भोग, महापउमो तउ चरे ।

अब दशमे चक्रवर्ती का वर्णन करते हैं—

एगच्छत्तं पसाहिता, महिं माणनिसूरणो ।
हरिसेणो मणुस्सिन्दो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥४२॥

एकच्छत्रं प्रसाध्य, महीं माननिपूदनः ।
हरिपेणो मनुष्येन्द्र, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४२॥

पदार्थान्वय —एगच्छत्तं—एक छत्र महिं—पृथिवी को पसाहिता—घस करके माणनिसूरणो—पैरियों के मान का विनाश करने वाला हरिसेणो—हरिपेण मणुस्मिन्दो—मनुष्यों का इन्द्र—राजा अणुत्तर—प्रवान गइ—गति से पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—हरियों के मान का मर्दन करने वाला और पृथिवी पर एकच्छत्र राज्य करके हरिपेण नामा चक्रवर्ती अन्त में मोक्ष को प्राप्त हुआ ।

टीका—हरिपेण नामा चक्रवर्ती ने प्रथम छ गड पृथिवी का साधन किया । उसमें अहंकार युक्त जितने भी राजा थे उन सबका मान-मर्दन करके समस्त भारतवर्ष

मूलार्थ—नरेश्वर अरनामा चक्रवर्ती, सागर पर्यन्त पृथिवी और भारतवर्ष को छोड़कर विषय विकार से रहित होकर—अथवा नर्मरज से रहित होकर मोक्षगति को प्राप्त हो गया ।

टीका—सातवे चक्रवर्ती अरनाथ के नाम से प्रसिद्ध थे । वे चक्रवर्ती की पदवी को भोगकर समुद्रपर्यन्त पृथिवी के साम्राज्य का परित्याग करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करते हुए सर्वोत्तम मोक्षपद को प्राप्त हुए । तात्पर्य कि विषय कषायों से सर्वथा मुक्त होकर कैवल्यज्ञान को प्राप्त करके ससार में धर्म का शासन चलाते हुए परम कल्याणरूप निर्माणपद को प्राप्त हुए । ये तीर्थंकों में उन्नीसवें तीर्थंकर और चक्रवर्तियों में सातवें चक्रवर्ती हुए हैं । इसलिये ये उक्त दोनों ही शुभ नामों से स्मरण किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा के पूर्वार्द्ध को अन्यपृष्ठिकारों ने इस प्रकार पढ़ा है यथा—‘सागरत चइत्ताण भरह नरपरीसरो’ ।

अब नवमे चक्रवर्ती के सम्बन्ध में कहते हैं यथा—

चइत्ता भारहं वासं, चक्रवट्टी महड्डिओ ।

चिच्चा य उत्तमे भोए, महापउमे तवं चरे ॥४१॥

त्यक्त्वा भारतं वर्षं, चक्रवर्त्ती महर्द्धिक ।

त्यक्त्वा च उत्तमान् भोगान्, महापद्मस्तपोऽचरत् ॥४१॥

पदार्थान्वय —चइत्ता—छोड़कर भारह वास—भारतवर्ष को चक्रवट्टी—चक्रवर्ती महड्डिओ—महती ऋद्धि वाला य—फिर चिच्चा—छोड़कर उत्तमे—उत्तम भोए—भोगों को महापउमो—महापद्म तव—तपश्चर्या चरे—आचरता हुआ ।

मूलार्थ—भारतवर्ष के राज्य को छोड़कर महती समृद्धि वाला, महापद्म नामक चक्रवर्ती, उत्तम भोगों का परित्याग करके तप का आचरण करता हुआ मुक्त हो गया ।

टीका—यद्यपि सातवें चक्रवर्ती के पश्चात् अनुक्रम से आठवें चक्रवर्ती का वर्णन आना चाहिये था, परन्तु सभूत नामा आठवें चक्रवर्ती का वर्णन इसलिए छोड़ दिया गया है कि वह ससार से निरक्त नहीं हुआ किन्तु ससार के विषयभोगों में ,

को उद्यत रहना चाहिए । यही उसका परम ध्येय है । यहा पर वृत्तिकारों ने 'चरे' के दो प्रतिरूप दिये हैं । एक 'अचारीत्' दूसरा 'चरित्ता' अर्थात् एक लुब्ध का दूसरा 'क्त्ता' का प्रयोग है । इसमें पाठकों को जैसा अर्थ करना अभीष्ट हो वैसे ही वे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि तात्पर्य में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता ।

इस प्रकार दश चक्रवर्ती राजाओं का उदाहरण देने के अनन्तर अब एक दर्पयुक्त राजा का उदाहरण देते हैं—

दसण्णरज्जं सुइयं, चइत्ता णं मुणी चरे ।
 दसण्णभद्दो निक्खन्तो, सक्खंसक्केण चोइओ ॥४४॥
 दशार्णराज्यं मुदित, त्यक्त्वा मुनिरचरत् ।
 दशार्णभद्दो निष्क्रान्तः, साक्षाच्छक्रेण चोदितः ॥४४॥

पदार्थान्वय —दसण्ण—दशार्ण देश का रज्ज—राज्य सुइय—प्रमोद वाला—
 उसको चइत्ता—छोड़कर मुणी—मुनिवृत्ति में चरे—चिचरता हुआ दसण्णभद्दो—दशार्णभद्र
 राजा निक्खन्तो—धर्म के लिए ससार से निकला सक्ख—साक्षात् सक्केण—शक्रेन्द्र के
 द्वारा चोइओ—प्रेरित किया हुआ ।

मूलार्थ—दशार्ण देश के प्रमोदयुक्त राज्य को छोड़कर, दशार्णभद्र नामा
 राजा मात्तात् इन्द्र के द्वारा प्रेरित किया गया धर्म के लिए ससार से निकला ।
 अर्थात् प्रमोदपूर्ण राज्यभोग को त्याग कर धर्म में दीक्षित हो गया ।

टीका—एक समय पर महाराजा दशार्णभद्र की राजधानी में बाहर के
 किसी उद्यान में भगवान् महावीर स्वामी पधारहे, तब उनको उन्नतार्थ जाने का विचार
 करते हुए उक्त राजा के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं आज इस प्रकार के
 समारोह के साथ जाकर भगवान् को वन्दना करूँ कि जिस प्रकार से आज तक किसी
 ने न की हो । तदनुसार महाराजा दशार्णभद्र, बड़े समारोह से अपनी चतुरगिणी सेना
 को साथ लेकर उड़े अभिमान से भगवान् के दर्शन को प्रस्थित हुए । अर्थात् चल
 पड़े । इधर शक्रेन्द्र ने भी राजा दशार्णभद्र के भावों को उपयोग देकर अपने ज्ञान में
 देखा और विचारा कि भगवान् तो इन्द्रादि देवों के भी पूज्य हैं तो फिर इसने

मे एकच्छत्र राज्य स्थापन किया । इसके अनन्तर उम भाग्यवान् ने अपने समस्त राज्यवैभवं का परित्याग करके तप और सयम का आराधन करते हुए मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया । एकच्छत्र कहने का तात्पर्य यह है कि ३० हजार दण के राजे उनकी आज्ञा का पालन करते थे, उनमें जो अहंकार युक्त थे उनका अहंकार भी जाता रहा । इस प्रकार की समृद्धि के होने पर भी उन्होंने इस ससार का परित्याग करके निनदीक्षा धारण की और तप सयम के आराधन से मोक्ष को प्राप्त किया । सूत्र में आये हुए 'अनुत्तरगति' शब्द से मोक्ष ही अभिप्रेत है, क्योंकि मोक्षगति से प्रधान अन्य कोई गति नहीं । इसी अभिप्राय से चार ० अनुत्तर गति शब्द का प्रयोग किया गया है ।

अब ग्यारहवें चक्रवर्ती के विषय में कहते हैं—

अग्निओ रायसहस्सेहिं, सुपरिच्चाई दमं चरे ।

जयनामो जिणक्खायं, पत्तो गडमणुत्तरं ॥४३॥

अन्वितो राजसहस्रैः, सुपरित्यागी दममचारीत् ।

जयनामा जिनाख्याता, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४३॥

पदार्थान्वय —रायसहस्तेहिं—हजारों राजाओं से अग्निओ—युक्त सुपरिच्चाई—भली प्रकार से ससार को छोड़कर दम—इन्द्रियदमन चरे—करके जयनामो—जय नामा चक्रवर्ती जिणक्खायं—जिनेन्द्रदेव की कही हुई अनुत्तर—प्रधान गड—गति को पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—जय नामा चक्रवर्ती, हजारों राजाओं से युक्त और मम्यक प्रकार से राज्यादि वैभवं का परित्याग करने वाला सयम धर्म का आचरण करके जिनभाषित सर्वप्रधान मोक्षगति को प्राप्त हुआ ।

टीका—जय नाम से विख्यात ग्यारहवें चक्रवर्ती ने हजारों राजाओं के साथ ससार के विनाशशील विषयभोगों का परित्याग करके तप के अनुष्ठान द्वारा आत्मशुद्धि करते हुए अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त किया । इस कथन का तात्पर्य यह है कि ससार के विषयभोगों को तुच्छ समझकर उनसे अपने मन को हटाकर केवल परम कल्याणरूप ओर विनाश रहित जो मोक्षपद है उसकी प्राप्ति के लिए ही प्रत्येक विचारशील पुरुष

वैभवं को छोड़कर मयमवृत्ति को वारण किया और आत्मलिप्त कर्ममल को धोकर वैजयन्त-प्राप्ति द्वारा मोक्षस्थान को अलङ्कृत किया । तथा अन्य प्रतियों में, प्रस्तुत गाथा के तृतीय पाद के—‘जह्निताख्य’ के स्थान पर—‘चइङ्गणेह’ ऐसा पाठ देखने में आता है और वर्तमान में प्रायः यही पाठ पढ़ने में आता है ।

अथ प्रसंगवशात् चारों प्रत्येकबुद्धों के निषय में कहते हैं—

करकण्डू कलिंगेसु, पंचालेसु य दुम्मुहो ।

नमी राया विदेहेसु, गन्धारेसु य नग्गई ॥४६॥

करकण्डू कलिंगेषु, पंचालेषु च द्विमुखः ।

नमी राजा विदेहेषु, गन्धारेषु च निर्गति ॥४६॥

पदार्थान्वय — करकण्डू—करकण्डू राजा कलिंगेसु—कलिंगदेश में हुआ य—और पंचालेसु—पंचाल देश में दुम्मुहो—द्विर्मुख राजा हुआ नमी राया—नमि राजा विदेहेसु—विदेह देश में य—और गन्धारेसु—गन्धार देश में नग्गई—नग्गति—निर्गति राजा हुआ ।

मूलार्थ—कलिंगदेश में करकण्डू, पंचालदेश में द्विर्मुख, विदेहदेश में नमि और गन्धारदेश में नग्गति नाम का राजा हुआ । [ये मन राजे राजपाट को छोड़कर जैनधर्म में दीक्षित हुए] और सयम को पालकर मोक्ष को गये ।

टीका—इस गाथा में चारों प्रत्येकबुद्धों का उल्लेख किया गया है । इनमें कलिंगदेश के करकण्डू को वृद्धवृषभ के दर्शन से वैराग्य उत्पन्न हुआ, पंचालदेश के द्विर्मुख को इन्द्रस्तम्भ के देखने से वैराग्य हुआ तथा नमि राजा ने चूड़ियों के शङ्खों को सुनकर ससार का परित्याग कर दिया और गन्धार देश के नग्गति राजा आश्वघोष को देखकर वैराग्यवश दीक्षित हो गए । इस प्रकार ये चारों ही प्रत्येकबुद्ध सयमवृत्ति में आरूढ़ होते हुए अन्त में मोक्ष को गये । इनके निषय का सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रस्तुत सूत्र की बड़ी टीकाओं में से देख लेना । तथा उक्त गाथा में दिया हुआ सप्तमी का बहुवचन एक वचन के स्थान पर समझना । परन्तु बृहद् वृत्तिकार ने उक्त गाथा के पाठ को इस प्रकार से स्वीकार किया है यथा—‘करकण्डू कलिङ्गण, पंचालण य दुम्मुहो । नमि राया विदेहाण, गन्धारण य नग्गई ॥’ यहाँ पर सभी पद पठ्यन्त लिखे गए हैं ।

अपनी समृद्धि का व्यर्थ ही अभिमान क्यों किया। अस्तु, मैं आज इसके अभिमान को चूर करूँगा। तब शक्र ने वैक्रिय लब्धि के द्वारा अनेकानेक हस्तियों पर अनेक प्रकार की रचनाये करके राजा को व्यामोहित कर दिया। परन्तु इधर महाराजा दशार्णभद्र भी बड़ा ही दृढप्रतिष्ठ था। उसने भगवान् के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। तब इन्द्र ने उनके चरणों में चन्दना की और अपने अपराध की क्षमा मांगी। इधर तप और सयम का भली मौति आराधन करते हुए दशार्णभद्र मुनि मोक्ष को प्राप्त हुए। इस प्रकार से दशार्णदेश के राज्य को छोड़कर इन्द्र द्वारा प्रेरित किये जाने पर महाराजा दशार्णभद्र दीक्षित हुए।

अथ प्रत्येकबुद्धों के विषय में कहते हैं—

नमी नमेइ अप्पाणं, सक्खं सक्केण चोइओ ।

जहित्ता रज्जं वइदेही, सामण्णे पज्जुवट्ठिओ ॥४५॥

नमिर्नामयत्यात्मानं , साक्षाच्छक्रेण चोदितः ।

त्यक्त्वा राज्य वेदेही श्रामण्ये पर्युपस्थितः ॥४५॥

पदार्थान्वय —नमी—नमि राजा ने अप्पाण—आत्मा को नमेइ—नम्र किया सक्ख—प्रत्यक्ष सक्केण—शक्र के द्वारा चोइओ—प्रेरित किये जाने पर जहित्ता—छोड़कर वइदेही—विदेह देश के रज्ज—राज्य को सामण्णे—श्रमण भाव में—सयम भाव में पज्जुवट्ठिओ—सावधान हुआ।

मूलार्थ—नमि राजा ने इन्द्र के द्वारा प्रत्यक्षरूप से प्रेरित किये जाने पर विदेह देश के राज्य का परित्याग करके सयमवृत्ति को धारण किया और अन्त में वह मोक्ष को गए।

टीका—इस गाथा में नमिराजर्षि का उल्लेख किया है। इसका सम्पूर्ण वृत्तान्त अर्थात् अन्त पुर में होने वाले कर्णों के शत्रुओं को सुनकर वैराग्य उत्पन्न होना तथा त्यागप्राप्त्यनन्तर तीक्षा के लिए तैयार होने पर ब्राह्मण के वेप में आकर

सौवीरराजवृषभाः , त्यक्त्वा मुनिरचरत् ।

उदायनः प्रव्रजितः, प्राप्तो गतिमनुत्तराम् ॥४८॥

पदार्थान्वय —सौवीरराजवृषभो—सिन्धु सौवीर देश का, राजवृषभ, राजाओं में श्रेष्ठ—चङ्गता—राज्य को छोड़कर मुन्नी—मुनिवृत्ति में चरे—विचरता हुआ उदायनो—उदायन राजा पञ्चदशो—प्रव्रजित होकर अनुत्तर—प्रधान गङ्ग—गति को पत्तो—प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—सौवीर देश का राजवृषभ महाराजा उदायन अपने राज्यवैभव को त्यागकर और प्रव्रजित होकर मुनिवृत्ति में आरुढ़ होता हुआ मर्य श्रेष्ठ मोक्षगति को प्राप्त हो गया ।

टीका—सिन्धु सौवीर देश का राजा उदायन, जो कि उस समय के राजाओं में वृषभ के समान था, अपने राज्यपाट को छोड़कर जिनधर्म में दीक्षित हो गया । तात्पर्य यह है कि ससार से विरक्त होकर मुनिवृत्ति का आचरण करता हुआ ज्ञान और चरित्र-सम्पन्न होकर मोक्षगति को प्राप्त हुआ । उदायन राजा भगवान् महावीर स्वामी का परम भक्त और तत्कालीन राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था । धीतभयपत्तन में इसकी राजधानी थी । एक समय भगवान् महावीर स्वामी, विचरते हुए इसकी राजधानी के बाहर एक उद्यान में पधारे । भगवान् के आने का समाचार पाते ही, उदायन नृपति बड़ी श्रद्धा से भगवान् के दर्शन को गया और यहाँ पर उनके उपदेशामृत का पान करने से उसको वैराग्य हो गया । तदनुसार राज्य को पाप का हेतु समझकर उसने पुत्र को राज्य न देकर अपने भागनेय—भाणना—को राजगद्दी पर निठलाकर स्वयं दीक्षा ग्रहण करली और शुद्ध चरित्र का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया ।

अब बलदेव आदि के सम्बन्ध में कहते हैं—

तद्देव कासिरायावि, सेओ सच्चपरक्कमो ।

कामभोगे परिचञ्ज, पहणे कम्ममहावणं ॥४९॥

इसके अतिरिक्त बृहद्बृत्ति में ४५वीं गाथा को प्रक्षिप्त कहा है क्योंकि उसके भाग का वर्णन नवमें अध्ययन में स्पष्ट और विस्ताररूप से आ चुका है ।

अब इनके विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एए नरिन्दवसभा, निक्खंता जिणसासणे ।

पुत्ते रज्जे ठवित्ता णं, सामण्णे पज्जुवट्ठिया ॥४७॥

एते नरेन्द्रवृषभा, निष्क्रान्ता जिनशासने ।

पुत्रान् राज्ये स्थापयित्वा, श्रामण्ये पर्युपस्थिता ॥४७॥

पदार्थान्वय—एए—ये सब नरिन्दवसभा—नरेन्द्रों में वृषभ के समान निक्खता—ससार को छोड़कर दीक्षित हुए जिणसासणे—जिनशासन में पुत्त—पुत्रों को रज्जे—राज्य में ठवित्ता—स्थापन करके सामण्णे—श्रमणता में पज्जुवट्ठिया—साधन हुए गु—वाक्यालंकार में ।

मूलार्थ—नरेन्द्रों में वृषभ के समान—[श्रेष्ठ] ये सब राजे ससार को छोड़कर जिनशामन में दीक्षित हुए, और पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर स्वयं श्रमणवृत्ति का मर्म्यग अनुष्ठान करके मोक्ष को गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वैराग्य होने के पश्चात् निचारशील पुरुष को क्या करना चाहिए इस बात का दिग्दर्शन नमि आदि राजाओं के उदाहरण द्वारा कराया गया है । तात्पर्य यह है कि वैराग्य होने के अनन्तर जिस प्रकार इन्होंने अपने २ राज्य पर पुत्रों को स्थापन करके श्रमणवृत्ति को स्वीकार करके आत्मशुद्धि के द्वारा कैवल्य अर्थात् मोक्ष को प्राप्त किया उसी प्रकार प्रत्येक सुमुखपुरुष को चाहिए कि वह वैराग्य होने पर अपनी सासारिक विभूति को अपने किसी उत्तराधिकारी के सुपुर्द करके स्वयं साधुवृत्ति का अनुसरण करता हुआ सर्वश्रेष्ठ मोक्षमार्ग का ही पथिक बनने का प्रयत्न करे ।

इस प्रकार इन चारों प्रत्येकबुद्धों का उल्लेख करके अब सिंधु सौवीर के अधिपति महाराजा उदायन के विषय में कहते हैं—

सोवीररायवसभो , चडत्ता ण मुणी चरे ।

उदायणो पव्वडओ, पत्तो गडमणुत्तरं ॥४८॥

को तु—जो गुणसमिद्ध—सर्व गुणों से युक्त था उसको पयहितु—छोड़कर महायमो—महान् यश वाला ।

मूलार्थ—उसी प्रकार से उत्तमकीर्ति और महान् यश वाला विजय नामा राजा भी सर्व-गुण-सम्पन्न राज्य को छोड़कर प्रजित हो गया अर्थात् राज्य को छोड़कर सयम ग्रहण करके केवलज्ञान को प्राप्त करता हुआ मुक्त हो गया ।

टीका—इस गाथा में विजय नाम के दूसरे बलदेव की प्रशंसा का उद्देश्य किया है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिए उसने भी सासारिक विषयभोगों का परित्याग करके सयम को धारण किया जिसके फल स्वरूप वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में जो 'अणद्व्यकिर्ति' पद दिया गया है उसका अर्थ करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं—'आर्पत्वात्—अनार्त —आर्तध्यानविकल', कीर्त्यादीनानायादि-दानोत्थया प्रसिद्धोपलक्षित सन् । यद्वा अनार्ता—सकलदोषनिगमतो अघाधिता कीर्तिरस्येत्यनार्तकीर्ति सन्, पठ्यते च 'आणद्व्यकिर्तिपव्वइत्ति' आग्रा—आगमोऽर्थ-शब्दस्य हेतुचनस्यापि दर्शनादर्थो—हेतुरस्या सा तथा रिधा आकृतिरर्थान्मुनि-वेपात्मिका यत्र तदाह्वार्याकृति' । अर्थात् आर्तध्यान से रहित या आगमोक्त आज्ञा के पालने वाला, तथा दीनादि की रक्षा करने से जिसकी कीर्ति सर्व प्रकार से विस्तृत हो रही है इत्यादि ।

अब महाबल राजा का चरित्र वर्णन करते हैं यथा—

तहेवुगं तवं किच्चा, अव्वक्खित्तेण चेयसा ।

महव्वलो रायरिसी, अदाय सिरसा सिरं ॥५१॥

तथैवोग्रं तप. कृत्वा, अव्याक्षितेन चेतसा ।

महाबलो राजर्षि, आदाय शिरसा श्रियम् ॥५१॥

पदार्थान्वय—तहेव—उसी प्रकार उगम—प्रधान तप—तप किच्चा—करके अव्वक्खित्तेण—अव्याक्षिप्त चेयसा—चित्त से महव्वलो—महाबल रायरिसी—राजर्षि अदाय—ग्रहण करके सिरसा—शिर से मिर—मोक्षरूप लक्ष्मी को ।

मूलार्थ—उसी प्रकार महाबल नामा राजर्षि ने उग्र तप करके अव्याक्षिप्त चित्त से मोक्षरूप लक्ष्मी को ग्रहण किया ।

पदार्थान्वय — तहेन—उसी प्रकार कासिरायावि—नागिराज भी सेओ—धेष्ठ सच्च—सयम मे परक्रमो—पराक्रम करने वाला कामभोगे—कामभोगों को परिचय—सर्व प्रकार से छोड़कर पहणे—हनता हुआ कम्ममहायण—कर्मरूप महा वन को ।

मूलार्थ—उसी प्रकार काशिराज भी पवित्र सयम मे पराक्रम करता हुआ कामभोगों को त्यागकर कर्म रूप महा वन का विनाश करने वाला हुआ अर्थात् कर्मों का विनाश करके मोक्ष को प्राप्त हुआ ।

टीका—इस गाथा मे नन्दन नाम के सातवें बलदेव का इतिहास वर्णन किया है । काशी नगरी मे अग्निशिर नाम का एक राजा राज्य करता था । उसकी जयन्ती नाम की एक महारानी थी । उसकी बुद्धि से नन्दन नामा सातवा बलदेव उत्पन्न हुआ । वह अपने छोटे भाई वासुदेव के साथ नितना एक समय राज्य का सुख भोग, और दक्षिणाद्ध भारत का राज्य करके फिर दीक्षित हो गया । दीक्षा ग्रहण करने के अनन्तर उसने अति प्रचण्ड तप का अनुष्ठान करके कर्मरूप महा वन को जला डाला, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह वैजलज्ञान को प्राप्त करके मोक्षगति को प्राप्त हुआ । प्रस्तुत गाथा मे इसी भाव को व्यक्त किया गया है । तात्पर्य यह है कि जो प्राणी, तप और सयम के अनुष्ठान मे पराक्रम करते हैं, और कामभोगों से सर्वथा विमुक्त हो जाते हैं वही पवित्रात्मा कर्मरूप महा वन को जड़ से उखाड़ कर परे फैलने मे समर्थ होते हैं, जैसे कि नन्दन नामा सातवें बलदेव ने कर्मरूप महा वन का समूल घात करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया ।

अब दूसरे बलदेव के त्रिपय मे कहते हैं—

तहेव विजओ राया, अणट्ठाकित्ति पव्वए ।

रज्ज तु गुणसमिद्ध, पयहित्तु महायसो ॥५०॥

तथैव विजयो राजा, आनष्टाकीर्ति प्राप्ताजीत् ।

राज्य गुणसमृद्ध, प्रहाय महायशा ॥५०॥

पदार्थान्वय — तहेन—उसी प्रकार विजओराया—विजय राजा अणट्ठाकित्ति—जिसकी अकीर्ति सर्व प्रकार से नष्ट हो चुकी है पव्वए—दीक्षित हो गया रज्ज—राज्य

को तु—जो गुणसमिद्ध—सर्व गुणों से युक्त था उसको पयहितु—छोड़कर महायमो—महान् यश वाला ।

मूलार्थ—उसी प्रकार से उत्तमकीर्ति और महान् यश वाला विजय नामा राजा भी सर्व-गुण-मम्पन्न राज्य को छोड़कर प्रव्रजित हो गया अर्थात् राज्य को छोड़कर सयम ग्रहण करके केवलज्ञान को प्राप्त करता हुआ मुक्त हो गया ।

टीका—इस गाथा में विजय नाम के दूसरे बलदेव की प्रव्रज्या का उल्लेख किया है अर्थात् मोक्ष प्राप्ति के लिए उसने भी सामारिक विषयभोगों का परित्याग करके सयम को धारण किया निम्नके फल स्वरूप वह मोक्ष को प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में जो 'अणट्टाकित्ति' पद दिया गया है उसका अर्थ करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं—'आर्पत्वात्—अनार्त —आर्तध्याननिकल, कीर्त्यादीनानाधानि-
वानोत्थया प्रमिद्धोपलक्षित सन् । यद्वा अनार्ता—सकलदोषनिगमतो अघाधिता कीर्तिरस्येत्यनार्तकीर्ति सन्, पठ्यते च 'आणट्टाकिइपव्यइत्ति' आह्वा—आगमोऽर्थ-
शान्त्य हेतुवचनस्यापि दर्शनादर्थो—हेतुस्या सा तथा त्रिधा आकृतिरर्थान्मुनि-
वेपात्मिका यत्र तदाज्ञार्थाकृति' । अर्थात् आर्तध्यान से रहित या आगमोक्त आह्वा के पालने वाला, तथा दीनानि की रक्षा करने से जिसकी कीर्ति सर्व प्रकार से निरुद्ध हो रही है इत्यादि ।

अथ महाबल राजा का चरित्र वर्णन करते हैं यथा—

तहेबुगंगं तवं किच्चा, अव्वक्खित्तेण चेयसा ।

महव्वलो रायरिसी, अद्दाय सिरसा सिरं ॥५९॥

तथेवोग्रं तपः कृत्वा, अव्याक्षितेन चेतसा ।

महाबलो राजर्षिः, आदाय शिरसा श्रियम् ॥५१॥

पदार्थान्वय—तहेव—उसी प्रकार उग्र—प्रधान तप—तप किच्चा—करके अव्वक्खित्तेण—अव्याक्षित चेयसा—चित्त से महव्वलो—महान्बल रायरिसी—राजर्षि अद्दाय—ग्रहण करके सिरसा—शिर से सिर—मोक्षरूप लक्ष्मी को ।

मूलार्थ—उसी प्रकार महाबल नामा राजर्षि ने उग्र तप करके अव्याक्षित चित्त से मोक्षरूप लक्ष्मी को ग्रहण किया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे, महाबल नाम के राजर्षि का उग्र तप के अनुष्ठान द्वारा मोक्षरूप लक्ष्मी को प्राप्त करने का उद्देश्य किया गया है । अर्थात् उसने आत्मलिप्ति—कर्ममल को दूर करने के लिए स्वतः प्राप्त काममोगादि विषयों का परित्याग करके बड़ा उग्र तप किया और अन्त में सर्वोत्तम मोक्षश्री को अपने मस्तरु पर धारण किया । तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के कर्मबन्धनों को तोड़कर वह मोक्ष को गया । यहाँ पर इतना स्मरण रखना चाहिए कि यह सब कथन भावी उपचार नैगमनय के मत से किया गया है, क्योंकि महाबल कुमार का वर्णन भगवती—व्याख्याप्रज्ञप्ति—सूत्र के एकादशवें शतक के दशवें उद्देश में किया हुआ है, वह सुदर्शन सेठ के पूर्ण भय का ही कथन है । तथा उक्त गाथा में दिया हुआ 'आदाय' यह आर्ष प्रयोग है जो कि 'आदित' पद के स्थान पर ग्रहण किया गया है । तथा यदि 'आदाय' पद पढ़ा जावे तो उसका 'गृहीत्वा' यह क्त्वा प्रत्ययान्त प्रतिरूप होगा । इसके अतिरिक्त 'सिरसासिर' का तात्पर्य यह है कि उसने सिर देकर मोक्ष लिया अर्थात् सर्वोत्तम वैवल्लभान रूप लक्ष्मी को प्राप्त करके ही छोड़ा ।

इस प्रकार पूर्वोक्त १७ गाथाओं के द्वारा इन महापुरुषों के समय धारण-विषयक उदाहरण देकर अब दूसरे ज्ञातव्य विषय का वर्णन करते हैं—

कहं धीरो अहेऊहि, उम्मत्तो व महि चरे ।

एए विसेसमादाय, सूरु दढपरक्रमा ॥५२॥

कथ धीरोऽहेतुभि, उन्मत्त इव महीं चरेत् ।

एते विशेषमादाय, शूरु दढपराक्रमा ॥५२॥

पदार्थावय — कह-कैसे धीरो-धैर्यवान् अहेऊहि-कुहेतुओं से उम्मत्तो-उन्मत्त व-की तरह महीं-पृथिवी पर चरे-विचरे एए-ये पूर्व कहे गए (भरतादि राजे) विसेसम्-विशेषता को आदाय-ग्रहण करके सूरु-शूरवीर दढपरक्रमा-दढ पराक्रम वाले हुए ।

मूलार्थ—हे मुने ! धैर्यवान् पुरुष, कुहेतुओं से उन्मत्त की तरह क्या पृथिवी पर विचर सकता है ? अर्थात् नहीं विचर सकता । ये पूर्वोक्त भरतादि महापुरुष इसी विशेषता को लेकर शूरवीर और दढ पराक्रम वाले हुए हैं ।

टीका—क्षत्रिय राजर्षि कहते हैं कि हे मुने ! धैर्यवान् जीव, किस प्रकार कुहेतुओं से उन्मत्त की तरह पृथिवी पर मिचरे ? कभी नहीं मिचर सकता अर्थात् मिचरशील पुरुष उन्मत्त की तरह कदापि असम्बद्ध भाषण नहीं कर सकता । इस कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे उन्मादग्रस्त जीव के शब्द अर्थ-शून्य होते हैं उसी प्रकार इन क्रियावादी मतों के विचार भी तत्त्व से शून्य हैं तथा मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल हैं । इसी बात को जानकर इन पूर्वोक्त भरतादि महापुरुषों ने इन मतों की अपेक्षा करके जिनशासन में जो विशेषता थी उसको समझा और तदनुसार आचरण करते हुए वे शूरी और दृढ पराक्रमी हुए अर्थात् समय का भली भाँति आराधन करके मोक्ष को गए । अतः हे मुने ! जैसे उन्होंने जिन शासन में अपने चित्त को स्थिर करके अभीष्ट पद को प्राप्त किया उसी प्रकार तू भी उक्त शासन में अपने चित्त को स्थिर करके मिचरता हुआ अभीष्ट पद को प्राप्त करने का यत्न कर । साराग यह है कि समयवृत्ति को ग्रहण करके बड़ी सावधानता से मिचरना चाहिए किन्तु उन्मत्त की तरह मिचरना ठीक नहीं, तथा जिस प्रकार उन्मत्त का कथन प्रामाणिक नहीं होता उसी प्रकार इन प्रवादियों के विचार भी विश्वास करने के योग्य नहीं हैं ।

अब फिर इसी निषय में कहते हैं—

अच्यन्तनियान्खमा, एसा मे भासिया बई ।

अतरिंसु तरंतेगे, तरिस्सन्ति अणागया ॥५३॥

अत्यन्तनिदानक्षमाः , सत्या मया भाषिता वाक् ।

अतारीपुस्तरन्त्येके , तरिप्यन्त्यनागता ॥५३॥

पदार्थान्वय —अच्यन्त-अत्यन्त नियाण-कारण से खमा-क्षमासमर्थ एसा-यह मैंने बई-बाणी भासिया-भाषण की अतरिंसु-भूतकाल में तर गए एगे-कई एक तरिस्सन्ति-तंगे अणागया-अनागतकाल में तरंतेगे-और कई एक वर्तमान काल में तर रहे हैं ।

मूलार्थ—कर्मफल के शोधन में अत्यन्त समर्थ यह प्राणी मैंने तुम्हारे प्रति कही है, इस प्राणी के द्वारा भूतकाल में कई एक जीव तर गए, भविष्यकाल में कई एक तरगे और वर्तमान में कई एक तर रहे हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा का निर्देश, चिनशासन की महिमा बतलाने के निमित्त से किया गया है और अपने षयन को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए भी उक्त गाथा का उद्धरण है। शत्रिय ऋषि कहते हैं कि हे मुने ! मैंने जिस याणी का उपदेश आपके समक्ष किया है वह कर्ममल के शोधन में अत्यन्त सामर्थ्य रखने वाली है अर्थात् कर्ममल को आत्मा से पृथक् करने में यह विशेष शक्ति रखती है। अधिक क्या कहें, जिन शासन की सूर्य प्रफार से अनुकूलता रखने वाली इस याणी के प्रभाव से अनेक जीव तर गये, अनेक तरंगे और वर्तमान में अनेक तर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि दुस्तर ससार समुद्र से पार करने के लिए इस याणी रूप नौका का जो भी कोई जीव आश्रय लेता है उसके पार होने में कोई भी सन्देह नहीं। इससे अतिरिक्त इस गाथा के दूसरे पाद में आए हुए 'एसा' पद के स्थान में किसी २ प्रति में 'सव्या' और 'सच्चा' यह दो पाठान्तर भी देखने में आते हैं जिनका क्रम से 'सय का हित करने वाली, और सच्ची याणी' यह अर्थ है। तथा—चिन याणी ही आत्मलिप्त कर्ममल को दूर करने में समर्थ है और कोई नहीं, यह इस गाथा का ध्वनित अर्थ है।

इसलिए उक्त अर्थ का निगमन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

कहं धीरे अहेऊहिं, अदाय परियावसे ।
 सव्वसंगविनिम्मुक्को , सिद्धे भवइ नीरण ॥५४॥
 त्ति वेमि ।

इति संजइज्जं समत्तं ॥१८॥

कथ धीरोऽहेतुभिः, आदाय पर्यावासयेत् ।
 सर्वसंगविनिर्मुक्त , सिद्धो भवति नीरजा. ॥५४॥

इति टीका ।

पदार्थान्वय —कह-कैसे धीरे-धीरेगान् अहेतुहि-बुहेतुओं की अदाय-ग्रहण करके परियावसे-उनमे-बुहेतुओं मे-उसे ? अपितु नहीं, किन्तु सव्य-सर्व सग-सग से त्रिनिमुक्तो-त्रिनिमुक्त होकर सिद्धे-सिद्ध भग्न-होता है नीरण-कर्ममल से रहित त्ति-इम प्रकार वेमि-मैं कहता हूँ । यह मयताध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—बुद्धिमान् पुरुष, इन बुहेतुओं मे—क्रियानादादिमतो मे—किस प्रकार बसे ? अर्थात् नहीं बस सकता, किन्तु सर्व प्रकार के सग से रहित हुआ पुरुष, कर्ममल से रहित होकर सिद्ध हो जाता है । इम प्रकार मैं कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा का तात्पर्य यह है कि जो निचारशील पुरुष हैं वे क्रियावाप्ति प्रभृति मतों के बुहेतुओं को ग्रहण नहीं करते और ना ही उनके विशेष परिचय मे आते हैं, किन्तु सर्व प्रकार के ससर्ग से मुक्त होकर ज्ञानपूर्णक चरित्र का सम्यक् आराधन करके कर्ममल से सर्वथा रहित होते हुए सिद्धगति को प्राप्त हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा के दूसरे पाद का 'अत्ताण परियावसे' ऐसा पाठ भी है । आत्मान पर्याप्तयेत्—अर्थात् कौन बुद्धिमान् पुरुष बुहेतुओं से अपने आत्मा को अहित—अनिष्ट—स्थान मे निवास करने के लिए प्रेरित करे ? अपितु कोई भी बुद्धिमान् पुरुष ऐसा नहीं कर सकता । तात्पर्य यह है कि जो निचारशील पुरुष होते हैं वे अपनी आत्मा के अहित मे कभी प्रवृत्त नहीं होते किन्तु जिस स्थान मे आत्मा का हित हो उसी मे वे आत्मा को रखते हैं । इसी आशय से उक्त गाथा मे 'सव्यसगविनिमुक्तो' यह पदा गया है अर्थात् निचारशील पुरुष सर्व प्रकार के सग से मुक्त होकर सिद्धपद को प्राप्त हो जाते हैं । ब्रव्यसग माता पिता आदि का है और भावमग, मि-वात्स्यादि का है । तथा यहा पर पुन ० जो अहेतु पद दिया है उसका अभिप्राय यह है कि अहेतु, अज्ञान का कारण है, ओर हेतु से सम्यक् ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है । इम प्रकार सजयमुनि को उपदेश देकर क्षत्रियऋषि तो त्रिहार कर गए और सजयमुनि तपसयम के अनुष्ठान द्वारा आत्मशुद्धि करते हुए अन्त मे मोक्षगति को प्राप्त हो गए । सुधर्मा स्वामी जम्भूस्वामी से कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने भगवान् से सुना उसी प्रकार मैंने तेरे प्रति कह दिया । इत्यादि ।

अष्टादशाध्ययन समाप्त ।

मियापुत्तीयं एगणवीसइमं अज्भयणं

मृगापुत्रीयमेकोनविंशतितममध्ययनम्

गत अठारहवें अध्ययन में भोग और ऋद्धि के त्याग के विषय में कहा गया है। यद्यपि भोग और ऋद्धि के त्याग से श्रमणभाव की उत्पत्ति तो हो जाती है परन्तु साधुवृत्ति में जो शरीर का प्रतिक्रम नहीं करता वह और भी प्रशंसनीय होता है। अतः इस उन्नीसवें अध्ययन में शरीर का प्रतिक्रम न करने वाले एक महानुभाव मुनि की चर्या का वर्णन किया जाता है जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है यथा—

सुग्रीवे नगरे रम्मे, काणणुज्जाणसोहिए ।

राया बलभद्धि ति, मिया तस्सग्गमाहिस्सी ॥१॥

सुग्रीवे नगरे रम्ये, काननोद्यानशोभिते ।

राजा बलभद्र इति, मृगा तस्याग्रमहिषी ॥१॥

पदार्थान्वय — सुग्रीवे—सुग्रीवनामा नगरे—नगर रम्मे—रमणीय जो काणणु-
वृद्धवृक्षों से उजाण—झीङ्गा आरामों से सोहिए—सुशोभित—उसमें राया—राजा
बलभद्धि—बलभद्र ति—इस नाम वाला मिया—मृगा नाम वाली तस्स—उसकी
अग्रमहिमी—पटराणी थी ।

मूलार्थ—अनेकविध कानन और उद्यानादि से सुशोभित सुग्रीवनामा
नगर में बलभद्र नाम का राजा था और मृगा नाम की उमकी पटराणी थी ।

टीका—इस गाथा में बलभद्र नाम के राजा की सुग्रीव नामा राजधानी और उसकी मृगानाम की अग्रमहिषी का उल्लेख किया गया है । सुग्रीव नगर अनेक प्रकार के वनों उपवनों से सुशोभित था अर्थात् वह अनेक प्रकार के वृद्ध वृक्षों से आकीर्ण था और नानाविध क्रीडा के उद्यानों से युक्त था । जो उद्यान नागरिकों की क्रीडा के लिए निर्माण किए जाते हैं उन्हें 'आराम' कहते हैं । बलभद्र राजा की बहा पर राजधानी थी । यह राजा बड़ा ही न्यायसम्पन्न और प्रजाप्रिय था । उसकी मृगानाम्नी परमसुशीला और पतिव्रता भार्या थी ।

अथ सन्तति के विषय में कहते हैं—

तेसिं पुत्ते बलसिरी, मियापुत्ते ति विस्सुए ।

अम्मापिऊण दइए, जुवराया दमीसरे ॥२॥

तयो पुत्रो बलश्रीः, मृगापुत्र इति विश्रुतः ।

अम्मापित्रोर्दयितः , युवराजो दमीश्वरः ॥२॥

पदार्थान्वय—तेसिं—उन दोनों का पुत्ते—पुत्र बलमिरी—बलश्री नामा मियापुत्ते—मृगापुत्र ति—इस प्रकार विस्सुए—विख्यात हुआ अम्मापिऊण—माता पिता को दइए—प्यारा था जुवराया—युवराज था दमीसरे—दमीश्वर था ।

मूलार्थ—उन दोनों का 'बलश्री' नाम का पुत्र था किन्तु लोगों में वह 'मृगापुत्र' के नाम से विख्यात था, माता पिता को बड़ा प्यारा था । वह युवराज तथा दमीश्वर था ।

टीका—इन दोनों के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम 'बलश्री' रक्खा गया परन्तु संसार में वह 'मृगापुत्र' के नाम से विख्यात हुआ । कारण कि महाराजा बलभद्र, राणी के स्नेह से जब उसे 'मृगापुत्र' कहकर पुकारने लगा तब लोगों में भी वह उसी नाम से पुकारा जाने लगा । मृगापुत्र अपने माता पिता को अतीव प्रिय था और युवराज की पदवी से वह अभिषिक्त किया गया था, तथा जो राजा लोग उद्धत थे उनके दमन करने में समर्थ होने से वह दमीश्वर कहलाता था । इसके अतिरिक्त भारी नेगमनय के अनुसार इन्द्रियों का दमन करने वाले जो साधु महात्मा हैं उनका

भी ईश्वर अर्थात् उनसे भी बढ़कर इन्द्रियों का हमन करने वाला होने से वह दमीश्वर कहलाया । इस कथन से मृगापुत्र के आत्मा की शिक्षिता धनित होती है ।

अब मृगापुत्र की सुख सम्पत्ति के विषय में कहते हैं—

नन्दणे सो उ पासाए, कीलए सह इत्थिहिं ।

देवो दोगुन्दगो चेव, निच्चं मुइयमाणसो ॥३॥

नन्दने स तु प्रासादे, क्रीडति सह स्त्रीभिः ।

देवो दोगुन्दकश्चेव, नित्य मुदितमानस ॥३॥

पदार्थान्वय —नन्दणे—नन्दन नाम के पामाए—प्रासाद में स—यह मृगापुत्र उ—वित्तक अर्थ में है कीलए—क्रीडा करता है इत्थिहिं—स्त्रियों के सह—साथ दोगुन्दगो—दोगुन्दक देवो—देव इय—की तरह च—पादपूर्ति में निच्च—सत्ता मुइय—प्रसन्न माणसो—मन में ।

मूलार्थ—जैसे दोगुन्दकदेव, स्वर्ग में सुखों का अनुभूत करते हैं उसी प्रकार यह मृगापुत्र भी अपने नन्दन—सर्प लक्ष्णोपेत—प्रासाद में स्त्रियों के साथ मदैव प्रमत्तचित्त होकर क्रीडा करता था ।

टीका—इस गाथा में मृगापुत्र के भोग-विलासजन्य सुख का दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे दोगुन्दक सत्ता वाले देव, स्वर्ग के विलक्षण सुखों का अनुभूत करते हैं उसी प्रकार मृगापुत्र भी प्रसन्नचित्त से सासारिक विषयभोगों का सम्पूर्ण रूप से अनुभूत कर रहा है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि दोगुन्दक देवों में सुखों के अनुभूत के समय में किसी प्रकार के विघ्न की शंका नहीं रहती, क्योंकि वे इन्द्र के गुरु स्थान में होते हैं अतः उन पर किसी का शासन नहीं चल सकता किन्तु उनसे प्रार्थना ही की जाती है । तथाहि—‘दोगुन्दगाश्च त्रायस्त्रिंश । तथा च बृद्धा —‘त्रायस्त्रिंश देवा नित्य भोगपरायणा दोगुन्दगा इति भणति’ अर्थात्—सदाभोगपरायण जो त्रायस्त्रिंशत् देव हैं उनकी दोगुन्दग सत्ता है । यहाँ पर गाथा में आया हुआ प्रासाद का विशेषण जो ‘नन्दन’ शब्द है वह राजमवन की विलक्षणता का द्योतक है । और ‘मुदितमानस’ के कहने से सातावेदनीय के फल का प्रदर्शन होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

मणिरयणकुट्टिमतले, पासायालोयणे ठिओ ।

आलोएइ नगरस्स, चउक्कत्तियचच्चरे ॥४॥

मणिरलकुट्टिमतले , प्रासादालोकनस्थितः ।

आलोकयति नगरस्य, चतुष्कत्रिकचत्वरान् ॥४॥

पदार्थान्वय—मणिरयण—मणिरत्न कुट्टिमतले—कुट्टिमतल से युक्त पामाय—
प्रासाद के आलोयणे—गजाक्ष में ठिओ—स्थित होकर आलोएइ—देखता है नगरस्स—
नगर के चउक्क—चतुष्पथ को त्तिय—त्रिपथ को और चच्चरे—गहुपथों को ।

मूलार्थ—किसी समय यह मृगापुत्र—मणिरत्नादि से युक्त प्रासाद के
गजाक्ष में स्थित होकर नगर के चतुष्पथ (चौराह) त्रिपथ और गहुपथों को
कुतूहल से देखने लगा ।

टीका—किसी समय मृगापुत्र अपने निवास-भवन के गजाक्ष में खड़ा होकर
नगर का अवलोकन करने लगा । उसका निवास-भवन चन्द्रकान्ता आदि मणियों
तथा गोमेद आदि रत्नों से पूर्णतया शोभायमान था । (तात्पर्य यह है कि उसके तलभाग
में—फर्श में—भी मणिरत्नादि लगे हुए थे । जहा पर चार मार्ग आकर मिले उसको
चतुष्क (चौक) और जहा पर तीन मिले उसे त्रिक एव जहा पर अनेक
मार्ग इकट्ठे हों उसको चत्वर कहते हैं) । सारांश यह है कि यह राजकुमार अपने
रमणीय भवन पर से नगर के हर एक विभाग को भली प्रकार से देखता था ।
प्रस्तुत गाथा में राज्यभवन के सौन्दर्य और पुण्यात्मा के निवास का प्रासंगिक
दिग्दर्शन कराया गया है ।

राज्यभवन से नगर को देखने के अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी विषय
का वर्णन करते हैं—

अह तत्थ अइच्छन्तं, पामई समणसंजयं ।

तवनियमसंजमधरं , सीलडुं गुणआगरं ॥५॥

अथ तत्रातिक्रामन्त, पश्यति सयतश्रमणम् ।
तपोनियमसयमधर , शीलाढ्य गुणाकरम् ॥५॥

पदार्थान्वय — अह—तदनन्तर तत्र—वहाँ पर अङ्गुलन्त—चलते हुए ममण—
धमण सजय—सयत को पामई—देखता है जो तव—तप नियम—नियम सजम—सयम
के धर—धरने वाला शीलद्व—शीलयुक्त और गुणआगर—गुणों की खान है ।

मूलार्थ—तदनन्तर वहाँ पर उमने एक सयमशील धमण—साधु—
को देखा जो कि तप नियम और सयम को धारण करने वाला, शीलयुक्त और
गुणों की खान था ।

टीका—जिस समय वह गजकुमार अपने निवास-भवन के गयाक्ष में लड़क
होरर नगर को देख रहा था उस समय उसने राजमार्ग में चलते हुए एक सयमशील
साधु को देखा । वह साधु परम तपस्वी था अर्थात् द्वादशविध तप के आचरण
करने वाला तथा अभिमहादि नियमों का पालक, सत्तरहभेदि सयम का धारक
एव शील-सम्पन्न और ज्ञानादि गुणों का आरर था । इसके अतिरिक्त सूत्र में जो
श्रमण शब्द के साथ सयत विशेषण दिया है उसका तात्पर्य बौद्धादि भिक्षुओं की
निवृत्ति से है क्योंकि सामान्यरूप से श्रमण शब्द का बौद्ध भिक्षुओं में भी व्यवहार
होता है इसलिए श्रमण शब्द के साथ सयत विशेषण लगा दिया गया ताकि श्रमण शब्द
से यहा पर जैन साधुओं का ही प्रहण हो और उनके गुणों का भी प्रदर्शन हो सके ।

इसके अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तं पेहई मियापुत्ते, दिट्ठीए अणिमिसाइ उ ।
कहिं मन्नेरिसं रूवं, दिट्ठपुव्वं मए पुरा ॥६॥
त पश्यति मृगापुत्र, दृष्ट्वाऽऽनिमेषया तु ।
क्व मन्य ईदृश रूप, दृष्टपूर्वं मया पुरा ॥६॥

पदार्थान्वय — त—उस मुनि को पेहई—देखता है मियापुत्ते—मृगापुत्र
अणिमिसाइ—अनिमेष दिट्ठीए—दृष्टि से उ—एवार्थक कहिं—कहा मन्ने—मैं जानता हू
एरिस—इस प्रकार का रूय—आकार दिट्ठपुव्व—पूर्वदृष्ट है मए—मैंने पुरा—पूर्वजन्म
में देखा है क्या ?

मूलार्थ—उम मुनि को वह मृगापुत्र निर्निमेष दृष्टि से देखने लगा, और मन में सोचता है—मैं मानता हूँ कि इस प्रकार का रूप मैंने प्रथम कहीं पर अवश्य देखा है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ध्यान से स्मृति ज्ञान की उत्पत्ति अथवा प्रत्यभिज्ञा-ज्ञान से पूर्वजन्म की स्मृति के होने का दिग्दर्शन कराया गया है । अपनी मुनिवृत्ति के अनुसार गमन करते हुए उस मुनि को मृगापुत्र ने निरन्तर एकटक होकर देखा और मुनि के वेप को देखकर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस प्रकार का वेप तो मैंने आगे भी कहीं पर देखा है ऐसा मुझे इस वेप के देखने से भान होता है । तात्पर्य यह है कि साधु ने वेप को देखकर उसे पूर्वदृष्ट की स्मृति हो आई । वास्तव में एकान्तचित्त होकर प्रत्यभिज्ञाज्ञान से जो विचार किया जाता है वह प्रायः सफल ही होता है । परन्तु इसमें भावशुद्धि की सज से अधिक आवश्यकता है । सालम्बन ध्यान में दृष्टि की अनिमेषता ही सबसे अधिक आवश्यक है यह भाव उक्त गाथा से स्पष्ट व्यक्त होता है । तथा निम्नी २ प्रति में 'वेहई' के स्थान में 'देहई' ऐसा पाठ भी देखने में आता है जो कि 'पश्यति' के स्थान पर आदेश किया हुआ है ।

इसके अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी के सम्बन्ध में कहते हैं—

साहुस्स दरिसणे तस्स, अज्झवसाणांमि सोहणे ।
मोहं गयस्स सन्तस्स, जाईसरणं समुप्पन्नं ॥७॥

साधोर्दर्शने तस्य, अध्यवसाने शोभने ।
गतमोहस्य सतः, जातिस्मरणं समुत्पन्नम् ॥७॥

पदार्थान्वय—साहुस्स—साधु के दर्शने—दर्शन होने पर तस्म—उस मृगापुत्र के मोहणे—शोभन अज्झवसाणांमि—अध्यवसान होने पर मोह गयस्स—मैंने कहीं पर इसको देखा है इस प्रकार की चिन्ता से निर्मोहता को सतस्स—प्राप्त हो जाने पर जाईसरण—जातिस्मरणज्ञान समुत्पन्न—उत्पन्न हो गया ।

मूलार्थ—साधु के दर्शन होने के अनन्तर, मोह कर्म के कुछ दूर होने पर तथा अन्त करण में सुन्दर भावों के उत्पन्न होने से मृगापुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया ।

टीका—साधु मुनिराज के दर्शन करने के अनन्तर मृगापुत्र के आंतरिक परिणामों में बहुत शुद्धि हो गई । उसके कारण मृगापुत्र को जो मोह उत्पन्न हो रहा था—‘कि मैंने इसको प्रथम कहीं पर देखा है’—उसमें क्षयोपशमभाव उत्पन्न होने से उसको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । तात्पर्य यह है कि जब उसने एकाग्रचित्त से विचार किया तब पूर्वजन्म को आवरण करने वाले कर्मदल क्षयोपशमभाव में आ गए और जातिस्मरण ज्ञान को उन्होंने उत्पन्न कर दिया । जब एकाग्रचित्तवृत्ति से ध्यान किया जावे तब बहुत से कर्म, क्षय अथवा क्षयोपशमभाव को प्राप्त हो जाते हैं जिसका परिणाम आत्मगुणों में विकास का होना है ।

जातिस्मरण ज्ञान होने पर मृगापुत्र ने क्या देखा अब इसी विषय में कहते हैं—

देवलोगच्युओ संतो, माणुस भवमागओ ।

सन्निनाणसमुप्पन्ने , जाइंसरइपुराणयं ॥८॥

देवलोकच्युत सन्, मानुष भवमागतः ।

सन्निज्ञानसमुत्पन्नो , जातिस्मरतिपौराणिकीम् ॥८॥

पदार्थान्वय —देवलोक—देवलोक से च्युओ—च्युत सतो—होकर माणुस—मनुष्य के भवम्—भव में आगओ—आ गया हूँ सन्निनाण—सन्निज्ञान के समुप्पन्ने—उत्पन्न हो जाने पर जाइ—जाति की सरइ—स्मृति करता है पुराणय—पूज्यजन की ।

मूलार्थ—मैं देवलोक से च्युत होकर मनुष्य के भव में आ गया हूँ ऐसा सन्निज्ञान हो जाने पर मृगापुत्र, पूर्वजन्म का स्मरण करने लगा ।

टीका—मृगापुत्र को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया तब उसने ज्ञान में देखा कि मैं देवलोक से च्युत होकर अब मनुष्य के जन्म में आ गया हूँ । क्योंकि सन्नि ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर पूर्वजन्म की स्मृति ठीक हो जाती है, सन्नि ज्ञान जातिस्मरण ज्ञान का ही अपर नाम है—इस ज्ञान के द्वारा सन्नि—(मनवाले जन्मों

की बातों की स्मृति हो जाती है । बृद्ध आत्माय में कहते हैं कि—इस ज्ञान वाला अपने लाख संज्ञी जन्मों को देख सकता है । इसमें इतना और समझ लेना चाहिए कि जो जन्म गर्भज हैं उन्हें तो वह देखेगा परन्तु जो समूर्च्छिम हैं उनको नहीं देख सकता । हाँ, समूर्च्छिम को छोड़कर वह सञ्ज्ञी के जन्मों को देखता चला जायगा । बहुत से जीवों को यह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, इसका कारण प्रत्यभिज्ञान ही है । बृहद्ब्रह्मत्तिकार ने इस गाथा को प्रक्षिप्त माना है ।

जातिस्मरण ज्ञान के उत्पन्न होने पर मृगापुत्र ने अपने ज्ञान में क्या देखा ? अब इसका वर्णन करते हैं—

जाईसरणे समुत्पन्ने, मियापुत्ते महिद्धिए ।
सरइ पौराणियं जाइं, सामण्णं च पुराकयं ॥९॥

जातिस्मरणे समुत्पन्ने, मृगापुत्रो महर्द्धिकः ।
स्मरति पौराणिकीं जातिं, श्रामण्यं च पुराकृतम् ॥९॥

पदार्थान्वयः—जाईसरणे—जातिस्मरण के समुत्पन्ने—उत्पन्न हो जाने पर मियापुत्ते—मृगापुत्र महिद्धिए—महान् समृद्धि वाला सरइ—स्मरण करता है पौराणियं—पूर्व जाइ—जाति को च—और सामण्ण—श्रमण भाव को, जो पुराकय—पुराकृत है ।

मूलार्थः—महती समृद्धि वाला वह मृगापुत्र, जातिस्मरण ज्ञान के उत्पन्न होने पर पूर्व की जाति और पूर्वकृत सयम का स्मरण करता है ।

टीका—जातिस्मरण ज्ञान होने पर मृगापुत्र को अपने पूर्वजन्म के कृत्यों का स्मरण होने लगा । क्योंकि इस ज्ञान वाला पुरुष अपने ज्ञान में जिस समय अपने पूर्वजन्म को देखता है, उस समय उसको उस जन्म के सभी कृत्यों का भान होने लगता है । इसलिए मृगापुत्र ने जिस समय मुनि के रूप को देखा और उसके देखने से उसे जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी समय पर उसको अपने पूर्वजन्म के ज्ञान के साथ ही ग्रहण किये हुए मुनिवेष का भी भान हो गया । अतः पूर्वजन्म की स्मृति के साथ ही उसको अपने श्रमण भाव का भी ज्ञान हो गया, जिसको कि उसने पूर्वजन्म में स्वीकार किया था ।

मूलार्थ—साधु के दर्शन होने के अनन्तर, मोह कर्म के कुछ दूर होने पर तथा अन्त करण में सुन्दर भावों के उत्पन्न होने से मृगापुत्र को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया ।

टीका—साधु मुनिराज के दर्शन करने के अनन्तर मृगापुत्र के आंतरिक परिणामों में बहुत शुद्धि हो गई । उसके कारण मृगापुत्र को जो मोह उत्पन्न हो रहा था—‘कि मैंने इसको प्रथम कहीं पर देखा है’—उसमें क्षयोपशमभाय उत्पन्न होने से उसको जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया । तात्पर्य यह है कि जब उसने एकामचित्त से विचार किया तब पूर्वजन्म को आवरण करने वाले कर्मदल क्षयोपशमभाय में आ गए और जातिस्मरण ज्ञान को उन्होंने उत्पन्न कर दिया । जब एकामचित्तवृत्ति से ध्यान किया जावे तब बहुत से कर्म, क्षय अथवा क्षयोपशमभाय को प्राप्त हो जाते हैं जिसका परिणाम आत्मगुणों में विनास का होना है ।

जातिस्मरण ज्ञान होने पर मृगापुत्र ने क्या देखा अब इसी निषय में कहते हैं—

देवलोगच्युओ संतो, माणुसं भवमागओ ।

सन्निनाणसमुप्पन्ने , जाइंसरइपुराणयं ॥८॥

देवलोकच्युतं सन्, मानुष भवमागत ।

संज्ञिज्ञानसमुत्पन्नो , जातिस्मरतिपौराणिकीम् ॥८॥

पदार्थाख्य —देवलोक-देवलोक से च्युओ-च्युत सतो-होकर माणुस-मनुष्य के भवम्-भय में आगओ-आ गया हूँ सन्निनाण-संज्ञिज्ञान ने समुप्पन्ने-उत्पन्न हो जाने पर जाइ-जाति की मरइ-स्मृति करता है पुराणय-पूर्वजन्म की ।

मूलार्थ—मैं देवलोक से च्युत होकर मनुष्य के भय में आ गया हूँ ऐसा संज्ञिज्ञान हो जाने पर मृगापुत्र, पूर्वजन्म का स्मरण करने लगा ।

टीका—मृगापुत्र को जब जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया तब उसने ज्ञान में देखा कि मैं देवलोक से च्युत होकर अब मनुष्य के जन्म में आ गया हूँ । क्योंकि सन्नि ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर पूर्वजन्म की स्मृति ठीक हो जाती है, संज्ञि ज्ञान जातिस्मरण ज्ञान का ही अपर नाम है—इस ज्ञान के द्वारा संज्ञि—(मननाले जन्मों

श्रुतानि मया पंच महाव्रतानि,
 नरकेषु दुःखं च तिर्यग्योनिषु ।
 निर्विण्णकामोऽस्मि महार्णवात्,
 अनुजानीत प्रव्रजिष्यामि मातः । ॥११॥

पदार्थान्वय — सुयाशि—सुने हैं मे—मैंने पंच महव्ययाशि—पाँच महाव्रत नरएसु—नरकों के दुःख—दुःख च—और तिरिक्त्वजोशिसु—तिर्यग् योनियों के दुःख, अतः महर्णवाओ—ससाररूप समुद्र से निर्विण्णकामोमि—मैं निवृत्त होने की कामना पाळा हो गया हूँ, अतः अम्मो—हे माता ! पञ्चइस्मामि—मैं दीक्षित होऊँगा अणुजाणह—मुझे आज्ञा दो ।

मूलार्थ—हे मातः ! मैंने पाँच महाव्रतों को तथा नरक और तिर्यग् योनि के दुःखों को सुना है । अतः मैं इस समार रूपी समुद्र से निवृत्त होने का अभिलाषी हो गया हूँ । मुझे आज्ञा दो ताकि मैं दीक्षित हो जाऊँ ।

टीका—माता पिता के पास आकर मृगापुत्र ने कहा कि मैंने पूर्वजन्म में पालन किये हुए पाँच महाव्रतों को जान लिया, तथा नरकों में अनुभव किये हुए दुःखों और पशुयोनि में भोगे हुए कष्टों को—उपलक्षण से देव और मनुष्य योनि के संयोग-वियोग-जन्य दुःखों को अच्छी तरह से स्मरण कर लिया है । अतः मैं इस ससार से निवृत्त होने की अभिलाषा रखता हूँ । आप मुझे आज्ञा दो कि मैं शीघ्राप्रव्रज करके गयम का आचधन करता हुआ इन सासारिक दुःखों से सदा के लिए छूटने का प्रयत्न करूँ । उक्त गाथा में जो माता का सम्बोधन दिया है उसका वात्सल्य माता की पूज्यता प्रकट करना है । और 'श्रुतानि' यह पूर्व जन्म की अपेक्षा से जाना अर्थात् पूर्वजन्म में मैंने पाँच महाव्रतों का ध्यान किया है । तथा ससार में जो किंचिन्मात्र सुख भी है यह भी यस्तुतः दुःखरूप ही है यह इसका फलितार्थ है ।

प्रव्रज्या का हेतु वैराग्य है, अतः वैराग्य के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए प्रथम सासारिक सम्बन्ध का निरूपण करते हैं—

अम्मताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।

पच्छा कडुयविवागा, अणुवन्धदुहावहा ॥१२॥

पूर्वजन्म की धारण की हुई श्रमणता का ज्ञान हो जाने के पश्चात् उसने क्या किया, अब इसी विषय का वर्णन किया जाता है—

विसएसु अरज्जंतो, रज्जंतो संजमम्मि य ।

अम्मापियरसुवागम्म , इमं वयणमव्ववी ॥१०॥

विषयेप्वरज्ज्यन् , रज्ज्यन् सयमे च ।

अम्मापितरावुपागम्य , इदं वचनमव्ववीत् ॥१०॥

पदार्थान्वय — विसएसु—विषयों में अरज्जतो—राग न करता हुआ य—और संजमम्मि—सयम में रज्जतो—राग करता हुआ अम्मापियर—माता पिता के पास उवागम्म—आकर इम—यह वयणम्—वचन अव्ववी—कहने लगा ।

मूलार्थ—मृगापुत्र विषयों से विरक्त और सयम में अनुरक्त होता हुआ माता पिता के पास आकर यह वक्ष्यमाण वचन कहने लगा ।

टीका—जातिस्मरणज्ञान होने के अनन्तर जब मृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्म में ग्रहण किये हुए श्रमण भाव को देखा तो उसे सासारिक विषय भोगों से उपरामता हो गई और सयम में अनुराग पैदा हो गया । तात्पर्य यह है कि विषयों से उपरति होने के साथ ही सयम ग्रहण में अभिरुचि बढ़ गई । और माता पिता के पास आकर यह इस प्रकार कहने लगा । उक्त गाथा में जो विषय वर्णित किया गया है उससे यह स्पष्ट व्यक्त हो जाता है कि इस जीव की जब विषयों से विरक्ति हो जाती है तब उसका चित्त मोक्ष के साधनभूत दर्शन ज्ञान और चरित्र के सम्पादन की ओर घटता है । यही कारण है कि ज्ञानी पुरुषों के हृदय से विषयवासना का समूल नाश हो जाता है ।

मृगापुत्र ने माता पिता के पास आकर जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

सुयाणि मे पंच महव्वयाणि,

नरएसु दुक्खं च तिरिक्खजोणिसु ।

निव्विण्णकामो मि महण्णवाओ,

अणुजाणह पव्वइस्सामि अम्मो । ॥११॥

श्रुतानि मया पंच महाव्रतानि,
 नरकेषु दुःख च तिर्यग्योनिषु ।
 निर्विण्णकामोऽस्मि महार्णवात्,
 अनुजानीत प्रव्रजिष्यामि मातः । ॥११॥

पदार्थान्वय — सुयाणि—मुने हैं मे—मैंने पंच महव्रयाणि—पाँच महाव्रत नरएसु—नरकों के दुःख—दुःख च—और तिरिक्खजोणिसु—तिर्यग् योनियों के दुःख, अतः महएणवाओ—ससाररूप समुद्र से निव्विएणकामोमि—मैं निवृत्त होने की कामना वाला हो गया हूँ, अतः अम्मो—हे माता । पव्वइस्सामि—मैं दीक्षित होऊँगा अणुजाराइ—मुझे आज्ञा दो ।

मूलार्थ—हे मातः ! मैंने पाँच महाव्रतों को तथा नरक और तिर्यग् योनि के दुःखों को सुना है । अतः मैं इस समार रूपी समुद्र से निवृत्त होने का अभिलाषी हो गया हूँ । मुझे आज्ञा दो ताकि मैं दीक्षित हो जाऊँ ।

टीका—माता पिता के पास आकर मृगापुर ने कहा कि मैंने पूरेजन्म में पालन किये हुए पाँच महाव्रतों को जान लिया, तथा नरकों में अनुभूत किये हुए दुःखों और पशुयोनि में भोगे हुए कष्टों को—उपलक्षण से देव और मनुष्य योनि के मयोग-वियोग-जन्य दुःखों को अच्छी तरह से स्मरण कर लिया है । अतः मैं इस मसार से निवृत्त होने की अभिलाषा रखता हूँ । आप मुझे आज्ञा दो कि मैं दीक्षाग्रहण करके मयम का आराधन करता हुआ इन सामारिक दुःखों से मुक्ति के लिए धृष्टने का प्रयत्न करूँ । उक्त गाथा में जो माता का सम्बोधन दिया है उसका तात्पर्य माता की पूज्यता प्रकट करना है । और 'श्रुतानि' यह पूर्ण जन्म की अपेक्षा से जानना अर्थात् पूरेजन्म में मैंने पाँच महाव्रतों का भ्रवण किया है । तथा मसार में जो किंचिन्मात्र सुख भी है वह भी यस्तुतः दुःखरूप ही है यह इसका फलितार्थ है ।

प्रप्रम्मा का हेतु वैराग्य है, अतः वैराग्य के सम्बन्ध में वर्णन करते हुए प्रथम सामारिक सम्बन्ध का निरूपण करते हैं—

अम्मताय ! मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।

पच्छा कडुयविवागा, अणुवन्धदुहावहा ॥१२॥

अम्ब ! तात ! मया भोगाः, भुक्ता विषफलोपमाः ।

पश्चात् कटुकविपाकाः, अनुबन्धदुःखावहाः ॥१२॥

पदार्थावयव — अम्ब—हे माता ! तात—हे तात ! मय—मैंने विषफलोपमा—विषफल की उपमा वाले भोगा—भोग भुक्ता—भोग लिये पच्छा—पश्चात् कटुक—कटु विपाका—विपाक हैं इनका अनुबन्ध—अनुबन्ध दुःखावहा—दुःखों के देने वाला है ।

मूलार्थ—ह माता और हे पिता ! मैंने इन भोगों को भोग लिया, जो विषफल के समान हैं, और पीछे से जिनका विपाक अत्यन्त कटु एवं निरन्तर दुःखों के देने वाला है ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता पिता से कहते हैं कि मैंने कामभोगों को भली भाँति भोग लिया । ये समस्त कामभोग विषफल के समान देखने में सुन्दर और खाने में मधुर तथा परिणाम में दुःख के देने वाले हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे विषफल देखने में तो सुन्दर होता है और खाने में भी स्वादु होता है परन्तु खाने के अनन्तर उसका फल मृत्यु होता है अर्थात् खाने वाले के प्राण ले लेता है उसी प्रकार ये कामभोग भी भोगने के समय तो अत्यन्त प्रिय लगते हैं परन्तु परिणाम में अधिक से अधिक दुःख के देने वाले हैं । अर्थात् इनका विपाक बहुत कटु अथ च अनिष्टप्रद है । इसलिए ये कामभोग, बाल जीवों को ही प्रियकर हो सकते हैं, ब्रह्म जीवों को नहीं । विचारशील पुरुष तो इनके अनुबन्ध को भली भाँति जानते हैं अतएव वे इनसे सर्वथा दूर रहते हैं । इसके विपरीत जो बाल जीव इन विषयभोगों का सेवन करते हैं, ये जीव चारों गतियों के दुःखों का निरन्तर अनुभव करते हैं । इसलिए हे माता ! मैं इन विषयभोगों के सेवन की अभिलाषा को सर्वथा त्याग बैठा हूँ । आप से पुन मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सयम ग्रहण करने की आज्ञा दें, ताकि मैं इन उपस्थित दुःखों से छूटने का प्रयत्न करूँ ।

वास्तव में ये कामभोगादि विषय ही अनित्य एवं दुःखदायी नहीं अपितु यह शरीर भी अनित्य और दुःखों की खान है । अब इस विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

इमं सरीरं अणिच्चं, असुडं असुइसंभवं ।

असासयावासमिणं , दुक्खकेसाण भायणं ॥१३॥

इदं शरीरमनित्यम्, अशुच्यशुचिसंभवम् ।

अशाश्वतावासमिदं , दुःखक्लेशानां भाजनम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—इमं-यह शरीरं-शरीर अणिच्च-अनित्य है असुह-अपवित्र है और असुहसंभवं-अशुचि से उत्पन्न हुआ है असासयावासम्-अशाश्वत ही इसमें जीव का निवास है इण-यह शरीर दुःखक्लेशाण-दुःख और क्लेशों का भायण-भाजन है ।

मूलार्थ—यह शरीर अनित्य है, अपवित्र है, और अशुचि से इसकी उत्पत्ति है । तथा इसमें जीव का निवास भी अशाश्वत ही है, एवं यह शरीर दुःख और क्लेशों का भाजन है ।

टीका—सृगापुत्र ने अपने माता पिता के प्रति इस शरीर की अनित्यता, अशुचिता और दुःखभाजनता का वर्णन करते हुए इसकी असारता का अच्छा चित्र खींचा है । वे कहते हैं कि यह शरीर अनित्य अर्थात् क्षणभंगुर है और स्वभाव से अपवित्र है क्योंकि इसकी उत्पत्ति शुक, शोणित आदि अपवित्र पदार्थों से ही होती जाती है । तथा इस शरीर की अपेक्षा से इसमें निवास करने वाला जीव भी अशाश्वत ही है, अथवा इसमें जीवात्मा का निवास भी अशाश्वत ही है । प्रथम पक्ष में आधारभूत शरीर के अशाश्वत होने से उसके आधेयभूत जीव को भी अशाश्वत कहा गया है जो कि व्यवहारनयसम्मत औपचारिक कथन है । इनके अतिरिक्त यह शरीर नाना प्रकार के दुःख और क्लेशों का भाजन है । क्योंकि जितने भी शारीरिक अथवा मानसिक दुःख अथवा क्लेश हैं, वे सब शरीर के आश्रय से ही होते हैं । इसलिए यह शरीर अनेक प्रकार के दुःखों और क्लेशों का स्थान है । यहाँ पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि उक्त गाथा में शरीर को अनित्य बतलाया गया है किन्तु मिथ्या नहीं कहा गया । क्योंकि अनेकान्तवाद के सिद्धान्तानुसार पर्यायदृष्टि से सब पदार्थ अनित्य माने हैं, मिथ्या नहीं । मिथ्यापना और अनित्यपना ये दोनों भिन्न २ पदार्थ हैं । इनकी व्याख्या भी भिन्न २ है । अतः शरीरादि को अनित्य कहने से उनको कोई सब्बन मिथ्या न समझें । इस विषय पर प्रसंगानुसार वहीं अन्यत्र प्रकाश डाला जायगा ।

तथा च—

असासए सरीरमि, रइं नोवलभामहं ।

पच्छा पुरा व चइयव्वे, फेणबुव्वुयसन्निमे ॥१४॥

अशाश्वते शरीरे, रतिं नोपलभेऽहम् ।

पश्चात् पुरा वा त्यक्तव्ये, फेनबुद्बुदसन्निमे ॥१४॥

पदार्थान्वय —असासए—अशाश्वत सरीरमि—शरीर मे अह—मैं रइ—रति—
प्रसन्नता न—नहीं उवलभाम्—प्राप्त करता हू क्योंकि—पच्छा—पीछे—अथवा पुरा—
पहले चइयव्वे—छोड़ने वाले फेणबुब्बुय—फेन के बुलबुले के सन्निमे—समान ।

मूलार्थ—इस अशाश्वत शरीर में मैं प्रसन्नता प्राप्त नहीं करता क्योंकि
फेन के बुलबुले के समान यह शरीर है, जो कि पहले अथवा पीछे अवश्य विनाश
होने वाला है ।

टीका—शृगापुत्र अपने माता पिता से फिर कहते हैं कि यह शरीर अशाश्वत
है । फेन के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है । अतः मुझे इसमें कोई आनन्द नहीं, क्योंकि
दो दिन आगे अथवा पीछे इसको अवश्य छोड़ना पड़ेगा, फिर इसमें रति कैसी ? इस
वचन का तात्पर्य यह है कि इस शरीर का विनाश—वियोग अवश्यभावी है । यदि
इसके द्वारा कुछ समय तक शब्दादि विषयों का उपभोग किया जावे तो भी इसने
विनष्ट हो जाना है । अथवा किसी उपक्रम के द्वारा बाल्यादि अवस्था में विना उपभोग
किये भी इसके विनाश की संभावना हो सकती है । तात्पर्य यह है कि उपभुक्त अथवा
अनुपभुक्त दोनों ही दशाओं में इसकी विनश्वरता निश्चित है, फिर ऐसे विनाशशील
पदार्थ में कामभोगों के लिये आसक्त होना किसी प्रकार से भी बुद्धिमत्ता का काम
नहीं । इसके अतिरिक्त इस शरीर में जो सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है वह भी जल
के बुलबुले के समान मात्र क्षणभर स्थायी रहने वाला है । इसलिए हे माता मुझे इस
शरीर में किंचिन्मात्र भी स्नेह नहीं है ।

अब ससार के निर्वेद विषय में कहते हैं—

जरा मरणघथमि , खणपि न रमामहं ॥१५॥

मनुष्यत्व असारे, व्याधि रोगाणामालये ।

जरा मरणग्रस्ते , क्षणमपि न रमेऽहम् ॥१५॥

पदार्थान्वय — असारमि-असार माणुसत्ते-मनुष्यभव में वाही-व्याधि रोगाण-रोगों के आलए-स्थान में जरा-बुढ़ापा मरण-मृत्यु से घथमि-ग्रसे हुए खणपि-क्षणमात्र भी अह-मैं न रमाम्-रति-आनन्द नहीं पाता हूँ ।

मूलार्थ—व्याधि और रोगों के घर, जरा और मृत्यु से ग्रसे हुए, इस असार मनुष्यजन्म में मैं क्षणमात्र भी प्रसन्न नहीं होता हूँ ।

टीका—मृगापुत्र फिर अपनी माता से कहते हैं कि यह मनुष्य भव बिलकुल असार है क्योंकि यह सदा स्थिर रहने वाला नहीं । तथा आधि व्याधियों का घर है, एव जरा और मृत्यु का चक्र हर समय इस पर घूम रहा है । अतः ऐसे मनुष्य भव में मुझे किसी प्रकार की भी प्रीति नहीं । अर्थात् इस प्रकार के क्षणभंगुर और जराग्रस्त रोगालय में आसक्त होकर, विषय भोगों का सेवन करना, मुझे किसी प्रकार से भी अभीष्ट नहीं है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि सूत्र में मनुष्य जन्म को जो असार बतलाया है वह शरीर को लेकर केवल पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से ही कहा गया है । जीव तो शाश्वत है, कर्मों के सम्बन्ध से वह नवीन २ पर्याय-शरीर को धारण कर रहा है और उन्हीं पर्यायों में वह नाना प्रकार के दुःखों का अनुभव कर रहा है । तथा उक्त सूत्र में कहा गया शारीरिक दुःखों का दिग्दर्शन, मानसिक दुःखों का भी उपलक्षण समझ लेना ।

इस प्रकार मनुष्यभवसम्बन्धि दुःखों का वर्णन करने के अनन्तर अब उसकी प्रत्येक दशा के दुःख का दिग्दर्शन कराते हैं—

जम्मदुक्खं जरादुक्खं, रोगा य मरणाणि य ।

अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसन्ति जंतुणो ॥१६॥

जन्मदुःखं जरादुःखं, रोगाश्च मरणानि च ।

अहो दुःखं खलु संसारः, यत्र क्लिश्यन्ति जन्तवः ॥१६॥

पदार्थान्वय — जन्मदुःख—जन्म का दुःख जरादुःख—बुढ़ापे का दुःख रोगा—रोग य—और मरणाणि—मरण का दुःख य—पुन अहो—आश्चर्य है दु—निश्चय ही दुःखो—दुःख रूप संसारो—संसार जत्य—जहाँ पर कीसति—केश पाते हैं जतुखो—जीव ।

मूलार्थ—जन्म का दुःख, जरा का दुःख, रोग और मृत्यु का दुःख, आश्चर्य है कि इस दुःखमय संसार में खचित होकर जीव नाना प्रकार के दुःख और क्लेशों को प्राप्त हो रहे हैं ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि हे माता ! देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है । इस दुःखमय संसार में जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से ग्रसे हुए अथवा जकड़े हुए जीव अनेक प्रकार के क्लेश पा रहे हैं । तात्पर्य यह है कि किसी के पीछे एक दुःख पड़ जाता है तो उसको किसी प्रकार से भी शांति नहीं मिलती । परन्तु इस जीव के पीछे तो जन्म, जरा, रोग और मृत्यु तथा उपलक्षण से अनिष्टसंयोग और इष्टविशेषजन्य अनेक प्रकार के अति भयंकर दुःख लगे हुए हैं । ऐसी दशा में भी ये अज्ञानी जीव इस संसार में निमग्न हो रहे हैं किंतु इससे छूटने के उपाय का उन्हें तनिक भी ख्याल नहीं, यह कितने आश्चर्य की बात है । इसके अतिरिक्त संसार-निमग्न प्राणी दुःखों के उपस्थित होने पर उनसे छूटने का जो उपाय करते हैं, वह भी दुःखों को कम करने के बदले उनको बढ़ाने वाला ही होता है । अर्थात् दुःख-निवृत्ति का जो सम्यक् उपाय है, उससे यह सर्वथा भिन्न अथवा विपरीत है । जैसे प्रचंड अग्नि को शान्त करने के लिए जल के उपयोग के स्थान में तैल का उपयोग करना अग्नि को शान्त करने की अपेक्षा उसको बढ़ाने वाला होता है ठीक वसी प्रकार से विपरीत बुद्धि रखने वाले इन संसार-निमग्न जीवों की दशा है । अर्थात् हिंसा आदि पापकर्मों के आचरण से उत्पन्न होने वाले दुःखों की निवृत्ति के लिए दशविध यतिधर्म का सेवन करने के बदले हिंसा आदि अशुभ व्यवहार में ही प्रवृत्त हो रहे हैं । इनकी इस बालप्रवृत्ति पर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

खेत्तं वत्थुं हिरण्यं च, पुत्रदारं च बन्धवा ।

चइत्ता णं इमं देहं, गन्तव्यमवसस्स मे ॥१७॥

क्षेत्रं वास्तु हिरण्यं च, पुत्रदारांश्च बान्धवान् ।

त्यक्त्वेमं देहं, गन्तव्यमवशस्य मे ॥१७॥

पदार्थान्वय — खेत्त-क्षेत्र वत्थु-घर च-और हिरण्य-सुवर्णादि पदार्थ पुत्र-पुत्र दार-स्त्री च-और बंधवा-भाइयों को चइत्ता-छोड़कर तथा इम-इस देह-शरीर को मे-मैंने अवसस्स-अवश्य ही गन्तव्य-जाना है, परलोक मे ।
ण-वाक्यालंकार मे ।

मूलार्थ—क्षेत्र, गृह, सुवर्ण, पुत्र, स्त्री और बान्धव तथा इस शरीर को छोड़कर मैंने अवश्यमेव परलोक मे गमन करना है ।

टीका—क्षेत्र—धान्यादि बीज चपन करने के स्थान तथा आराम आदि सुन्दर स्थान । वास्तु—गृह, प्रासादादि निर्माण किये हुए स्थान । हिरण्य—सोना, चाँदी आदि धातु पदार्थ । पुत्र और स्त्री तथा भ्रातृवर्ग, इतना ही नहीं किन्तु यह शरीर भी इस जीव के साथ जाने वाला नहीं । अर्थात् इन सब पदार्थों को छोड़कर परवश हुआ यह जीव परलोक मे चला जाता है और ये सब पदार्थ—जिनके लिए यह जीव अनेक प्रकार के छल-प्रपञ्च करता है—यहीं पर पड़े रहते हैं । तात्पर्य यह है कि इस आत्मा का इन पदार्थों से कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं है । अतः कर्मों की पराधीनता से यह जीव इनको यहीं पर छोड़कर परलोक मे गमन कर जाता है । जब कि ऐसी अवस्था है, तब कौन बुद्धिमान् इन पदार्थों मे आसक्त होकर अपनी आत्मा को दुःखों के अगाध सागर में डुबोने का जघन्य प्रयास करेगा ? अतएव मेरे इन पदार्थों में मूर्च्छित होकर अपनी आत्मा का अधःपतन नहीं करना चाहता किन्तु इनसे सर्वथा उपराम होकर केवल मोक्षमार्ग का पथिक बनना चाहता हूँ । यह प्रस्तुत गाथा का भावार्थ है ।

इस प्रकार ससार के निर्देनपय का वर्णन करके अब भोगों के कटुविपाक का वर्णन करते हैं । यथा—

अथ मृगापुत्र अपने अभिप्राय को दृष्टान्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं—

अध्वाणं जो महंतं तु, अपाहेजो पवज्जई ।
गच्छंतो सो दुही होइ, छुहातण्हाइपीडिओ ॥१९॥
अध्वानं यो महान्तं तु, अपाथेयः प्रव्रजति ।
गच्छन् स दुःखी भवति, क्षुधातृष्णया पीडितः ॥१९॥

पदार्थान्वय —जो-जो पुरुष महत्-महान् अद्वान्-मार्ग को तु-नितर्क मे अपाहेजो-पाथेयरहित पवज्जई-अगीकार करता है गच्छंतो-चलता हुआ सो-वह दुही-दुःखी होइ-होता है छुहा-भूय तण्हाइ-पिपासा से पीडिओ-पीडित होने पर ।

मूलार्थ—जो कोई पुरुष बिना पाथेय के किसी विशाल मार्ग का अनुसरण करता है, वह मार्ग में चलता हुआ क्षुधा और तृष्णा से पीडित होकर जैसे दुःखी होता है [वैसे ही धर्म से रहित मनुष्य परलोक में दुःखी होता है] इस प्रकार अग्रिम श्लोक से अन्वय करके अर्थ करना ।

टीका—मृगापुत्र अपनी माता और पिता से कहते हैं कि जैसे कोई लम्बे सफर को जाने वाला पुरुष पाथेय के बिना ही चल पड़ता है अर्थात् मार्ग में काम आने योग्य रखे के बिना ही सफर करने लग जाता है और रास्ते में जब उसे भूख और प्यास लगे तब उसको शान्त करने के लिए उसके पाम कुछ भी न हो, तो जैसे वह पुरुष उस मार्ग में अत्यन्त दुःखी होता है इसी प्रकार धर्माचरण के बिना परलोक का सफर करने वाले इस जीव को अनेक प्रकार के असह्य कष्ट सहन करने पड़ते हैं । इसके निपरीत जिस पथिक के पास मार्ग में लगने वाली क्षुधा और तृष्णा की निवृत्ति के लिए पाथेय निद्यमान है और उससे वह अपने क्षुधा और पिपासाजन्य कष्ट को दूर करके सुरी हो जाता है, उसी प्रकार इस लोक में धर्म का आचरण करने वाला पुरुष परलोक की यात्रा में उपस्थित होने वाले कष्टों से बचा रहता है । अतः बुद्धिमान् पुरुष को परलोक में काम आने लायक पाथेय रूप धर्म का अवश्य सचय कर लेना चाहिए ।

अथ इसी अभिप्राय को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि—

एवं धम्मं अकाऊणं, जो गच्छइ परं भवं ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥२०॥

एव धर्ममकृत्वा, यो गच्छति परं भवम् ।

गच्छन् स दुःखी भवति, व्याधिरोगेः पीडित ॥२०॥

पदार्था-य — एव—इसी प्रकार धम्म—धर्म को अकाऊण—न करके जो—जो पुरुष गच्छइ—जाता है परं भव—परं भव को सो—यह दुही—दुःखी होइ—होता है वाहि—व्याधि रोगेहिं—रोगों से पीडिओ—पीड़ित हुआ ।

मूलार्थ—इसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना जो जीव परलोक में जाता है, वह जाता हुआ व्याधि और रोगादि से पीड़ित होने पर अत्यन्त दुःखी होता है ।

टीका—अथ उक्त दृष्टान्त की दार्ष्टान्त में योजना करते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे पाथेय के बिना यात्री मार्ग में क्षुधा और तृष्णादि से व्यथित हुआ अत्यन्त फट्ट पाता है, उसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना ही जो प्राणी परलोक की यात्रा में प्रवृत्त होते हैं, वे व्याधि और शारीरिक रोगों से पीड़ित हुए अत्यन्त दुःखी होते हैं । कारण यह है कि धर्म के प्रभाव से ही व्याधि और रोगों की निवृत्ति होती है । जब कि धर्म ही छूट गया अथवा धर्म का आचरण ही नहीं रहा तब व्याधि और रोगादि का निरन्तर आगमन हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है । यहाँ पर व्याधि से शारीरिक व्यथा और रोग से मानसिक कष्ट का ग्रहण करना । यही अर्थ सूत्रकार को सम्मत है ।

पदार्थान्वय — जो—जो पुरुष महत्—महान् अद्वैत—मात्रा को सु—सुखी

अर्थ में सपाहेजो—पायेयमहित पवजई—गमन करता है गच्छतो—जाता हुआ सो—
वह सुही—सुखी होइ—होता है छुहा—भूय तण्हा—प्यास से विवज्जिओ—रहित होकर ।

मूलार्थ—जो पुरुष पायेययुक्त होकर विशाल मार्ग की यात्रा करता है,
वह मार्ग में क्षुधा और तृषा की बाधा से रहित होता हुआ सुखी रहता है ।

टीका—जो पुरुष दीर्घ मार्ग की यात्रा में पर्याप्त पायेय लेकर प्रवृत्त होता
है, वह मार्ग में सुखी रहता है अर्थात् उसको मार्ग में भूय अथवा प्यास आदि का
कोई भी कष्ट नहीं सताता क्योंकि उसके पास मार्ग के कष्ट को निवृत्त करने की
पर्याप्त सामग्री होती है । यद्यपि मार्ग में क्षुधा और तृषा के अतिरिक्त और भी अनेक
प्रकार के कष्ट उपस्थित हो सकते हैं तथापि समस्त कष्टों में क्षुधा और तृषा का कष्ट
सब से अधिक प्रबल माना जाता है । इसलिए सूत्र में उन्हीं का निर्देश किया गया है ।

अब उक्त दृष्टान्त का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

एवं धम्मं पि काळुणं, जो गच्छइ परं भवं ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥२२॥

एवं धर्ममपि कृत्वा, यो गच्छति परं भवम् ।

गच्छन् स सुखी भवति, अल्पकर्माऽवेदनः ॥२२॥

पदार्थान्वय — एवं—इसी प्रकार पि—सम्भारना में धम्म—धर्म को काळुण—
करके जो—जो पुरुष गच्छइ—जाता है परं भवं—परमन को गच्छतो—जाता हुआ
सो—वह सुही—सुखी होइ—होता है अप्पकम्मे—अल्प कर्म वाला अवेयणे—वेदना
से रहित होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार जो जीव धर्म का सचय करके परलोक को जाता
है, वह वहाँ जाकर सुखी हो जाता है और अमातावेदनीय कर्म के अल्प होने
से विशेष वेदना को भी प्राप्त नहीं होता ।

टीका—भृगापुत्र कहते हैं कि जिस प्रकार पायेय को साथ लेकर यात्रा
करने वाला पुरुष मार्ग में दुःखी नहीं होता, उसी प्रकार इस लोक में धर्म को सचित

एवं धम्मं अकाऊणं, जो गच्छइ परं भवं ।

गच्छन्तो सो दुही होइ, वाहिरोगेहिं पीडिओ ॥२०॥

एवं धर्ममकृत्वा, यो गच्छति परं भवम् ।

गच्छन् स दुःखी भवति, व्याधिरोगैः पीडितः ॥२०॥

पदार्थान्वय — ए-इसी प्रकार धम्म-धर्म को अकाऊण-न करके जो-जो पुरुष गच्छइ-जाता है पर भव-पर भव को सो-यह दुही-दुःखी होइ-होता है वाहि-व्याधि रोगेहिं-रोगों से पीडिओ-पीडित हुआ ।

मूलार्थ—इसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना जो जीव परलोक में जाता है, वह जाता हुआ व्याधि और रोगादि से पीडित होने पर अत्यन्त दुःखी होता है ।

टीका—अब उक्त दृष्टान्त की दार्ष्टान्त में योजना करते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे पाथेय के बिना यात्री मार्ग में क्षुधा और तृष्णादि से व्यथित हुआ अत्यन्त कष्ट पाता है, उसी प्रकार धर्म का आचरण किये बिना ही जो प्राणी परलोक की यात्रा में प्रवृत्त होते हैं, वे व्याधि और शारीरिक रोगों से पीडित हुए अत्यन्त दुःखी होते हैं । कारण यह है कि धर्म के प्रभाव से ही व्याधि और रोगों की निवृत्ति होती है । जब कि धर्म ही छूट गया अथवा धर्म का आचरण ही नहीं रहा तब व्याधि और रोगादि का निरन्तर आगमन हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है । यहाँ पर व्याधि से शारीरिक व्यथा और रोग से मानसिक कष्ट का ग्रहण करना । यही अर्थ सूत्रकार को सम्मत है ।

अब इसी विषय का दूसरे रूप से वर्णन करते हैं । यथा—

अद्धाणं जो महंतं तु, सपाहेज्जो पवज्जई ।

गच्छन्तो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवज्जिओ ॥२१॥

अध्वानं यो महान्तं तु, सपाथेयं प्रव्रजति ।

गच्छन् स सुखी भवति, क्षुधातृष्णाविवर्जितः ॥२१॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे गेहे—घर के पतितत्त्व—प्रज्वलित होने पर तत्स—
उस गेहत्स—घर का जो—जो पहु—प्रभु है, वह—सारभण्डाणि—सार वस्तुओं को
नीणेढ—निकाल लेता है असारम्—असार को अलुब्धम्—छोड़ देता है ।

एव—इसी प्रकार लोए—लोक के पतितत्त्व—प्रदीप्त होने पर जराए—जरा
से य—और मरणेण—मृत्यु से अप्पाण—आत्मा को तारहस्साम्मि—तारुंगा, अत
तुम्हेहि—आपसे अनुमन्त्रिओ—अनुज्ञा माँगता हूँ ।

मूलार्थ—जिस प्रकार घर के प्रज्वलित होने पर उस घर का स्वामी
उम घर में रही हुई सार वस्तुओं को निकाल लेता है और असार को छोड़
देता है, उसी प्रकार जरा और मरण से प्रदीप्त होने वाले इस लोक में मैं अपनी
आत्मा को तारुंगा, अतः आप मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करें ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि घर के जलने पर उस घर का स्वामी उम
घर में रहे हुए सार पदार्थों—रत्नसुवर्णादि—को बाहर निकालने का प्रयत्न
करता है और असार [जीर्णवस्त्र, पाट, निछौना आदि जो चिरस्थायी तथा महर्घ
नहीं हैं] पदार्थों को वहीं पर छोड़ देता है । उसी प्रकार यह लोक भी जन्म, जरा
और मृत्यु की आग से प्रज्वलित हो रहा है । तात्पर्य यह है कि लोक में जरा और
मृत्यु से ससारी जीव व्याकुल हो रहे हैं । अतः घर का स्वामी घर को आग
लग जाने पर सत्र से प्रथम उस घर में रहे हुए सार पदार्थों को ही निकालने का
प्रयत्न करता है । ठीक उसी प्रकार मैं भी जन्म, जरा और मृत्यु से दग्ध, अथ च
व्याप्त इस लोक में सारभूत अपनी आत्मा को इससे बाहर निकालने की इच्छा करता
हूँ । अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर
सकूँ । यहाँ पर जो आज्ञा की प्रार्थना की गई है, वह सुरराज पदवी की अपेक्षा से
ही जाननी चाहिए । द्विवचन के स्थान पर 'तुम्हेहि' पद, जिसमें बहुवचन का
प्रयोग किया है, माता पिता के प्रति अधिक पूज्यभाष्य दिखलाने के अभिप्राय
से किया गया है । एष लोक शब्द से—स्वर्ग, पाताल और मर्त्य इन तीनों का ही
ग्रहण अभीष्ट है क्योंकि यह अग्नि इन तीनों में ही है ।

सुरराज मृगापुत्र के इस वचन को सुनकर उसके माता पिता ने उसके प्रति
जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

करके परलोक में साथ ले जाने वाला पुम्प भी किसी प्रकार के कष्ट को प्राप्त नहीं होता । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पाथेययुक्त यात्री मार्ग में सुयी रहता है, उसी प्रकार धर्म रूप पाथेय को साथ में लेकर परलोक की यात्रा करने वाला जीव भी सब प्रकार से सुयी रहता है । असातावेदनीय के स्वल्प होने से उसको वहाँ पर किसी प्रकार की विशेष वेदना नहीं होती । इसका अभिप्राय यह है कि—‘हिंसापसूयाणिदुहाणिमत्ता’ अर्थात् हिंसा से सभी प्रकार के दुःखों का उद्भव होता है । इस कथन के अनुसार हिंसा—मूर्ता को अधर्म और अहिंसा—दया को धर्म कहा गया है । इससे सिद्ध हुआ कि अहिंसा—दया रूप धर्म का पालन करने से यह जीव दुःखों से छूट जाता है । इसी आशय को लेकर सूत्रकार ने धर्म के आचरण करने का फल अल्प कर्म और अवेदन बतलाया है । तात्पर्य यह है कि असातावेदनीय के अल्प होने से वेदना का अनुभूत नहीं होता । यदि होता भी है तो बहुत स्वल्प, जो कि नहीं के समान होता है । इस सारे कथन से यह सिद्ध होता है कि मुमुक्षु पुरुष के लिए एकमात्र आचरणीय धर्म है, जो कि सर्व प्रकार के दुःखों का समूलघात करने में सब से अधिक शक्तिमान् है । उस धर्म का आचरण यदि धीतरागभाव से किया जाय तब तो उसका फल मोक्ष है और यदि सरागभावा से उसका अनुष्ठान किया जाय तब उसका फल ऊँचे से ऊँचे देवलोक की प्राप्ति तक है ।

अथ प्रस्तुत विषय में अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए सृगापुत्र कहते हैं कि—

जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू ।

सारभाण्डाणि नीणेइ, असारं अवउज्झइ ॥२३॥

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्भेहि अणुमन्निओ ॥२४॥

यथा गृहे प्रदीप्ते, तस्य गृहस्य यः प्रभुः ।

सारभाण्डानि निष्कासयति, असारमपोज्झति ॥२३॥

एव लोके प्रदीप्ते, जरया मरणेन च ।

आत्मानं तारयिष्यामि, युष्माभ्यामनुगत ॥२४॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे गेहे—घर के पतितत्विग्नि—प्रज्वलित होने पर तस्म—
उस गेहस्स—घर का जो—जो पहुँ—प्रभु है, वह—मारभडाणि—सार वस्तुओं को
नीणेड—निकाल लेता है असारम्—असार को अत्रउज्ज्मइ—छोड़ देता है ।

एउ—इसी प्रकार लोए—लोक के पतितत्विग्नि—प्रणीत होने पर जराए—जरा
से य—और मरणेण—मृत्यु से अप्पाण—आत्मा को तारडम्माम्मि—तारुंगा, अत
तुम्मेहिं—आपसे अनुमन्त्रिओ—अनुमति माँगता हूँ ।

मूलार्थ—जिम प्रकार घर के प्रज्वलित होने पर उस घर का स्वामी
उम घर में रही हुई मार वस्तुओं को निकाल लेता है और असार को छोड़
देता है, उमी प्रकार जरा और मरण से प्रदीप्त होने वाले इम लोक में मैं अपनी
आत्मा को तारुंगा, अतः आप मुझे इसके लिए अनुमति प्रदान करें ।

टीका—सृगापुत्र कहते हैं कि घर के जलने पर उस घर का स्वामी उम
घर में रहे हुए सार पदार्थ—रत्नसुवर्णादि—को बाहर निकालने का प्रयत्न
करता है और असार [जीर्णमूत्र, ग्राह, मित्रौना आदि जो चिरस्थायी तथा महर्घ
नहीं हैं] पदार्थों को वहीं पर छोड़ देता है । उमी प्रकार यह लोक भी जन्म, जरा
और मृत्यु की आग से प्रज्वलित हो रहा है । तात्पर्य यह है कि लोक में जरा और
मृत्यु से ससारी जीव व्याकुल हो रहे हैं । अतः घर का स्वामी घर को आग
लग जाने पर सन से प्रथम उस घर में रहे हुए सार पदार्थों को ही निकालने का
प्रयत्न करता है । ठीक उमी प्रकार मैं भी जन्म, जरा और मृत्यु से दग्ध, अथ च
व्याप्त इम लोक में सारभूत अपनी आत्मा को इससे बाहर निकालने की इच्छा करता
हूँ । अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा प्रदान करें ताकि मैं अपनी आत्मा का उद्धार कर
सकूँ । यहाँ पर जो आज्ञा की प्रार्थना की गई है, वह युवराज पदवी की अपेक्षा से
ही जाननी चाहिए । द्विचक्र के स्थान पर 'तुम्मेहिं' पद, जिसमें उद्बोधन का
प्रयोग किया है, माता पिता के प्रति अधिक पूज्यभाष्य निरूपण के अभिप्राय
से किया गया है । एउ लोए अज्ज से—स्वर्ग, पाताल और मर्त्य इन तीनों का ही
ग्रहण अभीष्ट है क्योंकि यह अग्नि इन तीनों में ही है ।

युवराज सृगापुत्र के इम कथन को सुनकर उसके माता पिता ने उसके प्रति
जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

करके परलोक में साथ ले जाने वाला पुरुष भी किसी प्रकार के कष्ट को प्राप्त नहीं होता । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पाथेययुक्त यात्री मार्ग में सुखी रहता है, उसी प्रकार धर्म रूप पाथेय को साथ में लेकर परलोक की यात्रा करने वाला जीव भी सब प्रकार से सुखी रहता है । असातावेदनीय के स्वल्प होने से उसको वहाँ पर किसी प्रकार की विशेष वेदना नहीं होती । इसका अभिप्राय यह है कि—‘हिंसापसूयाणिदुहाणिमत्ता’ अर्थात् हिंसा से सभी प्रकार के दुःखों का उद्भव होता है । इस कथन के अनुसार हिंसा—ऋता को अधर्म और अहिंसा—दया को धर्म कहा गया है । इससे सिद्ध हुआ कि अहिंसा—दया रूप धर्म का पालन करने से यह जीव दुःखों से छूट जाता है । इसी आशय को लेकर सूत्रकार ने धर्म के आचरण करने का फल अल्प कर्म और अवेग्न वतलाया है । तात्पर्य यह है कि असातावेदनीय के अल्प होने से वेदना का अनुभव नहीं होता । यदि होता भी है तो बहुत स्वल्प, जो कि नहीं के समान होता है । इस सारे कथन से यह सिद्ध होता है कि मुमुक्षु पुरुष के लिए एवमात्र आचरणीय धर्म है, जो कि सर्व प्रकार के दुःखों का समूलघात करने में सब से अधिक शक्तिमान् है । उस धर्म का आचरण यदि वीतरागभाव से किया जाय तब तो उसका फल मोक्ष है और यदि सारागभाव से उसका अनुष्ठान किया जाय तब उसका फल ऊँचे से ऊँचे देवलोक की प्राप्ति तक है ।

अथ प्रस्तुत नियम में अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए शृगापुत्र कहते हैं कि—

जहा गेहे पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पहू ।

सारभांडाणि नीणेइ, असारं अवउज्झइ ॥२३॥

एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य ।

अप्पाणं तारइस्सामि, तुव्वमेहिं अणुमन्निओ ॥२४॥

यथा गृहे प्रदीप्ते, तस्य गृहस्य यः प्रभु ।

सारभाण्डानि निष्कासयति, असारमपोज्झति ॥२३॥

एव लोके प्रदीप्ते, जरया मरणेन च ।

आत्मानं तारयिष्यामि, युष्माभ्यामनुगतः ॥२४॥

समया सव्वभूएसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे ।

पाणाइवायविरई , जावज्जीवाए दुक्करं ॥२६॥

समता सर्वभूतेषु, शत्रुमित्रेषु वा जगति ।

प्राणातिपातविरतिः , यावज्जीव दुष्करा ॥२६॥

पदार्थान्वय — समया-समता सव्वभूएसु-सर्वभूतों में सत्तु-शत्रु और मित्तेसु-मित्रों में जगे-लोक में पाणाइवायविरई-प्राणातिपात की निवृत्ति जावज्जीवाए-जीवनपर्यन्त दुक्कर-दुष्कर है ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! समार के सभी प्राणियों—अर्थात् शत्रु, मित्र आदि सभी जीवों में समभाव रखना और जीवनपर्यन्त प्राणातिपात से निवृत्त होना, यह दुष्कर है—अत्यन्त कठिन है ।

टीका—समयवृत्ति का पालन करना क्यों दुष्कर है ? इस कथन के समर्थन में मृगापुत्र के माता पिता ने मुनिवृत्ति के मूलस्तम्भ रूप पाँच महाव्रतों का उसके समक्ष वर्णन करके अपने कथन को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है । इन पाँच महाव्रतों में से पहले महाव्रत का स्वरूप बतलाते हुए वे कहते हैं कि हे पुत्र ! ससार के सर्व प्राणियों पर—चाहे उनमें अपना कोई शत्रु होवे अथवा मित्र—सदा के लिए समभाव रखना बहुत कठिन है तथा मन, वचन और शरीर से जीवनपर्यन्त किसी भी प्राणी की हिंसा न करना अर्थात् हिंसा के लिए प्रवृत्त न होना और भी दुष्कर है । कारण कि जो कोई प्राणी अपना अपकार करे, उस पर क्रोध का हो जाना कुछ अस्वाभाविक नहीं, एवं उपकार करने वाले पर राग का होना भी कुछ आश्चर्य की बात नहीं है । इसलिए सामान्य कोटि के जीवों का इस ससार में शत्रु और मित्र पर समान भाव रहना अत्यन्त कठिन है । तथा मन, वचन और कर्मा से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, यह भी कोई साधारण सी बात नहीं । इसलिये हे पुत्र ! समय वृत्ति का आराधन करना बहुत दुष्कर है ।

इस प्रकार प्रथम महाव्रत के पालन को दुष्कर बतलाने के अनन्तर अब द्वितीय महाव्रत की दुष्करता का वर्णन करते हैं—

तं विन्तम्मापियरो, सामण्णं पुत्तं । दुच्चरं ।

गुणाणं तु सहस्साइं, धारेयव्वाइं भिक्खुणा ॥२५॥

तं ब्रूतोऽम्बापितरौ, श्रामण्य पुत्रं । दुश्चरम् ।

गुणानां तु सहस्राणि, धारयितव्यानि भिक्षुणा ॥२५॥

पदार्थान्वय — त—उस—सृगापुत्र को अम्मापियरो—माता-पिता विन्त—कहने लगे—पुत्त—हे पुत्र । सामण्य—भ्रमणभाव—साधुवृत्ति दुश्चर—दुश्चर है गुणाण—गुणों का सहस्साइ—सहस्र—अर्थात् हजारों गुण तु—वित्त के में, निश्चय मे है, धारेयव्वाइ—धारण करने चाहिए भिक्खुणा—भिक्षु को ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! सयमवृत्ति का पालन करना अत्यन्त कठिन है । क्योंकि भिक्षु को हजारों गुण धारण करने पड़ते हैं । इस प्रकार उसको उसके माता पिता ने कहा ।

टीका—पुत्र के इस प्रकार के कथन को सुनकर उसके माता पिता ने कहा कि हे पुत्र ! भ्रमणभाव—साधुवृत्ति का पालन करना बहुत ही कठिन काम है । क्योंकि सयमवृत्ति मे सहायता देने वाले सहस्रों गुण साधु को धारण करने पड़ते हैं । तात्पर्य यह है कि शील आदि अनेक गुण हैं, जो कि सयम के संरक्षक और जिनका साधु मे विद्यमान होना परम आवश्यक है । कहने का सारांश यह है कि जीव को एक गुण का धारण करना भी कठिन है तो सयमवृत्ति के निर्वाहार्थ क्षमा आदि हजारों गुणों को अपनी आत्मा मे स्थान देना कितना कठिन होगा इसकी कल्पना तो सहज ही मे हो सकती है । अतः सयमवृत्ति का सम्यग् अनुष्ठान करना बहुत ही कठिन है । यहाँ पर 'भिक्खुणा' यह वृत्तीयान्तपद पट्टी के स्थान में ग्रहण किया गया है । तथा 'ब्रूत' के स्थान में 'वित्त' और 'अग्गा' के स्थान में 'अम्मा' यह आदेश अपभ्रंश भाषा के नियमानुसार किया गया है । एवं इतना और भी स्मरण रहे कि सृगापुत्र के माता पिता ने सयम के विषय में असदभाव प्रकट नहीं किया किन्तु उसकी दुष्करता बतलाई है, जो कि सर्वथा समुचित है ।

अथ सयम की दुश्चरता को प्रमाणित करने के लिए साधु के आचरण करने योग्य मुख्यतया जो पाँच महाव्रत हैं, उनका क्रमशः वर्णन करते हैं । यथा—

दन्तसोहणमाइस्स , अदत्तस्स विवज्जणं ।

अणवज्जेसणिज्जस्स , गिण्हणा अवि दुक्करं ॥२८॥

दन्तशोधनादेः , अदत्तस्य विवर्जनम् ।

अनवद्यैपणीयस्य , ग्रहणमपि दुष्करम् ॥२८॥

पदार्थान्वय — दन्तसोहणम्—दन्तशोधनमात्र आइस्स—आदि पदार्थ भी अदत्तस्स—बिना दिये विवज्जण—वर्जन करने, तथा अणवज्ज—निरवद्य और एसणिज्जस्स—निर्दोष पदार्थों का गिण्हणा अवि—ग्रहण करना भी दुक्कर—दुष्कर है ।

मूलार्थ—दन्तशोधनमात्र पदार्थ का भी बिना दिये ग्रहण न करना, किन्तु सदैव निरवद्य और निर्दोष पदार्थों का ही ग्रहण करना यह भी दुष्कर है ।

टीका—सयमशील साधु के तीसरे व्रत का नाम है अदत्तादानविरमण । इसका अर्थ है बिना दिये कुछ भी ग्रहण नहीं करना । तात्पर्य यह है कि यदि साधु को दन्तशोधन के लिए किसी रुण आदि पदार्थ की आवश्यकता पड़े तो उसको भी वह बिना उसके स्वामी की आज्ञा के ग्रहण नहीं कर सकता । यदि साधु बिना आज्ञा के एक रुणमात्र भी ग्रहण कर लेता है तो उसके उक्त व्रत में शुद्धि आ जाती है । इसलिए ऐसे नियम का जीवनपर्यन्त पालन करना कुछ सहज नहीं किन्तु बहुत कठिन है । तथा सदैव निरवद्य और निर्दोष भिक्षा मिले, तभी उसको ग्रहण करने का नियम भी अत्यन्त कठिन है । कारण कि सदैव आज्ञा लेना और सदैव निर्दोष आहार ग्रहण करना ये दो तत्त्व इस व्रत के मूल कारण हैं । पहले में तो हर एक छोटी बड़ी वस्तु को माँगकर लेने का विधान है, दूसरे में सचित्त भोजन के त्याग का निर्देश है, क्योंकि उसके प्रथम व्रत में एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी जीव हैं उन सब को हिंसा से निवृत्त होने का आदेश है । अतः साधु के लिए सचित्त आहार के ग्रहण का सर्वथा निषेध है । यहाँ पर मकार अलाक्षणिक है ।

अब चतुर्थ व्रत की दुष्करता के विषय में कहते हैं—

विरई अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।

उग्गं महव्वयं वंभं, धारेयव्वं सुदुक्करं ॥२९॥

निश्चकालप्पमत्तेणं , मुसावायविवञ्जनं ।

भासियव्वं हियं सच्चं, निच्चाउत्तेण दुक्करं ॥२७॥

नित्यकालाप्रमत्तेन , मृषावादविवर्जनम् ।

भाषितव्य हित सत्य, नित्यायुक्तेन दुष्करम् ॥२७॥

पदार्थान्वय — निश्चकाल—सदैव अप्पमत्तेण—अप्रमाद से मुसावाय—मृषावाद का विवञ्जन—त्याग करना भासियव्व—भाषण करना हिय—हितकारी और सच्च—सत्य निश्च—सदा आउत्तेण—उपयोग के साथ दुक्कर—दुष्कर है ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! सदैव अप्रमत्तभाव से रहना, मृषावाद का—झूठ का—त्याग करना, हितकारी और सत्य वचन कहना तथा सदैव उपयोग के साथ बोलना यह व्रत भी दुष्कर है । अर्थात् इस व्रत का जीवन पर्यन्त यथावत् रूप से पालन करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—पूर्वगाथा में प्रथम व्रत के पालन को दुष्कर बतलाया गया है । अब इस दूसरी गाथा में दूसरे व्रत के आचरण को दुष्कर बतलाते हैं । मृगापुत्र के माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! जीवनपर्यन्त अप्रमत्तभाव से झूठ को त्यागना, हितकारी और सत्यरूप भाषण करना और सदैव उपयोगपूर्वक बोलना, यह साधु का दूसरा व्रत है जो कि आचरण करने में अत्यन्त कठिन है । यहाँ पर अप्रमत्त शब्द निष्ठा आदि प्रमादों के बशीभूत होकर झूठ बोलने के त्याग का सूचक है । तथा उपयोगपूर्वक बोलने की आज्ञा देने का तात्पर्य यह है कि उपयोगशून्य भाषण में विवेक नहीं रहता और विवेकविकल भाषण में सत्य का अंश बहुत कम होता है । कारण यह है कि विवेकशून्य भाषण में भाषण करने वाले को यह भी ज्ञान नहीं रहता कि उसने प्रथम क्या कहा था और अब क्या कह रहा है । अतः प्रमाद से युक्त और उपयोग से शून्य जो भी भाषण है, वह सत्य का पोषक होने के बदले उसका सर्वप्रकार से विघातक है । अतएव उक्त गाथा में दो धार नित्य शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अभिप्राय यह है कि द्वितीय व्रत का पालन करने वाले को सदैव अप्रमत्त और उपयोग सहित होकर भाषण करना चाहिए, जो कि सामान्य जीवों के लिए बहुत ही कठिन है ।

अब तृतीय व्रत की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं—

दन्तसोहणमाइस्स , अदत्तस्स विवज्जणं ।

अणवज्जेसणिज्जस्स , गिण्हणा अवि दुक्करं ॥२८॥

दन्तशोधनादे , अदत्तस्य विवर्जनम् ।

अनवयैपणीयस्य , ग्रहणमपि दुष्करम् ॥२८॥

पदार्थान्वय — दन्तसोहणम्—दन्तशोधनमात्र आइस्स—आदि पदार्थ भी अदत्तस्स—विना दिये विवज्जण—वर्जन करने, तथा अणवज्ज—निरवद्य और एमणिज्जस्स—निर्दोष पदार्थों का गिण्हणा अवि—ग्रहण करना भी दुक्कर—दुष्कर है ।

मूलार्थ—दन्तशोधनमात्र पदार्थ का भी विना दिये ग्रहण न करना, किन्तु सदैव निरवद्य और निर्दोष पदार्थों का ही ग्रहण करना यह भी दुष्कर है ।

टीका—सयमणील साधु के तीसरे व्रत का नाम है अदत्तादानविरमण । इसका अर्थ है विना दिये कुछ भी ग्रहण नहीं करना । तात्पर्य यह है कि यदि साधु को दन्तशोधन के लिए किसी वृण आदि पदार्थ की आवश्यकता पड़े तो उसको भी वह विना उसके स्वामी की आज्ञा के ग्रहण नहीं कर सकता । यदि साधु विना आज्ञा के एक वृणमात्र भी ग्रहण कर लेता है तो उसके उक्त व्रत में श्रुति आ जाती है । इसलिए ऐसे नियम का जीवनपर्यन्त पालन करना कुछ सहज नहीं किन्तु बहुत कठिन है । तथा सदैव निरवद्य और निर्दोष भिक्षा मिले, तभी उसको ग्रहण करने का नियम भी अत्यन्त कठिन है । कारण कि सदैव आज्ञा लेना और सदैव निर्दोष आहार ग्रहण करना ये दो तत्त्व इस व्रत के मूल कारण हैं । पहले में तो हर एक छोटी बड़ी वस्तु को माँगकर लेने का विधान है, दूसरे में सचित्त भोजन के त्याग का निर्देश है, क्योंकि उसके प्रथम व्रत में एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक जितने भी जीव हैं उन सब को हिंसा से निवृत्त होने का आदेश है । अतः साधु के लिए सचित्त आहार के ग्रहण का सर्वथा निषेध है । यहाँ पर मकार अलाक्षणिक है ।

अब चतुर्थ व्रत की दुष्करता के विषय में कहते हैं—

विरई अवंभचेरस्स, कामभोगरसन्नुणा ।

उगं महव्वयं वंभं, धारेयव्वं सुदुक्करं ॥२९॥

विरतिरब्रह्मचर्यस्य , कामभोगरसज्ञेन ।

उग्रं महाव्रत ब्रह्मचर्यं, धारयितव्यं सुदुष्करम् ॥२९॥

पदार्थान्वय — विरई—विरति अवमचेरस्स—अब्रह्मचर्य की कामभोग-रसन्तुष्टा—कामभोगों के रस को जानने वाले को उग्र—उग्र—प्रधान महव्रत—महाव्रत ब्रह्म—ब्रह्मचर्य धारयितव्य—धारण करना सुदुष्कर—अतिदुष्कर है ।

मूलार्थ—कामभोगों के रस को जानने वाले पुरुष के लिए मैथुन से निवृत्त होना बहुत ही कठिन है तथा सर्वप्रधान ब्रह्मचर्य रूप महाव्रत का पालन करना भी अतीव दुष्कर है ।

टीका—शृगापुत्र के माता पिता चतुर्थ महाव्रत की दुष्करता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे पुत्र । कामभोगों में आसक्त और उनके क्षणस्थायी सुखों का अनुभय करने वाले रसज्ञ पुरुष को मैथुन का त्याग करना बहुत कठिन है । क्योंकि जो अज्ञानी जीव इनके आपातस्थायी स्वरूप पर मोहित होकर इनमें मूर्च्छित हो गया है, उससे मैथुन रूप अब्रह्मचर्य का परित्याग होना कठिन है । कहने का तात्पर्य यह है कि तुमने इन कामभोगों के रसों का न्यूनाधिकरूप में अनुभय किया है, अतः तेरे लिए इनका त्याग दुष्कर है । इसी कारण हे पुत्र । सर्वव्रतों में प्रधानता को धारण करने वाले इस ब्रह्मचर्य रूप महाव्रत का पालन करना अतीव दुष्कर है । अर्थात् एक कामरसज्ञ पुरुष के लिए मन, वचन और काया से आजन्म ब्रह्मचारी रहना नितान्त कठिन है ।

अब पूर्ववर्ष महाव्रत की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं—

धणधन्नपेसवग्गेसु , परिग्गहविवज्जणं ।

सव्वारम्मपरिच्चागो , निम्ममत्तं सुदुक्करं ॥३०॥

धनधान्यप्रेष्यवर्गेषु , परिग्रहविवर्जनम् ।

सर्वारभपरित्याग , निर्ममत्व सुदुष्करम् ॥३०॥

पदार्थान्वय — धण—धन धन्न—धान्य पेसवग्गेसु—प्रेष्य—दास वर्ग में निम्ममत्त—निर्ममत्व—ममता का त्याग तथा परिग्रह—परिग्रह का विवज्जण—

त्याग और सञ्चारम्भ—सर्व प्रकार के आरम्भ का परिचागो—परित्याग करना सुदुष्कर—अतीव दुष्कर है ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! धन, धान्य और दामर्ग में ममत्व का त्याग करना बहुत कठिन है, तथा परिग्रह और सर्वप्रकार के आरम्भ का परित्याग करना अतीव दुष्कर है ।

टीका—यद्यपि परिग्रह के अनेक भेद हैं, परन्तु सब में घटित होने वाला परिग्रह का लक्षण मूर्च्छा है—‘मुच्छापरिग्रहोऽतो’ अर्थात् मूर्च्छा—ममत्व का नाम परिग्रह है । अतः सासारिक पदार्थों में मूर्च्छा—ममत्व का जीवनपर्यन्त त्याग करना बहुत कठिन है । इसी लिए कहा गया है कि धन, धान्य, भृत्य आदि वर्ग में ममत्व का त्यागना बहुत कठिन है । क्योंकि ममत्व का मूल कारण राग है और राग का त्याग करने से ही सासारिक पदार्थों पर से ममता दूर हो सकती है । परन्तु राग का त्याग करना कितना कठिन है, इसके लिए किसी प्रमाणान्तर की आवश्यकता नहीं है । अतएव परिग्रह का त्याग करना सामान्यकोटि के मनुष्यों के लिए नितान्त कठिन है तथा आरम्भ का त्याग भी अतिदुष्कर है । क्योंकि याधन्मात्र धन के उत्पन्न करने के व्यापार है, वे सब आरम्भपूर्वक कहे हैं, उनका सर्व प्रकार से और मदद के लिए त्याग कर देना कुछ साधारण बात नहीं है । इसी तरह सब ममता रहित होना भी अत्यन्त कठिन है । क्योंकि ससार में जितने भी प्राणी हैं वे प्रायः सचित्त, अचित्त और मिश्रित पदार्थों के ससर्ग में आकर उनमें ममता बाँधे बैठे हैं अर्थात् उनमें खचित हो रहे हैं । ऐसी दशा में उनसे मोह का त्याग करना कितना कठिन है, यह बात सहज ही में समझी जा सकती है । तात्पर्य यह है कि इन पदार्थों पर से ममत्व का दूर करना बहुत ही कठिन काम है । प्रस्तुत गाथा में धन का प्रथम ग्रहण करना उसकी सर्वप्रधानता का सूचक है अर्थात् धन के ममत्व में प्राणिमात्र की वृत्ति लगी हुई है । इसी कारण अन्य पदार्थों में ममत्व की जागृति होती है ।

इस प्रकार पाँचों महाव्रतों की दुष्करता का उर्णन करने के अनन्तर अब छोटे व्रतभोजन की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं—

चउव्विहेऽवि आहारे, राईभोयणवज्जणा ।

सन्निहीसंचओ चेव, वज्जेयव्वो सुदुक्करं ॥३१॥

चतुर्विधेऽप्याहारे , रात्रिभोजनवर्जना ।

सन्निधिसञ्चयश्चैव , वर्जितव्य सुदुष्कर ॥३१॥

पदार्थान्वय — चउव्विहेवि आहारे—चार प्रकार का आहार राईभोयणे—रात्रिभोजन वज्जणा—वर्जनीय है सन्निही—रात्रि को सचयो—सचय घृतादि पदार्थों का च—पुन एव—निश्चय वज्जेयव्वो—वर्जन करना सुदुक्कर—अति दुष्कर है ।

मूलार्थ—रात्रि में चारों प्रकार के आहार का परित्याग करना और किसी पदार्थ का सचय न करना, यह काम बड़ा दुष्कर है ।

टीका—हे पुत्र ! साधु को रात्रि में अन्न, पानी, रादिम और स्वादिम इन चारों प्रकार के आहारों का सर्वथा त्याग कर देना, इतना ही नहीं किन्तु रात्रि में घृत आदि पदार्थों तथा ओषधि आदि द्रव्यों का सचय—समृद्ध भी नहीं करना चाहिए । अतः आयुपर्यन्त इस व्रत का पालन करना बहुत कठिन है । रात्रिभोजन के परित्याग में एक तो जीवों की रक्षा होती है, दूसरे तप का सचय होता है । तथा रात्रि में सन्निधि और पदार्थसमृद्ध से ममत्व की जागृति और तप्त जीवों की अथहेलना का होना स्वाभाविक है । अतः इसका भी साधु के लिए निषेध है । यहाँ पर रात्रिभोजन के साथ २ कालातिक्रान्त और क्षेत्रातिक्रान्त आहार का त्याग भी जान लेना तथा उत्तर गुणों में अभिग्रहादि को भी समझ लेना । इस कथन से राजा और राणी का साधुचर्या से सुपरिचित होना भी भली प्रकार से व्यक्त होता है ।

इस प्रकार रात्रिभोजन के त्याग की दुष्करता का प्रतिपादन करने के अनन्तर अब अन्य परिपहों के सहन की दुष्करता का वर्णन करते हैं । यथा—

छुहा तण्हा य सीउण्हं, दंसमसगवेयणा ।

अक्कोसा दुक्खसिज्जाय, तण्णफासा जल्लमेव य ॥३२॥

तालणा तज्जणा चेव, वहवन्धपरीसहा ।

दुक्खं भिक्खायरिया, जायणाय अलाभया ॥३३॥

वाक्यों को शांतिपूर्वक सहन कर लेना । विषम—ऊँची नीची—शय्या के मिलने पर भी चित्त में उद्वेग न लाना, वृणादि के स्पर्श से पीड़ित होने पर उसकी निवृत्ति का वस्त्रादि के द्वारा कोई उपाय न करना, उष्णता के कारण शरीर पर जमे हुए मल को उतारने के लिए स्नानादि क्रिया में प्रवृत्त न होना इत्यादि अनेक परिपहों का साधुवृत्ति में सामना करना पड़ता है । तथा कोई पुरुष साधु को हस्तादि मारते हैं, कोई २ अंगुलि आदि से तर्जना करते हैं, कोई २ लकड़ी आदि से मार बैठते हैं, तथा कोई २ घाँघ ही देते हैं । इसके अतिरिक्त जीवनपर्यन्त घर २ में भिक्षा माँगना और माँगने पर भी न मिलना तथा रोगादि के उपस्थित होने पर किसी प्रकार का उपचार अथवा आर्तध्यान न करना इत्यादि अनेक प्रकार के कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करने की साधुवृत्ति में आवश्यकता पड़ती है । इसलिए इस वृत्ति का आचरण करना अतीव दुष्कर है ।

इस प्रकार संक्षेप से परिपहों का विवरण करने के अनन्तर अब साधु के अन्य नियमों का उल्लेख करते हैं, जिससे कि उसकी—सयम की—दुष्करता और भी अधिक रूप से प्रतीत हो सके । यथा—

कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ अ दारुणो ।

दुक्खं वंभव्वयं घोरं, धारेउं य महप्पणो ॥३४॥

कापोती येय वृत्ति, केशलोचश्च दारुण' ।

दु ख ब्रह्मव्रत घोर, धर्तुं च महात्मना ॥३४॥

पदार्थान्वय —कावोया—कपोत के समान जो—जो इमा—यह वित्ती—वृत्ति है अ—और केमलोओ—केशलुचन भी दारुणो—दारुण है दुक्ख—दु खरूप वंभव्वयं—ब्रह्मचर्य व्रत है और घोर—घोर धारेउ—धारण करना य—युन महप्पणो—महात्मा को ।

मूलार्थ—यह साधुवृत्ति कपोत पक्षी के समान है और केशों का लुचन करना भी दारुण है तथा ब्रह्मचर्य रूप घोर व्रत का धारण करना भी महात्मा पुरुष को बड़ा कठिन है ।

टीका—भृगापुत्र के माता पिता फिर कहते हैं कि हे पुत्र ! यह मुनिवृत्ति कपोत पक्षी के समान है अर्थात् जैसे कपोत—कबूतर पक्षी अपनी उदरपूर्ति के लिए

शक्ति होकर ही दाना आदि भक्ष्य पदार्थों का ग्रहण करता है—क्योंकि यह जीव बड़ा भीरु होता है और अपने शत्रु—मिडाल आदि जीवों से सदैव भयभीत सा बना रहता है। ठीक उसी प्रकार की महात्मा जनों की भी आहारादि ग्रहण करने की वृत्ति है, वे भी दोनों से सदैव शक्ति रहते हैं। इसके अतिरिक्त साधुवृत्ति में जो केशों का लुचन करना है, वह और भी दारुण है। अल्पसत्त्व रखने वाले जीवों के प्राप्ते तो यह उद्भूत ही भयप्रद है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना तो इससे भी कठिन है। इस व्रत के सामने तो बड़े २ महात्मा पुरुष भी भाग जाते हैं। इसी लिए इस व्रत को घोर बतलाया गया है। तथा पाँच महाव्रतों में ब्रह्मचर्यव्रत की दुष्करता बतलाने के बाद फिर दूसरी बार इसका उद्घेस भी इसी आशय से किया गया है। इस गाथा में साधुचर्या की दुष्करता के लिए कापोती वृत्ति, केशलुचन और शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन, ये तीन हेतु लिये गये हैं जो कि सर्वथा समुचित प्रतीत होते हैं।

अत्र सयमवृत्ति के पालन में पुत्र की असमर्थता का वर्णन करते हैं—

सुहोइओ तुमं पुत्ता ! सुकुमालो सुमज्जिओ ।

न हुसी पभूतुमं पुत्ता ! सामण्णमणुपालिया ॥३५॥

सुखोचितस्त्वं पुत्र ! सुकुमारश्च सुमज्जितः ।

न खल्वसि प्रभुस्त्वं पुत्र ! श्रामण्यमनुपालयितुम् ॥३५॥

पदार्थान्वय —पुत्ता—हे पुत्र ! तुम—तू सुहोइओ—सुखोचित है सुकुमालो—सुकुमार है सुमज्जिओ—सुमज्जित है तुम—तू पभू—ममर्थ न हुसी—नहीं है पुत्ता—हे पुत्र ! सामण्ण—सयम के अणुपालिया—पालन करने को ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! तू सुखोचित है, सुकुमार है और सुमज्जित—भली प्रकार से स्तपित है। अतः हे पुत्र ! तू सयमवृत्ति का पालन करने को ममर्थ नहीं है।

टीका—युवराज के माता पिता ने सयम की दुष्करता को बतलाने के अनन्तर मृगापुत्र को उसके अयोग्य बतलाते हुए कहा कि पुत्र ! तुमने आज तक ससार में कभी कष्टों का अनुभव नहीं किया तथा तेरा शरीर भी अतिकोमल है, अतः कष्टों को सहन करने के योग्य नहीं। इसके अतिरिक्त तू सदैव अलङ्कृत रहता

है अर्थात् स्नान, विलेपन, वस्त्र और आभूषणानि से सदा उपरकृत रहता है। इसलिए समयवृत्ति का पालन करना तेरे लिए बहुत कठिन है अर्थात् तू समयवृत्ति का पालन नहीं कर सकता। इस गाथा में मृगापुत्र की सुप्तशीलता, सुकुमारता और अलकृति का दिग्दर्शन कराने का तात्पर्य यह है कि समयवृत्ति में आरुढ़ होने वाले पुरुष को इन तीनों ही अवस्थाओं का परित्याग करना पड़ता है। अथवा यों कहिए कि ये तीनों ही बातें समय की विरोधी हैं। या इस प्रकार समझिए कि सुप्तशील, सुकुमार और अलकृतिप्रिय मनुष्य समय के योग्य नहीं होता अर्थात् जब तक उसकी वृत्ति इनमें लगी हुई है, तब तक वह समय के योग्य नहीं हो सकता।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

यावज्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु महवभरो ।

गुरुओ लोहभारु व्व, जो पुत्ता ! होइ दुव्वहो ॥३६॥

यावज्जीवमविश्राम , गुणानां तु महाभर ।

गुरुको लोहभार इव, य पुत्र ! भवति दुर्वह ॥३६॥

पदार्थान्वय — यावज्जीवम्—जीवनपर्यन्त अविस्सामो—विश्रामरहित होना गुणाण—गुणों का महवभरो—उठा समूह है तु—पादपूर्ण में गुरुओ—भारी लोहभारु—लोहभार की व्व—तरह जो—जो पुत्ता—हे पुत्र ! दुव्वहो—उठाना दुष्कर होइ—होता है।

मूलार्थ—हे पुत्र ! जीवनपर्यन्त इस वृत्ति में कोई विश्राम नहीं है तथा लोहभार की तरह गुणों के महान् समूह को उठाना दुष्कर है।

टीका—हे पुत्र ! साधुवृत्ति को ग्रहण करके जीवनपर्यन्त इसमें कोई विश्राम नहीं तथा सहस्रों गुणों के समूह को लोहभार की भाँति उठाना अत्यन्त कठिन है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अल्पसत्त्व वाले जीव गुरुतर भार को उठाने में समर्थ नहीं होते, उसी प्रकार साधुवृत्ति में धारण करने वाले गुणसमूह के भार को तेरे जैसा सुकुमारप्रकृति का बालक उठा नहीं सकता। सारांश यह है कि साधुवृत्ति में जिन गुणों की आवश्यकता है, उनका सम्पादन तेरे जैसे सुग्वशील और कोमलप्रकृति बालक के लिए अत्यन्त कठिन है। जिस प्रकार आकाश में घूमने वाले सूर्य और

चन्द्रमा के लिए कोई विश्राम का स्थान नहीं, उसी प्रकार इस वृत्ति में आरुढ़ हुए साधु के लिए भी विश्राम का कोई स्थान नहीं । इसलिए इस वृत्ति के तू योग्य नहीं है ।

अब उक्त विषय की पुष्टि के लिए एक और उदाहरण देते हैं । यथा—

आगासे गंगस्रोतं व, पडिस्रोतं व दुत्तरो ।

वाहाहिं सागरो चैव, तरियव्वो गुणोदही ॥३७॥

आकाशे गंगास्रोतं इव, प्रतिस्रोतं इव दुत्तरं ।

वाहुभ्यां सागरश्चैव, तरितव्वो गुणोदधिः ॥३७॥

पदार्थान्वय —आगासे—आकाश में गगमोड—गंगा नदी के स्रोत की वत्—तरह पडिस्रोत—प्रतिस्रोत वत्—वत् दुत्तरो—दुत्तर है वाहाहिं—भुजाओं से सागरो—सागर च—पुन एव—निश्चय में तरियव्वो—तैरना कठिन है, इसी प्रकार गुणोदही—गुणों का समुद्र भी तैरना कठिन है ।

मूलार्थ—इस माधुवृत्ति का अनुष्ठान आकाश में गंगास्रोत और प्रतिस्रोत की भाँति दुत्तर है । तथा जैसे भुजाओं से समुद्र का तैरना कठिन है, उसी प्रकार ज्ञानादि गुणों के समुद्र का पार करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सयमवृत्ति के पालन को गंगाप्रवाह के दृष्टान्त से अत्यन्त कठिन बतलाने का प्रयत्न किया गया है । मृगापुत्र के माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! गंगानदी का स्रोत हिमालय से निःसलनर बहता है । उसकी सौ योजन प्रमाण धारा नीचे गिरती है । उम धारा को पकड़नर जैसे पर्वत पर चढ़ना दुत्तर है, उसी प्रकार सयमवृत्ति का सम्यग् अनुष्ठान करना भी दुत्तर है । तथा जैसे अन्य नदियों के प्रतिस्रोतों में तैरना कठिन है अर्थात् जहाँ पर पानी ऊँचे स्थान से नीचे गिरता है और जल का प्रवाह बड़े वेग से बहता है—जैसे उम प्रवाह में तैरना कठिन है, उसी प्रकार सयमवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त कठिन है । तथा जैसे भुजाओं से समुद्र का पार करना दुत्तर है, उसी प्रकार ज्ञानादि गुणों के समूह रूप समुद्र का पार करना भी नितान्त कठिन है । तात्पर्य यह है कि भुजाओं से समुद्र पार करने की भाँति मन, वचन और शरीर से जीवनपर्यन्त ज्ञानादि गुणों का सम्यक् रूप से आराधन करना निःस्पन्देह अधिक से अधिक कठिन है ।

अब फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

वालुयाकवले चैव, निरस्माए उ संजमे ।
 असिधारागमणं चैव, दुष्करं चरिउं तवो ॥३८॥
 वालुकाकवलश्चैव , निःस्वादस्तु संयमं ।
 असिधारागमनं चैव, दुष्करं चरितुं तपः ॥३८॥

पदार्थान्वय — वालुया—वालू के कपले—कपल की एव—तरह संजमे—संयम निरस्माए—स्वादरहित है उ—यित्तक में असिधारा—रज्ज की धारा पर गमण—गमन की एव—तरह दुष्कर—दुष्कर है तवो—तप का चरिउं—आचरण करना च—समुष्य अर्थ मे, या पादपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—जैसे गालू के कपल मे कोई रस नहीं, उमी प्रकार संयम भी नीरस अथवा स्वादरहित है तथा जैसे तलवार की धार पर चलना दुष्कर है, उसी प्रकार तप का आचरण करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—इस गाथा मे वालू और असिधारा के दृष्टान्त से संयमवृत्ति को अत्यन्त नीरस और दुश्चरणीय बतलाया है । जैसे वालू—रेत तिलकुल नीरस और स्वादरहित होता है, उसी प्रकार यह संयम भी नीरस अथवा निःस्वाद है । यद्यपि संसार मे ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो कि कोई न कोई रस अथवा स्वाद न गगता हो तथापि ग्रहण करने वाले पुरुष को जिस रस की इच्छा हो, उसके प्रतिकूल पदार्थ को वह नीरस ही मानता है । इसी प्रकार मुमुक्षु पुरुषों को यद्यपि संयम मे सरसता प्रतीत होती है तथापि निपयासक ससारी पुरुषों की दृष्टि मे वह सर्वथा नीरस है । इसी आशय से वालू के समान इसको स्वादरहित बतलाया है । जिस प्रकार असिधारा पर चलना कठिन है, उमी प्रकार संयमक्रिया का अनुष्ठान करना भी नितान्त कठिन है । तात्पर्य यह है कि जैसे रज्जधारा पर चलने वाला पुरुष जरा सी असावधानी से मारा जाता है अर्थात् उसके पाँव आदि शरीर के अंग-प्रत्यंग के कट जाने का भय रहता है, इसी प्रकार तप के अनुष्ठान मे भी असावधानता करने वाले पुरुष को महान् से महान् अनिष्ट उपस्थित होने की संभावना रहती है । इसलिए हे पुत्र ! इस संयम का पालन करना तुम्हारे जैसे राजकुमार के लिए अत्यन्त कठिन है ।

अब फिर अन्य दृष्टान्त के द्वारा समय की दुष्करता का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

अही वेगन्तदिदृष्टीए, चरित्ते पुत्त । दुच्चरे ।

जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदुक्करं ॥३९॥

अहिरिवैकान्तदृष्ट्या , चारित्र पुत्र । दुश्चरम् ।

यवा लोहमयाश्चैव , चर्वयितव्याः सुदुष्कराः ॥३९॥

पदार्थान्वय —अही—साँप इन्—की तरह एगंत—एकान्त दिदृष्टीए—दृष्टि से पुत्त—हे पुत्र । चरित्ते—चारित्र दुच्चरे—दुश्चर है च—पुन एन्—जैसे लोहमया—लोहमय जग—यव चावेयव्वा—चर्वण करने सुदुक्कर—अति दुष्कर हैं ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! जैसे साँप एकान्त दृष्टि से चलता है, उसी प्रकार एकान्त मन से समयवृत्ति में चलना कठिन है । तथा जैसे लोहमय यवों का चर्वण करना दुष्कर है, उसी प्रकार समय का पालन करना भी दुष्कर है ।

टीका—इस गाथा में चारित्र की दुष्करता उतलाने के लिए दो दृष्टान्त दिये गये हैं—पहला सर्प का और दूसरा लोहे के यवों का । जैसे कटकादियुक्त मार्ग में सर्प एकान्त दृष्टि से चलता है अर्थात् मार्ग में चलता हुआ सर्प अपनी दृष्टि को इधर उधर नहीं करता, तात्पर्य यह है कि काँटा आदि लग जाने के भय से वह मार्ग में सर्वथा सावधान होकर चलता है । जिस प्रकार उमना यह गमन अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार समयमार्ग में चलना भी अत्यन्त कठिन है । क्योंकि काँटों की तरह समयमार्ग में भी अनेक प्रकार के अतिचार आदि दोषों के लग जाने की सभावना रहती है । तथा जिस प्रकार लोहे के यवों को दाँतों से चबाना अत्यन्त दुष्कर है, उसी प्रकार समय का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है । तात्पर्य यह है कि समय का पालन करना और लोहे के चने चबाना ये दोनों बातें समान हैं । जो पुरुष लोहे के चने चबाने की मामूर्ध्य रखता हो, उमी का समय में प्रवृत्त होना ठीक है, और का नहीं । अतः तुम्हारे जैसे कोमलप्रकृति के बालक इस समय का पालन नहीं कर सकते, यह इस गाथा का भाव है । यहाँ पर 'एव' शब्द उपमा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

अब समय की दुष्करता के लिए अग्नि का दृष्टान्त देते हैं । यथा—

जहा अग्निसिहा दिक्ता, पाउं होइ सुदुकरं ।

तहा दुकरं करेउं जे, तारुण्ये समणत्तणं ॥४०॥

यथाग्निशिखा दीप्ता, पातु भवति सुदुष्करा ।

तथा दुष्कर कर्तुं यत्, तारुण्ये श्रमणत्वम् ॥४०॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे अग्निसिहा—अग्निशिखा—आग की ज्वाला दिक्ता—दीप्त—प्रचण्ड पाउ—पीना सुदुकर—अति दुष्कर होइ—है तहा—उसी प्रकार दुकर—दुष्कर है जे—जो तारुण्ये—तरुण अवस्था में समणत्तण—संन्यास का पालन करेउ—करना ।

मूलार्थ—जिम प्रकार प्रज्वलित अग्निशिखा—अग्निज्वाला—का पीना दुष्कर है, उमी प्रकार युवावस्था में संन्यास का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में तरुण अवस्था में संन्यास के पालन को अत्यन्त कठिन बतलाने के लिए अग्निशिखा का उदाहरण दिया है । जैसे प्रचण्ड अग्निज्वाला का मुख से पान करना असंभव है, उसी प्रकार तरुण अवस्था में संन्यासवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त दुष्कर है । कारण कि इस अवस्था में इन्द्रियों का दमन करना—मन, वचन और शरीर से शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना कुछ खेल नहीं, प्रत्युत यह काम इतना ही दुष्कर है, नितना कि अग्नि की प्रदीप्त ज्वाला का मुख से पान करना । तात्पर्य यह है कि संन्यास का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का काम नहीं किन्तु कोई २ सत्त्वशाली महापुरुष ही इसके यथावत् पालन की शक्ति रखते हैं । इसलिये हे पुत्र ! तेरे जैसा मुकुमार बालक इसके योग्य नहीं हो सकता । क्योंकि तरुण अवस्था में संन्यासवृत्ति का पालन करना प्रचण्ड अग्निशिखा को मुख से पीने के समान है । सूत्र में 'दिक्ता' यह द्वितीया के स्थान पर प्रथमा विभक्ति दी हुई है । तथा लिङ्गव्यत्यय होने से 'कृ' धातु का प्रयोग भी व्यत्यय किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो ।

तहा दुक्खं करेउं जे, कीवेणं समणत्तणं ॥४१॥

यथा दुःखं भर्तुं यो, भवति वायोः कोस्थलः ।

तथा दुष्करं कर्तुं यत्, क्लीबेन श्रामण्यम् ॥४१॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे दुःख—कठिन होइ—होता है भरेउ—भरना वायस्म—वायु से कोथलो—रख का कोथला—थैला तहा—तैसे दुःख—कठिन है करेउ—करना क्लीबेण—क्रीब पुरुषों को समणत्तण—सयम का पालन करना जे—पादपूर्ति मे ।

मूलार्थ—जैसे वायु से कोथला—थैला—भरना कठिन है, उसी प्रकार क्लीब [कम सत्त्व वाले] पुरुष को सयम का पालन करना कठिन है ।

टीका—इस गाथा का भावार्थ यह है कि जिस प्रकार वस्त्र की कोथली मे भरा हुआ वायु ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार निर्बल आत्मा मे सयमपोषक शीलविशेषों की स्थिति नहीं हो सकती । तात्पर्य यह है कि सत्त्वहीन, कम सत्त्व वाले जीव सयमोपयोगी गुणों को धारण करने की शक्ति नहीं रखते । विपरीत इसके जैसे धर्म के कोथले में भरा हुआ वायु ठहर सकता है, उसी प्रकार सत्त्वशाली वीर पुरुष ही सयमवृत्ति को धारण कर सकते हैं । यहाँ पर कपडे के कोथले के समान क्लीबात्मा है और शील आदि गुण वायु के तुल्य कहे गये हैं । तथा 'जे' शब्द पादपूर्ति मे है, और 'वायस्म' धातेन—यह तृतीया विभक्ति के अर्थ मे पष्ठी का प्रयोग किया गया है ।

अब फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

जहा तुलाए तोलेउं, दुक्करो मंदरो गिरी ।

तहा निहुयं नीसकं, दुक्करं समणत्तणं ॥४२॥

यथा तुलया तोलयितुं, दुष्करो मन्दरो गिरिः ।

तथा निभृतं निःशकं, दुष्करं श्रमणत्वम् ॥४२॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे तुलाए—तुला से तोलेउ—तोलना दुक्करो—दुष्कर है मंदरो—मन्दिर नामा गिरी—पर्वत तहा—उसी प्रकार निहुयं—निश्चल और नीसक—शका से रहित होकर दुक्कर—दुष्कर है समणत्तण—साधुवृत्ति का पालन करना ।

मूलार्थ—जैसे तुला से मेरु पर्वत का तोलना दुष्कर है, ठीक उसी प्रकार निश्चलचित्त और शकारहित होकर साधुवृत्ति का पालन करना भी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—यहाँ पर श्रमणत्व को अत्यन्त दुष्कर बतलाने के लिए जो मेरु पर्वत का दृष्टान्त लिया है, वह सर्वथा समुचित है। अर्थात् जिस प्रकार मेरु पर्वत को लकड़ी से तोला नहीं जा सकता, उसी प्रकार एकाम्र मन से और सम्यक्त्वादि में सर्वथा शकारहित होकर साधुवृत्ति का अनुष्ठान भी दुर्बल आत्मा से नहीं हो सकता। तात्पर्य यह है कि द्रव्य और भाव से ममत्त्व का सर्वथा त्याग करके श्रमणवृत्ति के अनुसार तपश्चर्या में प्रवृत्त होना बहुत ही कठिन है। द्वितीय पक्ष में, जैसे मेरु पर्वत का माप करना अत्यन्त दुष्कर है, उसी प्रकार श्रमणवर्णोचित गुणों का माप करना और उनको धारण करना भी निर्बल आत्मा के लिए असम्भव नहीं तो कठिनतर अग्रश्य है। मृगापुत्र के माता पिता के कथन का अभिप्राय यह है कि तू जिस परिस्थिति में इस समय पल रहा है और तेरे शरीर की जो अवस्था है, उससे तू श्रमणवृत्ति के योग्य प्रतीत नहीं होता। अतः इसकी ओर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए।

अब फिर उक्त विषय का ही समर्थन करते हुए कहते हैं—

जहा भुयाहिं तरिउं, दुष्करं रयणायरो ।
तहा अणुवसन्तेणं, दुष्करं दमसागरो ॥४३॥

यथा भुजाभ्यां तरितुं, दुष्करो रत्नाकरः ।
तथाऽनुपशान्तेन , दुष्करो दमसागरः ॥४३॥

पदार्थावयव —जहा—जैसे भुयाहिं—भुजाओं से तरिउं—तरना रयणायरो—रत्नाकर दुष्कर—दुष्कर है तहा—उसी प्रकार अणुवसन्तेणं—अनुपशान्त से—उत्कट कपाय वाले से दमसायरो—इन्द्रियदमन रूप समुद्र अथवा उपशम रूप समुद्र का तरना दुष्कर—दुष्कर है।

मूलार्थ—जैसे भुजाओं से समुद्र का तरना दुष्कर है, उसी प्रकार अनुपशान्त—उत्कट कपाय वाले—आत्मा से दम रूप समुद्र का तरना दुष्कर है।

टीका—मृगापुत्र के माता पिता कहते हैं कि हे पुत्र! जिस प्रकार भुजाओं से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जिस आत्मा के कपायों—क्रोध, मान, माया और लोभ—का उदय हो रहा है, इतना ही नहीं किन्तु वह उदय भी उत्कट

रूप से हो रहा है, वह आत्मा भी उपशमरूप—शान्तरूप जो समुद्र है उससे पार नहीं हो सकता । कहने का तात्पर्य यह है कि सयमवृत्ति का पालन वही आत्मा कर सकता है, जिसके कषाय उपशमभाव में रहें । परन्तु तेरे कषाय अभी उत्कट भाव में विद्यमान हैं, इसलिए तू इस श्रमणवृत्तिरूप उपशान्त महासागर को पार करने के योग्य नहीं है । कारण कि अल्पसत्त्व वाले आत्मा में दृष्ट्यस्तु के प्रयोग और अनिष्ट्यस्तु के संयोग से कषायों का उदय शीघ्र ही हो जाता है, परन्तु श्रमणवृत्ति में इनका अभाव ही अपेक्षित है । यहाँ पर इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वगाथा में गुणों के समुद्र का वर्णन किया गया है और प्रस्तुत गाथा में वमरूप सागरप्रशेष का वर्णन किया गया है । इसलिए पुनरुक्तिदोष की आशंका नहीं । इसके अतिरिक्त सयमवृत्ति में परम शांति की निदान्त आनन्दयुक्ता है, यह भी उक्त गाथा से प्रकट होता है ।

अब मृगापुत्र के माता-पिता अपने आन्तरिक भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि—

भुञ्ज माणुस्सए भोए , पंचलक्खणए तुमं ।

भुत्तभोगी तओ जाया । पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥४४॥

भुक्ष्व मानुष्यकान् भोगान् , पंचलक्षणकान् त्वम् ।

भुक्तभोगी ततो जात । पश्चाद् धर्मं चरिष्यसि ॥४४॥

पदार्थान्वय — भुञ्ज-भोग माणुस्मए-मानुष्यसम्बन्धी भोए-भोगों को पंचलक्खणए-पाँच लक्षणों वाले तुमं-तू भुत्तभोगी-भुक्तभोगी होकर तओ-तदनन्तर जाया-हे पुत्र । पच्छा-पीछे से धम्म-धर्म को चरिस्समि-प्रदण करना ।

मूलार्थ—हे पुत्र ! तू अभी पाँच लक्षणों वाले मानुष्यसम्बन्धी कामभोगों का उपभोग कर । तदनु भुक्तभोगी होकर फिर तुमने धर्म का आचरण करना अर्थात् सयम ग्रहण करके मृनिवृत्ति का पालन करना ।

टीका—मृगापुत्र के माता-पिता कहते हैं कि हे पुत्र ! हमने प्रथम कहा था कि तर्पण अवस्था में इन्द्रियों का निग्रह करना अत्यन्त कठिन है । इसलिए हमारा

यत्कथं इस समय केवल इतना ही है कि तुम इस समय तो मनुष्यसम्बन्धी काम भोगों का उपभोग करो जो कि शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच गुणों से युक्त हैं। तथा इन विषयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब कि तू वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, तब अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दीक्षित हो जाना अर्थात् सयमवृत्ति को ग्रहण करके उसका यथाविधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य नहीं। इसलिए अभी तो मयमवृत्ति की अपेक्षा करके विषयभोगों में प्रवृत्त होना ही तेरे लिए उचित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि उस समय जैन-यानप्रस्थाश्रम और भिक्षु-आश्रम में लोग प्रायः आयु के चतुर्थ भाग में ही प्रविष्ट होते होंगे तथा मुक्तभोगी होने के पश्चात् धर्म में भी अचर्य दीक्षित होते होंगे। इसी अभिप्राय से मृगापुत्र के माता-पिता ने उसे युवावस्था में सयम ग्रहण करने का निषेध और वृद्धावस्था में उसके स्वीकार करने की अनुमति दी है, किन्तु सयम के ग्रहण का निषेध नहीं किया।

माता-पिता के इन सयमसम्बन्धी विचारों को सुनने के बाद युवराज मृगापुत्र ने उनके प्रति क्या कहा, अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

सो वितम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।

इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किंचिवि दुक्करं ॥४५॥

स ब्रूतेऽम्बापितरौ, एवमेतद् यथास्फुटम् ।

इह लोके निष्पिपासस्य, नास्ति किंचिदपि दुष्करम् ॥४५॥

पदार्थान्वय —सो-यह—मृगापुत्र वितं-कहने लगा अम्मापियरो—माता पिता को एवम्—इसी प्रकार एयं-यह—प्रव्रज्या आदि का पालन करना जहा—यथा फुडं-स्फुट है—सत्य है—किन्तु इह—इस लोए-लोक में निप्पिवासस्स—निष्पिपास—पिपासारहित—को किंचिवि—किंचित् भी दुक्कर—दुष्कर नत्थि—नहीं है।

मूलार्थ—हे माता ! और पिता ! आपने दीक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, वह सब सत्य है—यथार्थ है, परन्तु जो पुरुष इस लोक में पिपासा-रहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं।

टीका—माता-पिता के पूर्वोक्त कथन को सुनकर युवराज मृगापुत्र बोले कि आपने सयमवृत्ति की दुष्करता के विषय में जो कुछ भी प्रतिपादन किया है, वह सर्वथा यथार्थ है अर्थात् सयमवृत्ति का यथावत् पालन करना अत्यन्त कठिन है, यह बात निश्चयपूर्वक सत्य है। परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जिन पुरुषों को इस लोक के विषयभोगों की सर्वथा इच्छा नहीं अर्थात् जो जीव ऐहिक विषयभोगों से सर्वथा विरक्त—उपराम हो चुके हैं, उनके लिए इस लोक में कोई भी काम दुष्कर नहीं अर्थात् उन धीर पुरुषों के लिए सयमवृत्ति का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष ऐहिक विषय-भोगों में आसक्त हैं, उनके लिए ही सयमवृत्ति का अनुष्ठान दुष्कर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विषयभोगजन्य सुखों की अभिलाषा ही नहीं रखते, उनके लिए तो सयमवृत्ति का निर्वाह दुष्कर नहीं किन्तु अत्यन्त सुकर है। सारांश कि मुझे इस लोक के विषयभोगों के उपभोग की इच्छा नहीं है। अतः मेरे लिए यह सयमवृत्ति अत्यन्त सुकर है, यह इस गाथा का फलितार्थ है।

अन ऐहिक विषयों से उपरति होने का कारण बतलाते हैं—

सारीरमाणसा चैव, वेयणा उ अणंतसो ।

मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुक्खभयाणि य ॥४६॥

शारीरमानस्यश्चैव , वेदनास्तु अनन्तशः ।

मया सोढा भीमा, असकृद् दुःखभयानि च ॥४६॥

पदार्थावयव —शारीर-शारीरिक च-और माणसा-मानसिक एव-तिश्रय मे वेयणा-वेदना उ-वितर्क मे अणतसो-अनन्त वार मए-मैंने सोढाओ-सहन की भीमाओ-अत्यन्त रौद्र असइ-अनेक वार दुक्ख-दुःख य-और भयाणि-भयों को-सहन किया ।

भूतार्थ—हे पित्रो! मैंने अनन्त वार अतिभयानक शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन किया तथा अनेक वार दुःख और भयों का अनुभव किया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्मों में अनुभव की हुई दुःख-यातनाओं का अपने माता-पिता के समक्ष वर्णन किया है, जो कि उसकी

वक्तव्य इस समय केवल इतना ही है कि तुम इस समय तो मनुष्यसम्बन्धी काम भोगों का उपभोग करो जो कि शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच गुणों से युक्त हैं। तथा इन विषयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब कि तू वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, तब अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दीक्षित हो जाना अर्थात् सयमवृत्ति को ग्रहण करके उसका यथात्रिधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य नहीं। इसलिए अभी तो सयमवृत्ति की उपेक्षा करके विषयभोगों में प्रवृत्त होना ही तेरे लिए उचित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि उस समय जैन-यानप्रस्थाश्रम और मिश्र-आश्रम में लोग प्रायः आयु के चतुर्थ भाग में ही प्रविष्ट होते होंगे तथा मुक्तभोगी होने के पश्चात् धर्म में भी अवश्य दीक्षित होते होंगे। इसी अभिप्राय से मृगापुत्र के माता-पिता ने उसे युवावस्था में सयम ग्रहण करने का निषेध और वृद्धावस्था में उसके स्वीकार करने की अनुमति दी है, किन्तु सयम के ग्रहण का निषेध नहीं किया।

माता-पिता के इन सयमसम्बन्धी विचारों को सुनने के बाद युवराज मृगापुत्र ने उनके प्रति क्या कहा, अब इसी विषय का प्रतिपालन किया जाता है—

सो वितऽम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।
इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किंचिवि दुक्करं ॥४५॥

स ब्रूतेऽम्बापितरौ, एवमेतद् यथास्फुटम् ।
इह लोके निष्पिपासस्य, नास्ति किंचिदपि दुष्करम् ॥४५॥

पदार्थान्वय —सो-यह—मृगापुत्र वित-कहने लगा अम्मापियरो-माता पिता को एवम्-इसी प्रकार एय-यह—प्रमत्त्या आदि का पालन करना जहा-यथा फुड-स्फुट है—सत्य है—किन्तु इह-इस लोए-लोक में निप्पिवासस्स-निष्पिपास—पिपासारहित—को किंचिवि-किंचित् भी दुक्कर-दुष्कर नत्थि-नहीं है।

मूलार्थ—हे माता ! और पिता ! आपने दीक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, वह भयंकर सत्य है—यथार्थ है, परन्तु जो पुरुष इस लोक में पिपासा-रहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं।

टीका—माता-पिता के पूर्वोक्त कथन को सुनकर युवराज मृगापुत्र बोले कि आपने सयमवृत्ति की दुष्करता के विषय में जो कुछ भी प्रतिपादन किया है, वह सर्वथा यथार्थ है अर्थात् सयमवृत्ति का यथावत् पालन करना अत्यन्त कठिन है, यह बात निस्सन्देह सत्य है । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जिन पुरुषों को इस लोक के विषयभोगों की सर्वथा इच्छा नहीं अर्थात् जो जीव ऐहिक विषयभोगों से सर्वथा विरक्त—उपराम हो चुके हैं, उनके लिए इस लोक में कोई भी काम दुष्कर नहीं अर्थात् उन धीरे पुरुषों के लिए सयमवृत्ति का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष ऐहिक विषय-भोगों में आसक्त हैं, उनके लिए ही सयमवृत्ति का अनुष्ठान दुष्कर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विषयभोगजन्य सुगों की अभिलाषा ही नहीं रखते, उनके लिए तो सयमवृत्ति का निर्वाह दुष्कर नहीं किन्तु अत्यन्त सुकर है । साक्षात् कि मुझे इस लोक के विषयभोगों के उपभोग की इच्छा नहीं है । अतः मेरे लिए यह सयमवृत्ति अत्यन्त सुकर है, यह इस गाथा का फलितार्थ है ।

अब ऐहिक विषयों से उपरति होने का कारण बतलाते हैं—

शारीरमाणसा चैव, वेयणा उ अणंतसो ।

मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुख्खभयाणि य ॥४६॥

शारीरमानसश्चैव , वेदनास्तु अनन्तशः ।

मया सोढा भीमा., असकृद् दु.खभयानि च ॥४६॥

पदार्थाजय —शारीर-शारीरिक च-और मानसा-मानसिक एव-निश्चय में वेयणा-वेदना उ-वितर्क में अणतसो-अनन्त बार मए-मैंने सोढाओ-सहन की भीमाओ-अत्यन्त रौद्र असइ-अनेक बार दुख्ख-दुःख य-और भयाणि-भयों को-सहन किया ।

मूलार्थ—हे पितरो ! मैंने अनन्त बार अतिभयानक शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन किया तथा अनेक बार दुःख और भयों का अनुभव किया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्मों में अनुभव की हुई दुःख-याताओं का अपने माता-पिता के समक्ष वर्णन किया है, जो कि उसकी

यत्कथ्य इस समय केवल इतना ही है कि तुम इस समय तो मनुष्यसम्बन्धी काम भोगों का उपभोग करो जो कि शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच गुणों से युक्त हैं। तथा इन विषयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब कि तू वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, तब अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दीक्षित हो जाना अर्थात् सयमवृत्ति को ग्रहण करके उसका यथाविधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य नहीं। इसलिए अभी तो सयमवृत्ति की उपेक्षा करके विषयभोगों में प्रवृत्त होना ही तेरे लिए उचित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि उस समय जैन-यानप्रस्थाश्रम और भिक्षु-आश्रम में लोग प्रायः आयु के चतुर्थ भाग में ही प्रविष्ट होते होंगे तथा मुक्तभोगी होने के पश्चात् धर्म में भी अवश्य दीक्षित होते होंगे। इसी अभिप्राय से मृगापुत्र के माता-पिता ने उसे युवावस्था में सयम ग्रहण करने का निषेध और वृद्धावस्था में उसके स्वीकार करने की अनुमति दी है, किन्तु सयम के ग्रहण का निषेध नहीं किया।

माता-पिता के इन सयमसम्बन्धी विचारों को सुनने के बाद युवराज मृगापुत्र ने उनके प्रति क्या कहा, अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

सो वित्तम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।
इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किंचिवि दुक्करं ॥४५॥

स ब्रूतेऽम्बापितरौ, एवमेतद् यथास्फुटम् ।
इह लोके निष्पिपासस्य, नास्ति किंचिदपि दुष्करम् ॥४५॥

पदार्थान्वय —मो-यह—मृगापुत्र वित्त—कहने लगा अम्मापियरो—माता पिता को एयम्—इसी प्रकार एय—यह—प्रव्रज्या आदि का पालन करना जहा—यथा फुड—स्फुट है—सत्य है—किन्तु इह—इस लोए—लोक में निप्पिवासस्स—निष्पिपास—पिपासारहित—को किंचिवि—किंचित् भी दुक्कर—दुष्कर नत्थि—नहीं है।

मूलार्थ—हे माता ! और पिता ! आपने दीक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, वह सब सत्य है—यथार्थ है, परन्तु जो पुरुष इस लोक में पिपासारहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं।

टीका—माता-पिता के पूर्वोक्त कथन को सुनकर युवराज मृगापुत्र बोले कि आपने सयमवृत्ति की दुष्करता के विषय में जो कुछ भी प्रतिपादन किया है, वह सर्वथा यथार्थ है अर्थात् सयमवृत्ति का यथावत् पालन करना अत्यन्त कठिन है, यह बात निस्सन्देह सत्य है । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जिन पुरुषों को इस लोक के विषयभोगों की सर्वथा इच्छा नहीं अर्थात् जो जीय ऐहिक विषयभोगों से सर्वथा विरक्त—उपराम हो चुके हैं, उनके लिए इस लोक में कोई भी काम दुष्कर नहीं अर्थात् उन धीर पुरुषों के लिए सयमवृत्ति का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष ऐहिक विषय-भोगों में आसक्त हैं, उनके लिए ही सयमवृत्ति का अनुष्ठान दुष्कर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विषयभोगजन्य सुखों की अभिलाषा ही नहीं रखते, उनके लिए तो सयमवृत्ति का निर्वाह दुष्कर नहीं किन्तु अत्यन्त सुकर है । सारांश कि मुझे इस लोक के विषयभोगों के उपभोग की इच्छा नहीं है । अतः मेरे लिए यह सयमवृत्ति अत्यन्त सुकर है, यह इस गाथा का फलितार्थ है ।

अब ऐहिक विषयों से उपरति होने का कारण बतलाते हैं—

शारीरमाणसा चैव, वेयणा उ अणंतसो ।

मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुखभयाणि य ॥४६॥

शारीरमानस्यश्चैव , वेदनास्तु अनन्तशः ।

मया सोढा भीमा., असकृद् दुःखभयानि च ॥४६॥

पदार्थान्वय —शारीर-शारीरिक च-और माणसा-मानसिक एव-निश्चय मे वेयणा-वेदना उ-वितर्क मे अणतमो-अनन्त वार मए-मैंने सोढाओ-सहन की भीमाओ-अत्यन्त रौद्र असइ-अनेक बार दुख-दुःख य-और भयाणि-भयों को—सहन किया ।

भूतार्थ—हे पितरो ! मेने अनन्त वार अतिभयानक शारीरिक आर मानसिक वेदनाओं को सहन किया तथा अनेक वार दुःख और भयों का अनुभव किया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्मों में अनुभव की हुई दुःख-यातनाओं का अपने माता-पिता के समक्ष वर्णन किया है, जो कि उसकी

वक्तव्य इस समय केवल इतना ही है कि तुम इस समय तो मनुष्यसम्बन्धी काम भोगों का उपभोग करो जो कि शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श इन पाँच गुणों से युक्त हैं। तथा इन विषयों का उपभोग कर चुकने के बाद जब कि तू वृद्धावस्था को प्राप्त होगा, तब अपनी इच्छा के अनुसार धर्म में दीक्षित हो जाना अर्थात् सयमवृत्ति को ग्रहण करके उसका यथाविधि पालन करना, परन्तु इस समय तू उसके योग्य नहीं। इसलिए अभी तो सयमवृत्ति की अपेक्षा करके विषयभोगों में प्रवृत्त होना ही तेरे लिए उचित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि उस समय जैन-वाकप्रस्थाश्रम और भिक्षु-आश्रम में लोग प्रायः आयु के चतुर्थ भाग में ही प्रविष्ट होते होंगे तथा भुक्तभोगी होने के पश्चात् धर्म में भी अग्रगण्य दीक्षित होते होंगे। इसी अभिप्राय से मृगापुत्र के माता-पिता ने उसे युवावस्था में सयम ग्रहण करने का निषेध और वृद्धावस्था में उसके स्वीकार करने की अनुमति दी है, किन्तु सयम के ग्रहण का निषेध नहीं किया।

माता-पिता के इस सयमसम्बन्धी विचारों को सुनने के बाद युवराज मृगापुत्र ने उनके प्रति क्या कहा, अब इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

सो वितम्मापियरो, एवमेयं जहा फुडं ।
इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किंचिवि दुक्करं ॥४५॥

स ब्रूतेऽम्बापितरौ, एवमेतद् यथास्फुटम् ।
इह लोके निप्पिपासस्य, नास्ति किंचिदपि दुष्करम् ॥४५॥

पदार्थान्वय—सो—वह—मृगापुत्र ब्रूते—कहने लगा अम्मापियरो—माता पिता को एवम्—इसी प्रकार एयं—यह—अग्रगण्य आदि का पालन करना जहा—यथा फुडं—स्फुट है—सत्य है—किन्तु इह—इस लोए—लोक में निप्पिवासस्स—निप्पिपास—पिपासारहित—को किंचिवि—किंचित् भी दुक्कर—दुष्कर नत्थि—नहीं है।

मूलाश्रय—हे माता ! और पिता ! आपने दीक्षा के सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा है, वह सब सत्य है—यथार्थ है, परन्तु जो पुरुष इस लोक में पिपासा-रहित है, उसके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं।

टीका—माता-पिता के पूर्वोक्त कथन को सुनकर युवराज मृगापुत्र नेले कि आपने समयवृत्ति की दुष्करता के विषय में जो कुछ भी प्रतिपादन किया है, यह सर्वथा यथार्थ है अर्थात् समयवृत्ति का यथावत् पालन करना अत्यन्त कठिन है, यह बात निस्सन्देह सत्य है । परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जिन पुरुषों को इस लोक के विषयभोगों की सर्वथा इच्छा नहीं अर्थात् जो जीव ऐहिक विषयभोगों से सर्वथा निरक्त—उपराम हो चुके हैं, उनके लिए इस लोक में कोई भी काम दुष्कर नहीं अर्थात् उन धीर पुरुषों के लिए समयवृत्ति का पालन करना कुछ भी कठिन नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि जो पुरुष ऐहिक विषय-भोगों में आसक्त हैं, उनके लिए ही समयवृत्ति का अनुष्ठान दुष्कर है परन्तु जो पुरुष इस लोक के विषयभोगजन्य सुखों की अभिलाषा ही नहीं रखते, उनके लिए तो समयवृत्ति का निर्वाह दुष्कर नहीं बल्कि अत्यन्त सुकर है । सारांश कि मुझे इस लोक के विषयभोगों के उपभोग की इच्छा नहीं है । अतः मेरे लिए यह समयवृत्ति अत्यन्त सुकर है, यह इस गाथा का फलितार्थ है ।

अब ऐहिक विषयों से उपरति होने का कारण बतलाते हैं—

शारीरमाणसा चैव, वेयणा उ अणंतसो ।

मए सोढाओ भीमाओ, असइं दुक्खभयाणि य ॥४६॥

शारीरमानसश्चैव , वेदनास्तु अनन्तशः ।

मया सोढा भीमा., असकृद् दुःखभयानि च ॥४६॥

पदार्थान्वय — शारीर-शारीरिक च-और माणसा-मानसिक एव-निश्चय मे वेयणा-वेयना उ-विवर्क मे अणतमो-अनन्त तार मए-मैंने सोढाओ-सहन की भीमाओ-अत्यन्त रौद्र अमह-अनेक बार दुक्ख-दुःख य-और भयाणि-भयों को—सहन किया ।

मूलार्थ—हे पितरो ! मैंने अनन्त तार अतिभयानक शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन किया तथा अनेक बार दुःख और भयों का अनुभव किया है ।

ऐहिक विषयभोगों से होने वाली उपरामता का कारण हैं। मृगापुत्र कहते हैं कि मैंने अपने पूज्यजन्मों में इन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को अनन्त बार सहन किया है। रोगान्ति के निमित्त से शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदना शारीरिक और प्रिय पदार्थों के वियोग से जिसकी उत्पत्ति हो, उसे मानसिक वेदना कहते हैं। एष लोक और राजविरुद्ध कार्यों के आचरण से दण्डित होने पर नाना प्रकार के दुःख और मृत्युजन्य भयों को भी मैंने पिछले जन्मों में अनेक बार सहन किया है। मृगापुत्र के पथन का आशय यह है कि जब मैंने असहनीय कष्टों को भी अनेक बार सहन किया है तो फिर समयमृत्ति में उपस्थित होने वाले कष्ट मेरे लिए दुष्कर कैसे हो सकते हैं। तथा अनेक जन्मों के अनुभव से यही प्रतीत हुआ कि कामभोगादि विषयों के सेवन का फल सिवाय दुःख-यातना के और कुछ नहीं। इसलिए इनमें मेरी अब सर्वथा रुचि नहीं है। यहाँ पर 'असकृत्' शब्द भी अनन्त बार का ही सूचक है।

अब फिर कहते हैं—

जरामरणकन्तारे , चाउरन्ते भयागरे ।

मए सोढाणि भीमाइं, जम्माइं मरणाणि य ॥४७॥

जरामरणकान्तारे , चातुरन्ते भयाकरे ।

मया सोढानि भीमानि, जन्मानि मरणानि च ॥४७॥

पदार्थान्वय — जरा-जरा मरण-मृत्युरूप कन्तारे-कान्तार में चाउरन्ते-चार गति रूप अवयव में भयागरे-भयों की स्थान में मए-मैंने सोढाणि-सहन किये भीमाइ-भयकर जम्माइ-जन्म य-और मरणाणि-मरण के दुःख ।

मूलार्थ—मैंने जरा मरण रूप कान्तार में और चार गति रूप भयों की स्थान में जन्म-मरण रूप भयकर दुःखों को सहन किया है ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता-पिता से फिर कहते हैं कि जिस प्रकार नाना प्रकार के व्याघ्र और सर्पादि दुष्ट जंतुओं से आकीर्ण एक बड़ी भयानक अटवी—जगल होता है, उसी प्रकार यह जरा और मरणरूप अटवी—कान्तार है, जिसकी देव, मनुष्य, तिर्यक् और नरक ये चार दिशाएँ हैं और जन्ममरणजन्य अनेक प्रकार

वे दु रों की खान है । तात्पर्य यह है कि इस ससार में जन्ममरणजन्य अनेकविध दु रों को मैंने सहन किया है, जो कि अतीव भयानक हैं और जिनका इस समय पर भी मेरे को प्रत्यक्ष की भाँति अनुभव हो रहा है । अतः मुझे इन सासारिक विषयभोगों से किसी प्रकार का भी अनुराग नहीं ।

उक्त गाथा में चारों गतियों को दु रों की खान कहा है । अतः अब सब से पहले नरकगति के दु रों का वर्णन करते हैं—

जहा इहं अगणी उण्हो, इतोऽनंतगुणो तर्हि ।

नरएसु वेयणा उण्हा, अस्साया वेइया मए ॥४८॥

यथेहाभिरुण्णः , इतोऽनन्तगुणस्तत्र ।

नरकेषु वेदना उण्णा. , असाता वेदिता मया ॥४८॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे इह—इस मनुष्यलोक में अगणी—अग्नि उण्हो—उष्ण है इतो—इस आग से अनंतगुणो—अनन्तगुण उण्हा—उष्ण है तर्हि—यहाँ पर नरएसु—नरकों में वेयणा—वेदना अस्साया—असातारूप वेइया—अनुभव की मए—मैंने ।

मूलार्थ—जैसे इस लोक में अग्नि का उष्ण स्पर्श अनुभव किया जाता है, उससे अनन्तगुणा अधिक उष्णता के स्पर्श का अनुभव वहाँ (अर्थात् नरकों में) होता है । अतः नरकों में मैंने इस असातारूप वेदना का खूब अनुभव किया है ।

टीका—इस गाथा में पहले नरक की उष्ण वेदना का वर्णन किया गया है । जैसे इस लोक में प्रस्तर—पत्थर और लोहा आदि कठिन धातुओं को द्रवीभूत करने वाला तथा सन्ताप देने वाला अग्नि का उष्ण स्पर्श प्रत्यक्षरूप से अनुभव में आता है, ठीक इस अग्नि के उष्ण स्पर्श से अनन्तगुण अधिक उष्ण स्पर्श उन नरकादि स्थानों में है, जहाँ पर कि मैं उत्पन्न हो चुका हूँ । अतः नरकादि स्थानों की आसातारूप उष्ण वेदना को मैंने अनन्त बार अनुभव किया है । इसी हेतु से मैं इस ससार से विरक्त हो रहा हूँ । यद्यपि यहाँ पर—नरक में—धादर—स्थूल अग्नि विद्यमान नहीं है तथापि यहाँ पृथिवी का स्पर्श ही उमके समान उष्ण है । ['धादराग्नेरभायात् पृथिव्या एव तादृश स्पर्श इति गम्यते'] अथवा यहाँ पर रहने वाले परमाधर्मी देवता

लोग, वैक्रिय अग्नि के द्वारा नारकियों को महान् कष्ट देते हैं । मनुष्य-लोक में बहुत से जीव, उष्ण स्पर्श से विशेष दुःख का अनुभव करते हैं । इसलिए नरकों में प्रथम उष्णता के ही दुःख का दिग्दर्शन कराया गया है ।

अब उष्णता के प्रतिपक्षी शीतस्पर्शजय दुःख का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

जहा इहं इमं सीयं, इतोऽणन्तगुणो तर्हि ।

नरएसु वेयणा सीया, अस्माया वेइया मए ॥४९॥

यथेदमिह शीतम्, इतोऽनन्तगुणं तत्र ।

नरकेषु वेदना शीता, असाता वेदिता मया ॥४९॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे इह—इस लोक में इम—यह प्रत्यक्ष सीय—शीत है इतो—इससे अणन्तगुणो—अनन्तगुणा शीत तर्हि—वहाँ पर है नरएसु—नरकों में सीया—शीत की वेयणा—वेदना अस्माया—असातारूप वेइया—भोगी मए—मैंने ।

मूलार्थ—जैसे इम लोक में यह प्रत्यक्ष शीत पद रहा है, हमसे अनन्त गुणा अधिक शीत उहाँ पर है । मी नरकों में इस प्रकार के शीत की वेदना मैंने अनन्त बार भोगी है ।

टीका—इस गाथा में शीत की वेदना का दिग्दर्शन कराया गया है । मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि हे पितरो ! जैसे माघ आदि मासों में हिमालय आदि पर्वतों पर शीत पड़ता है अर्थात् वर्ष के पड़ने से शीत की अधिकता होती है, उस शीत से अनन्तगुणा शीत उन नरकों में है, जहाँ पर कि मैं कई बार उत्पन्न हुआ और उस शीत की वेदना को सहन किया । तथा नरक में शीत तो कल्पनातीत है परन्तु उसकी निवृत्ति का वहाँ पर कोई उपाय नहीं । इसलिए शीत की अत्यन्त, असह्य वेदना को भोगना पड़ता है । यहाँ पर सूत्र में जो 'इदम्' शब्द का प्रयोग किया है, उससे प्रतीत होता है कि मृगापुत्र को शीतकाल में वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा अथवा जिस समय इस विषय की वह अपने माता-पिता से चर्चा करते होंगे, उस समय शीत की अधिकता होगी, क्योंकि लिखा है कि—'इदम् प्रत्यक्षगत

समीपतरवर्ति चैतदो रूपम् । अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात् ॥' अर्थात् 'इदम्' शब्द का प्रत्यक्षगत वस्तुनिषय मे ही प्रयोग किया जाता है । तथा यहाँ पर वेदना शब्द का केवल शीत के साथ सम्बन्ध है ।

अत्र उक्त विषय के सम्बन्ध मे नरक की अन्य यातनाओं का वर्णन करते हैं । यथा—

कन्दन्तो कन्दुकुम्भीसु, उड्डुपाओ अहोसिरो ।

हुयासणे जलन्तमि, पक्कपुव्वो अणंतसो ॥५०॥

क्रन्दन् कन्दुकुम्भीषु, ऊर्ध्वपादोऽधःशिराः ।

हुताशने ज्वलति, पक्कपूर्वोऽनन्तशः ॥५०॥

पदार्थान्वय — कन्दन्तो—आक्रन्दन करते हुए कन्दुकुम्भीसु—कन्दुकुम्भी मे उड्डुपाओ—ऊँचे पाँव और अहोसिरो—नीचे सिर जलन्तमि—जलती हुई हुआमणे—अग्नि मे पक्कपुव्वो—पूर्ण मुझे पकाया अणतसो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—हे पितरो ! आक्रन्दन करते हुए, कन्दुकुम्भी मे ऊँचे पैर और नीचे सिर करके प्रज्वलित हुई अग्नि मे मुझे अनन्त बार पकाया गया ।

टीका—मृगापुत्र पूरेजन्मों मे भोगी हुई नरक यातनाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आक्रन्दन करते हुए—उच्च स्वर से रुदन करते हुए—मुझको कन्दुकुम्भी नामक पकाने के भाजन मे नीचे सिर और ऊपर पाँव डालकर प्रज्वलित की हुई अग्नि द्वारा अनन्त बार पकाया गया । अर्थात् दैवमाया से उत्पन्न की हुई प्रचण्ड अग्नि के द्वारा कुम्भी मे डालकर उन यमदूतों ने मुझे अनन्त बार पकाया । कारण कि नरकगति के जीव को वे यमदूत अधिक से अधिक पीड़ा पहुँचाने से ही प्रसन्न होते हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्राणी ने अपने पूर्वजन्म मे जिस प्रकार के पापकर्मों का ऋण किया है, उसी के अनुसार उसको फल देने के लिए उनके—यम पुरुषों के—भाव उत्पन्न हो जाते हैं । इसी लिए मैं नरकों की प्रचण्ड अग्नि मे अनेक बार पकाया और तपाया गया । 'कन्दुकुम्भी' नरक के एक अशुभ भाजन का नाम है, जो कि देवों द्वारा वैक्रियलब्धि से निर्मित होता है । तथा गाथा मे पदे

गये 'पुव्व' शब्द से, यह उक्त वृत्तान्त पूर्वजन्म का ही समझना, वर्तमान समय का नहीं । वर्तमान में तो वह मनुष्यगति में वर्त रहा है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

महादवग्गिसंकासे , मरुमि वझरवालुए ।

कलम्बवालुयाए उ, दड्डुपुव्वो अणन्तसो ॥५१॥

महादवाग्निसंकाशे , मरौ वज्रवालुकायाम् ।

कदम्बवालुकायां च, दग्धपूर्वोऽनन्तशः ॥५१॥

पदार्थान्वय — महादवग्गिसंकासे—महादवाग्नि के सदृश मरुमि—मरुभूमि के बालुका के समान वझरवालुए—रज्जवालुका में, अथवा कलम्बवालुयाए—कदम्ब-वालुका—नदी में उ—तु तो दड्डुपुव्वो—पूर्व मुझे दग्ध किया गया अणन्तसो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—महादवाग्नि के समान आग में, और मरुदेश के समान रज्जमय बालुका में तथा कदम्बवालुका में अनन्त बार जलाया और तपाया गया ।

टीका—नरकगति की भयंकर यातनाओं का दिग्दर्शन करते हुए मृगापुत्र ने सासारिक कामभोगों के उपभोग से उत्पन्न होने वाले कटु परिणाम को बड़ी ही सुन्दरता से व्यक्त किया है । वे कहते हैं कि मैंने पूर्वजन्म में नरक की वज्रवालुका और कदम्बवालुका के सन्ताप को अनेक बार सहन किया है अर्थात् इनमें मुझे अनेक बार तपाया गया । तात्पर्य यह है कि प्रचण्ड दावानल के समान नरक में एक भयंकर नदी है । उसकी बालुका मरुदेश की अतितीक्ष्ण बालुका के समान अति उष्ण और तीक्ष्ण अतएव वज्रमय है । तथा कदम्ब नदी की तीक्ष्ण बालुका के समान अत्यन्त उष्ण बालुका में मुझे अनेक बार तपाया गया—जलाया गया । प्रस्तुत गाथा में महादवाग्नि, मरु-रज्जवालुका और कदम्बवालुका, इन नदियों और देशों की बालुका की उपमा ग्रहण की गई है परन्तु 'मरुमि—मरौ' इस सप्तम्यन्त पद से जैसे देशविशेष की बालुका—रेत सिद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार 'कदम्बवालुका' से भी देशविशेष का ही ग्रहण है । जैसे 'कलबु—कोलबु' देश की बालुका बहुत तीक्ष्ण होती है परन्तु इस देश का अतिवृद्ध आर्य देश से भिन्न विदेशमणि में पाया जाता है, तथा साथ ही

मरदशा की कालु रंग, और भी भूगोल की शिक्षा पूर्ण उन्नति पर थी और जिस २ देश में जो जो मुख्य वस्तु होती थी, उसका भी परिचय कराया जाता था ।

अब फिर उक्त विषय का वर्णन करते हैं—

रसंतो कंदुकुम्भीसु, उड्डं वद्धो अवंधवो ।
 करवत्तकरकयाईहिं , छिन्नपुव्वो अणन्तसो ॥५२॥
 रसन् कन्दुकुम्भीपु, ऊर्ध्वं वद्धोऽवान्धवः ।
 करपत्रक्रकचैः , छिन्नपूर्वोऽनन्तशः ॥५२॥

पदार्थान्वय —रसंतो—आक्रन्दन करते हुए कदुकुम्भीसु—कदुकुम्भी में उड्ड—
 उँचा बद्धो—बाँधकर अवंधवो—स्वजन से रहित मुझे करवत्त—करपत्र—आरा
 करकयाईहिं—क्रकचों—लघुशस्त्रों—से छिन्नपुव्वो—छेदन किया पूर्व में अणन्तसो—
 अनन्त धार ।

मूलार्थ—आक्रन्दन करते हुए, स्वजन से रहित मुझे कदुकुम्भी में उँचा
 बाँधकर करपत्र और क्रकचों से पूर्व में अनन्त धार छेदन किया गया ।
 टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि जब मैं नरकों में उत्पन्न हुआ था, तब यम-
 पुरुषों ने मुझे नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित किया । जैसे कि—घिझाप करते हुए
 मुझको वृक्ष आदि से बाँधकर करपत्र—आरा—और अन्य शस्त्रों से छेदन किया गया,
 तथा नीचे कदुकुम्भी रखी गई ताकि वृक्षादि से गिरने पर भी उसमें ही पड़े, जिससे
 कि अग्नि के द्वारा भी मुझे तपाया जाय । और मेरी स्थिति उस समय पर यह थी
 कि मैं उस समय अपने बन्धुवनों से सर्वथा रहित था । अर्थात् मेरी सहायता के
 लिए अथवा मेरी इस दशा को देखने के लिए मेरा कोई भी बन्धु वहाँ पर उपस्थित
 नहीं था । वहाँ पर गाथा में दिये गये 'अवाधय' शब्द का भी यही तात्पर्य है कि
 लोक में कष्टप्राप्ति के समय पर इनको ही अर्थात् स्वजन और मित्रवर्ग को ही—
 सहायता करते देखा जाता है परन्तु नरकगति की यातना के समय में इनमें से
 किसी का भी वहाँ पर अस्तित्व नहीं था, और न हो सकता है ।

अथ नरकसम्बन्धी अन्य यातना का वर्णन करते हुए उक्त विषय का ही समर्थन करते हैं । यथा—

अइतिक्खकण्टगाइण्णे, तुंगे सिंवल्लिपायवे ।
खेवियं पासवद्धेणं, कड्ढोकड्ढाहिं दुक्करं ॥५३॥

अतितीक्ष्णकण्टकाकीर्णं, तुंगे शाल्मलिपादपे ।
क्षेपितं पाशवद्धेन, कर्पणापकर्पणैर्दुष्करम् ॥५३॥

पदार्थान्वय — अइ—अति तिक्ख—तीक्ष्ण कण्टगाइण्णे—काँटों से आकीर्ण—
व्याप्त तुंगे—ऊँचे सिंवल्लि—शाल्मलि पायवे—वृक्ष मे—पर खेवियं—क्षपित करवाया
पासवद्धेणं—पाशवद्ध से कड्ढोकड्ढाहिं—कर्पणापकर्पण करके मुझे दुःख दिया, जो कि
अति दुक्कर—दुस्तह था ।

मूलार्थ—अति तीक्ष्ण काँटों से व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर मुझे
पाशवद्ध करके कर्मों का फल भुगताया तथा कर्पणापकर्पण से मुझे अमह
कष्ट दिया ।

टीका—भृगुपुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! अतितीक्ष्ण काँटों से व्याप्त
और अति ऊँचे शाल्मलि वृक्ष पर उन यमदूतों ने मुझे रस्सी से बाँधकर मेरे पूर्वोपार्जित
कर्मों का फल भुगताया अर्थात् जिस प्रकार के पापकर्मों का मैंने पूर्वजन्म मे सचय
किया था, उसी के अनुसार मुझे फल दिया गया । अतएव उन तीक्ष्ण काँटों पर मुझे
इधर-उधर घसीटा गया । तात्पर्य यह है कि उन काँटों पर से खींचकर मुझे
अत्यन्त कष्ट पहुँचाया गया, जिसकी कि इस समय पर कल्पना करते हुए भी अत्यन्त
भय लगता है । 'खेवियं—क्षेपितम्' के विषय मे धृत्तिकार लिखते हैं कि—'पूर्वोपार्जित
कर्म अनुभूत मया यानि कर्माणि उपार्जितानि तानि मुत्तानीति शेष' अर्थात् जैसे कर्म
पूर्वजन्म में किये थे, उन्हीं कर्मों के अनुसार मैंने उनके फल को भोग लिया । तथा—
'कर्पणापकर्पण' का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार कृत्य करने से वेदना की उदीर्णा की
जा सकती है । अतः उन्होंने वे ही काम किये, जिनसे मुझे विशेष दुःख प्राप्त हो ।

अथ फिर इसी विषय में कहते हैं—

महाजंतेसु उच्छ्रवा, आरसंतो सुमेरवं ।
पीलिओमि सकम्मेहिं, पावकम्मो अणन्तसो ॥५४॥

महायत्रेण्विधुरिव , आरसन् सुमेरवम् ।
पीडितोऽस्मि स्वकर्मभिः, पापकर्माऽनन्तशः ॥५४॥

पदार्थान्वय — महाजंतेसु—महायत्रों में उच्छ्रवा—इक्षु की तरह आरसंतो—
आक्रन्दन करते हुए सुमेरव—अतिरौद्र शब्द करते हुए पीलिओमि—मैं पीला गया—
पीडित किया गया सकम्मेहिं—अपने किये हुए कर्मों के प्रभाव से पापकम्मो—पाप
कर्म वाला अणन्तसो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—पाप कर्म वाला मैं अति भयानक शब्द करता हुआ अपने किये
हुए कर्मों के प्रभाव से इक्षु की तरह महायत्रों में अनन्त बार पीला गया ।

टीका—इस गाथा में नरकी जीवों का कोल्हू आदि यत्रों में पीडित किये
जाने का वर्णन है । मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि मैं स्वोपार्जित पापकर्मों
के प्रभाव से नरकों में जाकर इक्षु की तरह कोल्हू आदि यत्रों में पीडित किया
गया । यहाँ पर मेरे अतिरौद्र आक्रन्दन को भी किसी ने नहीं सुना । तात्पर्य यह है
कि मैंने नरकों की अनेकविध रोमाचकारी यत्रणाओं को स्वकृत पापकर्मों के फलस्वरूप
अनन्त बार सहन किया । यहाँ पर पापकर्मों के आचरण से नरकगति में
उत्पन्न होने का उद्घेस किया है, जो कि यथार्थ है । क्योंकि महारम्भ, महापरिमह,
मासभक्षण और पचेन्द्रिय जीवों का यध इत्यादि पापकर्मों के द्वारा जीव नरकगति में
उत्पन्न होते हैं, यह शास्त्र का सिद्धान्त है । सो इन्हीं कर्मों के प्रभाव से मुझे नरकों की
असह्य वेदनाएँ सहन करनी पड़ीं । इस कथन से शास्त्रकारों का यह आशय है कि
विचारशील पुरुष को अशुभ कर्मों के आचरण से सदा निवृत्त रहना और शुभ कर्मों
के अनुष्ठान में प्रवृत्त रहना चाहिए, जिससे कि उसे नरकों की उक्त भयकर पीड़ाओं
से दुःखी न होना पड़े । यहाँ पर 'वा' शब्द 'इव' अर्थ में गृहीत है ।

अब फिर इसी विषय का प्रतिपादन करते हैं—

कूवंतो कोलसुणएहिं, सामेहिं सबलेहि य ।
पाडिओ फालिओ छिन्नो, विष्फुरन्तो अणेगसो ॥५५॥

कूजन् कोलशुनकैः, उयामै शबलैश्च ।
पातित स्फाटित छिन्न, विस्फुरन्ननेकश ॥५५॥

पदार्थान्वय — कूजतो—आक्रन्दन करता हुआ मैं कोलसुणएहिं—रोल—
शूकर और श्वानों के द्वारा जो सामेहिं—इयाम य—और सबलेहि शबल हैं पाडिओ—
भूमि पर गिराया गया फालिओ—फाड़ा गया छिन्नो—छेदा गया विष्फुरन्तो—इधर
उधर भागता हुआ अणेगसो—अनेक पार ।

मूलार्थ—आक्रन्दन करते और इधर उधर भागते हुए मुझको श्याम,
शबल शूकरों और कुत्तों से भूमि पर गिराया गया, फाड़ा गया और (वृक्ष की
भाँति) छेदा गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरों ! नरक मे मुझे परमाधर्मी पुरुषों—
यमदूतों—ने बहुत कष्ट दिया । काले और सफेद शूकरों तथा श्वानों—कुत्तों—का
रूप धारण करके अपनी तीखी दाढ़ों से भूमि पर गिराया और जीर्णवस्त्र की तरह
फाड़ दिया तथा वृक्ष की भाँति छेदन कर दिया । मैं अनेक प्रकार से इधर उधर
भागता और रुदन करता था परन्तु मेरे इस मागने और रुदन करने का उनके उपर
कोई प्रमान न पड़ा । सूत्रों मे १५ प्रकार के परमाधर्मी यमपुरुषों का उल्लेख है,
जिनके द्वारा नारकी जीवों को नाना प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं ।

अब नरक की अन्य यातना का उल्लेख करते हैं—

असीहिं अयसिवण्णेहिं, भल्लीहि पट्टिसेहि य ।
छिन्नो भिन्नो विभिन्नो य, उववन्नो पावकम्मुणा ॥५६॥

असिभिरतसीकुसुमवर्णैः, भल्लीभि पट्टिष्वैश्च ।
छिन्नो भिन्नो विभिन्नश्च, उत्पन्न पापकर्मणा ॥५६॥

पदार्थान्वय — असीहिं—सूत्रों से अयसिवण्णेहिं—अतसीपुष्प के समान

वर्ण वालो से भल्लीहिं—भल्लियों से य—और पड्डिसेहि—शस्त्रों से छिन्नो—छेदन किया भिन्नो—भेदन किया—विदारण किया विभिन्नो—सूक्ष्मखड रूप किया उत्पन्नो—उत्पन्न हुआ—नरक में पावकमुष्णा—पापकर्म से ।

मूलार्थ—पापकर्म के प्रभाव से नरक में उत्पन्न होने पर मुझे अतसी पुष्प के समान उर्ण गले खड्गों से, भल्लियों से और पड्डियों (शस्त्रविशेष) से छेदन किया, विदारण किया और सूक्ष्मखड रूप किया गया ।

टीका—शृगापुत्र ने कहा कि हे पितरो ! जब मैं पूर्णकृत पापकर्मों के प्रसार से नरक में उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर यमदूतों द्वारा अतसीपुष्प के समान चमकते हुए खड्ग और त्रिशूल आदि शस्त्रों से मैं छेदा गया, और भेदा गया अर्थात् मेरे शरीर में दो टुकड़े किये गये, मेरे शरीर को विदारण किया गया, तथा मेरे शरीर के अनेकानेक टुकड़े किये गये । यदि कोई शका करे कि शरीर का इस प्रकार से छेदन, भेदन और सूक्ष्मखड रूप करने से वह नारकी जीव, जीवित कैसे रह सकता है ? तो इसका समाधान यह है कि नारकी जीव का वैकल्पिक शरीर होता है, जो कि सूक्ष्म खड २ करने पर भी पापदण्डों के समान फिर मिल जाता है ।

अब नरकसम्बन्धी अन्य यातनाओं का वर्णन करते हुए उक्त विषय का फिर समर्थन करते हैं—

अवसो लोहरहे जुत्तो, जलंते समिलाजुए ।

चोइओ तुत्तजुत्तेहिं, रोज्झो वा जह पाडिओ ॥५७॥

अवशो लोहरथे युक्तः, ज्वलति समिलायुते ।

नोदितस्तोत्रयोक्त्रैः , गवयो वा यथा पातितः ॥५७॥

पदार्थान्वय —अवसो—परवश हुआ लोहरहे—लोहे के रथ में जुत्तो—जोडा हुआ जलंते—जागृत्यमाण समिला—लोहे की कीली वाले जुए में जुए—जोड़ दिया चोइओ—प्रेरित किया तुत्त—तोत्रों से जुत्तेहिं—धर्ममय योक्त्र गले में बाँधकर—प्राणियों से जह—जैसे रोज्झो—गवय पाडियो—मारकर भूमि पर गिराया जाता है वा—तद्वत् ।

मूलार्थ—परवश हुए शुभको लोहमय रथ के आगे आग के समान जलते हुए जूए में जोड़ दिया, फिर चाबुकों से रोऊ—गवय के समान मारकर भूमि पर गिरा दिया ।

टीका—हे पितरो ! मुझे नरकों में यमपुरुषों ने बहुत असह्य कष्ट दिये । जैसे—रोहे के थिकट रथ में मेरे को जोड़ा गया, जिसका जूआ प्रचंड अग्नि के समान जल रहा था । उम जूए के नीचे मेरी गर्दन रखकर बैल की भाँति मुझे जोड़ा गया और पीठे से चाबुकों की मुझ पर खूब मार पड़ती थी । परवश हुए मुझको उन निर्दय यमदूतों ने इस तरह मार-मारकर पृथिवी पर गिरा दिया, जैसे कोई अनार्य पुरुष रोक—नील गाय को मारकर भूमि पर गिरा देते हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे नील गाय अत्यन्त सख्त और भद्रप्रकृति का पशु होता है, उसी प्रकार मैं भी दीन और असहाय था । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में लोहरथ में जोड़ने आदि की नारकी पुरुषों की जो भयकर वेदना का वर्णन किया है, उसका तात्पर्य यह है—जो पुरुष दयारहित होकर पशुओं को गाड़ी आदि में जोड़कर उन पर अत्याचार करते अर्थात् प्रमाण से अधिक बोझ लादकर उनको ऊपर से और भी मारते हैं, वे ही पुरुष परलोक में इस प्रकार की नरक-यातनाओं को भोगते हैं । अतः विचारशील पुरुषों को इस प्रकार के अन्याय से सदा अलग रहना चाहिए । 'तोत्रयोक्त्रै' का अर्थ वृत्तिकार इस प्रकार करते हैं—'प्राजनकबन्धनविशेषैर्मर्माघट्टनाह्ननाभ्यामिति गम्यते' अर्थात् चाबुक आदि से मर्मस्थानों को अभिहनन करके नीचे गिरा दिया, यह भाव है ।

अब नरकसम्यन्धी अथ यातना का वर्णन करते हैं—

हुआसणे जलंतम्मि, चिआसु महिसो विव ।

दद्धो पक्को अ अवसो, पावकम्मोहिं पाविओ ॥५८॥

हुताशने ज्वलति, चितासु महिष इव ।

दग्ध. पक्कश्चावश, पापकर्मभिः प्रावृत ॥५८॥

पदार्थान्वय—हुआसणे—हुताशन—अग्नि जलंतम्मि—ज्वलित में वा

चिआसु—चिता में महिमो—महिष की विवि—तरह दद्वो—गन्ध किया अ—और पको—पकाया गया अवसो—निवश हुआ पापकर्मोहिं—पापकर्मों से पाविओ—पाप करने वाला मैं ।

मूलार्थ—जलती हुई—प्रचण्ड—अग्नि में और चिता में महिष की तरह डालकर मुझे जलाया गया और पकाया गया । कारण कि मैंने पापकर्म किये और उन्हीं पापकर्मों के प्रभाव से परग्न हुआ मैं इस दशा को प्राप्त हुआ ।

टीका—अत्र मृगापुत्र अपने उपमोग में आई हुई नरकसम्बन्धी अन्य यातना का वर्णन करते हैं । वे कहते हैं कि मुझे जाग्रत्यमान प्रचण्ड अग्नि घाली चिता में महिष की भाँति जलाया और पकाया गया । क्योंकि मैंने पूर्वजन्म में जो पापकर्म किये थे, उन्हीं के प्रभाव से मुझे इस असह्य कष्ट को भोगना पड़ा । तात्पर्य यह है कि यह जीव किसी भी योनि में चला जाय परन्तु कर्म का फल भोगे बिना उसका छुटकारा नहीं हो सकता । यहाँ पर प्रत्येक गाथा में 'पापकर्म' शब्द का प्रयोग करने का शास्त्रकारों का अभिप्राय यह है कि नरकगति के दुःखों का मूलकारण पापकर्म ही है अर्थात् इन्हीं के प्रभाव से नरकगति के भयंकर दुःखों को भोगना पड़ता है । तथा उक्त गाथा में जो उपमा के लिए महिष का उल्लेख किया है, उसका तात्पर्य यह है कि महिष नाम का पशु उष्ण स्थान में अत्यन्त दुःखी होता है । इसलिये नरक गति को प्राप्त होने वाले पापात्मा जीव को भी इस प्रचण्ड अग्नि में दग्ध होते समय असह्य वेदना का अनुभव करना पड़ता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

बला संधासतुंडेहिं, लोहतुंडेहिं पक्खिहिं ।

विलुत्तो विलवन्तोऽहं, ढंकगिद्धेहिंऽणन्तसो ॥५९॥

बलात् संधंशतुण्डैः, लोहतुण्डैः पक्षिभिः ।

विलुप्तो विलपन्नहम्, ढंकगृध्रैरनन्तशः ॥५९॥

पदार्थान्वय—बला—बलात्कार से अह—मुझे संधासतुंडेहिं—संघासी के समान मुख वाले लोहतुंडेहिं—लोहे के तुल्य चट्टिन मुख वाले पक्खिहिं—पक्षियों ने

विलुप्तो-विलुप्त किया विलुप्तो-विलाप करते हुए मुझे ढक-ढके और गिद्धेहिं-
गृद्धो ने अणुतमा-अनन्त बार ।

मूलार्थ—विलाप करते हुए मुझको बलात्कार से, सडासतुड वाले और
लोहतुण्ड—मुख—घाले पक्षियों ने तथा ढक और गीघ पक्षियों ने अनन्त बार
विलुप्त किया ।

टीका—इस गाथा में भयकर पक्षियों द्वारा नरक में दी जाने वाली घोर
वेत्ना का घणन किया है । मृगापुत्र ने कहा कि मुझको ऐसे पक्षियों के द्वारा भी
पीडित कराया गया कि जिनके मुख सडासी के समान जकड़ने वाले तथा छोड़े के
समान अत्यन्त कठिन थे । इस प्रकार के ढक और गृद्ध—गीघ आदि पक्षियों ने अपनी
तीक्ष्ण चोंचों से मेरे शरीर को बड़ी निर्दयता से विदारण किया । मेरे विलाप करने
पर भी उनको दया नहीं आई । यद्यपि नरकों में ऐहिक पक्षियों का अभाव है परन्तु
यहाँ पर तिन भयकर पक्षियों का उल्लेख किया है, वे सब वैक्रिय से उत्पन्न होने
वाले हैं । तथा प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि जो पुरुष निर्दयतापूर्वक
दीन, अनाथ पक्षियों का वध करते हैं, परलोक में वे पक्षिगण भी उनकी इसी
प्रकार से खर खर लेते हैं ।

अब नरकगति में उत्पन्न होने वाले तीव्र पिपासापन्थ कष्ट का वर्णन करते
हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

तण्हाकिलंतो धावंतो, पत्तो वेयरणिं नइं ।
जलं पाहिति चितंतो, खुरधाराहिं विवाइओ ॥६०॥
तृष्णाक्लान्तो धावन्, प्राप्तो वैतरणीं नदीम् ।
जलपास्यामीति चिन्तयन्, क्षुरधाराभिर्व्यापादित ॥६०॥

पदार्थागम्य —तण्हा—पिपासा से किलतो—क्लान्त होकर धावतो—भागता
हुआ पत्तो—प्राप्त हुआ वेयरणिं—वैतरणी नइं—नदी को जल—जल को पाहिति—पीऊँगा,
इस प्रकार चितंतो—चिन्तन करता हुआ खुरधाराहिं—क्षुरधाराओं से विवाइओ—
व्यापादित हुआ—प्रिनाश को प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—पिपासा से अत्यन्त पीडित होकर भागता हुआ मैं वैतरणी नदी को प्राप्त हुआ, और जल पीऊँगा, इस प्रकार चिन्तन करता हुआ मैं पहुँचा तो धुरधाराओं से उम नदी में मैं विनाश को प्राप्त हुआ । अर्थात् उस नदी की धारा उम्तरे की धार के समान अति तीक्ष्ण थी, जिससे कि मैं व्याधित हुआ ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! जब मैं भयकर पक्षियों के द्वारा कर्दयित किया गया, तब मुझको पिपासा ने भी बहुत व्याकुल किया । पिपासा से व्याकुल होकर मैं भागता हुआ जल की अभिलाषा से वैतरणी नाम की नदी के पास पहुँचा । मेरा विचार था कि मैं इस नदी के शीतल और निर्मल जल से अपनी अमह्य कृपा को मिटा लूँगा परन्तु जब मैं वहाँ पहुँचा तो उस नदी का जल धुरधारा के समान प्रतीत होने लगा, तथा जब मैं पञ्चाक्षाप करता हुआ पीठे लौटने लगा, तब यमदूतों ने मुझे बलात्कार से उस नदी में धकेल दिया, जिससे कि उसकी धुर समान तीक्ष्ण धाराओं से मेरा शरीर विदीर्ण हो गया । मृगापुत्र के कथन का अभिप्राय यह भी है कि जब मैंने इस प्रकार के भयकर कष्टों को भी सहन कर लिया है तो सयमसन्ध्यन्धी कष्टों को सहन करना मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है । एवं सासारिक विषय-भोगों से आसक्ति रखने का ही यह भयकर परिणाम है, जिसका ऊपर वर्णन किया गया है । अतः इन कामभोगादि विषयों के उपभोग में मुझे तनिक भी रुचि नहीं है ।

अयं नरकगति मे प्राप्त होने वाली उष्णता की भयकरता तथा तज्जन्य असह्य वेदना का वर्णन करते हैं—

उष्णामित्तो संपत्तो, असिपत्तं महावणं ।

असिपत्तेहिं पडन्तेहिं, छिन्नपुव्वो अणेगसो ॥६१॥

उष्णामित्तं संप्राप्तः, असिपत्र महावनम् ।

असिपत्रैः पतद्भिः, छिन्नपूर्वोऽनेकशः ॥६१॥

पदार्थान्वय—उष्णामित्तो—उष्णता से अमित होकर असिपत्तं—असिपत्र रूप महावन—महावन को संपत्तो—प्राप्त हुआ अमिपत्तेहिं—असिपत्रों के पडन्तेहिं—पडने से अणेगसो—अनेक बार छिन्नपुव्वो—पूर्व में छेदन किया गया ।

मूलार्थ—उष्णता से अति सतप्त होकर अमिषत्र महावन को प्राप्त हुआ मैं वहाँ पर अमिषत्रों के ऊपर पड़ने से अनेक बार छेदन को प्राप्त हुआ ।

टीका—शृगापुत्र कहते हैं कि उष्णता के अमिताप से व्याकुल हुआ मैं जब शीत की अमिलापा से मुन्दर वन की ओर भागा तो असिपत्र नामक महावन को प्राप्त हुआ । उस वन के पत्र खड्ग के समान प्रहार करने वाले थे । अतः उन पत्रों से मैं अनेक बार छेदा गया । अर्थात् उन पत्रों के गिरने से मेरा अंग २ छिद गया । उक्त वन में उत्पन्न होने वाले वृक्षों के पत्र असि-खड्ग के समान तीक्ष्णधार और फाटने वाले होने से वह वन असिपत्र वन कहा जाता है । शृगापुत्र के कथन का भावार्थ यही है कि मैंने पूर्वजन्म मे स्वोपार्जित कर्म के प्रभाव से इस प्रकार की कठोर नरकयातनाओं को भी अनेक बार भोगा है, जिनके आगे समय वृत्ति का कष्ट बहुत तुच्छ है ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

मुग्गरेहिं भुसुंढीहि, सूलैहिं मुसलेहि य ।

गयासंभग्गगत्तेहिं , पत्तं दुक्खं अणन्तसो ॥६२॥

मुद्गरेर्भुशुंडीभिः , शूलैर्मुशलैश्च ।

गदासंभग्नात्रैः , प्राप्त दुःखमनन्तशः ॥६२॥

पदार्थान्वय — मुग्गरेहिं—मुद्गरो भुसुंढीहिं—भुशुडियों सूलैहिं—त्रिशूलों य—और मुसलेहिं—मुसलों द्वारा, तथा गयासंभग्गगत्तेहिं—गदा से अगों को तोड़ने पर पत्तं—प्राप्त किया दुक्ख—दुःख को अणन्तसो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—मुद्गरो, भुशुडियों, त्रिशूलों, मुसलों और गदाओं से मेरे शरीर के अगों को तोड़ने से मैंने अनन्त बार दुःख प्राप्त किया ।

टीका—शृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि यमपुरुषों ने मुद्गरो से, भुशुडियों से, त्रिशूलों से तथा मुसलों और गदाओं से मेरा शरीर मार-मारकर नष्ट कर दिया । और इस प्रकार की यातनाओं से मुझे अनन्त बार दुःखी किया । तात्पर्य यह है कि नरकगति में प्राप्त होने वाले जीवों के साथ यमपुरुषों के द्वारा

इस प्रकार का कष्टप्रद व्यवहार किया जाता है। वहाँ पर उनका कोई रक्षक नहीं होता, उनको स्वकृत पापकर्म के अनुसार भयकर से भयकर यातना भोगनी पड़ती है। उक्त गायत्रि में आये हुए 'मुमुक्षु' शब्द का अर्थ आजकल के विद्वान् 'वन्दूक' करते हैं। तथा 'गयासभगगत्तेहि' वाक्य में यदि 'गयास' पृथक् कर लें तो उसका अर्थ 'गताश—निराश—आशा से रहित' करना चाहिए।

अब फिर कहते हैं—

खुरेहिं तिक्खधारेहिं, छुरियाहिं कप्पणीहि य ।
कप्पिओ फालिओ छिन्नो, उक्किओ अ अणेगसो ॥६३॥

धुरैः तीक्ष्णधारेः, क्षुरिकाभिः कल्पनीभिश्च ।
कल्पितः पाटितश्छिन्नः, उत्कृतश्चानेकशः ॥६३॥

पदार्थान्वय — तिक्खधारेहिं—तीक्ष्ण धार वाले खुरेहिं—धुरों से छुरियाहिं—छुरियों से य—और कप्पणीहि—कैचियों से कप्पिओ—काटा गया—कतरा गया फालिओ—फाड़ा गया छिन्नो—छेदन किया गया अ—और उक्किओ—उत्कर्तन किया गया—चमड़ी उतार दी गई अणेगसो—अनेक बार ।

मूलार्थ—तीक्ष्ण धार वाले धुरों—उत्तरों, छुरियों और कतरनियों—कैचियों से मुझे काटा गया, फाड़ा गया, छिन्न-भिन्न किया गया और चमड़ी को उधेड़ा गया; वह भी एक बार नहीं किन्तु अनेक बार ।

टीका—भृगापुत्र यमपुरुषों द्वारा दिये जाने वाले भयकर कष्टों का फिर वर्णन करते हुए कहते हैं कि यमपुरुषों ने मुझे तीक्ष्ण धार वाले उत्तरों से काटा, छुरियों से फाड़ा और कतरनियों से छिन्न-भिन्न किया। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर की रक्षा—चमड़ी को भी उधेड़ दिया। और इस प्रकार का दुर्व्यवहार मेरे साथ अनेक बार किया गया। तथा 'उक्किओ' का 'उत्क्रान्त' प्रतिरूप करने से उसका अर्थ 'आयु को क्षय किया' यह होता है।

अब फिर कहते हैं—

पासेहिं कूडजालेहिं, मिओ वा अवसो अहं ।
वाहिओ वद्धरुद्धो अ, वहू चेव विवाडओ ॥६४॥

पाशैः कूटजालैः, मृग इवावशोऽहम् ।
वाहितो वद्धरुद्धो वा, बहुशश्चैव व्यापादितः ॥६४॥

पदार्थान्वय — पासेहिं—पाश और कूडजालेहिं—कूटजालों से मिओ वा—मृग की तरह अवसो—परवश हुआ अह—मैं वाहिओ—छल से बद्ध—बाँधा गया अ—और रुद्धो—अवरोध किया गया—रोका गया च—पुन एव—निश्चय ही वहू—बहुत बार विवाडओ—विनाश को प्राप्त किया गया ।

मूलार्थ—मृग की भाँति परवश हुआ मैं कूटपाशों से छलपूर्वक बाँधा गया और रोका गया, इस प्रकार निश्चय ही मुझे अनेक बार विनष्ट किया गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि जिस प्रकार छलपूर्वक कूटजाल पाशों से मृग को पकड़कर बाँध लिया जाता है, उसी प्रकार परवश हुए मुझको यमपुरुषों ने पकड़कर बाँध लिया, और इधर उधर भागने से रोक लिया । इतना ही नहीं किन्तु कूटपाशों से बाँधकर मुझे व्यापादित किया, अभिहनन किया, यह भी एक धार नहीं किन्तु अनेक धार । तात्पर्य यह है कि जैसे छलपूर्वक मृगादि जानवरों को पाश आदि के द्वारा बाँधकर व्यापादित किया जाता है, उसी प्रकार नरकगति में जाने वाले पापात्मा जीव को भी पाशादि के द्वारा बाँधकर यम के पुरुष व्यापादित करते हैं । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि जो लोग यम के निरपराध अनाथ जीवों का शिकार करते हैं तथा कुतूहल के लिए जाठ मिलाकर उनको पकड़ते और जिह्वा के वशीभूत होकर उनका वध करके उनके मांस से अपने मांस को पुष्ट करने का जघन्य प्रयत्न करते हैं, उनके लिए नरकगति में उक्त प्रकार के ही कष्ट उपस्थित रहते हैं । अतः मनुष्य-भव में आये हुए प्राणी को कुछ विवेक से काम लेना चाहिए तथा इन निरपराध मूक प्राणियों पर दया करके अपनी आत्मा को सद्गति का पात्र बनाना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

गलेहिं मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसो अहं ।

उल्लिओ फालिओ गहिओ, मारिओ य अणन्तसो ॥६५॥

गलैर्मकरजालै. , मत्स्य इवावशोऽहम् ।

उल्लिखितः पाटितो गृहीत, मारितश्चानन्तशः ॥६५॥

पदार्थान्वयः—गलेहिं—घड़ियों में मगरजालेहिं—मकराकार जालों से मच्छो वा—मत्स्यवत् अरमो—विषम हुआ अह—मैं उल्लिओ—उल्लिखित किया गया गले में घड़िश के लगने से फालिओ—फाँट दिया गहिओ—पकड़ लिया य—फिर पकड़कर मारिओ—मार दिया अणन्तसो—अनेक बार ।

मूलार्थ—घड़ियों और मकराकार जालों से विषम हुए मुझको अनन्त बार उल्लिखित किया, फाँटा, पकड़ा और पकड़कर मार दिया ।

टीका—जो लोग घड़िश और जाल से मच्छियों को पकड़कर उनको मारते और फाड़ते हैं, उन्हें परलोक में जाकर नरकगति की जो वेदना अनुभव करनी पड़ती है, सृगापुत्र ने अपने पूर्वजन्म में जिसका अनुभव किया है तथा जिसको वे अपने जातिस्मरण ज्ञान से देखकर माता-पिता के मामने वर्णन करते हैं, उस नरक यातना का दिग्दर्शन प्रस्तुत गाथा में किया गया है । सृगापुत्र कहते हैं कि जैसे मच्छियों को पकड़ने वाले जाल में छुड़ियाँ लगाकर उसको पानी में फेक देते हैं तथा उस जाल का आकार भी प्रायः मत्स्य के समान ही होता है । जब मत्स्य—मच्छी के गले में यह कुडी लग जाती है, तब वह मच्छी पकड़ी जाती है । उसके अनन्तर उस मत्स्य को फाँटा और मारा जाता है । ठीक उसी प्रकार से उन यमदूतों ने मुझे भी घड़िश—धुडी और जाल में फँसाकर पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मत्स्य की तरह फाँटा और मार दिया । यह बर्ताव मेरे साथ एक बार नहीं किन्तु अनेक बार किया गया ।

अब फिर उक्त विषय का ही वर्णन करते हैं—

वीदंसएहिं जालेहिं, लेप्पाहिं सउणो विव ।

गहिओ लग्गो बद्धो य, मारिओ य अणन्तसो ॥६६॥

विदशकैर्जालैः , लेप्याभिः शकुन इव ।

गृहीतो लग्नो बद्धश्च, मारितश्चाऽनन्तशः ॥६६॥

पदार्थान्वय — वीदसएहि—श्येनों के द्वारा जालेहि—जालों के द्वारा लेप्पाहि—श्लेपादि द्रव्यों के द्वारा सतणो—शकुन पक्षी विव—की तरह गहिओ—गृहीत किया य—और लग्नो—श्लेपादि के द्वारा पकड़ा गया—चिपटाया गया य—और बद्धो—जालादि में बाँधा गया य—तथा मारितो—मारा गया अणुतसो—अनन्त बार ।

मूलार्थ—श्येनो द्वारा, जालों द्वारा और श्लेपादि द्रव्यों के द्वारा पक्षी की तरह मैं गृहीत हुआ, चिपटाया गया, बाँधा गया और अन्त में मारा गया, एक बार ही नहीं किन्तु अनेक बार ।

टीका—जो लोग स्वच्छन्द विचरने वाले निरपराध पक्षियों को पकड़ने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का आयोजन करते हैं अर्थात् श्येन—याज—आदि के द्वारा, जाल आदि के द्वारा और लेप आदि के द्वारा पक्षियों को पकड़ते हैं, फँसाते हैं, बाँधते और मारते हैं, उन पुरुषों को नरकस्थानों में जाकर स्वयं भी इसी प्रकार का दृश्य देखना पड़ता है अर्थात् उनको भी इन पक्षियों की तरह बध और बधन की कठोर यातनाओं का अनुभव करना पड़ता है । जिसका कि वर्णन मृगापुत्र अपने माता-पिता के समक्ष कर रहे हैं । वे कहते हैं कि जिस प्रकार कवूतर आदि भोले पक्षियों को पकड़ने के लिए श्येन—याज—को पाला जाता है और जाल आदि बिछाये जाते हैं तथा बुलबुल आदि पक्षियों को पकड़ने के लिए श्लेपादि द्रव्यों का उपयोग किया जाता है । तात्पर्य यह है कि इन उपायों से पक्षियों को पकड़कर उन्हें पष्ट पहुँचाया जाता है और उनका बध किया जाता है, ठीक उसी प्रकार नरकस्थान में यमपुरुषों ने मेरे साथ किया अर्थात् श्येन—याज—का रूप धारण करके मुझे पकड़ा तथा जालादि में फँसाकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया और अन्त में मार डाला । यह भी एक बार नहीं किन्तु अनेक बार । यहाँ पर स्मरण रखने योग्य बात यह है कि जहाँ मृगापुत्र अपनी अनुभूत नरकयातनाओं का वर्णन करते हैं, वहाँ पर उन्होंने मनुष्यभव में आये हुए प्राणी के हेय और उपादेय का भी अर्थतः दिग्दर्शन करा दिया है, जिससे कि विचारशील पुरुष अपना सुमार्ग सरलता से निश्चित कर सकें । क्योंकि इस जीव ने सर्वत्र स्वकृत कर्मों के ही फल का उपभोग करना है ।

अब फिट कहते हैं—

कुहाडफरसुमाईहिं , वडूईहिं दुमो विव ।
कुट्टिओ फालिओ छिन्नो, तच्छिओ य अणंतसो ॥६७॥
कुठारपरश्वदिभिः , वार्धिकैर्दुम इव ।
कुट्टितः पाटितछिन्नः, तक्षितश्चानन्तशः ॥६७॥

पदार्थान्वय — कुहाड—कुठार फरसुम्—परशु आईहिं—आदि से वडूईहिं—
वडई—तरखानों—के द्वारा विव—जैसे दुमो—वृक्ष काटा जाता है, तद्वत् कुट्टिओ—
सूक्ष्म—चूड़ रूप किया फालिओ—फाड़ दिया छिन्नो—छेदन किया य—और
तच्छिओ—तराशा गया अणतसो—अनन्त धार ।

मूलार्थ—जैसे वडई—तरखाण—कुठार और परशु आदि शस्त्रों से वृक्ष
को फाड़ते हैं—चीरते हैं, टुकड़े २ करते हैं और तराशते अर्थात् छीलते हैं,
उसी प्रकार मुझे भी काटा, चीरा और अनन्त धार तराशा गया ।

टीका—इस गाथा में हरे भरे वृक्षों को काटना या कटवाना तथा जंगल
आदि के कटवाने का व्यापार करना इत्यादि काम भी अशुभ कर्मों के बन्ध का कारण
होते हैं, यह भाव अर्थतः प्रकट किया गया है । क्योंकि वनस्पति भी सजीव पदार्थ
है । उसके छेदन-भेदन में भी एकेन्द्रिय जीवों का बध होता है । अतएव इस प्रकार
के व्यापार को शास्त्रकारों ने आर्य-व्यापार नहीं कहा । सुगापुत्र इसी पापजनक
व्यापार से परलोक में उत्पन्न होने वाली कष्टपरम्परा का वर्णन करते हुए अपने
माता-पिता से कहते हैं कि जिस प्रकार वडई लोग कुठार आदि शस्त्रों से वृक्ष को
काटकर उसके टुकड़े २ कर देते हैं, तथा चीरकर दो फाँक कर देते हैं, एवं ऊपर
से उसके छिलके उतार देते हैं, उसी प्रकार यमपुरुषों ने मुझे अनेक धार काटा,
चीरा, फाड़ा और तराशा अर्थात् मेरी चमड़ी उतार दी ।

अब नरकसम्बन्धी अन्य यातना का वर्णन करते हैं—

चवेडमुट्टिमाईहिं , कुमारेहिं अयं पिव ।
ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओ य अणन्तसो ॥६८॥

चपेटामुष्ट्यादिभिः , कुमारैरय इव ।

ताडित कुट्टितो भिन्न , चूर्णितश्चानन्तश्च ॥६८॥

पर्यायान्वय — चवेड-चपेड़ और मुट्टिमाईहिं-मुष्टि आदि से कुमारेहिं-लोहकारों से अथ पित्र-लोहे की तरह ताडिओ-ताड़ा गया कुट्टिओ-कूटा गया भिन्नो-भेदन किया गया य-और चुण्णिओ-चूर्ण किया गया अणुतमो-अनेक बार ।

मूलार्थ—हे पितरो ! जैसे लोहकार लोहे को कूटते हैं, पीटते हैं और चूर्णित करते हैं, उमी प्रकार चपेड़ और मुष्टि आदि से मुझे भी अनेक बार ताड़ा गया, पीटा गया, भिन्न २ किया गया और चूर्णित किया गया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि जिस प्रकार से लोहार लोहे को कूटते हैं, उसी प्रकार नरकों में यम पुरुषों ने मुझे भी चपेड़ों और मुट्टियों से खून मारा और पीटा । यहाँ तक कि मार-मारकर मेरे शरीर का चूर्ण बना दिया । तात्पर्य यह है कि जैसे लोहार लोग लोहे के साथ धडी निर्दयता का व्यवहार करते हैं, ठीक उसी प्रकार उन यम-दूतों ने मेरे साथ धर्तव्य किया । इस गाथा में भी अर्थात् स्फोटक आदि कर्मादान के फल का वर्णन है, जो कि विचारशील को कर्मबन्ध का कारण होने से त्याज्य है । तथा व्रत जीवों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का भी यही फल वर्णित है । अतः बुद्धिमान् पुरुष को सदा अन्याय और अत्याचार से बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

तत्ताडं तम्बलोहाइं, तउयाइं सीसगाणि य ।

पाइओ कलकलंताइं, आरसंतो सुभेरवं ॥६९॥

तप्तानि ताम्रलोहादीनि, त्रपुकानि सीसकानि च ।

पायित कलकलायमानानि, आरसन् सुभैरवम् ॥६९॥

पर्यायान्वय — तत्ताड-तप्त तम्ब-ताम्र लोहाइ-लोह को तउयाइ-त्रु-लाय य-और सीसगाणि-मीसे को पाइओ-पिछा दिया कलकलताइ-कलकल शब्द करते हुए तथा सुभैरव-अति भयानक आरसतो-शब्द करते हुए को ।

मूलार्थ—तपाया हुआ ताँबा, लोहा, लाख और सीसा—ये सब पदार्थ, कलकलाते और अति भयानक शब्द करते हुए मुझको परमाधर्मियों ने बलात्कार से पिला दिये ।

टीका—अब नरकसम्बन्धी अन्य रोमाचकारी यातना का वर्णन करते हुए मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि—वृषा की अत्यन्त बाधा होने पर जब मैंने जल की प्रार्थना की तो जल के बदले उन परमाधर्मियों ने बड़ी निर्दयता के साथ रोते और चिह्नते हुए मुझको तपाया हुआ ताँबा, लोहा, त्रपु—कली और सीसा पिघलाकर बलात्कार से पिला दिया । उसके पिलाने से मुझे जो वेदना हुई, उसकी कल्पना करते हुए भी शरीर रोमाचित हो उठता है । अतएव इन दुःखों से सर्वथा छूटने का मैं प्रतिक्षण उपाय सोच रहा हूँ ।

जिन प्राणियों को इस लोक में मांस अधिक प्रिय होता है और जिनकी उदरपूर्ति के लिए प्रतिदिन लाखों अनाथ प्राणियों को मृत्यु के घाट उतारा जाता है, उन प्राणियों की नरकों में क्या दशा होती है और वे किन २ नरकयातनाओं का अनुभव करते हैं, अब अर्थात् इसी विषय का प्रतिपादन किया जाता है—

तुहं पियाइं मंसाइं, खण्डाइं सोल्लगाणि य ।

खाविओमि समंसाइं, अग्गिवण्णाइं णेगसो ॥७०॥

तव प्रियाणि मांसानि, खण्डानि सोल्लकानि च ।

खादितोऽस्मि स्वमांसानि, अग्निवर्णान्यनेकशः ॥७०॥

पदार्थान्वय —तुह—तुझे पियाइ—प्रिय ये मंसाइ—मांस के खण्डाइ—टपड़ य—और सोल्लगाणि—मुना हुआ मांस [कबाब] अतः समंसाइ—स्वमांस—मेरे शरीर का मांस खाविओमि—मुझे खिलाया अग्गिवण्णाइ—अग्नि के समान तपा करके अणेगसो—अनेक बार ।

मूलार्थ—मुझे मांस अत्यन्त प्रिय था, इस प्रकार कहकर उन यमपुरुषों ने मेरे शरीर के मांस को काटकर, भूनकर और अग्नि के समान लाल करके मुझे अनेक बार खिलाया ।

टीका—मृगापुत्र अपने माता-पिता से कहते हैं कि अन्य जीवों के मांस से अपने शरीर को निरन्तर पुष्ट करने की प्रवृत्ति-रूप जघन्य कर्म के फल को भोगने के निमित्त जब मैं नरकगति को प्राप्त हुआ तो वहाँ पर यमपुरुषों ने मुझसे कहा कि दुष्ट ! तुझे अन्य जीवों के मांस से अत्यन्त प्यार था । इसी लिए तू मांसखंडों को भून-भूनकर खाता और आनन्द मनाता था । अच्छा, अब हम भी तुझको उसी प्रकार से मांस खिलाते हैं । ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने मेरे शरीर में से मांस को काटकर और उसको अग्नि के समान तपाकर मुझे बलात्कार से अनेक बार खिलाया । तात्पर्य यह है कि अन्य मांस के बदले मेरा ही मांस काटकर मेरे को खिलाया, जिससे कि इस लोक में जिह्वा की लोलुपता से अन्य जीवों के मांस को भक्षण करने के फल का मुझे प्रत्यक्ष और पूर्णरूप से भान हो सके । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में जो प्रिय शब्द का उल्लेख किया है, वह सदेतुक है । उसका आशय यह है कि सुसमा-दारिकादि की भेंटि यदि अज्ञानवश अभया विपत्तिकाल में अर्थान् प्राणत्याग के समय कदाचित् मांस का भक्षण हो जाय तो प्रायश्चित्तादि के द्वारा उसकी शुद्धि हो सकती है । परन्तु जान-बूझकर और ह्याद के लिए किया गया मांसभोजन वा पाप प्रायश्चित्तादि से भी दूर नहीं किया जा सकता, यह तो फल देकर ही पीछा छोड़ेगा । इसलिए विचारशील पुरुषों को नरकगति के हेतुभूत इस मांसभक्षण के विचार को कदाचित् भी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है ।

जिस प्रकार मांसभक्षण करने वाले नरकों की यातनाओं को सहन करते हैं, उसी प्रकार मदिरा का पान करने वालों को भी नरकसम्बन्धी नाना प्रकार की भयकर वेदनाएँ सहन करनी पड़ती हैं । अब इसी विषय का अर्थत निरूपण करते हैं—

तुहं प्रिया सुरा सीधू, मेरओ य महूणि य ।

पज्जिओमि जलंतीओ, वसाओ रुहिराणि य ॥७१॥

तव प्रिया सुरा सीधु, मेरका च मधूनि च ।

पायितोऽसि ज्वलन्ती, वसा रुधिराणि च ॥७१॥

पदार्थान्वय —तुह-तुझे प्रिया-प्रिय थी सुरा-सुरा सीधू-सीधु मेरओ-

मेरक य—और महुशि—मधु य—पुन पञ्जिओमि—पिला दी, मुझे जलतीओ—जलती
हुई घमाओ—चर्वी य—और रुहिराणि—रुधिर—रहू ।

मूलार्थ—यमपुरुषों ने मुझसे कहा कि हे दुष्ट ! तुझे सुरा, सीधु, मेरक
और मधु नाम की मदिरा अत्यन्त प्रिय थी; ऐमा कहकर उन्होंने मुझको अग्नि
के समान जलती हुई घसा—चर्वी और रुधिर पिला दिया ।

टीका—मदिरापान का परलोक में जो कटुफल भोगना पड़ता है, उसका
अर्थत दिग्दर्शन कराते हुए मृगापुत्र कहते हैं कि हे पितरो ! स्वोपार्जित अशुभ कर्म
का फल भोगने के लिए जब मैं नरक में उत्पन्न हुआ, तब मुझसे यमपुरुषों ने कहा
कि दुष्ट ! तुझे मनुष्यलोक में सुरा—मदिरा से बहुत प्रेम था । इसी लिए तू
नाना प्रकार की मदिराओं का बड़े अनुराग से सेवन करता था । अस्तु, अब हम
तुझको यहाँ पर भी सुरा का पान कराते हैं । ऐसा कहकर उन यमपुरुषों ने तुझको
अग्नि के समान जलती हुई घसा—चर्वी—और रुधिर—रहू का जबरदस्ती पान
कराया । यह भी एक धार नहीं किन्तु अनेक धार । मदिरा के अनेक भेद हैं ।
यथा सुरा—चन्द्रहास्यादि, मीधु—तालवृक्ष के रस से उत्पन्न होने वाली, मेरक—
दुग्ध आदि उत्तम रस पदार्थों से सींची हुई, मधु—मधूक—महुआ—आदि के
पुष्पों से बनाई गई । इस प्रकार मदिरा के अनेक भेद हैं । इसके अतिरिक्त उक्त
गाथा में दिया गया प्रिय शब्द भी पूर्व की भँति सहेतुक है । अर्थात् जान-बूझकर
और प्रिय तथा हितकर समझकर पान की हुई मदिरा का तो परलोक में वही
फल प्राप्त होता है, जिसका कि ऊपर उल्लेख किया गया है । परन्तु यदि अज्ञान दशा
में या आपत्तिकाल में, ओषधि के रूप में, उसका अप्रिय रूप सेवन किया गया
हो तो उसके कटुफल की प्रायश्चित्तादि के द्वारा निवृत्ति भी हो सकती है । अर्थात्
उससे उक्त फल की निष्पत्ति की संभावना नहीं हो सकती । यह गाथा में आये हुए
प्रिय शब्द का रहस्य है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

निच्चं भीएण तत्थेण, दुहिएण वहिएण य ।

परमा दुहसंवद्धा, वेयणा वेदिता मए ॥७२॥

यादृश्यो मनुष्ये लोके, तात । दृश्यन्ते वेदनाः ।

इतोऽनन्तगुणिता , नरकेषु दुःखवेदना ॥७४॥

पदार्थान्वय — ताया—हे तात । जारिसा—जैसी वेयणा—वेदनाएँ मनुष्ये लोए—मनुष्यलोक में दीसन्ति—देखी जाती हैं इत्तो—इससे अणुतगुणिया—अनन्त गुणा अधिक दुःखवेयणा—दुःखरूप वेदनाएँ नरएसु—नरकों में देयी जाती हैं ।

मूलार्थ—हे पिता ! जिस प्रकार की वेदनाएँ मनुष्यलोक में देयी जाती हैं, नरकों में उनसे अनन्तगुणा अधिक दुःख वेदनाएँ अनुभव करने में आती हैं ।

टीका—सृगापुत्र कहते हैं कि इस मनुष्यलोक में जिस प्रकार की असातारूप वेदनाओं का अनुभव किया जाता है, ठीक इन वेदनाओं से अनन्तगुणा अधिक वेदनाएँ नरकों में विद्यमान हैं, जो कि अनेक बार मेरे अनुभव में आ चुकी हैं । मनुष्यलोक में जरा और शोकजन्य दो वेदनाएँ देखी जाती हैं । इनमें जराजन्य शारीरिक और शोकजन्य मानसिक वेदना है । इन दो में समस्त वेदनाओं का समावेश हो जाता है । बुद्धि भयकर रोगों के निमित्त से उत्पन्न होने वाली असातारूप वेदना शारीरिक वेदना है और इष्टप्रियोग तथा अनिष्टसंयोगजन्य वेदना को मानसिक वेदना कहते हैं । परन्तु मनुष्यलोकसम्बन्धी इन शारीरिक और मानसिक वेदनाओं से नरक की वेदनाएँ अनन्तगुणा अधिक हैं, जो कि नारकी जीवों को थलात् सहन करनी पड़ती हैं । इस विषय में अधिक देखने की इच्छा रखने वाले पाठक सूत्रकाताग प्रथम श्रुतस्कन्ध के पाँचवें अध्यायन को और प्रश्नव्याकरण के प्रथम अध्यायन को तथा 'जीवामि नम' आदि सूत्र देखें ।

अथ सर्वगतियों में वेदना के अस्तित्व का वर्णन करते हैं—

सर्वभवेसु अस्साया, वेयणा वेदिता मए ।

निमिसंतरमित्तंपि , जे साया नत्थि वेयणा ॥७५॥

सर्वभवेष्वसाता , वेदना वेदिता मया ।

निमेषान्तरमात्रमपि , यत्साता नास्ति वेदना ॥७५॥

पदार्थान्वयः—सुख—सर्व भवेसु—भवों में अस्माया—असातारूप वेयणा—वेदना मए—मैंने वेदया—अनुभव की निमिसंतरमिचपि—निमेषोन्मेषमात्र भी जं—जो साया—सातारूप वेयणा—वेदना नत्थि—नहीं अनुभव की ।

मूलार्थ—मैंने सब भवों—जन्मों—में अमातारूप वेदना का ही अनुभव किया, किन्तु सातारूप—सुख रूप—वेदना का तो निमेषमात्र भी—आँख के झपकने जितना समय भी अनुभव नहीं किया ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि वालव में तो मैंने देव, मनुष्य, तिर्यच, और नरकसम्बन्धी किसी भी जन्म में सुख का अनुभव नहीं किया किन्तु निरन्तर दुःखों का ही मुझे अनुभव होता रहा है । सुख का तो लेशमात्र अर्थात् आँख के झपकने जितना समय मात्र भी प्राप्त नहीं हुआ । इस कथन का तात्पर्य यह है कि कई एक जन्मों में सासारिक सुखों के उपभोग की सामग्री भी उपलब्ध हुई परन्तु उसका अन्तिम परिणाम दुःख भोगने के अतिरिक्त और कुछ नहीं निकला । अर्थात् वे सासारिक सुख भी इष्टविद्योग और अनिष्टसंयोग के कारण दुःखमिश्रित ही रहे । अतः वह सुख भी वालव में सुख नहीं किन्तु सुखभास था । मृगापुत्र के उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि नरकों में उपलब्ध होने वाले दुःखों का तो दिग्दर्शन करा ही दिया गया और पशुयोनि के दुःख लोगों के सामने ही हैं तथा मनुष्यजन्म में भी जिन दुःखों का सामना करना पड़ता है, वे भी ऐसे नहीं जो कि भूले गये हों । अब रही दैवगति की बात, सो वह भी जन्म-मरण के धन्य से प्रसूत है, उसमें भी ईर्ष्याद्विजन्म दुःखपरम्परा की कमी नहीं । इससे सिद्ध हुआ कि इन गतियों में सुख की लेशमात्र भी उपलब्धि नहीं होती । आप मुझे भले ही सुखी समझें परन्तु मैंने तो अपने सारे भवों में दुःख का ही अनुभव किया है । अतः इस दुःख-सन्तति से छूटने के लिए मैं तो एकमात्र सयम को ही सर्वोत्कृष्ट समझता हूँ ।

मृगापुत्र के इस कथन को सुनकर उसके माता-पिता ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तं विन्तम्मापियरो, छंदेणं पुत्त । पव्वया ।

नवरं पुण सामण्णे, दुक्खं निप्पडिकम्मया ॥७६॥

तं ब्रूतोऽम्बापितरौ, छन्दसा पुत्र । प्रव्रज ।

न वर पुनः श्रामण्ये, दुःखं निष्प्रतिकर्मता ॥७६॥

पदार्थान्वय — त-मृगापुत्र को अम्बापितरौ-माता और पिता विन्त-
कहने लगे पुत्र-हे पुत्र । छन्द-स्वेच्छापूर्वक-—खुशी से पढ़ाया-दीक्षित हो जा
न वर-इतना विशेष है पुण-फिर सामण्ये-समय में दुःख-दुःख का हेतु है जो
निष्प्रतिकर्मता-ओपधि का न करना ।

मूलार्थ—माता पिता ने कहा कि हे पुत्र ! तू अपनी इच्छा से भले ही
दीक्षित हो जा । परन्तु श्रमणभाव में यह बड़ा कष्ट है, जो कि रोगादि के होने
पर उसके प्रतीकारार्थ कोई ओपधि नहीं की जाती ।

टीका—मृगापुत्र के पूर्वोक्त वक्तव्य को सुनकर, उसके माता-पिता ने समय
ग्रहण करने की तो उसको सम्मति दे दी परन्तु समयवृत्ति में ध्यान देने योग्य एक
बात की ओर उन्होंने अपने पुत्र का ध्यान रींचते हुए कहा कि हे पुत्र ! तुम समयवृत्ति
को बड़े हर्ष से अंगीकार कर लो, हम इसमें अब किसी प्रकार का भी विघ्न उपस्थित
करने को तैयार नहीं । परन्तु इस श्रमणवृत्ति में एक बात का विचार करते हुए हमारे
मन में बहुत खेद होता है । यह यह कि श्रमणवृत्ति में रोग के प्रतिकार का कोई यत्न
नहीं अर्थात् रोगादि के हो जाने पर उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की ओपधि
नहीं की जाती । इस बात का विचार करने पर हमको बहुत दुःख होता है । क्योंकि
समयव्रत ग्रहण करने के अनन्तर दैवयोग से यदि किसी प्राणघातक रोग का आक्रमण
हो जाय, और उसके प्रतिकार के निमित्त किसी ओपधि आदि का उपचार न किया
जाय तो सद्यः शरीरपात की संभावना रहती है । अतः रोग के आक्रमण में किसी
प्रकार के उपचार को स्थान न देना हमें अवश्य कष्टदायक प्रतीत होता है । मृगापुत्र
के माता-पिता का यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि सम्भवतः समयवृत्ति में उपस्थित
होने वाली इस कठिनाई को ही ध्यान में लेकर वह कुछ समय और अपने विचारों
को स्थगित रखने में सहमत हो जाय । इसके अतिरिक्त इतना अवश्य स्मरण रहे कि
इस गायत्रि में जो रोगादि के उपस्थित होने पर भी साधुवृत्ति में औपघोषोपचार का
निषेध किया है, वह केवल उत्सर्ग मार्ग को अवलम्बन करके किया है । जैन-सिद्धान्त

मे चित्तकल्प और स्थविरकल्प इन दो में से जो जिनकल्पी मुनि हैं वे तो रोगादि के होने पर भी उसकी निवृत्ति के लिए किसी प्रकार की ओषधि का उपयोग नहीं करते, परन्तु जो स्थविरकल्पी हैं वे अपनी इच्छा से किसी ओषधि का भले ही उपयोग न करें परन्तु निरवय रूप औषधोपचार का उनके लिए प्रतिषेध नहीं है । यदि उक्त गाथा के भाग का आन्तरिक दृष्टि से और भी पर्यालोचन किया जाय तो मृगापुत्र के माता-पिता के कथन का यह भी आशय प्रतीत होता है कि जिनकल्प की अपेक्षा स्थविरकल्प का ही अनुसरण करना वर्तमान काल की दृष्टि से अधिक हितकर है ।

माता-पिता के इस कथन को सुनकर मृगापुत्र ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

सो वित्तऽम्मापियरो ! एवमेयं जहाफुडं ।

पडिकम्मं को कुणई , अरण्णे मियपक्खिणं ॥७७॥

स ब्रूतेऽम्बापितरौ ! एवमेतद्यथा स्फुटम् ।

प्रतिकर्म क. करोति , अरण्ये मृगपक्षिणाम् ॥७७॥

पर्यान्वय —सो-यह मृगापुत्र वित्त-कहते हैं अम्मापियरो-हे माता पिता एव-इसी प्रकार है एय-यह जहा-जैसे (आपने कहा है) फुड-प्रकट है, परन्तु अरण्णे-जंगल में मियपक्खिण-मृगों और पक्षियों का पडिकम्म-प्रतिकार को-कौन कुणई-करता है ?

मूलार्थ—यह (मृगापुत्र) कहते हैं कि हे पितरौ ! आपने यह जो कहा है कि साधुवृत्ति में जो रोगादि के होने पर औषधोपचार नहीं किया जाता, यह पडे ऋषि की बात है । यह मय कुछ सत्य है परन्तु जंगल में रहने वाले मृगों और पक्षियों का रोगादि के समय में कौन उपचार करता है ?

टीका—मृगापुत्र कहने लगे कि यह सब कुछ सत्य है कि साधुवृत्ति में किसी रोगादि के होने पर उसका प्रतिकार नहीं किया जाता अर्थात् रोग की निवृत्ति के लिए उत्सर्ग मार्ग में साधु को किसी प्रकार की ओषधि के ग्रहण करने का विधान नहीं, इसलिए यह उदा कठिन मार्ग है । परन्तु आप यह सो बतलावें कि

जगल के मृगादि पशुओं और वृक्षों पर विश्राम करने वाले पक्षियों के रोग का कौन प्रतिकार करता है ? अर्थात् उनके रोग की निवृत्ति के लिए कौन सी ओषधि उपयोग में लाई जाती है ? क्या वे औषधोपचार के बिना जीते नहीं अथवा विचरते नहीं ? तात्पर्य यह है कि जैसे मृगों और पक्षियों की वन में जाकर कोई ओषधि नहीं करता, कोई उनकी चिकित्सा नहीं करता, परन्तु फिर भी वे अपनी शेष आयु के कारण समय पर नीरोग होकर स्वच्छन्द रूप से विचरते हैं, इसी प्रकार मुनिवृत्ति को धारण करने पर भी किसी प्रतिकार की आवश्यकता नहीं है । मुनिवृत्ति में भी उदय में आये हुए असातावेदनीय कर्म के फल को शांतिपूर्वक भोगकर शेष जीवन को आनन्दपूर्वक बिताया जा सकता है । अतः मेरे लिए इस मुनिवृत्ति में उपस्थित होने वाले रोगों के बाह्य प्रतिकार का अभाव होने पर भी आपको किसी प्रकार का मानसिक खेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में समस्त शारीरिक रोगों की एक मात्र ओषधि तो धैर्य है, सहनशीलता है, जो कि मेरे में विद्यमान है । अतः मुझे इसकी चिन्ता नहीं, यह मृगापुत्र के कथन का भाव है ।

एगवभूओ अरण्णे वा, जहा उ चरई मिगो ।

एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥७८॥

एकभूतोऽरण्ये वा, यथा तु चरति मृगः ।

एव धर्मं चरिष्यामि, सयमेन तपसा च ॥७८॥

पदार्थावयव — एगवभूओ—अकेला अरण्णे—जगल में वा—अथवा जहा—जैसे उ—निश्चयार्थक मिगो—मृग चरई—विचरता है एव—उसी प्रकार धम्म—धर्म का चरिस्सामि—मैं आचरण करूँगा संजमेण से य—और तवेण—तप से ।

भी समय और तप से अलंकृत होता हुआ अकेला ही चिच्छेगा । तात्पर्य यह है कि समय और तप ये दोनों ही धर्म के लक्षण—स्वरूप हैं । इनको धारण करता हुआ मैं मृग की भाँति स्वच्छन्दरूप से अकेला ही विचरण करूँगा । प्रस्तुत गाथा में एकत्व भावना और निस्पृह वृत्ति का वर्णन किया गया है । क्योंकि जब तक यह जीव अपने आत्मबल पर दृढ़ विश्वास रखकर उक्त वृत्ति का अवलम्बन नहीं करता, तब तक यह परमोक्षपद—मोक्षपद का अधिकारी नहीं बन सकता । इसलिए समयशील व्यक्ति को अपने आत्मबल पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, इसी से उसका उद्धार होगा ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

जहा मिगस्स आयंको, महारण्णंमि जायई ।

अच्छन्तं रुक्खमूलम्मि, कोणं ताहे चिगिच्छई ॥७९॥

यथा मृगस्याऽऽतंकः, महारण्ये जायते ।

तिष्ठन्तं वृक्षमूले, कस्तं तदा चिकित्सति ॥७९॥

पदार्थावयव —जहा—जैसे मिगस्स—मृग को आयंको—रोग महारण्णमि—महा जंगल में जायई—उत्पन्न होता है, तब अच्छन्तं—बैठे हुए रुक्खमूलम्मि—वृक्ष के मूल में को—कौन शं—उसकी ताहे—उस समय चिगिच्छई—चिकित्सा करता है ।

मूलार्थ—हे पितरो ! महाभयानक जंगल में रहने वाले मृग को जब कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, तब उस समय किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस मृग की कौन चिकित्सा करता है ?

टीका—पूर्व की गाथाओं में मृगापुत्र के माता-पिता ने साधुवृत्ति में किसी रोग के उत्पन्न होने पर, उसकी चिकित्सा का निषेध होने से जो मानसिक खेद इस वृत्ति के लिए किया था, उसका संक्षेप से तो मृगापुत्र ने प्रथम ही समाधान कर दिया था । परन्तु अब उसको विशेषरूप से समाहित करने के लिए कहते हैं कि हे पिताजी ! महारण्य—भयानक जंगल—में विचरने वाले मृग को यदि किसी आतंक—सद्यः प्राणघातक रोग—का आक्रमण हो जाय तो उस समय किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस रुग्ण मृग की कौन जाकर चिकित्सा करता है ? अर्थात्

कोई भी नहीं करता । किन्तु वह रोगी मृग उस रोगजन्य पीड़ा को सहन करता हुआ बैठा रहता है । तात्पर्य यह है कि जैसे वह मृग उस पीड़ा को शांतिपूर्वक सहन करके समय आने से उस रोग से मुक्त होने पर फिर पूर्व की भँति स्वेच्छा-पूर्वक निचरता है, उसी प्रकार समयशील पुरुष को भी धैर्यपूर्वक रोगादि के उपद्रव को सहन करके अपनी बलवती आत्मनिष्ठा का परिचय देना चाहिए । इस गाथा में सामान्य धन का उल्लेख न करके जो 'महारण्य' का उल्लेख किया है, उसका तात्पर्य यह है कि निम्नी छोटे से धन में तो उसकी सार-संभार लेने का धर विचरते हुए किसी धनालु पुरुष को समय भी मिल सकता है परन्तु महाभयानक जगल में तो किसी के भी पहुँचने की सम्भावना नहीं हो सकती । 'ण' शब्द के नियम में बृहद्बृत्तिकार लिखते हैं कि—'अच् सधिलोपो बहुलम्' इस नियम से 'अच्' का लोप होने पर 'एन्' के स्थान पर 'ण' पढ़ा गया है ।

अथ उक्त कथन को पल्लवित करते हुए फिर कहते हैं—

को वा से ओसहं देइ, को वा से पुच्छई सुहं ।

को से भक्तं च पाण वा, आहरित्तु पणामई ॥८०॥

को वा तस्मै औषध दत्ते, को वा तस्य पृच्छति सुखम् ।

कस्तस्मै भक्तं च पान वा, आहृत्य प्रणामयेत् ॥८०॥

पदार्थान्वय —वा-अथवा को-कौन से-उस मृग को ओमह-औषध लाकर देइ-देता है वा-अथवा को-कौन से-उसको सुह-सुखसाता पुच्छई-पूछता है को-कौन से-उसको भक्त-भोजन वा-अथवा पाण-पानी आहरित्तु-लाकर पणामई-देता है ।

मूलाथ—हे पितरो ! कौन उस मृग को औषधि देता है ? कौन सुखमाता पूछता है ? और कौन भोजन पानी लाकर उसको देता है ?

टीका—मृगापुत्र अपने पूर्वोक्त कथन को पुष्ट करते हुए फिर कहते हैं कि पिताजी ! उस भयानक अटवी में वृक्ष के नीचे पड़े हुए उस रोगी मृग को वहाँ जाकर कौन पुरुष औषधि देता है ? कौन जाकर उसको सुखसाता पूछता है ? और कौन

पुरुष उसको अन्न-पानी लाकर देता है ? अर्थात् कोई ओषधि नहीं देता, कोई कुशल-क्षेम नहीं पूछता, तथा कोई भी अन्न-पानी से उसकी सार-सँभाल नहीं करता । जैसे किसी पुरुष के द्वारा औषधोपचार तथा सेवा-शुश्रूषा के न होने पर भी वह मृग कष्ट को शांतिपूर्वक सहन कर लेता है, उसी प्रकार समयवृत्ति में आरूढ होने वाले मुमुक्षु पुरुष को भी शारीरिक कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए । कारण कि अशान्ति से रोगों की वृद्धि और शांति से उनकी निवृत्ति होती है ।

यहाँ पर 'पणामई' इस प्रयोग में 'अर्प' धातु को 'पणाम' आवेश किया हुआ है, अतः 'पणाम' का अर्थ अर्पण करना है ।

जया य से सुही होइ, तथा गच्छइ गोयरं ।

भक्तपाणस्स अट्टाए, वहुराणि सराणि य ॥८१॥

यदा च स' सुखी भवति, तदा गच्छति गोचरम् ।

भक्तपानस्यार्थ , वहुराणि सरांसि च ॥८१॥

पदार्थान्वय —य-च—और जया—जिस समय से—यह सुही—सुखी होइ—हो जाता है तथा—उस समय गोयर—गोचरी को गच्छइ—जाता है भक्त—भोजन य—और पाणस्म—पानी के अट्टाए—लिण वहुराणि—घन य—और सराणि—सर—तालाब—को ।

मूलार्थ—तदनन्तर जिस समय वह मृग स्वस्थ हो जाता है, उस समय गोचरी को चल पड़ता है और भोजन तथा जल के लिए हरे हरे घास में जौर जलाशय में पहुँच जाता है ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि समय आने पर जब वह मृग नीरोग हो जाता है तब उसी गहन घन में भोजन—भक्ष्य, घनस्पति आदि और जल की तलाश में चल पड़ता है । तथा घन में उपलब्ध होने वाले भोजन और जल से वृत्त होकर स्नेच्छापूर्वक फिर उसी घन में विचरने लगता है । उसी प्रकार समयवृत्ति को धारण करने वाले मुनि लोग भी अपने जीवन को शांतिपूर्वक व्यतीत करते और कर सकते हैं । यहाँ पर इतना स्मरण अवश्य रहे कि वर्तमान समय में गच्छ मे

रहने वाले मुनियों को इस प्रकार की वृत्ति का पालन करना सर्वथा असाध्य नहीं तो वृष्टसाध्य अवश्य है । तो भी समयशील साधु इस बात का विचार अवश्य करता रहे कि वह समय मुझे कब प्राप्त होगा, जब कि मैं गच्छ को छोड़कर एकल विहार—प्रतिमा को अगीकार करूँ (यह कथन औपपातिक सूत्र के व्युत्सर्ग विवरण में है) । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का भाव प्रत्येक मुनि को रखना चाहिए । गोचरी शब्द से यहाँ पर मृगचर्या सूचित की गई है ।

इसके अनन्तर—

खाद्वत्ता पाणियं पाउं, वह्लरेहिं सरेहि य ।

मिगचारियं चरित्ता णं, गच्छई मिगचारियं ॥८२॥

खादित्वा पानीय पीत्वा, वह्लरेषु सरस्सु च ।

मृगचर्या चरित्वा, गच्छति मृगचर्याम् ॥८२॥

पदार्थान्वय —खाद्वत्ता—खाकर पाणिय—पानी पाउं—पीकर वह्लरेहिं—यनों में य—और सरेहि—सरो में मिगचारिय—मृगचर्या को चरित्ता—आचरण करके मिगचारिय—मृगचर्या में गच्छई—चला जाता है ।

मूलार्थ—वह मृग वनों में और जलाशयों में घास आदि खाकर और पानी पीकर मृगचर्या का आचरण करता हुआ अपने स्थान में विचरता है ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि नीरोग होने के बाद वह मृग सृण-घास खाकर और जल आदि पीकर फिर आनन्दपूर्वक विचरने लगता है । स्वेच्छापूर्वक चलना और स्वेच्छापूर्वक बैठना, अर्थात् अपनी क्रिया में किसी के पराधीन न होना मृगचर्या कहलाती है । मृग के रहने के स्थान को भी मृगचर्या कहते हैं । उक्त गाथा में आये हुए 'वह्लरेहिं—सरेहि' पदों में 'सुप्' का व्यत्यय है अर्थात् सप्तमी के स्थान में तृतीया का प्रयोग किया गया है ।

अब उक्त मृगचर्या की साधुवृत्ति से तुलना करते हुए कहते हैं—

एवं समुद्रिओ भिक्षू, एवमेव अणेगए ।

मिगचारियं चरित्ता णं, उड्डं पक्कमई दिसं ॥८३॥

एवं समुत्थितो भिक्षुः, एवमेवाऽनेकग ।

मृगचर्यां चरित्वा, ऊर्ध्वं प्रक्रामते दिशम् ॥८३॥

पदार्थान्वय—एव—इसी प्रकार समुद्रिओ—सयम मे सावधान हुआ भिक्षू—साधु और एवमेव—इसी प्रकार अणेगए—अनेक स्थानों मे फिरने वाला मिगचारिय—मृगचर्या को चरित्ता—आचरण करके उड्ड—ऊँची दिस—दिशा को पक्कमई—आक्रमण करता है ।

मूलाथ—इसी प्रकार भिक्षु भी सयम मे सावधान होकर मृग की भाँति अनेक स्थानों मे फिरकर मृगचर्या का आचरण करता हुआ ऊँची दिशा को आक्रमण करता है ।

टीका—मृगापुत्र कहते हैं कि सयम-क्रिया मे सावधान हुआ साधु भी उक्त मृग की तरह—अर्थात् जैसे रोगादि के आने पर वह उसी जगल मे किसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ समय व्यतीत करता है और नीरोग होने पर स्वेच्छानुसार भ्रमण करने लग जाता है उसी प्रकार साधु भी रोगादि के आने पर चिकित्सादि से उपराम होकर एक स्थान में स्थित रहे और रोगादि के शान्त होने पर अपनी साधु-वृत्ति के अनुसार भिक्षादि में प्रवृत्त हो जाय । तात्पर्य यह है कि जैसे मृग नाना प्रकार के स्थानों में भ्रमण करके अपने उदर की पूर्ति कर लेता है, उसी प्रकार मुनि भी किसी गृहविशेष के नियम मे न आकर, अनेक घरों से भिक्षा लेकर, अपनी धुधा को शान्त करने का प्रयत्न करे । इस प्रकार आचरण करने वाला मुनि, ऊर्ध्वदिशा—मोक्ष—के लिए पराक्रम करने वाला होता है । तात्पर्य यह है कि—सयम-क्रिया के अनुष्ठान का फल मोक्ष और स्वर्ग ये दो हैं । इनमे सयमशील साधु को उचित है कि वह अपनी सयम-क्रिया को मोक्षप्राप्ति के निमित्त ही उपयोग मे लावे, न कि स्वर्गप्राप्ति के लिए ।

अब इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए फिर कहते हैं—

जहा मिए एग अणेगचारी,
 अणेगवासे धुवगोअरे य ।
 एवं मुणी गोयरियं पविट्टे,
 नो हीलए नोवि य खिसएज्जा ॥८४॥

यथा मृग एकोऽनेकचारी,
 अनेकवासो ध्रुवगोचरश्च ।
 एव मुनिर्गोचर्या प्रविष्टः,
 नो हीलयेन्नोऽपि च खिसयेत् ॥८४॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे मिए—मृग एग—अकेला अणेगचारी—अनेक स्थानों में विचरता है य—और अणेगवासे—अनेक स्थानों में यास करता है, तथा धुवगोअरे—सदा गोचरी न्रिये हुए आहार का ही आहार करता है एव—इसी प्रकार मुणी—माधु गोयरिय—गोचरी में पविट्टे—प्रविष्ट हुआ नो हीलए—कम मिलने पर हीलना न करे य—और नावि—न खिसएज्जा—आहार के न मिलने पर निन्दा करे ।

मूलार्थ—जैसे अकेला मृग अनेक स्थानों में विचरने वाला होता है और अनेक स्थानों में निवास करने वाला होता है, तथा ध्रुवगोचर अर्थात् सदा गोचरी न्रिये हुए आहार का ही भक्षण करने वाला होता है, उसी प्रकार गोचरी वृत्ति में प्रविष्ट हुआ मुनि भी, कदग्न—कृत्स्न—आहार के मिलने पर उमकी अवहेलना न करे तथा न मिलने पर निन्दा न करे ।

टीका—मृगापुत्र फिर कहते हैं कि जैसे सहायक अन्य अकेला ही मृग अनेक स्थानों में विचरता रहता है और अनेक स्थानों में निवास करता है—क्योंकि उसका कोई भी नियत स्थान नहीं होता । तथा भ्रमण करते हुए उसको जहाँ पर जैसे भी तृण आदि मध्य पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है, उसी से वह अपने उदर की पूर्ति कर लेता है । तात्पर्य यह है कि उसके पास अनेक दिनों के लिए न तो स्थाय पदार्थों का संचय रहता है और न वह दूसरों के पास स्थाय पदार्थों को संचित रखता है ।

किन्तु क्षुधा के समय धन में विचरने से उसको जो कुछ प्राप्त होता है उसी से वह अपना निर्वाह कर लेता है । इसी प्रकार भिक्षावृत्ति में प्रवृत्त हुआ मुनि भी अपने पास किसी प्रकार के आहार द्रव्य का संचय न करता हुआ केवल शुद्ध भिक्षावृत्ति से उपलब्ध हुए खाद्य पदार्थों से अपनी क्षुधा की निवृत्ति करे परन्तु किसी घर से कन्न—कुत्सित आहार मिलने पर अथवा न मिलने पर उस आहार की अवहेलना या न देने वाले दाता की निन्दा न करे । क्योंकि मुनि का धर्म तो याचना करने का है, आगे देना या न देना अथवा सुन्दर आहार न देना दाता की इच्छा पर निर्भर है । प्रस्तुत गाथा में साधु को मृग से उपमित किया गया है । उसका अभिप्राय यह है कि—जैसे मृग असहाय होता है, उसी प्रकार साधु भी किमी गृहस्थ की सहायता की अभिलाषा न करे, तथा जैसे मृग अनेक स्थानों में फिरता है, उसी भाँति साधु भी निरन्तर भ्रमण ही करता रहे, एष जैसे मृग का कोई खास निवासस्थान नहीं होता, उसी तरह साधु का भी कोई स्थायी निवासस्थान नहीं होना चाहिए, और जैसे मृग केवल अपने ही पुरुषार्थ से वृणादि आहार का अन्वेषण करके उसके द्वारा शरीरत्याग को चलाता है, उसी प्रकार साधु भी केवल गोचरीवृत्ति से ही अपनी उदरपूर्ति करने का सफल रहते । तात्पर्य यह है कि किसी गृहस्थ का उपाश्रय आदि में लाकर दिया हुआ आहार साधु कदापि ग्रहण न करे । इसी अभिप्राय से मुनि की वृत्ति को मृगचर्या के नाम से शास्त्रकारों ने अभिहित किया है । यद्यपि पूर्व की गाथाओं में साधुवृत्ति के लिए मृग के साथ पक्षी का भी उल्लेख किया है, परन्तु यह गौण है, मुख्यतया मृग की उपमा ही यथार्थ है, क्योंकि वह स्वभाव से ही सरल और उपशान्त होता है । इसलिए मुनिवृत्ति के यही उपयुक्त प्रतीत होता है । अर्थात् समयवृत्ति को धारण करने वाला साधु भी उपशान्त, मोह और सरल स्वभाव वाला होना चाहिए ।

इसके अनन्तर मृगापुत्र ने जो कुछ किया, अत्र उसका निरूपण करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—

मिगचारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता । जहासुहं ।

अम्मापिउहिंणुणाओ, जहाइ उवहिं तओ ॥८५॥

मृगचर्यां चरिष्यामि, एव पुत्र ! यथासुखम् ।

अम्वापितृभ्यामनुज्ञातः , जहात्युपधि तथा ॥८५॥

पदार्थावयव — मिगचारिय-मृगचर्या का चरिस्सामि-आचरण करूँगा एव-इस प्रकार पुत्र-हे पुत्र ! जहासुह-जैसे तुमको सुख हो अम्मापिऊहि-माता पिता की अणुण्णाओ-आज्ञा होने पर उवाहि-उपधि को जहाह-छोड़ दिया तओ-तदनन्तर दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—म मृगचर्या का आचरण करूँगा, हे पुत्र ! जैसे तुमको सुख हो, वैसे करो । इस प्रकार माता पिता की आज्ञा होने पर मृगापुत्र ने उपधि को छोड़ दिया, तदनु वह दीक्षित हो गया ।

टीका—सयमग्रहण के विषय में माता-पिता से अनेक प्रकार के प्रभोत्तर होने के अनन्तर मृगापुत्र ने कहा कि मैं तो अब मृगचर्या का ही आचरण करूँगा । पुत्र के इन वचनों को सुनकर माता-पिता ने कहा कि पुत्र ! जैसे तुम्हारी रुचि हो, वैसे करो, हम उसमें किसी प्रकार की भी बाधा उपस्थित नहीं करते । इस प्रकार माता पिता की आज्ञा हो जाने पर मृगापुत्र ने द्रव्य और भावरूप उपधि का परित्याग करके दीक्षित होने का सकल्प कर लिया । द्रव्य उपधि—वस्त्र आभूषणादि, भाव उपधि—छद्मादि—मायादि, इन दोनों का परित्याग कर दिया । 'येन आत्मा नरके उपधीयते स उपधि' अर्थात् जिससे यह आत्मा नरक में जाय, उसको उपधि कहते हैं । अतः सयमग्रहण के अभिलाषी को द्रव्य और भावरूप दोनों प्रकार की उपधि का परित्याग कर देना चाहिए । यद्यपि पूर्व की एक गाथा में मृगापुत्र को 'दमीश्वर' कहा गया है परन्तु यह कथन भावसयम की अपेक्षा से है और यहाँ पर तो द्रव्यलिंग ग्रहण करने की दृष्टि से इस प्रकार कहा गया है । सारांश यह है कि माता-पिता की अनुमति होने पर मृगापुत्र सयमग्रहण करने में सावधान हो गये ।

अब फिर इसी कथन से पल्लवित करते हुए सूत्रकार कहते हैं—

मिगचारियं चरिस्सामि, सव्वदुक्खविमोक्खणिं ।

तुव्वमेहि अम्ब ! ऽणुण्णाओ, गच्छ पुत्त ! जहासुहं ॥८६॥

मृगचर्या चरिष्यामि, सर्वदुःखविमोक्षिणीम् ।
युष्माभ्यामनुज्ञातः , गच्छ पुत्र ! यथासुखम् ॥८६॥

पदार्थान्वय —मिगचारिय—मृगचर्या का चरिस्मामि—आचरण करूँगा, जो सच्चदुःख—सर्व दुःखों से विमोक्षणि—मोक्ष करने वाली है अम्ब !—हे माता ! तुम्हेहि—आप दोनों की अणुगणाओ—आज्ञा होने पर, गच्छ—जा पुत्र—हे पुत्र ! जहासुहं—जैसे सुख हो ।

मूलार्थ—हे अम्ब ! आप दोनों की आज्ञा होने पर मैं मृगचर्या का आचरण करूँगा, जो कि सर्व दुःखों से मुक्त करने वाली है । [तब उसके माता पिता ने कहा कि] हे पुत्र ! जैसे तुमको सुख हो, ऐसे करो ।

टीका—सयम ग्रहण करने के लिए युवराज का अत्याग्रह देखकर माता-पिता ने उसको आज्ञा दे दी और वे सयम ग्रहण के लिए उद्यत हो गये । यह पूर्वगाथा में वर्णन आ चुका है । प्रस्तुत गाथा में भी इसी विषय को पुनः पद्धित किया गया है । मृगापुत्र कहते हैं कि आप मुझे आज्ञा दे ताकि मैं मृगचर्या—सयमवृत्ति—का अनुसरण करूँ, क्योंकि यह सर्व प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाली है । तब माता पिता ने उत्साहपूर्वक आज्ञा देते हुए कहा कि पुत्र ! जाओ, भले ही सयम ग्रहण करो । अर्थात् यदि इसी में तुम्हारी आत्मा को सुख है और इसी के ग्रहण करने से तुम दुःखों से छूट सकते हो तो हम तुमको वही सुखी से आज्ञा देते हैं । वर्तमान काल में दीक्षासम्बन्धी जो प्रथा प्रचलित हो रही है तथा आज्ञा लेने और देने में जो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, उनका परिचय करना अनावश्यक है । परन्तु दीक्षा लेने और उसकी आज्ञा देने वाले दोनों ही व्यक्तियों को इस अध्ययन के अवलोकन से अवश्य ही उचित शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए ।

तदनन्तर—

एवं सो अम्मापियरं, अणुमाणित्ता ण बहुविहं ।
ममत्तं छिन्दई ताहे, महानागो व्व कञ्चुयं ॥८७॥
एव सोऽम्बापितरौ , अनुमान्य बहुविधम् ।
समत्वं छिनत्ति तदा, महानाग इव कञ्चुकम् ॥८७॥

पदार्थो वय — एव—इस प्रकार सो—वह—मृगापुत्र अम्मापियर—माता-पिता को अणुमाणित्ता—सम्मत करके बहुजिह—नानाविध—अनेक प्रकार के ममत्त—ममत्व को छिन्दई—छोड़ता है ताहे—उस समय वय—जैसे महानागो—महानाग—सर्प कचुय—कचुक को ।

मूलार्थ—इम प्रकार दीक्षा क लिए माता-पिता को सम्मत कर लेने क बाद वह मृगापुत्र समार क अनेकविध ममत्व को इम प्रकार छोड़ता है, जैसे सर्प कौचली को छोड़ देता है ।

टीका—ससार में बन्धन का एकमात्र कारण ममत्व है । जब तक इस जीव की सासारिक पदार्थों पर मूर्च्छा बनी हुई है, तब तक वह साधु का वेप ग्रहण कर लेने पर भी कर्म के बन्धन से मुक्त नहीं हो सकता । इसलिए सारे अनर्थों का मूल कारण जो ममत्व—राग—है, उसी का परित्याग करने से कल्याण का मार्ग उपलब्ध होता है । मृगापुत्र ने दीक्षित होने से प्रथम अपने माता-पिता को अपने विचारों के अनुकूल बना लेने के बाद अर्थात् उनकी आज्ञा प्राप्त कर लेने के अनन्तर सब से प्रथम सासारिक पदार्थों में विविध भोंति की जो आसक्ति है, उसको छोड़ दिया । और छोड़ा भी इस प्रकार से, जैसे साँप अपने ऊपर की कचली को निवालर पर फेंक देता है । इस दृष्टान्त से मृगापुत्र की सासारिक विषयभोगसम्बन्धी उत्कृष्ट निस्पृहता का बोध कराया गया है । तात्पर्य यह है कि जैसे कचली को फेंककर सर्प परे हो जाता है और उसको पीछे फिरकर देखता तक भी नहीं, उसी प्रकार मृगापुत्र ने भी सब प्रकार के ममत्व का परित्याग कर दिया । सारांश यह है कि वह मृगापुत्र द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से ममतारहित हो गया ।

अथ उनके बाह्य उपधि के परित्याग का वर्णन करते हैं—

इड्डी वित्त च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ ।

रेणुअं व पडे लग्गं निद्धणित्ताण निग्गओ ॥८८॥

ऋद्धिं वित्त च मित्राणि च, पुत्रदाराश्च ज्ञातीन् ।

रेणुकमिव पटे लग्न, निर्धूय निर्गत ॥८८॥

पदार्थान्वय — इहो—कृद्धि च—और वित्त—धन य—और मित्ते—मित्र पुत्त—
पुत्र दार—स्त्री च—पुन नायओ—ज्ञातिमन्धवी जन रेणुअ व—धूलि की तरह पड़े—
पट में लगग—लगी हुई निद्रुणिता—झाड़कर निगगओ—घर से निकल गया ।

मूलार्थ—जैसे कपड़े में लगी हूँ धूलि को झाड़ दिया जाता है, उसी
प्रकार ममृद्धि, मित्र, मित्र, पुत्र, स्त्री और मन्धन्धी जनो के मोह को त्याग कर
मृगापुत्र घर से निकल पड़े ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बाह्य उपधि के परित्याग का वर्णन किया गया है ।
माता-पिता की अनुमति मिलने के अनन्तर मृगापुत्र ने राजकीय ममृद्धि—इस्ती, अश्वदि
का परित्याग कर दिया । रत्नों से भरे हुए कोप को छोड़ दिया । मित्रों से भी वे
पराङ्मुख हो गये । पुत्र और स्त्री तथा सम्बन्धी जनो के मग का भी उन्होंने परित्याग
कर दिया । यह त्याग भी वैसा ? जैसे कपड़े पर लगी हुई धूल को झाड़कर अलग
कर दिया जाता है । यहाँ पर वस्त्र और धूलि के दृष्टान्त से यह भाव व्यक्त किया है
कि वस्त्र के साथ लगी हुई रज अप्रिय होने से जैसे झाड़कर वस्त्र से अलग कर दी
जाती है, उसी प्रकार इस सासारिक पदार्थसमूह को भी अत्यन्त अप्रिय समझकर
मृगापुत्र ने इनका परित्याग कर दिया और त्याग करने के अनन्तर वे भी वस्त्र की
भौति शुद्ध हो गये ।

इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर उपधि का परित्याग करके वे मृगापुत्र किस
प्रकार के हो गये, अब इसका वर्णन करते हैं—

पंचमहव्वयजुत्तो , पंचसमिओ तिगुत्तिगुत्तो य ।
सविभन्तरवाहिरिए, तवोकम्ममि उज्जुओ ॥८९॥

पंचमहावतयुक्त , पंचभिः समितस्त्रिगुत्तिगुत्तश्च ।
साभ्यन्तरवाह्ये , तप कर्मणि उद्युक्त. ॥८९॥

पदार्थान्वय — पंचमहव्वय—पाँच महाव्रतों से जुत्तो—युक्त पंचममिओ—पाँच
समितियों से समित य—और तिगुत्तिगुत्तो—तीन गुप्तियों से गुप्त सविभन्तर—
आभ्यन्तर और वाहिरिए—बाह्य तवोकम्ममि—तप कर्म में उज्जुओ—उत्पन्न हो गया ।

मूलार्थ—पाँच महाव्रतों से युक्त, पाँच समितियों से समित और तीन गुप्तियों से गुप्त हुआ वह मृगापुत्र बाह्य और आभ्यन्तर तप कर्म में मावधान हो गया ।

टीका—सर्व प्रकार की उपधि का परित्याग करके घर से निकलकर मृगापुत्र ने मुनिवृत्ति—मुनिवेष को धारण कर लिया, जैसे कि पूननम् में धारण की थी । इसलिए उनके किसी गुरु का नाम निर्देश नहीं किया गया । मुनिवेष को धारण करते हुए मृगापुत्र अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमह रूप पाँच महाव्रतों से युक्त हो गये । ईर्या—भाषा, एषणा, आदान, निशेष तथा परिष्ठापना रूप पाँच प्रकार की समितियों से विभूषित और मन, यचन, कायारूप तीनों गुप्तियों से गुप्त होते हुए सर्व प्रकार के तप कर्म में उद्यत हो गये अर्थात् बाह्य और आभ्यन्तर सभी प्रकार के तप कर्म के अनुष्ठान में प्रयुक्त हो गये । पाँच समितियों और तीन गुप्तियों का सविस्तर वर्णन इसी सूत्र के २४वें अध्यायन में किया है । तप की सविस्तर व्याख्या ३०वें अध्यायन में की गई है ।

अब फिर कहते हैं—

निम्ममो निरहंकारो, निस्संगो चत्तगारवो ।

समो अ सव्वभूएसु, तसेसु थावरेसु अ ॥९०॥

निर्ममो निरहंकारः, नि सगस्त्यक्तगौरवः ।

समश्च सर्वभूतेषु, त्रसेषु स्थावरेषु च ॥९०॥

पदार्थावय — निम्ममो—ममत्वरहित निरहंकारो—अहंकार से रहित निस्संगो—सग से रहित चत्तगारवो—त्याग दिया है गर्व तिसने अ—और समो—समभाव रखने वाला सव्वभूएसु—सर्वजीवों में तसेसु—त्रसों में अ—और थावरेसु—स्थावरों में ।

मूलार्थ—ममत्व और अहंकार से रहित तथा सगरहित एवं तीनों गर्वों से रहित वह मृगापुत्र त्रस और स्थावर आदि सर्व प्रकार के जीवों पर समभाव रखने वाला हुआ ।

टीका—सयमव्रत ग्रहण करने के अनन्तर मृगापुत्र ने ससार के सभी पदार्थों

पर से भय को त्याग दिया तथा उत्तमोत्तम गुणों के धारण करने का उनके मन में अहंकार भी नहीं रहा, एवं गृहस्थों के सग का भी उन्होंने त्याग कर दिया अर्थात्— 'गृहस्थेभ्य न कुञ्जा कुञ्जा साहुसयव' इस आज्ञा के अनुसार वे चलने लगे । इसी प्रकार ऋद्धि, रस और सात्वा—इन तीनों गवों को भी उन्होंने छोड़ दिया । अतएव भ्रम और स्थावर आदि सभी प्रकार के जीवों पर उनका समभाव हो गया । तात्पर्य यह है कि किसी भी प्राणी पर उनका राग या द्वेष नहीं रहा ।

फिर कहते हैं—

लाभालाभे सुखे दुःखे, जीविष मरणे तथा ।

समो निन्दापसंसासु, तथा माणावमाणो ॥९१॥

लाभालाभे सुखे दुःखे, जीविते मरणे तथा ।

समो निन्दाप्रशंसयोः, समो मानापमानयोः ॥९१॥

पदार्थान्वय — लाभालाभे—लाभ और अलाभ में सुखे—सुख में दुःखे—दुःख में तथा—तथा जीविष—जीवन में मरणे—मरण में समो—समभाव रखने वाला निन्दा-पसंसासु—निन्दा और प्रशंसा में तथा—तथा माणावमाणो—मान और अपमान में ।

मूलार्थ—वह मृगापुत्र लाभ, अलाभ; सुख, दुःख, जीवित और मरण तथा निन्दा और प्रशंसा, एवं मान और अपमान में समभाव रखने वाला हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सयमशील साधु के आन्तरिक उत्कृष्ट गुणों का विमर्शन किया गया है । तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति लाभ में और अलाभ में, सुख में और दुःख में, तथा जीवन में और मरण में, निन्दा और प्रशंसा में, तथा मान और अपमान में समभाव रखने वाला होता है, वही वास्तव में मुनि अथवा साधु है । ये सम्पूर्ण गुण मृगापुत्र में विद्यमान थे । इसलिए वे उच्छ्रोत्रि के मुनियों की पक्ति में गिने गये । माराश यह है कि आहारादि के लभ होने पर जिसके चित्त में प्रसन्नता नहीं, न मिलने पर खेद नहीं, जीवन की लालसा और मृत्यु का भय जिसको नहीं, तथा कोई निन्दा करे तो रोष नहीं और प्रशंसा करने वाले पर प्रसन्नता नहीं,

१ सयमशील की गृहस्थों का सग न करना चाहिये किन्तु साधुओं के ससर्ग में रहना चाहिये ।

एव किसी के द्वारा सम्मानित होने की सुशी और अपमानित होने पर दुःख नहीं, वही सच्चा त्यागी, सयमी मुनि अथवा साधु है। वास्तव में मोक्षामिलापी आत्मा को इन्हीं आन्तरिक गुणों के सम्पादन करने की आवश्यकता है।

अब फिर कहते हैं—

गारवेसु कसाएसु, दंडसल्लभएसु अ ।

नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अवन्धणो ॥९२॥

गौरवेभ्यः कपायेभ्यः, दण्डशल्यभयेभ्यश्च ।

निर्वृत्तो हास्यशोकात्, अनिदानोऽवान्धवः ॥९२॥

पदार्थावय — गारवेसु—तीनों गर्व से कसाएसु—कपायों से दण्ड—दण्ड सल्ल—शल्य अ—और भएसु—भयों से नियत्तो—निवृत्त हो गया हाससोगाओ—हास्य और शोक से तथा अनियाणो—निदान से रहित अवन्धणो—बन्धन से रहित ।

मूलार्थ—गर्व, कृपाय, दण्ड, शल्य और भय में तथा हास्य और शोक से निवृत्त हो गया, तथा निदान और बन्धन से भी मुक्त हो गया ।

टीका—सयमवृत्ति को धारण करने के अनन्तर मृगापुत्र ने तीनों गारव—गर्वों (ऋद्धिगर्व, रमगर्व और मातागर्व) का परित्याग कर दिया । क्रोध, मान, माया और लोभ—इन बयायों को भी छोड़ दिया । मन, वचन और काया के दण्ड को भी त्याग दिया । मायादि दान और मिथ्यादर्शन इन तीन प्रकार के शल्यों को भी छोड़ दिया । अतएव सात प्रकार के भयों से भी वह निवृत्त हो गया । इसके साथ ही उसका हास्य और शोक भी जाता रहा । इस प्रकार आचरण करने से उसकी प्रत्येक क्रिया निदान से रहित और बन्धन से मुक्त कराने वाली हुई । तात्पर्य यह है कि ससार में कर्मबन्ध का कारण जो राग-द्वेष हैं, उनसे वह निवृत्त हो गया । प्रस्तुत गाथा में साधु को सयम ग्रहण करने के अनन्तर किस प्रकार की धारणा रखनी चाहिए, इस बात का बड़ी सुन्दरता से दिग्दर्शन कराया गया है । सप्तमी विभक्ति के जो रूप दिये गये हैं, वे पञ्चमी के अर्थ में समझने चाहिएँ । इसी लिए यहाँ पर पञ्चमी का अर्थ किया गया है ।

अब फिर इसी विषय का वर्णन करते हैं—

अणिस्सिओ इहं लोए, परलोए अणिस्सिओ ।

वासीचन्दणकप्पो य, असणे अणमणे तहा ॥९३॥

अनिश्रित इह लोके, परलोकेऽनिश्रित. ।

वासीचन्दनकल्पश्च , अशनेऽनशने तथा ॥९३॥

पदार्थान्वय —इह—इस लोए—लोक में अणिस्सिओ—आश्रयरहित परलोए—परलोक में अणिस्सिओ—अनिश्रित वामी—परशु से कोई छेदन करता है य—और चदण—चदन का लेप करता है—किन्तु दोनों पर कप्पो—समकल्प है तहा—उसी प्रकार असणे—अन्न के मिलने पर अणसणे—अन्न के न मिलने पर—समभाव है ।

मूलार्थ—इस लोक के आश्रित नहीं और परलोक के आश्रित नहीं, तथा कोई परशु से छेदन करता है और कोई चन्दन से पूजता है, परन्तु दोनों पर समकल्प है । इसी तरह अन्न के मिलने अथवा न मिलने पर भी समभाव है ।

टीका—इस गाथा में मृगापुत्र की सयमानुकूल क्रिया और भावों का दिग्दर्शन कराया गया है । यथा—तपोऽनुष्ठान से इस लोक में प्राप्त होने वाली प्रतिष्ठा, परस्पर की सहायता और राज्यपदवी आदि की उनको इच्छा नहीं, और न स्वर्गादि सुखों की अभिलाषा है । किन्तु उनकी सयमानुकूल सभी क्रियाएँ धर्मक्षय के निमित्त ही हैं । ऐहिक और पारलौकिक सुखों की उनके मन में अणुमात्र भी इच्छा नहीं । अतएव यदि किसी ने उनके शरीर को परशु से काटा है तो उस पर वे रुष्ट नहीं होते और किसी ने यदि उनके शरीर पर चन्दन का लेप किया तो उस पर वे प्रसन्न नहीं होते किन्तु दोनों पर समान दृष्टि रखते हैं । इसी प्रकार अन्नादि भक्ष्य पदार्थों के प्राप्त होने पर उनको हर्ष नहीं होता और न मिलने पर उद्वेग नहीं होता । तात्पर्य यह है कि इष्टानिष्ट हर एक अवस्था में वे समभाव रहते हैं । सयमशील प्रत्येक मुनि को मृगापुत्र की उक्त वृत्ति का अनुसरण करना चाहिए, यह इस गाथा का अभिप्राय है ।

अब फिर कहते हैं—

अप्पसत्थेहिं दारेहिं, सब्बओ पिहियासवो ।

अज्झप्पज्झाणजोगेहिं, पसत्थदमसासणो ॥९४॥

अप्रशस्तेभ्यो द्वारेभ्यः, सर्वतः पिहिताश्रयः ।

अध्यात्मध्यानयोगैः, प्रशस्तदमशासनः ॥९४॥

पदार्थान्वय — अप्पसत्थेहिं—अप्रशस्त द्वारेहिं—द्वारों से—निवृत्त हुआ सब्बओ—सर्व प्रकार से पिहियासवो—पिहिताश्रय होकर अज्झप्प—अध्यात्म भाग्य—ध्यान जोगेहिं—योगों से युक्त हुआ पसत्थ—सुन्दर है दम—उपशम और सासणो—भगवान् का शिक्षारूप शासन जिसका ।

मूलार्थ—अप्रशस्त द्वारों से निवृत्त हुआ, सर्व प्रकार से पिहिताश्रय बनता हुआ, अध्यात्मयोग से युक्त होकर प्रशस्त, उपशम और भगवान् के शिक्षारूप जागम का वेत्ता बन गया ।

टीका—इस गाथा में भी मृगापुत्र के आंतरिक विशुद्ध आचार का दिग्दर्शन कराया गया है । वे मृगापुत्र अप्रशस्त योगों—मन, वचन और काया के व्यापारों—द्वारा आने वाले कर्माणुओं को रोकने से पिहिताश्रय बन गये अर्थात् आश्रय के निरोध से सपर्युक्त हो गये । क्योंकि आश्रयों का निरोध करने से ही सबर तत्त्व की प्राप्ति होती है । परन्तु पिहिताश्रय अर्थात् सपर्युक्त यह जीव तभी हो सकता है, जब कि उसकी अध्यात्मयोग में रति हो । इसलिए मृगापुत्र प्रशस्त योगों के द्वारा अध्यात्म ध्यान में ही लक्ष्मीन रहने लगे । अतः उनका उपशम भाव भी बड़ा ही प्रशंसनीय था और जिनागम के भी वे परम वेत्ता थे । प्रस्तुत गाथा में मृगापुत्र की अन्तरंगवृत्ति की विशुद्धता का वर्णन करने के साथ २ अध्यात्मयोग का भी अर्थतः दिग्दर्शन कराया गया है ।

अथ इस अध्यात्मयोग के सेवन के फल का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण य ।

भावणार्हिं य सुद्धाहि, सम्मं भावेत्तु अप्पयं ॥९५॥

बहुयाणि उ वासाणि, सामण्णमणुपालिया ।

मासिएण उ भत्तेण, सिद्धिं पत्तो अणुत्तरं ॥९६॥

एवं ज्ञानेन चरणेन, दर्शनेन तपसा च ।

भावनाभिश्च शुद्धाभिः, सम्यग्भावयित्वाऽऽत्मानम् ॥९५॥

बहुकानि तु वर्षाणि, श्रामण्यमनुपाल्य ।

मासिकेन तु भक्तेन, सिद्धिं प्राप्तोऽनुत्तराम् ॥९६॥

पदार्थान्वय—एव—इस प्रकार नायेण—ज्ञान से चरणेण—चारित्र्य से दसणेण—दर्शन से य—और तवेण—तप से, तथा सुद्धाहिं—विशुद्ध भावनाहिं—भावनाओं से सम्म—भली प्रकार अप्पय—आत्मा को भावेत्तु—भावित करके ।

बहुयाणि—बहुत वासाणि—वर्षों तक सामण्यम्—भ्रमण धर्म का अणुपालिया—परिपालन करके उ—वितर्क मे मासिएण—मासिक भक्तेण—भक्त से अणुत्तर—प्रधान सिद्धि—सिद्धगति को पत्तो—प्राप्त हुआ उ—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप तथा विशुद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा को भली प्रकार भावित करके—अतिरजित करके, एव अनेक वर्षों तक भ्रमण धर्म का परिपालन करके, एक मास के उपवास से—[शरीर को छोड़कर] सिद्धगति—मोक्ष को—उह भृगापुत्र—प्राप्त हुआ ।

टीका—अब शास्त्रकार उक्त दो गाथाओं के द्वारा भृगापुत्र के किये हुए क्रिया-कलाप के फल का वर्णन करते हैं । यथा—उन्होंने—भृगापुत्र ने—ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तप से अपनी आत्मा को परिमार्जित करके तथा विशुद्ध भावनाओं के द्वारा अर्थात् पाँच महाग्रन्थों की २५ और अनित्यादि द्वादशविध भावनाओं के द्वारा आत्मा को सम्यक्तया भावित करके अनेक वर्षों तक सयम का पालन करके परम गति—सिद्धस्वरूप—को प्राप्त किया । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि आत्मा का पर्यालोचन विशुद्ध भावनाओं के द्वारा ही सम्भव हो सकता है परन्तु जब तक योग, मन, वाणी और शरीर के व्यापार विशुद्ध नहीं होंगे, तब तक भावनाओं की शुद्धि नहीं हो सकती । अतः विशुद्ध भावनाओं के द्वारा आत्मा को भावित करने के लिए योगों

की शुद्धि नितांत आवश्यक है। तथा अनेक वर्षों तक उसने इसी प्रकार से सयम का पालन किया और अन्त में एक भास का उपवास करके शरीर को छोड़कर मोक्षगति को प्राप्त कर लिया। यहाँ पर 'सिद्धि' के साथ 'अणुत्तर' विशेषण इसलिए लगाया गया है कि 'सिद्धि' शब्द से 'अजनसिद्धि' आदि लौकिक सिद्धियों का ग्रहण न हो। साराश यह है कि मृगापुत्र ने सयमवृत्ति का भली भाँति परिपालन किया और उसके फलस्वरूप उनको सर्वोत्तम मोक्षगति की प्राप्ति हुई। यद्यपि सूत्रकार ने इनके—मृगापुत्र के—समय का कोई निर्देश नहीं किया तथापि पाँच महाव्रत और बहुत वर्षों तक श्रमण धर्म का पालन—इन दो बातों के उल्लेख से इनके समय का कुछ निश्चय किया जा सकता है। क्योंकि प्रथम और चरम तीर्थंकर के समय में ही पाँच महाव्रतों का उल्लेख मिलता है, अन्य तीर्थंकरों के समय में नहीं। इससे प्रथम और अंतिम तीर्थंकर के समय में ही इनका होना सुनिश्चित होता है। परन्तु प्रथम तीर्थंकर के समय में आयु का प्रमाण अधिक घटलाया गया है और सूत्रकार ने कुमार अवस्था में इनका सयम धारण करना घटलाया है तथा बहुत वर्ष तक सयम का आराधन करके मोक्ष जाना कहा है, इससे इनका समय चरम तीर्थंकर भगवान् महावीर स्वामी के अति निकट ही प्रतीत होता है। यालविक तत्त्व तो केजलीगम्य है।

अथ प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए सूत्रकार लिखते हैं—

एवं करन्ति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा ।

विणिअट्ठन्ति भोगेसु, मियापुत्ते जहा मिसी ॥९७॥

एव कुर्वन्ति संबुद्धा, पण्डिता प्रविचक्षणा ।

विनिवर्तन्ते भोगेभ्य, मृगापुत्रो यथा ऋपि ॥९७॥

पदार्थान्वय — एव—इसी प्रकार संबुद्धा—तत्त्ववेत्ता करन्ति—करते हैं पण्डिया—पण्डित पत्रियक्खणा—प्रविचक्षण भोगेसु—भोगों से विनिवर्तन्ति—निवृत्त हो जाते हैं जहा—जैसे मियापुत्ते—मृगापुत्र मिसी—ऋषि हुआ ।

मूलार्थ—इसी प्रकार तत्त्ववेत्ता पुरुष करते हैं, जो पण्डित और विचक्षय हैं। वे भोगों से इसी प्रकार निवृत्त हो जाते हैं, जैसे मृगापुत्र ऋषि निवृत्त हुआ ।

टीका—इस गाथा में प्रस्तुत विषय का उपमहार करते हुए सूत्रकार ने विचारशील पुरुषों की शुद्ध मनोवृत्ति और तदनुकूल आचार का दिग्दर्शन कराया है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष हेयोपादेय के ज्ञाता, सदमद् का विचार करने वाले, पूर्ण बुद्धिमान् होते हैं, वे इन तुच्छ सासारिक विषयों में आसक्त नहीं होते । किन्तु इनके मर्म को समझकर मृगापुत्र की तरह इनका सर्वथा परित्याग करके, सयमवृत्ति के अनुसरण द्वारा धीतरागता की प्राप्ति करके सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी मोक्ष-सुख को प्राप्त करते हैं ।

अब भङ्गवन्तर से फिर इसी बात को कहते हैं—

महप्पभावस्स महाजसस्स,
मियाइपुत्तस्स निसम्म भासियं ।
तवप्पहाणं चरियं च उत्तमं,
गइप्पहाणं च तिलोअविस्सुतं ॥९८॥

महाप्रभावस्य महायशसः,
मृगायाः पुत्रस्य निशम्य भाषितम् ।
तपःप्रधानं चारित्रं चोत्तमं,
प्रधानगतिं च त्रिलोकविश्रुताम् ॥९८॥

पदार्थान्वय —महप्पभावस्स—महाप्रभाव वाले महजसस्स—महान् यश वाले मियाइ—मृगा पुत्तस्स—पुत्र के भासिय—भाषण को निमम्म—विचारपूर्वक सुनकर तवप्पहाण—तप प्रधान च—और उत्तम—उत्तम चरिय—चारित्र च—और गइप्पहाण—गतिप्रधान तिलोअविस्सुत—तीन लोक में प्रिष्ठुत ।

मूलार्थ—महान् प्रभाव और महान् यश वाले मृगापुत्र के तपःप्रधान, चारित्रप्रधान और गतिप्रधान, तथा तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध ऐसे उत्तम पूर्वोक्त भाषण को विचारपूर्वक श्रवण करके धर्म में पुरुषार्थ करना चाहिए ।

टीका—इस गाथा में मृगापुत्र के पूर्वोक्त सभापण को प्रामाणिक और सर्वे प्रकार से उपादेय बतलाया गया है । क्योंकि उनका कथन आप्तप्रणीत स्वतः प्रमाण है । मृगापुत्र तप और चारित्र की उत्कृष्टता से संसार में विद्युत् हुए, महान् प्रभाव वाले हुए । अतएव उनका प्रत्येक वचन समाननीय और आचरणीय है । उन्होंने अपने माता-पिता के समक्ष नरकादि चारों गतिगों का जो वर्णन किया है, यह आगमविहित होने के अतिरिक्त उनका अनुभूत भी था । अतः उनके उक्त सभापण को मनन करके [प्रत्येक सयमशील साधु पुरुष को धर्म में प्रयत्नशील होना चाहिए] यह अध्याहारित किया से अर्थ कर लेना । और वृत्तिकारों ने तो शुभ गाथाओं की एक ही व्याख्या की है । वस्तुतः दोनों ही तरह अर्थ की सगति हो जाती है ।

अथ अध्ययन की समाप्ति करते हुए फिर सूत्रकार कहते हैं—

वियाणिया दुक्खविवड्डुणं धणं,
ममत्तवंधं च महाभयावहं ।
सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं,
धारेह निव्वाणगुणावहं महं ॥९९॥
इति वेमि ।

इति मयापुत्तीयं अज्झयणं समत्तं ॥१०॥

विज्ञाय दुक्खविवर्धनं धनं,
ममत्ववन्धं च महाभयावहम् ।
सुखावहां धर्मधुरामनुत्तरां,
धारयध्व निर्वाणगुणावहां महतीम् ॥१०॥
इति ब्रवीमि ।

इति मृगापुत्रीयमध्ययन समाप्तम् ॥११॥

पदार्थान्वय — विपाणिना—जानकर दुःखविवद्भूषण—दुःखों के बढ़ाने वाले धण—धन को, तथा ममत्तध—ममत्व और बन्धन को बढ़ाने वाले च—और महा-भयावह—महान् भय के देने वाले सुहावह—सुख के देने वाली धम्मधुर—धर्मधुर जो अणुत्तर—प्रधान है, उसको धारेह—धारण करो, जो कि निष्वाणगुणावह—निर्वाण के गुणों को धारण करने वाली और मह—महान् है । त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—हे पुरुषो ! धन को दुःख, ममत्व और बन्धन का बढ़ाने वाला समझकर तुम धर्मधुरा को धारण करो, जो कि सुखों के बढ़ाने वाली और निर्वाणगुणों के देने वाली अतएव महान्—सब से बड़ी—है ।

टीका—मृगायुत्र के इस आख्यान को सुनने के अनन्तर निचारणील पुरुषों का जो कर्तव्य है, उसकी ओर निर्देश करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—यह धन दुःखों को बढ़ाने और ममता के बन्धन में डालने वाला है । इसलिए हमका परित्याग करके विश्व पुरुषों को धर्म में ही अनुरक्त होना चाहिए । क्योंकि धर्म ही सुख-सम्पत्ति का देने वाला है और मोक्ष की उपलब्धि के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है, उनकी प्राप्ति भी धर्म के अनुष्ठान से ही होती है । अथवा निर्वाण में अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्यादि जो गुण हैं, उनकी उपलब्धि का कारण भी धर्म ही है । इसलिए यह महान् है । सारांश यह है कि दुःख, शोक और सन्ताप आदि अनेकविध अनर्थों के मूलभूत इस धन का परित्याग करके, परम सुख और असीम ज्ञान्ति को देने वाले धर्म का ही अनुसरण करना चाहिए । क्योंकि धर्म अनन्त सुख को प्राप्त कराने वाला है और धन इसके विपरीत महाभय का हेतु है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पूर्व की भौति ही कर लेना ।

एकोनविंशोऽध्यायन समाप्त ।

अह महानियगिठज्जं वीसइमं अज्झयणां

अथ महानिर्ग्रन्थीयं विंशतितममध्ययनम्

पूर्व के अध्ययन में इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि रोगादि के होने पर उसके प्रतिकार के निमित्त, साधु ओषधि आदि किसी प्रकार का उपचार न करे परन्तु इस प्रकार की वृत्ति का पालन वही पुरुष कर सकता है, जिसका अन्त करण अनाथपने की भावना से भावित हो । अतः इस बीसवें अध्ययन में महानिर्ग्रन्थ का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार कई एक अनाथों का भी वर्णन किया गया है । इस प्रकार इन दोनों अध्ययनों का परस्पर सम्बन्ध है । अब इस बीसवें अध्ययन का आरम्भ करते हुए सूत्रकार प्रथम सिद्ध और सयति को नमस्कार करके प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

सिद्धाणं नमो किञ्चा, संजयाणं च भावओ ।

अत्थधम्मगडं तच्च, अणुसिद्धिं सुणेह मे ॥१॥

सिद्धान् नमस्कृत्य, सयताँश्च भावत ।

अर्थधर्मगतिं तथ्याम्, अनुशिष्टिं शृणुत मम ॥१॥

पदार्थान्वय — सिद्धाण-सिद्धों को नमो किञ्चा-नमस्कार करके च-और सजपाण-सयतों को भावओ-भाव से नमस्कार करके अत्यधम्मगइ-अर्थ, धर्म की गति और तच्च-तथ्य है, उसकी अणुसिद्धि-अनुशिक्षा को मे-मुझसे सुणेह-सुनो ।

मूलार्थ—सिद्धों और सयतों को भाव से नमस्कार करके अर्थ, धर्म की तथ्य गति को मुझसे सुनो ।

टीका—स्थविर भगवान् अपने शिष्य-समुदाय से कहते हैं कि अर्थ, धर्म की जो यथार्थ गति है, उसकी शिक्षा को तुम मुझसे सुनो । यहाँ पर सिद्ध और सयत को जो नमस्कार किया गया है, वह पचपरमेष्ठी को नमस्कार है । कारण कि सिद्ध शब्द से अरिहन्त का और सयत शब्द से आचार्य, उपाध्याय और साधु का ग्रहण है । क्योंकि जो अरिहन्त है, उसने निश्चय ही सिद्ध-गति को प्राप्त होना है । इसलिए भाविनैगमनय के अनुसार अरिहन्त को भी सिद्ध कहा जाता है । तथा सयत शब्द से आचार्यादि का ग्रहण स्वत ही सिद्ध है । इसलिए पचपरमेष्ठी को नमस्कार करने के अनन्तर सूत्रकार अभिषेय विषय के प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करते हैं । यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय अर्थ, धर्म की गति का यथार्थ रूप से निरूपण करना है । यथा—अध्येते हितार्थिभिरभिलष्यते इत्यर्थ । यही धर्म है, जिसके द्वारा हित की प्राप्ति हो जाय, इसलिए उक्त दोनों की जो गति अर्थात् जिसके द्वारा हिताहित का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है, वह यथार्थ मार्ग है । इस तथ्यमार्ग का उपदेश करने के लिए स्थविर भगवान् अपने शिष्यवर्ग को सवोधित करते हैं । यहाँ पर सूत्र में आया हुआ 'मे' शब्द 'मम' और 'मया' दोनों के स्थान में विहित हुआ है । तथा सयतों को नमस्कार करने से यह गाथा भी स्थनिरुक्त मानी जाती है । यहाँ चतुर्थी के स्थान पर पष्ठी के प्रयोग दिये गये हैं ।

इस प्रकार अभिषेय और प्रयोजन का तो वर्णन किया गया, परन्तु धर्मकथानुयोग होने से अब कथा के व्याज से प्रतिज्ञा के प्रतिपाद्य विषय का वर्णन करते हैं—

पभूयरयणो राया, सेणिओ मगहाहिवो ।

विहारजत्तं निज्जाओ, मण्डिकुच्छिसि चेइए ॥२॥

प्रभूतरत्नो राजा, श्रेणिको मगधाधिपः ।
विहारयात्रया निर्यातः, मण्डितकुक्षौ चैत्ये ॥२॥

पदार्थान्वय — प्रभूय-प्रभूत रत्नो-रत्नों वाला राजा-राजा सेणिको-श्रेणिक मगहादियो-मगध का अधिपति विहारजत्त-विहारयात्रा के लिए निजाओ-निकला मण्डिकुक्षिसि-मण्डिक कुक्षि नाम वाले चेद-चैत्य में ।

मूलार्थ—प्रभूत रत्नों का स्वामी और मगध देश का राजा श्रेणिक, मण्डिक कुक्षि नाम के चैत्य में विहारयात्रा के लिए गया ।

टीका—इस गाथा में मगध के अधिपति महाराजा श्रेणिक की प्रभूत रत्नसामग्री और उसकी विहारयात्रा का उल्लेख किया गया है । महाराजा श्रेणिक के पास अनेक बहुमूल्य रत्न विद्यमान थे । वह मगध देश का अधिपति था । विहारयात्रा के लिए वह मण्डिक कुक्षि नामक चैत्य—उद्यान में गया । यहाँ पर आये हुए चैत्य शब्द का अर्थ आराम या उद्यान ही है, क्योंकि सूत्रों में प्रायः इसी अर्थ में चैत्य शब्द प्रयुक्त हुआ देखा जाता है । क्रीडा के लिए जो गमन है, उसको विहारयात्रा कहते हैं । इसी प्रकार गिरियात्रा, विदेशयात्रा और समुद्रयात्रा आदि शब्दों की योजना कर लेनी चाहिए । 'विहारजत्त' यह तृतीया के अर्थ में द्वितीया है ।

अब उस चैत्य—उद्यान का वर्णन करते हैं—

नाणादुमलयाइन्नं, नाणापक्खिनिसेवियं ।
नाणाकुसुमसंछन्नं, उज्जाणं नन्दणोवमं ॥३॥
नानादुमलताकीर्णं, नानापक्षिनिपेवितम् ।
नानाकुसुमसंछन्नम्, उद्यानं नन्दनोपमम् ॥३॥

पदार्थान्वय — नाणा-नाना प्रकार के दुम-दुम और लया-लताओं से आइन्न-आकीर्ण नाणा-नाना प्रकार के पक्खि-पक्षियों से निसेविय-परिसेवित और नाणा-नाना प्रकार के कुसुम-कुसुमों—पुष्पों—से संछन्न-आच्छादित और नन्दणोवम-नन्दनवन के समान उज्जाण-यह उद्यान था ।

मूलार्थ—वह मंडिकुचि नाम का उद्यान नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त, नाना प्रकार के पत्तियों से परिसेवित और नाना प्रकार के पुष्पों से आच्छादित तथा नन्दनवन के समान था ।

टीका—इस गाथा में मंडिकुक्षि नाम के उद्यान की शोभा का वर्णन किया गया है । अर्थात् उस उद्यान में नाना प्रकार के वृक्ष और अनेक माँति की लताएँ विद्यमान थीं । यह पक्षिगणों से निनादित और नाना प्रकार के सुगन्धित पुष्पों से सुरभित हो रहा था । अधिक क्या कहें, वह उद्यान अपनी अद्वितीय शोभा से नन्दनवन—दैववन—की समानता को धारण कर रहा था । तात्पर्य यह है कि जैसे नन्दनवन देवों के चित्त को प्रसन्न करने वाला होता है, उसी प्रकार यह मंडिकुक्षि नाम का उद्यान वहाँ के जनसमुदाय को आनन्दित करने वाला था । ग्राम के समीप नागरिकों की क्रीड़ा के लिए जो बाग तैयार किया जाता है, उसको उद्यान कहते हैं ।

महाराजा श्रेणिक ने उस उद्यान में जाकर क्या देखा, अब इसी विषय में कहते हैं—

तत्थ सो पासई साहुं, संजयं सुसमाहियं ।
 निसन्नं रुक्खमूलम्मि, सुकुमालं सुहोइयं ॥४॥
 तत्र स पश्यति साधुं, सयतं सुसमाहितम् ।
 निषण्णं वृक्षमूले, सुकुमार सुखोचितम् ॥४॥

पदार्थान्वय —तत्थ—उस वन में सो—वह साहु—साधु को पामई—देखता है संजय—सयत और सुसमाहियं—समाधि वाला निसन्नं—बैठा हुआ रुक्खमूलम्मि—वृक्ष के नीचे सुकुमाल—सुकुमार—कोमल शरीर वाला और सुहोइयं—सुखोचित—सुखशील ।

मूलार्थ—वहाँ पर राजा श्रेणिक ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक साधु को देखा, जो कि सयमशील, समाधि वाला और सुकुमार तथा प्रसन्नचित्त था ।

टीका—विहारयात्रा के लिए उक्त उद्यान में गये हुए महाराजा श्रेणिक ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए एक सयमशील साधु को देखा । सयम के वेप को तो निह्मन्दि भी लोकवचना के लिए धारण कर लेते हैं, परन्तु उनके अन्तरंग भावों में विशुद्धि

नहीं होती । इसलिए 'सयत' के साथ 'सुसमाहित' विशेषण लगाया गया । अर्थात् वे महात्मा समाहितचित्त मन की समाधि गले थे । इसके अतिरिक्त उनके शरीर के लावण्य को देखने से प्रतीत होता था कि वे महात्मा किमी उत्तम और विशिष्ट कुल में उत्पन्न हुए हैं । अतएव सयमवृत्ति को धारण करके वे उद्यान में भी, क्रीडास्थल में भी, समाहित होकर—समाधि लगाकर बैठे हैं । यही उनकी कुलीनता और सच्चरित्रता का परिचायक था । एव मुकुमार होने पर उनकी सुगंगीलता भी प्रायः व्यक्त ही थी ।

अब उक्त मुनि—साधु के सम्बन्ध में कहते हैं । उस साधु को देखने के अनन्तर क्या हुआ, अब इसका निरूपण करते हैं—

तस्स रूवं तु पासित्ता, राइन्नो तम्मि संजए ।

अच्चन्तपरमो आसी, अउलो रूवविम्हओ ॥५॥

तस्य रूपं तु दृष्ट्वा, राजा तस्मिन् सयते ।

अत्यन्तपरम आसीत्, अतुलो रूपविस्मयः ॥५॥

पदार्थाख्य — तस्स—उस मुनि के रूप—रूप को पासित्ता—देखकर राइन्नो—राजा को तम्मि—उस संजए—सयत में अच्चन्त—अत्यन्त अउलो—अतुल परमो—उत्कृष्ट रूप—रूप में विम्हओ—विस्मय आसी—हुआ तु—अलकारार्थ में है ।

मूलार्थ—उस मुनि के रूप को देखकर राजा उस संयत के अतुल और उत्कृष्ट रूप में अत्यन्त विस्मय को प्राप्त हुआ ।

टीका—जिस समय महाराजा श्रेणिक की दृष्टि समाधि में बैठे हुए उस मुनि के सुकुमार शरीर के अवयवों पर पड़ी, तब उसको बड़ा ही विस्मय हुआ । क्योंकि उसने आन तक इस प्रकार का लावण्ययुक्त शरीर किमी मुनि का नहीं देखा था । पाठकगण यहाँ पर यह सन्देह न करें कि महाराजा श्रेणिक का शरीर सुन्दरता में कम होगा, इसी से उसको उक्त मुनि के रूप-सौन्दर्य में विस्मय हुआ, किन्तु वस्तुस्थिति इससे सर्वथा विपरीत है । महाराजा श्रेणिक भी अपने रूप लावण्य में अद्वितीय थे । श्रीदशाधुतस्कन्धसूत्र के दशवे अध्यायन में लिखा है कि जब महाराजा

श्रेणिक भगवान् श्रीमहावीर स्वामी के दर्शन को गये, तब उनसे देवदत्त बहुत मे निर्मम माधुओं ने इस प्रकार के भावों को व्यक्त किया कि—‘हमने स्वर्गीय देवों को तो प्रत्यक्ष रूप में नहीं देखा परन्तु याम्य में देखा जाय तो यही देवता है । अब यदि हमारे इस धार्मिक प्रिया-कलाप का कुछ फल हो तो हम मरकर महाराज श्रेणिक जैसे ही रूप-लाभ्य को प्राप्त करें ।’ इससे प्रतीत होता है कि महाराजा श्रेणिक भी अद्वितीय रूपवान् थे । परन्तु उक्त मुनि का रूप-सौन्दर्य कुछ विलक्षण ही था, निम्नसे कि महाराजा श्रेणिक को भी विस्मय हुआ ।

इसके अनन्तर महाराजा श्रेणिक ने क्या कहा, अब इसका वर्णन करते हैं—

अहो वण्णो अहो रूवं, अहो अज्जस्स सोमया ।

अहो खन्ती अहो मुत्ती, अहो भोगे असंगया ॥६॥

अहो वणो अहो रूपम्, अहो आर्यस्य सौम्यता ।

अहो क्षान्तिरहो मुक्तिः, अतो भोगेऽसंगता ॥६॥

पदार्थान्तरः—अहो—आश्चर्यमय वस्तु—वर्ण है, अहो—आश्चर्यकारी रूप—रूप है अहो—आश्चर्यमयी अज्जस्स—आर्य की सोमया—सौम्यता है अहो—आश्चर्यरूप खन्ती—श्रमा है अहो—आश्चर्यकारी मुत्ती—निर्लोभता है अहो—आश्चर्यमयी भोगे—भोगों में असंगता—निस्पृहता है ।

मूलार्थ—इस आर्य में आश्चर्यमय रूप, आश्चर्यमय वर्ण और आश्चर्यकारी सौम्यता तथा आश्चर्यमयी श्रमा और निर्लोभता है । एवं भोगों से निस्पृहता भी इसकी आश्चर्यरूप है ।

टीका—उक्त मुनि की आहृति को देखने से महाराजा श्रेणिक को उनके रूपवति के विषय में तो विस्मय उत्पन्न हुआ था, प्रस्तुत गाथा में उसी को विशेष-रूप में पञ्चित किया गया है । महाराजा श्रेणिक उक्त मुनि के स्वरूप को देखकर कहते हैं कि अहो ! इस महामा का गौर-वर्ण कितना उज्ज्वल है; उनके मस्तक तथा अन्य अंग-प्रत्यंग भी अपनी सुन्दरता में विस्मय को उत्पन्न कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त इसकी शान्तरसमयी सौम्यता तो और भी आश्चर्य में डाल रही है । ८७

इनकी क्षमा और निर्लोभता तथा विषयों से विरक्ति तो और भी अधिक आश्चर्यमयी है । तात्पर्य यह है कि क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी ये क्रोध से रहित हैं । सासारिक पदार्थों के प्रलोभन मिलने पर भी ये उनसे पृथक् हैं । अतएव विषयभोगों में इनको अणुमात्र भी रति नहीं । अधिक क्या कहें, इनका अन्तरंग और बाह्य सभी कुछ विलक्षण और परम आश्चर्यमय है । यद्यपि राजा ने अभी तक उनसे किसी प्रकार का चार्तालाप नहीं किया तथापि उनकी विशिष्ट आकृति और समाहित होकर बैठने से ही उसने उक्त मुनि के अन्तरंग गुणों की उज्ज्वलता का अनुमान कर लिया । इसी से यह उक्त मुनि के बाह्य और अन्तरंग स्वरूप को समझने में सफल हुआ तथा उनकी प्रशंसा करने लगा । वास्तव में जो सत् पुरुष होते हैं, वे अपने बाह्य स्वरूप से ही अपने अन्तर्गत गुणों का भली भौति परिचय करा देते हैं और बुद्धिमान् प्रेक्षक तो उनसे बहुत ही शीघ्र परिचित हो जाते हैं । यही कारण है कि राजा ने उनका अधिक परिचय किये बिना ही उनको परख लिया ।

इसके अनन्तर राजा ने क्या किया, अब इसी का वर्णन करते हैं—

तस्स पाए उ वन्दित्ता, काऊण य पयाहिणं ।

नाइदूरमणासन्ने , पंजली पडिपुच्छई ॥७॥

तस्य पादौ तु वन्दित्वा, कृत्वा च प्रदक्षिणाम् ।

नातिदूरमनासन्नः , प्राञ्जलिः परिपृच्छति ॥७॥

पदार्थावयव — तस्स—उसके पाए—चरणों को वन्दित्ता—घन्दना करके य—और पयाहिण—प्रदक्षिणा काऊण—करके नाइदूरम्—न अति दूर और अणासन्ने—न अति समीप ही उ—फिर पंजली—हाथ जोड़कर पडिपुच्छई—पूछता है ।

मूलार्थ—राजा उनके चरणों की वन्दना करके और उनकी प्रदक्षिणा करके उनके न तो अति दूर और न अति निकट रहकर हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगा ।

टीका—इसके अनन्तर महाराजा श्रेणिक उक्त मुनि के चरणकमलों को विधिपूर्वक घन्दना तथा प्रदक्षिणा करके, उनके पास बैठ गये । परन्तु वे न तो

उनसे अति दूरी पर बैठे और न अति समीप में किन्तु जितने प्रमाण में बैठना उचित था, उतने दूर और समीप प्रदेश में बैठे और विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगे । साधु महात्मा के पास जाकर उनसे किस प्रकार का शिष्टाचार करना तथा उनके पास किस प्रकार से बैठना एवं उनसे किस प्रकार वार्तालाप करना चाहिए इत्यादि श्रवणों का प्रस्तुत गाथा में भली भाँति निदर्शन किया गया है ।

इस प्रकार विनीत भाव से उक्त मुनि के समीप बैठने के अनन्तर महाराज श्रेणिक ने जो कुछ उनसे पूछा, अब उसी का निरूपण करते हैं—

तरुणोऽसि अञ्जो । पव्वइओ, भोगकालम्भि संजया ।

उवट्ठिओ सि सामण्णे, एयमट्ठं सुणेमि ता ॥८॥

तरुणोऽस्यार्य । प्रव्रजितः, भोगकाले संयतः ।

उपस्थितोऽसि श्रामण्ये, एतमर्थं शृणोमि तावत् ॥८॥

पदार्थान्वय —अञ्जो—हे आर्य । संजया—हे सयत । तरुणोऽसि—तू तरुण है पव्वइओ—दीक्षित हो गया है भोगकालम्भि—तू भोगकाल में उवट्ठिओसि—उपस्थित हुआ है सामण्णे—श्रमणभाव में ता—पहले एयम्—इस अट्ठम्—अर्थ को मैं सुणेमि—सुनना चाहता हूँ ।

मूलार्थ—हे आर्य ! आप तरुण अवस्था में ही प्रव्रजित हो गये हैं । हे सयत ! आपने भोगकाल में ही सयम को ग्रहण कर लिया है । अतः मैं सर्वप्रथम इस अर्थ को सुनना चाहता हूँ ।

टीका—इस गाथा में महाराज श्रेणिक के प्रश्न को व्यक्त किया गया है । मुनि की युवावस्था को देखकर राजा उनसे प्रश्न करते हैं कि आर्य ! आपने युवावस्था में सयमवृत्ति क्यों ग्रहण की ? क्योंकि यह अवस्था तो ससार के रिपय-भोगों में रमण करने की है । आपने इस तरुण अवस्था में सासारिक रिपय-भोगों का परित्याग करके जो श्रमण धर्म को स्वीकार किया है, इसका कारण क्या है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ । महाराज श्रेणिक के कथन का तात्पर्य यह है कि ससार में जिसकी युवावस्था हो, शरीर भी सुन्दर और नीरोग हो तथा उपभोग की

सामग्री भी उपस्थित हो, ऐसी दशा में इन सब का त्यागकर कठिनतर समयवृत्ति के पालन में प्रवृत्त होना कुछ साधारण सी बात नहीं है। अतः इसमें कोई विशिष्ट कारण अवश्य होना चाहिए, जिसके लिए वे मुनि से प्रश्न कर रहे हैं।

महाराजा श्रेणिक के उक्त प्रश्न का उक्त मुनिराज ने जो कुछ उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

अणाहोमि महाराय ! नाहो मज्झ न विज्झई ।

अणुकम्पगं सुहिं वावि , कंची नाहि तुमे महं ॥९॥

अनाथोऽस्मि, महाराज ! नाथो मम न विद्यते ।

अनुकम्पक. सुहृद् वापि , कश्चित् जानीहि त्व मम ॥९॥

पदार्थान्वय —महाराय !—हे महाराज ! अणाहोमि—मैं अनाथ हूँ मज्झ—मेरा नाहो—नाथ न विज्झई—कोई नहीं है वा—अथवा अणुकम्पग—अनुकम्पा करने वाला सुहिं—सुहृद् वि—भी कंची—कोई मह—मेरा नहीं है तुमे—आप नाहि—नानो ।

मूलार्थ—मुनि कहते हैं—हे महाराज ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नाथ नहीं है और न मेरा कोई मित्र है कि जो मेरे ऊपर अनुकम्पा करे, ऐसा आप जानो ।

टीका—राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनि ने कहा कि हे राजन् ! मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नाथ नहीं । मेरे ऊपर अनुकम्पा—दया करने वाला मेरा कोई मित्र भी इस समार में नहीं है । इसलिए मैं संसार को छोड़कर दीक्षित हो गया हूँ । तात्पर्य यह है कि यह मेरे दीक्षित होने का कारण है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि महाराजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उक्त मुनिराज ने जो कुछ भी कहा है, वह वक्रोक्ति से कहा है अर्थात् मुनि का जो उत्तर है, वह व्यंग्यपूर्ण है । सम्भव है, उन्होंने इसी रूप में उत्तर देने से राजा का हित समझा हो । कई एक प्रतियों में उक्त गायक के चतुर्थ पाद का पाठ इस प्रकार देखा जाता है । यथा—‘कचि नाभिसमेमह—कचिन्नाभिसमेम्यहम्’ [कचित् सुहृद् वा नाभिसमेमि—न सम्प्राप्नोमि] अर्थात् मैं किसी भी योगक्षेम करने वाले मित्र को प्राप्त नहीं हुआ । तात्पर्य यह है

कि मेरा हित करने वाला इस प्रकार का कोई भी मित्र मुझे नहीं मिला, अतः मैं दीक्षित हो गया हूँ ।

मुनि के उक्त कथन को सुनकर महाराजा श्रेणिक ने अपने मन में जो कुछ विचार किया और विचार करने के अनन्तर मुनिराज से जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहाहिवो ।

एवं ते इड्डिमन्तस्स, कहं नाहो न विज्झई ॥१०॥

ततः स प्रहसितो राजा, श्रेणिको मगधाधिपः ।

एव ते ऋद्धिमन्तः, कथं नाथो न विद्यते ॥१०॥

पदार्थान्वय — तओ—तदनन्तर मो—यह राया—राजा पहसिओ—हास्ययुक्त अथवा प्रसन्न हुआ सेणिओ—श्रेणिक मगहाहिवो—मगध का अधिपति एव—इस प्रकार इड्डिमन्तस्स—ऋद्धि वाले ते—आपका कह—कैसे नाहो—नाथ न विज्झई—नहीं है ।

मूलार्थ—तदनन्तर प्रहसित अथवा विस्मित हुआ यह मगधनरेश महाराजा श्रेणिक मन में विचारने लगा कि इस प्रकार की ऋद्धि वाले आपका कोई नाथ कैसे नहीं है ?

टीका—जिस समय व्यंग्यपूर्ण वचन से मुनि ने राजा के समक्ष अपने को अनाथ उतलाया, तब उसको और भी प्रसन्न हुआ और वह मन में विचार करने लगा कि यह मुनि कैसे अनाथ हो सकता है ? कारण कि अनाथता का यहाँ पर कोई भी चिह्न प्रतीत नहीं होता । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार की इस मुनि की शारीरिक सम्पत्ति प्राप्त हो रही है तथा इसकी सौम्य मुद्रा, प्रमत्तवदन, विरहित नेत्र और उज्ज्वल वर्ण इत्यादि शुभ लक्षणों से प्रतीत होता है कि यह किसी उच्चकुल में उत्पन्न होने वाला भाग्यशाली जीव है, जो कि कदापि अनाथ नहीं हो सकता । 'यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति' तथा—'गुणयति घन तत श्री, श्रीमत्याशा ततो राज्यम्' इति हि लोमप्रसाद । राजा के इन मानसिक संकल्पों के लिए विस्मयमूचक 'प्रहसित' पद इसी उद्देश्य से उक्त गाथा में प्रयुक्त हुआ है । उक्त गाथा में उत्कल की अपेक्षा से ही वर्तमान क्रिया का प्रयोग किया गया है ।

मुनि की उक्त वक्तृति का व्यक्त रूप से उत्तर देते हुए महाराजा श्रेणिक ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

होमि नाहो भयंताणं, भोगे भुंजाहि संजया ।

मित्तनाईपरिवुडो , माणुस्सं खु सुदुल्लहं ॥११॥

भवामि नाथो भदन्तानां, भोगान् भुक्ष्व सयत ।

मित्रज्ञातिपरिवृत्तं (सन्), मानुष्य खल्ल सुदुर्लभम् ॥११॥

पदार्थावय —सजया—हे सयत । भयंताण—आपका मैं नाहो—नाथ होमि—होता हूँ भोगे—भोगों को भुजाहि—भोगो मित्र—मित्र नाई—ज्ञाति से परिवुडो—परिवृत्त होकर, क्योंकि माणुस्स—मनुष्यजन्म खु—निश्चय ही सुदुल्लह—अति दुर्लभ है ।

मूलार्थ—हे सयत ! आपका मैं नाथ होता हूँ । मित्रों और सम्बन्धिजनों से परिवृत्त होने हुए आप भोगों का उपभोग करो, क्योंकि इस मनुष्यजन्म का मिलना अति दुर्लभ है ।

टीका—महाराजा श्रेणिक ने कहा कि बाह्य लक्षणों से तो आप अनाथ प्रतीत नहीं होते । अस्तु, यदि आप अनाथ ही हैं तो हे भगवन् ! मैं आपका नाथ बन जाता हूँ । मेरे नाथ बन जाने पर आपको मित्र, ज्ञाति तथा अन्य सम्बन्धिजन सुखपूर्वक मिल सकेंगे । उनके सहयास मैं सुखपूर्वक रहते हुए आप पर्याप्त रूप से सासारिक विषय-भोगों का उपभोग करे । यह मनुष्यजन्म बार बार नहीं मिलता । इसको प्राप्त करके सासारिक सुखों से वंचित रहना उचित नहीं । अतः अनाथ होने के कारण आपने जो भिक्षुवृत्ति को अंगीकार किया है, उसका विचार अब आप छोड़ दें क्योंकि आज से मैं आपका नाथ बन गया हूँ । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि राजा ने जो कुछ भी कहा है, वह मुनि के आन्तरिक अभिप्राय को न जानकर कहा है । यहाँ 'भयंताण' यह बहुवचन आदरसूचनार्थ दिया गया है ।

महाराजा श्रेणिक के कथन को सुनकर मुनिराज बोले कि—

अप्पणा वि अणाहोऽसि, सेणिया । मग्गहाहिवा ।

अप्पणा अणाहो सन्तो, कहं नाहो भविस्ससि ॥१२॥

आत्मनाप्यनाथोऽसि , श्रेणिक ! मगधाधिप !

आत्मनाऽनाथो सन्, कथं नाथो भविष्यसि ॥१२॥

पदार्थान्वय — सेणिया—हे श्रेणिक ! मगहाहिवा—हे मगधाधिप ! तू अप्पणा मि—आत्मा से भी जणाहो—अनाथ असि—है, सो अप्पणा—आत्मा से अणाहो—अनाथ सन्तो—होने पर कह—कैसे नाहो—नाथ भविस्ससि—हो सकता है ।

मूलार्थ—हे मगध देश के स्वामी श्रेणिक ! तुम आप ही अनाथ हो । अतः स्वयं अनाथ होने पर तुम दूसरे के नाथ किस प्रकार से हो सकते हो ?

टीका—महाराजा श्रेणिक ने उक्त मुनिराज से जब नाथ बनने को कहा, तब उसके उत्तर में वे कहने लगे कि हे श्रेणिक ! तुम जब कि स्वयं ही अनाथ हो तो दूसरे के नाथ बनने का कैसे माहस करते हो ? क्योंकि जो पुरुष स्वयं अनाथ है, वह दूसरों का नाथ कभी नहीं बन सकता । तात्पर्य यह है कि ईश्वर—ऐश्वर्यवान् पुरुष ही अनीश्वर—निर्वन को ईश्वर बना सकता है । किया पंडित पुरुष, मूर्ख को पंडित बनाने का साहस कर सकता है । परन्तु जो स्वयं निर्वन अथच मूर्ख है, वह दूसरे को ऐश्वर्यवान् अथच पंडित कभी नहीं बना सकता । मुनिराज के कथन का स्पष्ट भाव यही है कि जब तुम स्वयं ही अनाथ हो तो तुम मेरे नाथ कभी नहीं बन सकते । इसलिए तुम्हारा यह कथन केवल भ्रममूलक है ।

तदनन्तर—

एवं वुत्तो नरिंदो सो, सुसंभंतो सुविम्हिओ ।

वयणं अस्सुयपुव्वं, साहुणा विम्हयन्निओ ॥१३॥

एवमुक्तो नरेन्द्रः सः, सुसंभ्रान्तः सुविस्मितः ।

वचनमश्रुतपूर्वं , साधुना विस्मयान्वितः ॥१३॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार वुत्तो—कहा हुआ सो—वह नरिंदो—राजा सुसंभतो—संभ्रान्त हुआ सुविम्हिओ—विस्मित हुआ वयण—वचन अस्सुयपुव्व—अश्रुतपूर्व—प्रथम नहीं सुने हुए साहुणा—साधु के द्वारा विम्हयन्निओ—विस्मय को प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—इम प्रकार कहा हुआ यह राजा साधु के वचन को सुनकर अतिव्याकुल और विस्मय को प्राप्त हुआ । कारण कि साधु के उक्त वचन अश्रुतपूर्व थे अर्थात् उसने प्रथम कभी नहीं सुने थे ।

टीका—उक्त मुनिराज का उत्तर सुनकर महाराजा श्रेणिक को बहुत आश्चर्य हुआ । वह एकदम व्याकुल हो उठा और उक्त मुनिराज के विषय में उसके मन में अनेक प्रकार के सकल्प-विकल्प उठने लगे । क्योंकि उसने आज तक किसी के मुख से यह नहीं सुना था कि हे राजन् ! तू अनाथ है । इसलिए मुनिराज के इन वाक्यों ने उसे आश्चर्य में डाल दिया । राजा के परम विस्मित अथवा आश्चर्यान्वित होने का कारण यह था कि मुनिराज के मुख से जो वचन निकले, उनसे राजा के मन में दो सकल्प उत्पन्न हुए । प्रथम—या तो ये मुनिराज मुझे जानते नहीं, इसलिए मेरे को इन्होंने अनाथ कहा । दूसरे—या इन्होंने मेरी भावी दशा का अवलोकन करके मुझे अनाथ कहा है । सम्भव है, इन्होंने अपने ज्ञान में मेरा राज्य से न्युत होना अथवा और किसी भयकर आपत्ति में प्रसन्न होना देख लिया हो, इत्यादि ।

अस्तु, अब महाराजा श्रेणिक अपना परिचय कराते हुए उक्त मुनिराज से इस प्रकार बोले—

अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अंतेउरं च मे ।
 भुंजामि माणुसे भोगे, आणा इस्सरियं च मे ॥१४॥
 एरिसे संपयग्गाम्मि, सव्वकामसमप्पिए ।
 कहं अणाहो भवई, मा हु भंते । सुसं वए ॥१५॥

अश्वा हस्तिनो मनुज्या मे, पुरमन्तःपुरं च मे ।
 भुनज्जिमानुज्यान्भोगान्, आज्झैश्वर्यं च मे ॥१४॥
 ईद्वशे सम्पदग्ने, समर्पितसर्वकामे ।
 कथमनाथो भवति, मा खलु भवन्त । मृषा वदतु ॥१५॥

पदार्थान्वय —अस्सा—बोडे हत्थी—हस्ती मणुस्सा—मनुज्य मे—मेरे हैं पुर—

नगर च-और अतेउर-अत पुर मे-मेरे हैं माणुसे-मनुष्यसम्बन्धी भोगे-भोगों को मैं भुजामि-भोगता हूँ आणा-आना च-और इस्मरिय-ऐश्वर्य मे-मेरे है ।

एरिसे-इस प्रकार की सपयग्गामि-प्रधान सम्पदा मे सब्बकामसम्पिण-मेरे सम्पूर्ण काम समर्पित हैं, तो फिर कह-कैसे मैं अणाहो-अनाथ भवई-हूँ हु-जिससे भते-हे भगवन् ! आप मा-मत मुस वए-मृपा बोले ।

मूलार्थ—हे मुने ! घोड़े, हस्ती और मनुष्य मेरे पास हैं, नगर और अन्तःपुर भी है तथा मनुष्यसम्बन्धी विषय-भोगों का भी मैं उपभोग करता हूँ; एव आशा, शान्त और ऐश्वर्य भी मेरे पास विद्यमान हैं । हे भगवन् ! इस प्रकार की प्रधान सम्पदा मेरे को प्राप्त है और सर्व प्रकार के कामभोग भी मुझे मिले हुए हैं, तो फिर मैं अनाथ किस प्रकार से हूँ ? हे पूज्य ! आप मृपा—शूठ न बोलें ।

टीका—इन दोनों गाथाओं मे महाराजा श्रेणिक ने उक्त मुनि के समक्ष राज्यसमृद्धि से अपने आपको सनाथ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है । श्रेणिक ने मुनि से कहा कि मेरे पास नाना प्रकार की श्रद्धि मौजूद है । मेरा सारे राज्य मे अरख शासन है । मनुष्योचित सर्वोत्तम विषय-भोग मुझको अनायाम से मिले हुए हैं । सर्व प्रकार का ऐश्वर्य, सर्व प्रकार की सम्पत्ति, एव सर्व प्रकार के कामभोगों की पर्याप्त रूप से मेरे घर मे उपस्थिति होने पर भी आप मुझे अनाथ कहते हैं, यह, कैसे ? कारण यह कि अनाथ तो वही है, जिसके पास कुछ न हो तथा जिसका कोई सहायक अथवा परिचारक न हो और जिसका किसी पर भी शासन न हो । परन्तु मेरे पास तो सब कुछ विद्यमान है । फिर मैं अनाथ कैसे ? हे भगवन् ! आप असत्य न बोलें । यहाँ पर पहली गाथा मे सर्वत्र 'सति' किया का अप्याहार कर लेना । तथा दूसरी गाथा के प्रथम पाद का कहीं कहीं पर—'एरिसे सपयायमि' ऐसा पाठ भी देखने मे आता है, जिसका अर्थ है कि—सम्पत् का मुझे अत्यन्त लाभ हो रहा है । और 'सब्बकामसम्पिण' इस वाक्य मे प्राकृत के कारण से व्यत्यय किया हुआ है—प्रतिरूप तो उसका—'समर्पितसर्वकामे' होना चाहिए । एव 'भवई' मे पुरुषव्यत्यय है, जो कि 'भवामि' के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है । दूसरी गाथा के—'मा हु भते । मुस वए' इस चतुर्थपाद से यह सूचित किया गया है कि हे भगवन् ! आप तो सत्यवादी हैं, कभी शूठ कहने वाले नहीं, अत मुझे अनाथ न कहें ।

इस प्रकार श्रेणिक राजा के कथन को सुनकर उत्त मुनिराज ने उसका जो उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

न तुमं जाणे अणाहस्स, अत्थं पोत्थं च पत्थिवा ।

जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिव । ॥१६॥

न त्व जानीपेऽनाथस्य, अर्थं प्रोत्थां च पार्थिव ।

यथाऽनाथो भवति, सनाथो वा नराधिप । ॥१६॥

पदार्थान्वय — पत्थिवा—हे राजन् ! तुम—तू न जाणे—नहीं जानता अणाहस्स—अनाथ का अत्थ—अर्थ और पोत्थ—उसकी पूर्ण उपपत्ति को—भावार्थ को च—पुन नराहिव—हे नराधिप ! जहा—जैसे अणाहो—अनाथ भवई—होता है वा—अथवा सणाहो—सनाथ होता है ।

मूलार्थ—हे राजन् ! तू अनाथ शब्द के अर्थ और भावार्थ को नहीं जानता कि अनाथ अथवा सनाथ कैसा होता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! वास्तव में तू अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थ को नहीं समझता । मैंने जिस आशय को लेकर अथवा जिम् अर्थ को लेकर तुमको या अपने को अनाथ कहा है, वह तुम्हारे ध्यान में नहीं आया । ससार में नाथ और अनाथ कौन जीव है अथवा सनाथ एव अनाथ शब्द की प्रकृतोपयोगी स्पष्ट व्याख्या क्या है, इस बात से तुम अनभिज्ञ प्रतीत होते हो । इसी से तुम्हें अपनी अनाथता में सन्देह हुआ और तुम अपने को सनाथ मान रहे हो । इतना ही नहीं, किन्तु मेरे अनाथ कहने पर आपत्ति करते हुए तुमने मेरे को मृपायादी कहने का भी साहस किया । किसी ० प्रति में 'न तुम जाणे अनाहस्स' ऐसा पाठ भी देखने में आता है ।

सारांश यह कि मुनि के कहे हुए वचन के भाव को न समझकर ही राजा ने उनसे अपनी सनाथता प्रकट की थी । क्योंकि वक्रोक्ति के रूप में कहे हुए शब्द के अर्थ को तब तब मनुष्य नहीं जान सकता, जब तक कि उसके मूल उद्धान का उसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता ।

इसके अतन्तर वे मुनि अपने उक्त कथन को स्पष्ट करने के लिए फिर कहते हैं—

सुणेह मे महाराय ! अव्वक्खित्तेण चेयसा ।

जहा अणाहो भवई , जहा मेयं पवत्तियं ॥१७॥

शृणु मे महाराज ! अव्याक्षितेन चेतसा ।

यथाऽनाथो भवति , यथा मयैतत् प्रवर्तितम् ॥१७॥

पदार्थान्वय — महाराय—हे महाराज ! मे—मुझसे सुणेह—सुनो अव्वक्खित्तेण—निक्षेपरहित चेयसा—चित्त से जहा—जैसे अणाहो—अनाथ भवई—होता है अ—और जहा—नैसे मे—मैंने पवत्तियं—रहा है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! आप निक्षेपरहित चित्त से सुनो जैसे कि अनाथ होता है और जिस अर्थ को लेकर मैंने उसका कथन किया है ।

टीका—यका शब्द का प्रयोग किस आशय को लेकर कर रहा है तथा उसने किस प्रसंग को मन में रखकर शब्द का प्रयोग किया है, जब तक इस बात का ज्ञान न हो जाय, तब तक प्रयोग निये हुए शब्द के भाग को यथार्थ रूप में समझना अत्यन्त कठिन है । इसी अभिप्राय से मुनि ने राजा से अनाथ शब्द के भाव को समझने के लिए सावधान होने को कहा अर्थात् जिस अर्थ को लेकर अनाथ शब्द का प्रयोग किया है, उसको समझने के लिए राजा को एकामचित्त होने का आदेश किया । कारण यह कि चित्त की एकाम्रता के बिना सुना हुआ पदार्थ आत्मा में चिरस्थायी नहीं रहता ।

प्रस्तुत गाथा में शाब्दनोध की यथार्थता के लिए अभिषेय और उत्थान की आवश्यकता का दिग्दर्शन करवाया गया है—अभिषेय का सम्बन्ध पुरुष से है और उत्थानिका का शब्द से । पाठकों को स्मरण होगा कि राजा श्रेणिक के यह पूछने पर कि आप तरुण अवस्था में माधु क्यों हो गये, उक्त मुनि ने इसका कारण अपनी अनाथता बतलाई थी । इसके मध्य में जब अनाथ और सनाथ शब्द की चर्चा चल पड़ी, तब वह मुनि अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए उसकी उत्थानिका और उपपत्ति का वर्णन करने लगे, जो कि इस प्रकार से है—

कोसम्बी नाम नयरी, पुराणपुरमेयणी ।

तत्थ आसी पिया मज्झं, पभूयधणसंचओ ॥१८॥

कौशाम्बी नाम्नी नगरी, पुराणपुरमेदिनी ।

तत्रासीत् पिता मम, प्रभूतधनसचय ॥१८॥

पद्याधान्य — कोसम्बी-कौशाम्बी नाम-नाम वाली नयरी-नगरी जो पुराणपुरमेयणी-जीर्ण नगरियों को भेदन करने वाली तत्थ-उसमें मज्झं-मेरा पिया-पिता पभूयधणसचओ-प्रभूतधनमचय नाम वाला आसी-रहता था ।

मूलार्थ—कौशाम्बी नामा अति प्राचीन नगरी में प्रभूतधनसचय नाम वाले मेरे पिता निवास करते थे ।

टीका—अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थ को समझाने के लिए उक्त मुनिरान अपनी पूर्वचर्चा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक कौशाम्बी नाम की अति प्राचीन नगरी है । उसमें मेरे प्रभूतधनसचय नाम के पिता निवास करते थे । यहाँ पर कौशाम्बी का जो 'पुराणपुरमेदिनी' विशेषण है, उससे उक्त नगरी की अत्यन्त प्राचीनता और प्रधानता का वर्णन करना अभिप्रेत है । अधिक धन का सचय करने से उसका नाम भी 'प्रभूतधनमचय' ही पड़ गया था । इसके अतिरिक्त कौशाम्बी की प्राचीनता और प्रधानता के वर्णन से यह भी ध्वनित होता है कि प्राचीन नगरियों के लोग प्रायः चतुर, धनाढ्य और विवेकशील होते हैं । क्योंकि उनकी सम्पत्त कुलक्रम से आई हुई होती है । यदि साधारण पुरुषों को कभी सम्पत्त की प्राप्ति भी हो जाय तो भी उनमें उक्त गुणों का उत्पन्न होना सदेहयुक्त है अर्थात् उनमें ये गुण उत्पन्न हो भी सकते हैं और नहीं भी । परन्तु कुलीन पुरुषों के त्रिपय में ऐसा नहीं । वहाँ तो उक्त गुणों का सहचार प्रायः रहता ही है ।

फिर कहते हैं—

पढमे वए महाराय । अउलामे अच्छिवेयणा ।

प्रथमे वयसि महाराज ! अतुला मेऽक्षिवेदना ।

अभूद् विपुलो दाहः, सर्वगात्रेषु पार्थिव ! ॥१९॥

पदार्थान्वय — महाराज—हे महाराज ! प्रथमे—प्रथम वय—वय मे अउला—
अतुल—उपमारहित मे—मेरे अछिछेयणा—अक्षिवेदना अहोत्था—उत्पन्न हुई, और
विपुलो—विपुल दाहो—दाह सब्गगत्रेषु—सर्व शरीर मे पत्थिवा—हे पार्थिव !

मूलार्थ—हे महाराज ! प्रथम अवस्था में मेरी आँखों मे अत्यन्त वेदना—
पीड़ा हुई और सारे शरीर में हे पार्थिव ! विपुल दाह उत्पन्न हो गया ।

टीका—मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! पहली अवस्था मे मेरी आँखें
दुपनी आ गई और उनमें अत्यन्त अमह्य पीड़ा होने लगी तथा आँखों की वेदना के
साथ २ शरीर के प्रत्येक अवयव मे असह्य दाह उत्पन्न हो गया । तात्पर्य यह है कि
अक्षिजन्य पीड़ा और शरीर में होने वाले दाह ने मुझे अत्यन्त दुःखी कर दिया । यहाँ
पर 'विपुल' यह आर्य याम्य होने से 'तोदक—व्यथक' शब्दों के स्थान पर आया
हुआ है, जिनका अर्थ अत्यन्त व्यथा—पीड़ा है ।

अन अक्षिगत वेदना का वर्णन करते हैं—

सत्थं जहा परमतिक्खं, सरीरविवरन्तरे ।

पविसिञ्ज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा ॥२०॥

इत्थं यथा परमतीक्ष्ण, शरीरविवरान्तरे ।

प्रवेशयेदरिः कुद्धः, एवं मेऽक्षिवेदना ॥२०॥

पदार्थान्वय — सत्थं—शब्द जहा—जैसे परमतिक्ख—अत्यन्त तीक्ष्ण मरीर—
शरीर के विवरन्तरे—छिद्रों में कुद्धो—कुद्ध हुआ अरी—शत्रु पविसिञ्ज—प्रवेश करे एवं—
वसी प्रकार मे—मेरी अछिछेयणा—आँखों मे वेदना हो रही थी ।

मूलार्थ—जैसे सुद्ध हुआ शत्रु अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र को शरीर के
मर्मस्थानों में चुभाता है—उमसे जिन प्रकार की वेदना होती है, उसी प्रकार
की असह्य वेदना मेरी आँखों में हो रही थी ।

कोसम्बी नाम नयरी, पुराणपुरमेयणी ।

तत्थ आसी पिथा मज्झं, प्रभूयधणसंचओ ॥१८॥

कौशाम्बी नाम्नी नगरी, पुराणपुरभेदिनी ।

तत्रासीत् पिता मम, प्रभूतधनसचय. ॥१८॥

पदार्थाऽयं—कोसम्बी-कौशाम्बी नाम-नाम वाली नयरी-नगरी जो पुराणपुरमेयणी-जीर्ण नगरियों को भेदन करने वाली तत्थ-उसमे मज्झ-मेरा पिथा-पिता प्रभूयधणसचओ-प्रभूतधनसचय नाम वाला आसी-रहता था ।

मूलार्थ—कौशाम्बी नामा अति प्राचीन नगरी में प्रभूतधनसचय नाम वाले मेरे पिता निवास करते थे ।

टीका—अनाथ शब्द के अर्थ और परमार्थ को समझाने के लिए उक्त मुनि-राज अपनी पूजार्चा का धर्षण करते हुए कहते हैं कि एक कौशाम्बी नाम की अति प्राचीन नगरी है । उसमे मेरे प्रभूतधनसचय नाम के पिता निवास करते थे । यहाँ पर कौशाम्बी का जो 'पुराणपुरभेदिनी' विशेषण है, उससे उक्त नगरी की अत्यन्त प्राचीनता और प्रधानता का वर्णन करना अभिप्रेत है । अधिक धन का सचय करने से उसका नाम भी 'प्रभूतधनसचय' ही पड़ गया था । इसके अतिरिक्त कौशाम्बी की प्राचीनता और प्रधानता के वर्णन से यह भी ध्वनित होता है कि प्राचीन नगरियों के लोग प्रायः चतुर, धनाढ्य और विवेकशील होते हैं । क्योंकि उनकी सम्पत् कुलक्रम से आई हुई होती है । यदि साधारण पुरुषों को कभी सम्पत् की प्राप्ति भी हो जाय तो भी उनमे उक्त गुणों का उत्पन्न होना सन्देहयुक्त है अर्थात् उनमे ये गुण उत्पन्न हो भी सकते हैं और नहीं भी । परन्तु कुलीन पुरुषों के विषय में ऐसा नहीं । वहाँ तो उक्त गुणों का सहचार प्रायः रहता ही है ।

फिर कहते हैं—

पढमे वए महाराय ! अउलामे अच्छिवेयणा ।

अहोत्था विउलो दाहो , सव्वगत्तेसु पत्थिवा । ॥१९॥

प्रथमे वयसि महाराज ! अतुला मेऽक्षिवेदना ।

अमूढ विपुलो दाहः, सर्वगात्रेषु पार्थिव ! ॥१९॥

पदार्थान्वय — महाराज—हे महाराज ! पहले—प्रथम वय—वय मे अउला—
अतुल—उपमारहित मे—मेरे अच्छिवेयणा—अक्षिवेदना अहोत्था—उत्पन्न हुई, और
त्रिउलो—विपुल दाहो—दाह सब्गत्तेसु—सर्व शरीर मे पत्थिवा—हे पार्थिव !

मूलार्थ—हे महाराज ! प्रथम अवस्था में मेरी आँखों मे अत्यन्त वेदना—
पीड़ा हुई और सारे शरीर में हे पार्थिव ! विपुल दाह उत्पन्न हो गया ।

टीका—मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! पहली अवस्था मे मेरी आँखें
दुपनी आ गई और उनमें अत्यन्त असह्य पीड़ा होने लगी तथा आँखों की वेदना के
साथ २ शरीर के मलेक अनयय मे असह्य दाह उत्पन्न हो गया । वात्पर्य यह है कि
अक्षिजन्य पीड़ा और शरीर में होने वाले दाह ने मुझे अत्यन्त दुःखी कर दिया । यहाँ
पर 'त्रिउल' यह आर्ष वाक्य होने से 'तोदक—व्यथक' शब्दों के स्थान पर आया
हुआ है, जिनका अर्थ अत्यन्त व्यथा—पीडा है ।

अन अक्षिगत वेदना का वर्णन करते हैं—

सत्थं जहा परमतिक्खं, सरीरविवरन्तरे ।

पविसिज्ज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा ॥२०॥

शस्त्र यथा परमतीक्ष्ण, शरीरविवरान्तरे ।

प्रवेशयेदरिः कुद्धः, एव मेऽक्षिवेदना ॥२०॥

पदार्थान्वय — सत्थ—शस्त्र जहा—जैसे परमतिक्ख—अत्यन्त तीक्ष्ण सरीर—
शरीर के विवरन्तरे—छिद्रों में कुद्धो—कुद्ध हुआ अरी—शत्रु पविसिज्ज—प्रवेश करे एव—
उसी प्रकार मे—मेरी अच्छिवेयणा—आँखों मे वेदना हो रही थी ।

मूलार्थ—जैसे कुद्ध हुआ शत्रु अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्र को शरीर के
मर्मस्थानों में चुभाता है—उमसे जिम प्रकार की वेदना होती है, उसी प्रकार
की असह्य वेदना मेरी आँखों में हो रही थी ।

टीका—इस गाथा में चक्षुगत पीड़ा का दिग्दर्शन कराया गया है। मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जैसे कोई क्रोध में आया हुआ शत्रु अपने शत्रु को एकान्तस्थान में पाकर किसी तीक्ष्ण शस्त्र से उसके मर्मस्थानों को आहत करता है अर्थात् उसके शरीर में होने वाले कर्ण, नासादि विवरों में किसी तीक्ष्ण शस्त्र को सहसा चुभा देता है, उससे जिस प्रकार की भयंकर वेदना होती है, वैसी ही व्यथा मेरी आँखों में हो रही थी। तात्पर्य यह है कि शत्रु के मन में दया का सर्वथा अभाव होता है, इसलिए वह अपने शत्रु को कठोर से कठोर दंड देने का प्रयत्न करता है। अतः उसके द्वारा किये जाने वाला शस्त्र का प्रहार भी अत्यन्त असह्य होता है। वैसी ही असह्य पीड़ा मेरे नेत्रों में हो रही थी, यह मुनि के कथन का आशय है। किसी किसी प्रति में 'पयिसिज्ज' के स्थान पर 'आवीलिज्ज—आपीडयेत्'—ऐसा पाठ भी देखने में आता है। उसका अर्थ यह है कि जैसे शरीर के विवरों में भली भँति फिराया हुआ तीक्ष्ण शस्त्र अत्यन्त असह्य वेदना को उत्पन्न करता है, वस्तु चक्षुगत पीड़ा थी।

अथ दाहजन्य वेदना का वर्णन करते हैं—

तियं मे अन्तरिच्छं च, उत्तमंगं च पीडई ।

इन्द्रासणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा ॥२१॥

त्रिक म अन्तरेच्छं च, उत्तमांग च पीडयति ।

इन्द्राशानिसमा घोरा, वेदना परमदारुणा ॥२१॥

पदार्थान्वय — तिय—कटिभाग में—मेरा च—और अन्तरिच्छ—हृदय की वेदना या भूल-प्यास का न लगना च—पुन उत्तमंग—मस्तक में पीडई—पीड़ा इन्द्रासणिसमा—इन्द्र के वज्र के समान घोरा—भयंकर वेयणा—वेदना परमदारुणा—अत्यन्त कठोर ।

मूलार्थ—मेरे कटिभाग में, हृदय में और मस्तक में इस प्रकार की भयंकर वेदना हो रही थी, जैसे इन्द्र के वज्र के लगने से होती है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मेरे कटिभाग—हृदय में और मस्तक में आंतरिक दाहस्वर से इतनी असह्य वेदना हो रही थी, जितनी कि देवेन्द्र के वज्र

के प्रहार से होती है । तात्पर्य यह है कि जैसे वज्रप्रहारजन्य वेदना अत्यन्त घोर और चिरकाल तक रहने वाली होती है, उसी प्रकार दाहज्वर के प्रभाव से मेरे शरीर में उत्पन्न होने वाली वेदना भी अति तीव्र थी । इस भयंकर वेदना के कारण मुझे भूख और प्यास की भी इच्छा नहीं रही, किन्तु निरन्तर वेदना का ही अनुभव करता रहा । यहाँ पर वज्र का दृष्टान्त इसलिए दिया गया है कि मनुष्यों के प्रहार किये गये शस्त्र द्वारा जो वेदना उत्पन्न होती है, वह प्रायः मन्द और शीघ्र शान्त हो जाती है । परन्तु देवों के शस्त्रों का जो प्रहार है, उससे उत्पन्न होने वाली वेदना तीव्र होती है और उसका शमन भी चिरकाल में होता है । अतः उक्त वेदना की भयंकरता और चिरकाल के स्थायित्व का प्रतिपादन करना ही वज्र के दृष्टान्त का प्रयोजन है ।

क्या उस नगरी में कोई योग्य वैद्य—चिकित्सक नहीं था ? अथवा आपने उक्त वेदना के शमनार्थ कोई ओपधि ही नहीं खाई ? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में उक्त मुनिराज ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

उवट्टिया मे आयरिया, विज्ञामन्ततिगिच्छगा ।

अवीया सत्थकुसला, मन्तमूलविमारया ॥२२॥

उपस्थिता ममाचार्या, विद्यामन्त्रचिकित्सका ।

अद्वितीया शास्त्रकुशला, मन्त्रमूलविशारदाः ॥२२॥

पदार्थान्वय —उवट्टिया—उपस्थित हुए मे—मेरे लिए आयरिया—आचार्य विज्ञा—विद्या मन्त—मन्त्र के द्वारा चिगिच्छगा—चिकित्सा करने वाले अवीया—अद्वितीय सत्थ—शास्त्रों—शास्त्रों में कुमला—कुशल मन्त—मन्त्र मूल—ओपधि आदि में विसारया—विशारद ।

मूलार्थ—मेरी चिकित्सा करने के लिए वे आचार्य उपस्थित थे, जो विद्या और मन्त्र के द्वारा चिकित्सा करने में अद्वितीय थे, शास्त्र और शास्त्रक्रिया में अति निपुण तथा मन्त्र और मूल ओपधि आदि के प्रयोग में अत्यन्त कुशल थे ।

टीका—महाराजा श्रेणिक के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुनिराज कहते हैं कि मेरी चिकित्सा के लिए सामान्य वैद्य तो क्या, वैद्यों के भी महान् आचार्य उपस्थित

थे, जो मर्त्रों तथा ओषधि आदि से चिकित्सा करने में अद्वितीय थे । एव शस्त्र-चिकित्सा में भी सर्वथा निपुण और जड़ी धूटी आदि के भी पूर्ण ज्ञाता थे । कतिपय प्रतियों में 'अधीया' के स्थान पर 'अधीया' पाठ देखने में आता है । उसका अर्थ है 'अधीता' अर्थात् पड़े हुए । तात्पर्य यह है कि जितने भी वैद्य वहाँ पर चिकित्सा के लिए उपस्थित थे, वे सब चिकित्साशास्त्र में निष्णात थे ।

अब उनके चिकित्साक्रम का वर्णन करते हैं—

ते मे तिगिच्छं कुवन्ति, चाउप्पायं जहाहियं ।

न य दुक्खा विमोचन्ति, एसा मज्झ अणाहया ॥२३॥

ते मे चिकित्सां कुर्वन्ति, चतुप्पादां यथाख्याताम् ।

न च दुःखाद् विमोचयन्ति, एसा ममाऽनाथता ॥२३॥

पदार्थावय — ते—वे—वैद्याचार्य आदि मे—मेरी तिगिच्छ—चिकित्सा को कुवन्ति—करते रहे चाउप्पाय—चतुष्पाद—वैद्य, ओषधि, आलुरसा और परिचारक जहा—जैसे हिय—हित होवे न—नहीं य—पुन मे—मुझे दुक्खा—दुःख से विमोचन्ति—विमुक्त कर सके एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—वे वैद्याचार्यादि मेरी चतुष्पाद चिकित्सा करते रहे, परन्तु मुझे दुःख से विमुक्त न कर सके, यह मेरी अनाथता है ।

टीका—पूर्वगाथा में आयुर्वेदनिपुण वैद्यों का उद्देश्य किया गया है । अब इस गाथा में उनके द्वारा किये गये चिकित्साक्रम का वर्णन करते हैं । उक्त मुनिराज ने कहा कि राजन् ! पूर्वोक्त प्राणाचार्यों ने बड़ी साधनता से मेरी चतुष्पाद चिकित्सा की । मेरी वेदना की निवृत्ति के लिए बहुत यत्न किया गया परन्तु वे सफल न हो सके, अर्थात् मुझे उक्त वेदना से मुक्त न कर सके । इसी लिए मैंने अपने को अनाथ कहा है । चतुष्पाद चिकित्सा वह कहलाती है जिसमें वैद्य, ओषधि, रोगी की श्रद्धा और परिचारक—सेवा करने वाले—ये चार कारण विद्यमान हों । तात्पर्य यह है कि (१) योग्य वैद्य हो (२) उत्तम ओषधि पास में हो (३) रोगी की चिकित्सा कराने की उत्कट इच्छा हो, और (४) रोगी की सेवा करने वाले भी विद्यमान हों । इन चार प्रकारों

से की गई चिकित्सा प्रायः सफल होती है । परन्तु मुनि कहते हैं कि मुझे इस चतुष्पाद चिकित्सा से भी कोई लाभ न हुआ । इसके अतिरिक्त यह चिकित्सा भी यथाविधि और यथाहित की गई । अर्थात् शास्त्रविधि के अनुसार और मेरी प्रकृति के अनुकूल वसन, पिरेचन, मर्दन, स्वेदन, अजन, वन्धन और लेपनादि सब कुछ किया गया, परन्तु मुझे दुःख से छुटकारा न मिला । अतएव मैंने अपने आपको अनाथ माना व कहा । कारण यह है कि इतने साधनों के उपस्थित होते हुए भी यदि मैं दुःख से मुक्त नहीं हो सका, अथवा मुझे कोई दुःख से छुड़ा नहीं सका, तो मैं सनाथ कैसे ? यत्न, यही मेरी अनाथता है और इसी लिए मैंने अपने आपको अनाथ कहा है । प्रस्तुत गाथा में 'चक्रक' के स्थान में 'कुर्वन्ति' और 'विमोचयन्ति स्म' के स्थान पर 'विमोचयति' इन वर्तमान काल के क्रियापदों का प्रयोग करना प्राकृत के व्यापक नियम के अनुसार है ।

यदि यह कहा जाय कि आपके पिता कृपण होंगे, वैधों को कुछ देते न होंगे, इसलिए वैधों ने आपका ठीक रीति से उपचार नहीं किया होगा, तो इसके उत्तर में भी उक्त मुनि ने जो कुछ कहा है, अब उसका उल्लेख करते हैं—

पिया मे सव्वसारंपि, दिज्झाहि मम कारणा ।

न य दुक्खा विमोयन्ति, एसा मज्झ अणाहया ॥२४॥

पिता मे सर्वसारमपि, अदान्मम कारणात् ।

न च दुःखाद्विमोचयति, एषा ममाऽनाथता ॥२४॥

पदार्थान्वय —मम—मेरे कारणा—कारण से मे—मेरे पिया—पिता ने सव्व—सर्व सारपि—सारवस्तु भी दिज्झाहि—दी न—नहीं य—फिर दुक्खा—दुःख से विमोयन्ति—विमुक्त कर सके एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—मेरे पिता ने मेरे कारण से सर्वसार पदार्थ वैधों को दिये, परन्तु फिर भी वे मुझे दुःख से विमुक्त न कर सके, यह मेरी अनाथता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मेरी चिकित्सा के निमित्त आये हुए वैधों की प्रसन्नता के लिए मेरे पूज्य पिता ने पारितोषिक रूप में जो बहुमूल्य पदार्थ

घर में विद्यमान थे, वे सब उन पैरों को दिये । तात्पर्य यह है कि घर में आये हुए पैरों का केवल वचन मात्र से ही आदर नहीं किया, किन्तु भूरि २ द्रव्य से भी उनको सन्तुष्ट करने में कोई कसर नहीं रखी । अर्थात् मेरे निमित्त से उनको प्रसन्न करने का हर प्रकार से यत्न किया तथा उन्होंने जो कुछ भी माँगा, वही दिया । परन्तु इतना अधिक द्रव्य व्यय करने पर भी वे प्राणाचार्य मुझे दुःख से मुक्त न कर सके, यही मेरी अनाथता है । तात्पर्य यह है कि जैसे अनाथों का कोई संरक्षण नहीं होता तद्वत् उन पैरों की इच्छानुसार पुच्छल धन का व्यय करने पर भी मैं दुःखों से मुक्त न हो सका । प्रस्तुत गाथा में पिता का कर्तव्य और उसकी उदारता का परिचय कराया गया है । 'सार' शब्द का अर्थ 'प्रधान' है । सब सार पदार्थ—प्रधान पदार्थ उनको दिये गये, यह तात्पर्य निकल ।

अब माता के विषय में कहते हैं—

माया वि मे महाराय ! पुत्तसोगदुहट्टिया ।

नयदुक्खाविमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२५॥

माताऽपि मे महाराज ! पुत्रशोकदुःखार्ता ।

न च दुःखाद्विमोचयन्ति , एसा ममाऽनाथता ॥२५॥

पदार्थान्वय —माया—माता वि—मी मे—मेरी महाराय—हे महाराज । पुत्तसोग—पुत्रशोक से दुहट्टिया—दुःख से पीड़ित हुई न—नहीं य—फिर दुक्खा—दुःख से विमोचयन्ति—विमुक्त कर सकी एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! पुत्र के शोक से अत्यन्त पीड़ा को प्राप्त—मेरी माता भी मुझे दुःख से मुक्त न कर सकी, यही मेरी अनाथता है ।

टीका—कदाचित् मेरी वेदना के समय पर मेरी माता ने अपने कर्तव्य का पालन न किया हो, अर्थात् मुझको दुःख से मुक्त कराने के लिए उसने कोई यत्न न किया हो, ऐसा भी नहीं । किन्तु वह भी मेरे दुःख से अत्यन्त व्याकुल होकर बड़े दीनता के वचन उच्चारण करती थी । यथा—'हा ! कथमित्य दुःखी मत्सुतो जातः' हा ! मेरा पुत्र किस कारण से इतना दुःखी हो रहा है । इसके अतिरिक्त मेरे दुःख की

निवृत्ति के लिए उसने भी अनेक प्रकार के उपाय किये । अधिक क्या कहूँ, वह प्रतिक्षण इसी चिन्ता में निमग्न रहती थी, परन्तु फिर भी वह मुझको दुःख से विमुक्त न कर सकी । इससे अधिक मेरी और क्या अनाथता हो सकती है । कई एक प्रतियों में 'दुःखद्विधा—दुःखार्त्ता' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । परन्तु दोनों के अर्थ में कोई विशेषता नहीं है ।

अब भाइयों के विषय में कहते हैं—

भायरो मे महाराय ! सगा जेटुकणिट्टगा ।

न य दुक्खा विमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२६॥

भ्रातरो मे महाराज ! स्वका ज्येष्ठकनिष्ठकाः ।

न च दुःखाद्विमोचयन्ति , एषा ममाऽनाथता ॥२६॥

पदार्थान्वय —महाराय—हे महाराज ! मे—मेरे सगा—सगे जेटु—ज्येष्ठ और कणिट्टगा—कनिष्ठ—छोटे भायरो—भाई य—पुन दुक्खा—दुःख से न—नहीं विमोयन्ति—विमुक्त कर सके एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! मेरे बड़े और छोटे सगे भाई भी मुझे दुःख से विमुक्त न कर सके, यही मेरी अनाथता है ।

टीका—मुनि कहते हैं कि पिता और माता के अतिरिक्त मुझको अपने सहोदर भाइयों की सहायता भी पर्याप्त रूप से मिली, परन्तु वे भी मुझे दुःख से न छुड़ा सके । तात्पर्य यह है कि जो कुछ मैंने उनको कहा या वेश्यों ने आज्ञा दी, उससे अनुसार कार्य करने में उन्होंने भी कोई झुटि नहीं रखी परन्तु मैं दुःख से मुक्त नहीं हुआ । वस, यही मेरा अनाथपन है ।

अब भगिनी आदि के सम्बन्ध में कहते हैं—

भइणीओ मे महाराय ! सगा जेटुकणिट्टगा ।

न य दुक्खा विमोयन्ति , एसा मज्झ अणाहया ॥२७॥

पदार्थान्वय — महाराय !—हे महाराज ! मे—मेरी सगा-सगी जेठ-ज्येष्ठ और कनिष्ठगा-बनिष्ठ भइखीओ-भगिनियाँ भी थीं न-नहीं य-पुन दुःखता-दुःख से विमोयन्ति-विमुक्त कर सकीं एमा-यह मज्झ-मेरी अणाहया-अनाथता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! मेरी छोटी और बड़ी सगी बहनें भी विद्यमान थीं, परन्तु वे भी मुझको दुःख से विमुक्त न करा सकीं, यह मेरी अनाथता है ।

टीका—फिर मुनि ने कहा कि हे राजन् ! भाइयों के अतिरिक्त मेरी सगी बहनें भी विद्यमान थीं । उन्होंने भी मेरे दुःख में समवेदना प्रकट करने में कोई कसर नहीं रखती, परन्तु वे भी मुझे दुःख से छुड़ाने में असमर्थ रहीं ।

अब अपनी स्त्री के सम्बन्ध में कहते हैं—

भारिया मे महाराय ! अणुरक्ता अणुव्वया ।
अंसुपुण्णेहि नयणेहिं , उरं मे परिसिंचई ॥२८॥

भार्या मे महाराज ! अनुरक्ताऽनुव्रता ।
अश्रुपूर्णाभ्या नयनाभ्याम् , उरो मे परिसिञ्चति ॥२८॥

पदार्थान्वय — महाराय—हे महाराज ! मे—मेरी भारिया-भार्या, जो कि अणुरक्ता—मेरे मे अनुरक्त और अणुव्वया-पतिव्रता अंसुपुण्णेहिं—अश्रुपूर्ण नयणेहिं—नेत्रों से मे—मेरे उर-वक्ष स्थल को परिसिंचई—परिसेचन करती थी ।

मूलार्थ—हे महाराज ! मुझमें अत्यन्त अनुराग रखने वाली, मेरी पतिव्रता भार्या भी अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से मेरे वक्षःस्थल को सिंचन करती थी परन्तु वह भी मुझे दुःख से विमुक्त न करा सकी ।

टीका—मुनि ने फिर कहा कि हे राजन् ! माता, पिता आदि बन्धुजनों के अतिरिक्त, मुझमें अत्यन्त अनुराग रखने वाली और सब से अधिक सहानुभूति प्रदर्शित करने, प्राटी-मेरी, पतिव्रता स्त्री ने भी मुझको दुःख से विमुक्त कराने के लिए भरसक प्रयत्न किया, रात्रि-दिन मेरी परिचर्या में लगी रही और स्नेहातिरेक से अपने आँसुओं द्वारा मेरी छाती को तर करती रही । तात्पर्य यह है कि मेरी सेवा-शुभ्रपा के साथ उनका सारा समय प्रायः रोने में ही व्यतीत होता था । परन्तु इतनी समवेदना प्रकट करने पर भी वह मुझको उस दुःख से छुड़ाने में सफल न हो सकी ।

प्रस्तुत गाथा से ध्वनिरूप से कुलीन स्त्री के गुणों का भी वर्णन किया गया है अर्थात्—जो पति के दुःख से दुःखी, सुख से सुखी और मद उसकी आह्ला में रहने वाली सच्चरित्र स्त्री, पतिव्रता कहलाती है । अब इसी बात का अर्थात् अपनी स्त्री के विशिष्ट गुणों का वर्णन करते हुए मुनि फिर कहते हैं कि—

अन्नं पाणं च ण्हाणं च, गन्धमल्लविलेपणं ।

मए नायमनायं वा, सावाला नेव भुंजई ॥२९॥

अन्नं पानं च ज्ञानं च, गन्धमाल्यविलेपनम् ।

मया ज्ञातमज्ञातं वा, सावाला नैव भुक्ते ॥२९॥

पदार्थान्वय —अन्न-अन्न च-और पाण-पानी च-तथा ण्हाण-ज्ञान गन्ध-सुगन्धित द्रव्य मल्ल-माला आदि विलेपण विलेपन आदि का मए-मेरे नायम्-जानते हुए वा-अथवा अनाय-न जानते हुए सा-यह बाला-अभिनवयौवना नेव भुंजई-उपभोग नहीं करती थी ।

मूलार्थ—अन्न, पानी, ज्ञान, गन्ध, माला और विलेपन आदि का, मेरे जानते हुए अथवा न जानते हुए यह बाला—अभिनवयौवना—सेवन नहीं करती थी ।

टीका—अपनी स्त्री की पतिपरायणता और विशिष्ट सहायभूति का वर्णन करते हुए मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! मेरी अभिनवयौवना स्त्री मेरे दुःख से अधिक व्याकुलित हुई अन्न, जल और ज्ञान न करना तथा चन्दनानि सुगन्धद्रव्यों का शरीर पर विलेपन करना, एवं पुष्पमाला आदि का पहनना इन सब वस्तुओं का परित्याग कर चुकी थी । तात्पर्य यह है कि मेरे स्नेह के कारण उमने शृंगारपोषक द्रव्यों का परित्याग करने के अतिरिक्त शरीर को पुष्ट करने वाले आहार का भी परित्याग कर दिया । क्योंकि मेरी व्यथा के कारण उसको इन सब पदार्थों से उन्मत्तता हो गई थी तथा अन्न-जल में भी उसकी रुचि नहीं रही थी ।

फिर कहते हैं—

खणं पि मे महाराय ! पासाओ वि न फिट्ठई ।

न य दुक्खा विमोएइ , एसा मज्झ अणाहया ॥३०॥

क्षणमपि मे महाराज ! पार्श्वतोऽपि नापयाति ।

न च दुःखाद्विमोचयति , एषा ममाऽनाथता ॥३०॥

पदार्थावय — महाराय !—हे महाराज ! खण पि—क्षणमात्र भी मे—मेरे पास—पास से बि—फिर वह स्त्री न फिट्ठई—दूर नहीं होती थी न—नहीं य—फिर दुक्खा—दुःख से विमोएइ—विमुक्त कर सकी एसा—यह मज्झ—मेरी अणाहया—अनाथता है ।

मूलार्थ—हे महाराज ! क्षणमात्र भी वह स्त्री मेरे पास से पृथक् नहीं होती थी परन्तु वह भी मुझको दुःख से विमुक्त न करा सकी, यही मेरी अनाथता है ।

टीका—उक्त मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! अत्यन्त स्नेह के वशीभूत हुई मेरी वह स्त्री एक क्षण के लिए भी मुझसे अलग नहीं होती थी । तात्पर्य यह है कि वह निरन्तर मेरी परिचर्या में लगी रहती थी, जिससे कि किसी न किसी प्रकार मैं दुःख से मुक्त हो जाऊँ, परन्तु उसका भी यह प्रयास निष्फल गया अर्थात् मैं उस दुःख से मुक्त न हो सका । बस, यही मेरी अनाथता है । यहाँ पर पाठकों को इतना ध्यान रहे कि उक्त मुनि ने अपने पूर्वाश्रम की विशिष्ट सम्पत्ति तथा सम्बन्धी जनों की पूर्ण सहायुभूति का राजा को इसलिए परिचय दिया कि वह अनाथ और सनाथपन के रहस्य को भली भाँति समझ सके । तात्पर्य यह है कि जिन कारणों से महाराजा श्रेणिक अपने आपको सनाथ समझता था और दूसरों का नाथ बनने का साहस करता था, वह सब कारण—सामग्री उक्त मुनि के पास भी पर्याप्त रूप से विद्यमान थी । इसलिए उक्त राज्य-वैभवं या अन्य सम्बन्धी जनों के विद्यमान होने पर भी इस जीव को प्राप्त होने वाले दुःख से कोई भी मुक्त कराने में समर्थ नहीं हो सकता । बस, यही इसकी अनाथता है । सारांश यह है कि इन उक्त पदार्थों के प्राप्त हो जाने पर भी यह जीव वास्तव में सनाथ नहीं हो सकता किन्तु मनाथपन

का हेतु कोई और ही वस्तु है, जिसके प्राप्त होने पर विशिष्टनिभूति और अनुरागयुक्त कुटुम्बी जनों के होने अथवा न होने पर भी यह जीव सनाथ कहा व माना जा सकता है । यस, यही उक्त प्रकरण का अभिप्राय है ।

मुनि के इस सम्पूर्ण कथन को सुनने के अनन्तर राजा ने कहा कि हे मुने ! तो फिर आप उस दुःख से कैसे मुक्त हुए ? इस प्रश्न के उत्तर में उक्त मुनिराज ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तओ हं एवमाहंसु, दुःखमा हु पुणो पुणो ।

वेयणा अणुभविउं जे, संसारम्मि अणन्तए ॥३१॥

सयं च जइ मुंचिज्जा, वेयणा विउला इओ ।

खन्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वइए अणगारियं ॥३२॥

ततोऽहमेवमब्रुवम् , दुःक्षमा खलु पुनः पुनः ।

वेदनाऽनुभवितु या, संसारेऽनन्तके ॥३१॥

सकृच्च यदि मुच्ये, वेदनाया विपुलाया इत ।

क्षान्तो दान्तो निरारम्भः, प्रव्रजाम्यनगारिताम् ॥३२॥

पदार्थान्वय — तओ—तदनन्तर अह—मैं एवम्—इस प्रकार आहसु—कहने लगा दुःखमा—दुस्सह है हु—निश्चय ही वेयणा—वेदना अणुभविउ—अनुभव करनी पुणो पुणो—बार बार अणन्तए—अनन्त संसारम्मि—संसार में जे—पादपूर्ति के लिए है ।

सयं च—एक बार भी जइ—यदि इओ—इस अनुभूयमान विउला—विपुल वेयणा—वेदना से मुंचिज्जा—छूट जाऊँ, तो खन्तो—क्षमायान् दन्तो—दान्तेन्द्रिय निरारम्भो—आरम्भ से रहित पव्वइए—दीक्षित हो जाऊँ अणगारियं—अनगारवृत्ति को धारण कर लूँ ।

मूलार्थ—तदनन्तर मैं इस प्रकार कहने लगा कि इस अनन्त संसार में पुनः पुनः वेदना का अनुभव करना अत्यन्त दुःसह है । अतः यदि मैं इस असह्य वेदना से एक बार भी मुक्त हो जाऊँ तो क्षमायान्, दान्तेन्द्रिय और सर्वप्रकार के आरम्भ से रहित होकर प्रव्रजित होता हुआ अनगार वृत्ति को धारण कर लूँ ।

टीका—राना के प्रश्न करने पर मुनि कहते हैं कि इस प्रकार नानाविध उपचारों में भी जब मेरे को शांति नहीं मिली, तब मैंने कहा कि निश्चय ही इस अनन्त ससार में इस प्रकार की वेदना का बार बार सहन करना अत्यन्त कठिन है। अतः यदि मुझे इस घोर वेदना से किसी प्रकार भी छुटकारा मिल जाय तो मैं इसके कारण को ही निनष्ट करने का प्रयत्न करूँ अर्थात् क्षमायुक्त, इन्द्रियों के दमन में तत्पर और सर्व प्रकार के आरम्भ का त्यागी बनकर अनगारवृत्ति को धारण करूँ। मुनि के वचन का अभिप्राय यह है कि ससार में जितना भी सुख-दुःख उपलब्ध होता है, वह सब जीवों के शुभाशुभ कर्मों का फल है। शुभ कर्म करने से इस जीव को सुख प्राप्त होता है और अशुभ कर्मों से उपार्जन से यह महान् दुःख का अनुभव करता है। इससे सिद्ध हुआ कि दुःख का मूल अशुभ कर्म है। वह जिस समय उदय होगा, उस समय इस जीव को कठिन से कठिन दुःखजन्य वेदना का अनुभव करना पड़ेगा और जब तक उस कर्म की स्थिति पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक लाख प्रकार के उपाय और प्रयत्न करने से भी उसकी शांति नहीं हो सकती। अतः दुःख की निवृत्ति और सुख की इच्छा रखने वाले प्राणी को सब से प्रथम दुःख के कारणभूत अशुभ कर्मों का समूलघात करने के लिए उद्यम करना चाहिए। इसके लिए प्रथम कर्मपरमाणुओं के आगमन के जो द्वार हैं—जिनको आश्रय कहते हैं, उनका निरोध करना होगा। उनके निरोधार्थ सदा भावना को अपनाने की आवश्यकता है। तदर्थ दान्त और दान्त होकर अनगारवृत्ति का अनुसरण करना चाहिए। इसलिये हे राजन् ! मैंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं इस वेदना से इस बार मुक्त हो जाऊँ तो मैं इस वेदना के मूल कारण का विनाश करने के लिए—जिससे कि फिर इस प्रकार की वेदना को सहन करने का अवसर ही प्राप्त न हो सके—प्रयत्नित हो जाऊँ अर्थात् धीतराग के निर्विष्ट किये हुए सयममार्ग का अनुसरण करूँ, इत्यादि। पूर्व की गाथा में आया हुआ 'जे' शब्द पादभूति के लिए है और उत्तर की गाथा में 'च' शब्द समुच्चयार्थक है। यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि किसी प्रकार के शारीरिक या मानसिक कष्ट के उत्पन्न होने पर मूर्ख—अज्ञानी और विचारशील पुरुषों के विचारों में बहुत अन्तर होता है। विचारशील पुरुष तो कष्ट के समय अपनी आत्मा को धैर्य और शान्ति प्रदान करने का यत्न करते हैं। अर्थात् उदय में आये

हुए कष्ट को स्वकर्म का फल जानकर उसे शान्तिपूर्वक सहन करने का उद्योग करते हैं । यदि विचारहीन जीवों को किसी कष्ट का सामना करना पड़ता है तो वे अपने क्षुद्र विचारों से तथा आर्त—रौद्रध्यान से अपनी आत्मा को और भी सकट में डालने का प्रयत्न करते हैं । जैसे कि—मर जाने, विष भक्षण करने, जल में कूदने और पर्वत पर से गिरकर प्राण देने इत्यादि का वे जीव सकल्प करने लगते हैं, यही उनकी क्षुद्रता और निर्वेकशून्यता है । अतः विचारशील पुरुषों को चाहिए कि वे दुःख के समय घबरायें नहीं किन्तु प्राप्त हुए दुःख को शान्तिपूर्वक सहन करते हुए आगे के लिए दुःख न हो, इसके लिए उद्योग करें ।

मेरे अन्तःकरण में जब इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए तो फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय का वर्णन करते हैं—

एवं च चिन्तइत्ताणं, पसुत्तो मि नराहिवा !

परीयत्तन्तीए राईए, वेयणा मे खयं गया ॥३३॥

एव च चिन्तयित्वा, प्रसुत्तोऽसि नराधिप !

परिवर्तमानायां रात्रौ, वेदना मे क्षय गता ॥३३॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार च—पुनः चिन्तइत्ता—चिन्तन करके पसुत्तो मि—मैं सो गया नराहिवा—हे नराधिप ! राईए—रात्रि के परियत्तन्तीए—व्यतीत होने पर मे—मेरी वेयणा—वेदना खय—क्षय गया—हो गई ।

मूलार्थ—हे नराधिप ! इस प्रकार चिन्तन करके मैं सो गया और रात्रि के व्यतीत होने पर मेरी वेदना शान्त हो गई ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! इस प्रकार जब मैंने अनगारवृत्ति को धारण करने का निश्चय किया तो उसके अनन्तर ही मैं सो गया और रात्रि के व्यतीत होते ही मेरी वह सब व्यथा जाती रही अर्थात् आँखों की असह्य वेदना और शरीर का दाह, यह सब शान्त हो गया । तात्पर्य यह है कि निद्रा का न आना भी रोग में एक प्रकार का उपद्रव होता है । निद्रा के आ जाने से भी आधा रोग जाता रहता है । जैसे वेदनीय कर्म के उदय होने से क्षुधा लगती है और पर्याप्त

भोजन कर लेने पर क्षुधावेदनीय कर्म का उपशम हो जाता है इसी प्रकार छद्मस्य आत्मा को जब दर्शनारणीय कर्म का उदय होता है, तब पर्याप्त निद्रा लेने से यह भी उपशान्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी ध्वनित होता है कि रोगादि कष्टों के आ जाने पर बुद्धिमान् पुरुष को शुभ भावनाओं के चिन्तन में ही समय व्यतीत करना चाहिए, जिससे रोग के मूल कारण का विनाश सम्भव हो सके ।

वेदना शान्त होने के अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय का उल्लेख किया जाता है—

तओ कल्ले पभायम्मि, आपुच्छित्ताण बन्धवे ।

खन्तो दन्तो निरारम्भो, पव्वईओऽणगारियं ॥३४॥

ततः कल्यः प्रभाते, आपृच्छथ बान्धवान् ।

क्षान्तो दान्तो निरारम्भः, प्रव्रजितोऽनगारिताम् ॥३४॥

पदार्थावय — तओ—तदनन्तर कल्ले—नीरोग हो जाने पर पभायम्मि—प्रातः काल में आपुच्छित्ता—पूछकर बन्धवे—बन्धुजनों को खन्तो—क्षमायुक्त दन्तो—इन्द्रियों का दमन करने वाला निरारम्भो—आरम्भ से रहित पव्वईओ—प्रव्रजित हो गया तथा अणगारियं—अनगार भाव को ग्रहण किया ।

मूलार्थ—तदनन्तर नीरोग हो जाने पर प्रातःकाल में बन्धुजनों को पूछकर क्षमा, दान्त भाव और आरम्भ त्यागरूप अनगार भाव को ग्रहण करता हुआ मैं प्रव्रजित हो गया ।

टीका—मुनिराज ने राजा के प्रति फिर कहा कि हे राजन् ! इस प्रकार जब मैं नीरोग हो गया तो मैंने अपनी मानसिक प्रतिष्ठा के अनुसार प्रातः काल होते ही अपने माता पिता आदि बन्धुजनों को पूछकर उस अनगारवृत्ति को धारण कर लिया, जो कि शम-दमप्रधान, और जिसमें सर्व प्रकार के आरम्भ समारम्भ आदि का परित्याग कर दिया जाता है । तात्पर्य यह है कि प्रातः काल होते ही मैंने सब कुछ छोड़कर इस समयवृत्ति को ग्रहण कर लिया । प्रस्तुत गाथा में विषयविवेचन के साथ २ मुख्य तीन बातों का निर्देश किया गया है—(१) की हुई मानसिक

प्रतिज्ञा का पालन (२) साधुवृत्ति के लक्षण और (३) माता, पिता आदि से पूछकर दीक्षित होना । इसलिए प्रस्तुत गाथा में स्फुटतया प्रतीत होने वाली इन तीनों बातों पर धर्तमान समय के मुमुक्षु जनों को अवश्य विचार करना चाहिए । तथा गाथा में आये हुए 'कल' शब्द के 'नीरोगता' और 'आगामी दिन' ये दो अर्थ होते हैं, और दोनों ही अर्थ यहाँ पर उपयुक्त हो सकते हैं ।

तदनन्तर क्या हुआ ? क्या बना ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तो हं नाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य ।

सब्बेसिं चैव भूयाणं, तसाण थावराण य ॥३५॥

ततोऽहं नाथो जातः, आत्मनश्च परस्य च ।

सर्वेषां चैव भूतानां, त्रसानां स्थावराणां च ॥३५॥

पदार्थान्वय — तो—तदनन्तर अह—मैं नाहो—नाथ जाओ—हो गया अप्पणो—अपना य—और परस्म—दूसरे का य—तथा सब्बेसिं—सर्व भूयाण—जीवों का च—फिर एव—निश्चय ही तसाण—त्रसों का य—और थावराण—स्वावरों का ।

भूलार्थ—हे राजन् ! तदनन्तर मैं अपना या दूसरे का तथा सब जीवों का—त्रसों का और स्वावरों का नाथ हो गया ।

टीका—राजा के प्रति जिम तत्त्व को समझाने के लिए मुनि ने प्रस्तावना रूप से अपनी पूर्वदशा का सविस्तर वर्णन किया और राजा के जिस भ्रम का समाधान करने के लिए यह भूमिका बॉधी गई, प्रस्तुत गाथा में उसी का रहस्यपूर्ण स्पष्टीकरण किया गया है । मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! अपनी मानसिक प्रतिज्ञा के अनुसार प्रातःकाल होते ही अनगार वृत्ति को धारण करने के अनन्तर, अब मैं अपना तथा दूसरे का एव त्रस और स्वावर, सभी जीवों का नाथ बन गया हूँ । तात्पर्य यह है कि 'नाथ' शब्द का अर्थ स्वामी वा रक्षक होता है । इसलिए दीक्षामहण करने के बाद अठारह प्रकार के पापों से निवृत्त हो जाने के कारण तो मैं अपना नाथ बना और पर जीवों की रक्षा करने से तथा उनको सम्यक्त्व का लाभ देने एवं योगक्षेम करने से परजीवों का भी स्वामी—'रक्षक' बन गया । इस प्रकार अपना

तथा अन्य सब जीवों का नाथ बनने का सौभाग्य मुझे इस अनगार वृत्ति से ही प्राप्त हुआ है । यास्तव में देखा जाय तो सासारिक विषय-भोगों का परित्याग करके समयवृत्ति को धारण करने वाला आत्मा ही नाथ हो सकता है । उसके अतिरिक्त अन्य सब जीव अनाथ हैं । क्योंकि जो आत्मा आश्रयद्वारों—पाप के मार्गों—का निरोध करके सपर मार्ग में आता है, वह विश्व भर के जीवों का नाथ बन जाता है । अर्थात् वह सभी जीवों का रक्षक होने से—अपना तथा अन्य जीवों का स्वामी बनकर ससार के प्रत्येक जीव पर अपनी सनाथता प्रकट करता हुआ स्वतन्त्रतापूर्ण विचरता है । इसी लिए तीर्थंकर भगवान् को सर्व जीवों का हितैषी—हित चाहने वाला—होने से लोकनाथ कहा जाता है—‘लोगनाहाण—लोक्नाथेभ्य’ इत्यादि । हम कथन से उक्त मुनिराज ने राजा के प्रति अनाथ और सनाथपन का जो रहस्य था अर्थात् सनाथ कौन और अनाथ कौन है वा कौन हो सकता है ? तथा अनाथ होने के कारण ही मैंने इस समयवृत्ति को धारण किया है, इत्यादि सभी बातों का रहस्यपूर्ण वर्णन कर दिया, जिससे कि उसको यथार्थ उत्तर मिलने पर सन्तोष प्राप्त हो सके ।

इस प्रकार अनाथता और सनाथता का वर्णन करने के अनन्तर अब आत्मा के विषय में कहते हैं । अर्थात् हर प्रकार की न्यूनताधिकता, उत्तमाधमता आदि गुण, अधगुण सब आत्मा में ही हैं, यह समझाते हैं—

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली ।

अप्पा कामदुहा धेणू, अप्पा मे नन्दणं वणं ॥३६॥

आत्मा नदी वैतरणी, आत्मा मे कूटशात्मली ।

आत्मा कामदुहा धेनु, आत्मा मे नन्दन वनम् ॥३६॥

पदार्थान्वय —अप्पा—आत्मा नई—नदी वेयरणी—वैतरणी है अप्पा—आत्मा मे—मेरा कूडसामली—कूटशात्मलि—वृष है । अप्पा—आत्मा कामदुहा—कामदुहा धेणू—धेनु—गाय है अप्पा—आत्मा मे—मेरा नन्दण वण—नन्दन वन है ।

मूलार्थ—मेरा यह आत्मा वैतरणी नदी और कूटशात्मलीवृष है तथा मेरा यह आत्मा ही कामदुहा धेनु और नन्दन वन है ।

टीका—इस गाथा में वैतरणी नदी और कूटशास्मली वृक्ष की उपमा से आत्मा की अधमता और कामधेनु तथा नन्दन वन की उपमा से उसकी उत्तमता का वर्णन किया गया है । मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! अनेक प्रकार के अनर्थ रूप दुःखों को उत्पन्न करने वाला यही आत्मा वैतरणी नदी है और यही आत्मा नरक का कूटशास्मली वृक्ष है । जिस प्रकार नरक की वैतरणी नदी और कूटशास्मली वृक्ष नानाविध दुःखों को उत्पादक हैं, उसी प्रकार उन्मार्गगामी आत्मा भी प्रतिक्षण दुःखों को उत्पन्न करता रहता है । इसी प्रकार सन्मार्ग में प्रयुक्त हुआ यह आत्मा कामधेनु और नन्दन वन है अर्थात् इनकी भोगिता मनोराशिल्लभ फल देने वाला है । तात्पर्य यह है कि यह आत्मा स्वर्ग और अपवर्ग का सुख देने वाला है और यही नरक में ले जाकर भयानक से भयानक दुःखों का अनुभव कराता है । तब इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आत्मा सनाथ भी है और अनाथ भी ।

अब फिर कहते हैं—

अप्पा कर्ता विकर्ता य, दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्ठिय सुपट्ठिओ ॥३७॥

आत्मा कर्ता विकर्ता च, दुःखानां च सुखानां च ।

आत्मा मित्रममित्रश्च, दुःप्रस्थितः सुप्रस्थितः ॥३७॥

पदार्थान्वय —अप्पा—आत्मा कर्ता—कर्ता है य—और विकर्ता—विकर्ता है दुहाण—दुःखों का य—और सुहाण—सुखों का य—पुन अप्पा—आत्मा मित्तम्—मित्र है च—और अमित्तम्—शत्रु है दुप्पट्ठिय—दुःप्रस्थित और सुपट्ठिओ—सुप्रस्थित है ।

मूलार्थ—हे राजन् ! यह आत्मा ही दुःखों और सुखों का कर्ता तथा विकर्ता है । एवं यह आत्मा ही मित्र और मित्र है, सुप्रस्थित मित्र और दुःप्रस्थित शत्रु है ।

टीका—मुनि ने फिर कहा कि राजन् ! शुभाशुभ कर्मजन्य जो सुख और दुःख उपलब्ध होते हैं, उनका कर्ता और विकर्ता अर्थात् उन कर्मों को बाँधने वाला और उनका क्षय करने वाला यह आत्मा ही है तथा अत्यन्त उपकारी होने पर यह आत्मा सब का मित्र बन जाता है और अपकार करने से शत्रु हो जाता है । साराश

यह है कि दुष्ट मार्ग में प्रवृत्त होने से यह आत्मा नरकगति के दुःखों का अनुभव करता है और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ यही स्वर्ग और मोक्ष के आनन्द को भोगने वाला होता है । अतः अनाथ होना या सनाथ बनना यह सब इसके अपने हाथ में है ।

चारित्र्य ग्रहण करने पर भी जो कितने एक जीव अनाथ ही बने रहते हैं, अब उनके विषय में कहते हैं—

इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा ।

तामेगचित्तो निहुओ सुणेहि मे ।

नियण्ठधम्मं लहियाण वी जहा ,

सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥३८॥

इय खल्वन्याप्यनाथता नृप ।

तामेकचित्तो निभृत शृणु ।

निर्ग्रन्थधर्मं लब्ध्वाऽपि यथा ,

सीदन्त्येके बहुकातरा नरा ॥३८॥

पदार्थान्वय — निवा—हे नृप ! इमा—आगे कही जाने वाली हु—पादपूर्ति में अन्नावि—और भी अणाहया—अनाथता है ता—उसको एगचित्तो—एकचित्त होकर निहुओ—स्मिता से मे—मुझसे सुणेहि—सुनो नियण्ठधम्मम्—निर्ग्रन्थ धर्म को लहियाण वी—प्राप्त होकर भी जहा—जैसे एगे—कोई एक सीयन्ति—ग्लानि को प्राप्त हो जाते हैं बहुकायरा—जो कि बहुत कातर नरा—पुरुष है ।

मूलार्थ—हे नृप ! अनाथता के अन्य स्वरूप को भी तुम मुझसे एकाग्र और स्थिरचित्त होकर सुनो । जैसे कि कई एक कायर पुरुष निर्ग्रन्थ धर्म के मिलने पर भी उसमें शिथिल हो जाते हैं ।

टीका—मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन् ! मैंने तुमको ऊपर अनाथता का जो स्वरूप बतलाया है उसके अतिरिक्त अनाथता का एक और भी स्वरूप है, जिसको मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ । तुम ऐसाप मन होकर सुनो । कई एक ऐसे

सत्त्वहीन कायर पुरुष भी इस मसाले में मिश्रित हैं, जो कि निर्धन्य धर्म को प्राप्त करके उसमें शिथिल हो जाते हैं । दूसरे शब्दों में कहें तो अनाथ होकर भी अनाथ हो जाते हैं । कारण कि निर्धन्य वृत्ति का धारण करना अनाथता का हेतु है । उस वृत्ति के परित्याग से अनाथता की प्राप्ति अनिवार्य है । जिन पुरुषों ने समय मार्ग में अपनी कायरता का परिचय दिया है, उन सत्त्वहीन पुरुषों की अनाथता के विषय में मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसको तुम स्थिरचित्त होकर श्रवण करो । यह प्रस्तुत गाथा का संक्षिप्त भाषार्थ है ।

अथ उसी प्रस्तावित अर्थात् अनाथता के विषय में कहते हैं—

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइं,
सम्मं च नो फासयई पमाया ।
अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे,
न मूलओ छिंदइ वन्धणं से ॥३९॥

यः प्रव्रज्य महाव्रतानि,
सम्यक् च नो स्पृशति प्रमादात् ।
अनिष्टहीतात्मा च रसेषु गृद्धः,
न मूलतः छिनत्ति बन्धन सः ॥३९॥

पदार्थान्वय — जो-जो पव्वइत्ताण-दीक्षित होकर महव्वयाइ-महाव्रतों को पमाया-प्रमाद से सम्म-भली प्रकार नो फासयई-सेवन नहीं करता रसेसु-रसों में गिद्धे-मूर्च्छित य-और अनिग्गहप्पा-इन्द्रियनिग्रह से रहित से-वह न-नहीं मूलओ-मूल से बन्धण-कर्मबन्धन को छिंदइ-छेदन कर सकता ।

मूलार्थ—जो प्रव्रजित होकर प्रमादवश से महाव्रतों का भली प्रकार सेवन नहीं करता तथा इन्द्रियों के अधीन और रसों में मूर्च्छित है, वह रागाद्वेष-जन्य कर्मबन्धन का मूल से उच्छेदन नहीं कर सकता ।

टीका—इस गाथा में अनाथ होकर अनाथ होने वाले व्यक्तियों के कृत्यों का विन्दन करते हुए उक्त मुनिराज कहते हैं कि राजन् ! जो पुरुष प्रव्रजित

यह है कि दुष्ट मार्ग में प्रवृत्त होने से यह आत्मा नरकगति के दुःखों का अनुभव करता है और शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ यही स्वर्ग और मोक्ष के आनन्द को भोगने वाला होता है। अतः अनाथ होना या सनाथ बनना यह सब इसके अपने हाथ में है।

चारित्र्य ग्रहण करने पर भी जो कितने एक जीव अनाथ ही बने रहते हैं, अब उनके विषय में कहते हैं—

इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा ।

तामेगचित्तो निहुओ सुणेहि मे ।

नियण्ठधम्मं लहियाण वी जहा ,

सीयन्ति एगे बहुकायरा नरा ॥३८॥

इय खल्वन्याप्यनाथता नृप ।

तामेकचित्तो निभृत शृणु ।

निर्ग्रन्थधर्मं लब्ध्वाऽपि यथा ,

सीदन्त्येके बहुकातरा नरा ॥३८॥

पदार्थान्वय — निवा—हे नृप । इमा—आगे कही जाने वाली हु—पादपूर्ति में अन्नावि—और भी अणाहया—अनाथता है ता—उसको एगचित्तो—एकचित्त होकर निहुओ—क्षिरता से मे—मुझसे सुणेहि—सुनो नियण्ठधम्मम्—निर्ग्रन्थ धर्म को लहियाण वी—प्राप्त होकर भी जहा—जैसे एगे—कोई एक सीयन्ति—ग्लानि को प्राप्त हो जाते हैं बहुकायरा—जो कि बहुत कातर नरा—पुरुष हैं ।

मूलार्थ—हे नृप ! अनाथता के अन्य स्वरूप को भी तुम मुझसे एकाम्र और म्यिरचित्त होकर सुनो । जैसे कि कई एक कायर पुरुष निर्ग्रन्थ धर्म के मिलने पर भी उसमें शिथिल हो जाते हैं ।

टीका—मुनि ने राजा से कहा कि हे राजन् ! मैंने तुमको ऊपर अनाथता का जो स्वरूप बतलाया है उसके अतिरिक्त अनाथता का एक और भी स्वरूप है, जिसको मैं तुम्हारे प्रति बटता हूँ । तुम एकाम्र मन होकर सुनो । कई एक ऐसे

सत्त्वहीन कायर पुरुष भी इस ससार में विद्यमान हैं, जो कि निर्ग्रन्थ धर्म को प्राप्त करके उसमें स्थित हो जाते हैं । दूसरे शब्दों में कहे तो सनाथ होकर भी अनाथ हो जाते हैं । कारण कि निर्ग्रन्थ वृत्ति का धारण करना सनाथता का हेतु है । उस वृत्ति के परित्याग से अनाथता की प्राप्ति अनिवार्य है । जिन पुरुषों ने सयम मार्ग में अपनी कायरता का परिचय दिया है, उन सत्त्वहीन पुरुषों की अनाथता के विषय में मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ, उसको तुम स्मरचित्त होकर श्रवण करो । यह प्रस्तुत गाथा का सक्षिप्त भावार्थ है ।

अथ उसी प्रस्तावित अर्थात् अनाथता के विषय में कहते हैं—

जो पव्वइत्ताण महव्वयाइं,
सम्मं च नो फासयई पमाया ।
अनिग्गहप्पा य रसेसु गिद्धे,
न मूलओ छिंदइ वन्धणं से ॥३९॥

यः प्रव्रज्य महाव्रतानि,
सम्यक् च नो स्पृशति प्रमादात् ।
अनिगृहीतात्मा च रसेषु रुद्धः,
न मूलतः छिनत्ति बन्धनं सः ॥३९॥

पदार्थान्वय—जो-जो पव्वइत्ताण—दीक्षित होकर महव्वयाइ—महाव्रतों को पमाया—प्रमाद से सम्म—भली प्रकार नो फासयई—सेवन नहीं करता रसेसु—रसों में गिद्धे—मूर्च्छित य—और अनिग्गहप्पा—इन्द्रियनिग्रह से रहित से—वह न—नहीं मूलओ—मूल से वन्धण—कर्मबन्धन को छिंदइ—छेदन कर सकता ।

मूलार्थ—जो प्रव्रजित होकर प्रमादवश से महाव्रतों का भली प्रकार सेवन नहीं करता तथा इन्द्रियों के अधीन और रसों में मूर्च्छित है, वह रागद्वेष-जन्य कर्मबन्धन का मूल से उच्छेदन नहीं कर सकता ।

टीका—इस गाथा में सनाथ होकर अनाथ होने वाले व्यक्तियों के कृत्यों का दिग्दर्शन कराते हुए उक्त मुनिराज कहते हैं कि राजन् ! जो पुरुष प्रव्रजित

होकर भी प्रमाद के वशीभूत हुआ अहिंसा आदि पाँच महाव्रतों का सम्यक् प्रकार से सेवन नहीं करता और इन्द्रियनिग्रह भी जिसके नहीं तथा रसों में अति मूर्च्छित होता है, वह पुरुष रागद्वेषजन्य और जन्म-मरण के कारण रूप कर्मबन्धन का मूल से उच्छेद करने में समर्थ नहीं हो सकता । क्योंकि जिन कारणों से उसने ससार के बन्धनों का उच्छेद करना था, वे कारण उसमें नहीं हैं । अतः बन्धन ज्यों के त्यों बने रहते हैं । तात्पर्य यह है कि आश्रयों का निरोध, सवर तत्त्व की भावना और तप, स्वाध्याय, एष धर्मध्यान आदि के द्वारा ही पूर्व के कर्मों का क्षय होना सम्भव हो सकता है । परन्तु जब आश्रय का ही निरोध नहीं तो बन्धन कैसे छूट सकते हैं ? यहाँ पर उक्त गाथा में जो 'मूलतः' शब्द दिया है, उसका अभिप्राय यह है कि इस प्रकार का प्रमादी जीव प्रमज्जित होने पर कदाचित् थोड़े बहुत कर्मबन्धन का उच्छेद तो भले ही कर सके, किन्तु सम्पूर्ण का उच्छेद करना उसकी शक्ति से सर्वथा बाहर है । अर्थात् वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता ।

फिर कहते हैं—

आउत्तया जस्स न अत्थि कावि,

इरियाइ भासाइ तहेसणाए ।

आयाणनिक्खेवदुगंछणाए

न वीरजायं अणुजाइ मग्गं ॥४०॥

आयुक्तता यस्य नास्ति कापि,

ईर्यायां भापायां तथैषणायाम् ।

आदाननिक्षेपजुगुप्सनासु

न वीरयातमनुयाति मार्गम् ॥४०॥

पदार्थावय — आउत्तया—आयुक्ता—यतना जस्स—जिसकी कावि—थोड़ी भी न अत्थि—नहीं है इरियाइ—ईर्या में भासाइ—भापा में तह—तथा एसणाए—एषणा में आयाण—आदान में निक्खेव—निक्षेप में, तथा दुगंछणाए—जुगुप्सा में, वह वीरजाय—वीरयात—वीरसेवित मग्ग—मार्ग का न अणुजाइ—अनुसरण नहीं करता ।

मूलार्थ—हे राजन् ! जिसकी ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप और उत्सर्ग समिति में किञ्चिन्मात्र भी आयुक्तता—यतना नहीं है, वह वीर सेवित मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता । अर्थात् वीर भगवान् अथवा शूरवीर पुरुषों ने जिस मार्ग में गमन किया है, उस मार्ग में नहीं चल सकता ।

टीका—मुनि कहते हैं कि राजन् ! दीक्षित होने के अनन्तर जो पुरुष ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेप और उच्चार प्रस्त्रवणादि समितियों में किञ्चिन्मात्र भी उपयोग नहीं रखता अर्थात् उक्त पाँचों समितियों में अविवेक से काम लेता है, जैसे कि—चलने में, बोलने में और आहार आदि के करने में यतना नहीं, तथा वस्तु के उठाने और रखने में भी जिसको विवेक नहीं, एव मलमूत्र के त्याग में भी जो विचार नहीं रखता, वह पुरुष वीर भगवान् के मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता, अथवा शूरवीर पुरुषों के गन्तव्य मार्ग का अनुसरण करने वाला नहीं होता । क्योंकि उक्त पाँचों महाव्रत और ईर्ष्यादि पाँचों समितियों का यथाविधि पालन करना सत्त्वशाली धीर-वीर पुरुषों का ही काम है, कायर पुरुषों का नहीं । अतएव जो पुरुष इनका यथाविधि पालन नहीं करता, वह वीर भगवान् के मार्ग का अनुयायी नहीं हो सकता । यहाँ पर 'वीर' शब्द से श्रमण भगवान् महावीर और 'शूरवीर' ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किये गये हैं ।

अब फिर इसी त्रिषय में कहते हैं—

चिरं पि से मुण्डरुई भवित्ता,
अथिरव्वए तवनियमेहिं भट्टे ।

चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता,
न पारए होइ हु संपराए ॥४१॥

चिरमपि स मुण्डरुचिर्भूत्वा,
अस्थिरव्रतस्तपोनियमेभ्यो भ्रष्टः ।

चिरमप्यात्मानं क्लेशयित्वा,
न पारगो भवति खलु संपरायस्य ॥४१॥

पदार्थावय — चिर पि-चिरकालपर्यन्त मुण्डरुर्द-मुडरुचि भगित्ता-होकर
अधिर-अस्थिर व्यव-धत तव-तप नियमोर्हि-नियमों से भट्ट-भट्ट है से-वह
चिर पि-चिरकाल तक अप्पाण-आत्मा को किलेसहृत्ता-छेशित करके पारए-पारगामी
न होइ-नहीं होता सपराए-ससार से हु-निश्चय ही ।

मूलार्थ—जो जीव चिरकाल पर्यन्त मुडरुचि होकर धर्तों म अस्थिर है
और तप-नियमों से भट्ट है, वह अपने आत्मा को चिरकाल तक छेशित करके
भी इस ससार से पार नहीं हो सकता ।

टीका—मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जो पुरुष पाँच महाधर्तों और पाँचों
प्रकार की समितियों का सम्यक् रीति से पालन नहीं करते अर्थात् ग्रहण किये हुए
धर्तों में अस्थिर और तप-नियमों के अनुष्ठान से पराङ्मुख हैं, वे मुडरुचि या द्रव्य-
मुडित हैं । तात्पर्य यह है कि उन्होंने सिर मुँडाकर घेप तो साधु का ग्रहण कर लिया
है परन्तु भाव से वह मुडित नहीं हुए । अर्थात् तदनुकूल भाव चारित्र उनमें नहीं हैं ।
ऐसे द्रव्यलिङ्गी चिरकाल तक अपने आत्मा को छेश देते हुए भी इस ससार से
पार नहीं हो सकते । क्योंकि इस जन्म-मरण रूप ससार-चक्र से पार होने का उपाय
एकमात्र समय का यथाविधि पालन करना है । समय के यथाविधि पालन से ही
राग-द्वेष की विकट ग्रन्थि शिथिल होती है और राग-द्वेष के अभाव से आत्मा में
धीतरागता उत्पन्न होती है, जो कि ससार-समुद्र को पार करने के लिए सुदृढतम नौका
के समान है । अतः जो जीव केवल द्रव्य से मुडित हैं और भाव से परिमही हैं,
उनका इस ससार से पार होना कठिन ही नहीं किन्तु असंभव भी है । 'सपराए'
यहाँ पर 'सुप्' व्यत्यय किया हुआ है ।

अथ द्रव्यमुडित के त्रिगिष्ट स्वरूप के विषय में कहते हैं—

पुल्लेव सुट्टी जह से असारे,

अयन्तिए कूडकहावणे वा ।

राढामणी वेरुलियप्पगासे,

अमहग्घए होइ हु जाणएसु ॥४२॥

पुल्लेवं मुष्टिर्यथा स असारः,

अयन्त्रितः कूटकार्पापण इव ।

राढामणिवैदूर्यप्रकाशः

अमहार्घको भवति खलु ज्ञेषु ॥४२॥

पदार्थान्वय — पुल्ल-पोली मुट्टी-मुट्टी जह-जैसे एव-निश्चय ही अमारे-असार है से-वह मुनि तथा अयन्त्रिए-अनियमित कूट-खोटे कहाउणे-कार्पापण वा-की तरह राढामणी-काच की मणि जैसे वेरुलिय-वैदूर्यमणि की तरह पगासे-प्रकाशित होती है अमहर्घए-अल्प मूल्य वाला होइ-हो जाता है हु-निश्चय ही जाणएसु-विज्ञ पुरुषों में ।

मूलार्थ—जैसे पोली मुट्टी असार होती है और खोटी मोहर में भी कोई मार नहीं होता, इसी प्रकार वह द्रव्यलिंगी मुनि भी असार है । तथा जैसे काच की मणि वैदूर्यमणि की तरह प्रकाश तो करती है परन्तु विज्ञ पुरुषों के सम्मुख उसकी कुछ कीमत नहीं होती, इसी प्रकार बाह्यलिंग से मुनियों की भौति प्रतीत होने पर भी वह द्रव्यलिंगी मुनि बुद्धिमान् पुरुषों के समक्ष तो कुछ भी मूल्य नहीं रखता ।

टीका—इस गाथा में केवल द्रव्यसाधु—जिसको साध्याभास कहते हैं—के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है । उक्त मुनिराज महाराजा श्रेणिक से कहते हैं कि जिस प्रकार खाली बाँधी हुई मुट्टी असार होती है, उसी प्रकार जिस मुनि के द्रव्यबेष के सिवा और कुछ नहीं, अर्थात् आत्मशुद्धि नहीं या माधुजनोचित कोई गुण नहीं, वह भी उस मुट्टी की तरह असार है अर्थात् समयमघन से खाली होने के कारण निलकुल कगल है । तथा जैसे कूटकार्पापण—खोटी मोहर—व्यापारियों के व्यवहार में नहीं आ सकती अर्थात् उसको कोई नहीं लेता, तद्वत् द्रव्यलिंगी मुनि भी धर्मप्रचार के लिए उपयोग में नहीं आ सकता । इसके अतिरिक्त जैसे काच की मणि वैदूर्यमणि की तरह प्रकाश करती है, तद्वत् वह द्रव्यमुनि भी मुनियों की भौति दिखाई देता है परन्तु जैसे वह काच की मणि मणियों का ज्ञान रखने

घालों के सामने कोई कीमत नहीं पाती या उसका बहुत ही अल्प मूल्य पड़ता है, उसी प्रकार यह द्रव्यमुनि भी विज्ञ पुरुषों के सम्मुख निस्तेज होता हुआ किसी गणना में नहीं आता । सारांश यह है कि जैसे काच की मणि मूर्ख पुरुषों के सामने तो असली मणि की तरह प्रकाशित होती है और जानकार पुरुषों के समक्ष उसकी कुछ भी कीमत नहीं पड़ती, इसी प्रकार द्रव्यलिङ्गी मुनि भी भोले और भूल जनों में तो साधुरूप से प्रकाशित होता है परन्तु बुद्धिमान् पुरुषों के सामने उसका असली रूप बहुत जल्दी खुल जाता है ।

अब फिर कहते हैं—

कुशीललिङ्गं इह धारइत्ता,
इसिञ्भयं जीविय बूहइत्ता ।
असंजए संजयलप्पमाणे,
विणिग्घायमागच्छइ से चिरंपि ॥४३॥

कुशीललिङ्गमिह धारयित्वा,
ऋपिध्वजं जीवितं बृहयित्वा ।
असंयत. सयतमिति लप्नू,
विनिघातमागच्छति स चिरमपि ॥४३॥

पदार्थावय — कुशीललिङ्ग—कुशीललिङ्ग को इह—इस जन्म में धारइत्ता—धारण करके इमिञ्भय—ऋषिध्वज से जीविय—जीवन का बूहइत्ता—पोषण करके असंजए—असंयत होकर संजय—मैं संयत हूँ इस प्रकार लप्पमाणे—बोलता हुआ विणिग्घायम्—अभिघात रूप को आगच्छइ—प्राप्त होता है से—यह चिरपि—चिरकाल पर्यन्त ।

मूलार्थ—यह द्रव्यलिङ्गी मुनि कुशीललिङ्ग—कुशीलवृत्ति को धारण करके और ऋषिध्वज से जीवन को बढ़ाकर तथा असंयत होने पर भी मैं संयत हूँ, इस प्रकार बोलता हुआ इस समार में चिरकाल पर्यन्त दुःख पाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समय के त्याग और असमय के अनुसरण का फल दिखलाते हुए उक्त मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् । वह द्रव्यलिङ्गी मुनि पार्श्वस्थादि के वेप को धारण करके, अर्थात् कर्म समय से रहित जीवों की वृत्ति को धारण करके और ऋषिध्वज से अपने जीवन का पोषण करता हुआ तथा असमय होने पर भी अपने आपको समय मानता हुआ अर्थात् हम इसी वृत्ति में रहकर स्वर्ग और अपवर्ग को सुखपूर्वक प्राप्त कर लेंगे, ऐसा सभाषण करता हुआ, वास्तव में चिरकालपर्यन्त इस ससार में नरकादि अशुभ गतियों के दुःखों को भोगता है । उक्त गाथा में आये हुए 'इसिञ्जय—ऋषिध्वज' शब्द का अर्थ वृत्तिकारों ने यद्यपि 'रजोहरणादिमुनिचिह्नम्' ऐसा किया है, परन्तु रजोहरण की अपेक्षा सुख पर बाँधी हुई मुँहपत्ति अधिक स्पष्ट चिह्न है, और आदि शब्द से सुखपत्ति का ग्रहण वृत्तिकारों को भी अभीष्ट है । इसलिये यदि उक्त पाठ के स्थान में 'सुखवस्त्रिकाणि मुनिचिह्नम्' होता और आदि शब्द से रजोहरण का ग्रहण किया जाता तो हमारे विचार में अधिक सगत और अधिक स्पष्ट था । उक्त पद में 'सुप्' का व्यत्यय किया हुआ है और 'जीविय' पद में अनुस्वार का लोप किया गया है ।

अथ प्रस्तुत विषय का सहेतुक वर्णन करते हैं—

विसं तु पीयं जह कालकूडं,
हणाइ सत्थं जह कुग्गहीयं ।
एसो वि धम्मो विसओववन्नो,
हणाइ वेयाल इवाविवन्नो ॥४४॥

विष तु पीत यथा कालकूटं,
हिनस्ति शस्त्रं यथा कुग्रहीतम् ।
एषोऽपि धर्मो विषयोपपन्नः,
हन्ति वेताल इवाविपन्नः ॥४४॥

पदार्थान्वय.—विस—विष तु—जीवन के लिए पीय—पिया हुआ जह—जैसे

कालकूट-कालकूट दृणाह-हनता है या जह-जैसे सत्थ-शस्त्र कुग्गदीय-शुगृहीत हनता है एसो-यह धम्मो-धर्म वि-भी विसओवग्गो-शब्दादि विषयों से युक्त हुआ दृणाह-हनता है अविवग्गो-विना वश किये हुए वेयाल-वेताल इव-की तरह ।

मूलार्थ-जैसे पीया हुआ कालकूट विष प्राणों का विनाश कर देता है और उलटा पकड़ा हुआ शस्त्र जैसे अपना घातक होता है, एव जैसे वश में नहीं हुआ पिशाच साधक को मार डालता है, इसी प्रकार शब्दादि विषयों से युक्त हुआ धर्म भी द्रव्यलिङ्गी का विनाश कर देता है अर्थात् उसको नरक में ले जाता है ।

टीका-इस गाथा के द्वारा असयममय जीवन का कुफल बतलाते हुए उक्त मुनिराज फिर कहते हैं कि हे राजन् ! जैसे कोई पुरुष अपने जीवन के लिए कालकूट नाम महाभयकर विष का पान करता है और अपने बचाव के निमित्त शस्त्र को उल्टा पकड़ता है, तथा जैसे कोई विधिपूर्वक मन्त्रजापादि के बिना ही किसी पिशाच का आकर्षण करता है परन्तु वे सब काम उसकी रक्षा के बदले उसके विनाश के हेतु बन जाते हैं, ठीक इसी प्रकार शब्दादि विषयों से मिश्रित हुआ धर्म भी इस आत्मा को दुर्गति में ले जाने का कारण बन जाता है । मन्त्र का पुरश्चरण किये बिना और विधिपूर्वक साधना के द्वारा वश किये बिना जो कोई साधक किसी भूत या पिशाच को किसी कार्य के निमित्त बुलाता है, परन्तु यदि वह उसके वशीभूत नहीं है तो वह उसी के प्राण ले लेता है । इसलिए साधक को इस प्रकार के कार्य में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है । इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि असयममय जीवन इस आत्मा का उपकार करने के बदले अधिक से अधिक अनिष्ट करता है ।

अथ असयममय जीवन के लक्षण बतलाते हैं । यथा—

जे लक्खणं सुविण पउंजमाणो,

निमित्तकोऊहलसंपगाढे ।

कुहेडविज्जासवदारजीवी

न गच्छई सरणं तम्मि काले ॥४५॥

यो लक्षणं स्वप्न प्रयुञ्जानः,

निमित्तकौतूहलसंप्रगाढः ।

कुहेटकविद्यास्त्रवद्वारजीवी ,

न गच्छति शरणं तस्मिन् काले ॥४५॥

पदार्थान्वय — जे-जो लक्षणा-लक्षण और सुविषय-स्वप्न का पउजमाणो-प्रयोग करता हुआ निमित्त-भूकपादि वा कोऊहल-कौतुक में संप्रगाढे-आसक्त है कुहेडविज्ञा-असत्य और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली जो विद्याएँ हैं उनसे वा आसवदारजीवी-आश्रव द्वारों से जीवन व्यतीत करने वाला न गच्छई-नहीं प्राप्त होता शरण-शरणभूत तस्मिन् काले-कर्म भोगने के समय ।

मूलार्थ—जो पुरुष, लक्षण वा स्वप्न आदि का प्रयोग करता है, निमित्त और कौतुक कर्म में आसक्त है, एव असत्य और आश्चर्य उत्पन्न करने वाली विद्याओं तथा आश्रव द्वारों से जीवन व्यतीत करने वाला है, वह कर्म भोगने के समय किसी की शरण को प्राप्त नहीं होता ।

टीका—इस गाथा मे सयमरहित साधु के लक्षणों का वर्णन किया गया है । जो पुरुष साधु का वेप लेकर स्त्री-पुरुषों के शरीर मे होने वाले चिह्नों से उनके शुभाशुभ फल का वर्णन करता है, अथवा स्वप्नशास्त्र के द्वारा स्त्री-पुरुषों को आये हुए स्वप्नों का फल बतलाता है, अथवा भूकम्पादि निमित्तों के द्वारा भविष्य फल का कथन करता है, तथा अपत्य—सन्तानादि के लिए अभिमंत्रित जल से स्नानादि करवाता है, इन असत्य विद्याओं से वा आश्चर्य उत्पन्न करने वाले मन्त्र, तन्त्र आदि से और आश्रवद्वारों—हिंसा, झूठ आदि पाँचों पापमार्गों—से जो जीवन व्यतीत करता है, उसके कर्मजन्य दुःख भोगने के समय इन उपरोक्त वस्तुओं में से कोई भी मन्त्र, तन्त्र आदि पदार्थ सहायक नहीं होता, किन्तु ये उक्त लौकिक विद्याएँ केवल कर्मबन्ध का ही कारण होती हैं । इस सारे सन्दर्भ का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के जीव ही सनाथ बनकर अनाथ बन गये हैं । इस कथन से यह भी प्रतीत होता है कि उम्र समय मे भी सयम से भ्रष्ट होने वाली अनेक दुर्बल आत्माएँ विद्यमान थीं, जिनके सुधार के लिए यह प्रकरण लिखा गया ।

अब इसी विषय को अधिक स्फुट करते हुए फिर कहते हैं—

तमंतमेणेव उ से असीले,
 सया दुही विप्परियामुवेइ ।
 संधावई नरगतिरिक्खजोणिं,
 मोणं विराहित्तु असाधुरूवे ॥४६॥

तमस्तमसैव तु स अशीलः,
 सदा दुःखी विपर्यासमुपैति ।
 संधावति नरकतिर्यग्योनीं,
 मौनं विराध्याऽसाधुरूप ॥४६॥

पदार्थान्वय—तमस्तमेणेव—अति अज्ञान से उ—पादपूर्ति में से—बह अमीले—जो अशील है सया—सदा दुही—दुःखी हुआ विप्परियाम्—सत्त्वादि में विपरीतता को उवेइ—प्राप्त होता है संधावई—निरन्तर जाता है नरगतिरिक्खजोणिं—नरक और तिर्यक् योनि में मोक्ष—सयमवृत्ति को विराहित्तु—विराधन करके असाधुरूवे—असाधुरूप ।

मूलार्थ—असाधुरूप वह कुशील अत्यन्त अज्ञानता से सयमवृत्ति का विराधन करके सदा दुःखी और विपरीत भाव को प्राप्त होकर निरन्तर नरक और तिर्यग् योनि में आवागमन करता रहता है ।

टीका—इस गथा में मौनवृत्ति—चारित्र्यव्रत—की विराधना का फल दिखाया गया है । मुनि ने फिर कहा कि हे राजन् ! जो पुरुष मिथ्यात्व के प्रशीभूत हो रहा है, वह सदाचार से रहित और तत्त्वादि पदार्थों में विपरीतता को प्राप्त होकर सदा दुःखी होता है तथा दुराचार में प्रवृत्त होकर निरन्तर नरक और तिर्यग् योनियों में भ्रमण करता है । क्योंकि उसने मिथ्यात्व में प्रविष्ट होकर मौनवृत्ति—सयमवृत्ति की विराधना की है, अतएव वह साधु नहीं किन्तु असाधु पुरुष है । तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व का सेवन और सयम की विराधना का फल

नरकगति और तिर्यचगति की प्राप्ति है, जो कि एकमात्र दु खों का ही निलय है । यहाँ पर 'एत्र' शब्द निश्चयार्थक है, मौन शब्द से चारित्र का ग्रहण है और 'तमस्तम' शब्द से प्रकृष्ट अज्ञान अथच सातवें नरक का ग्रहण अभिप्रेत है, जो कि मयम-विराधना के फल रूप में प्राप्त होता है ।

किस प्रकार से सयम की विराधना करके नरकादि गति को यह कुशील प्राप्त होता है, अब इस विषय में कहते हैं—

उद्देसियं कीयगडं नियागं,
न मुच्चई किंचि अणेसणिजं ।
अग्गी विवा सच्चभक्खी भवित्ता,
इओ चुओ गच्छइ कट्टु पावं ॥४७॥

औद्देशिक क्रीतकृत नियाग,
न मुञ्चति किञ्चिदनेपणीयम् ।
अग्निरिव सर्वभक्षी भूत्वा,

इतश्च्युतो (दुर्गति) गच्छति कृत्वा पापम् ॥४७॥

पदार्थान्वय — उद्देसिय—औद्देशिक कीयगड—क्रीतकृत नियाग—नित्य पिण्ड न मुच्चई—नहीं छोड़ता किंचि—किञ्चिन्मात्र अणेसणिज—अनेपणीय आहार अग्गी—अग्नि विवा—की तरह सच्चभक्खी—सर्वभक्षी भवित्ता—होकर इओ—यहाँ से चुओ—च्ययकर गच्छइ—जाता है—नरकगति में पाव—पापकर्म कट्टु—फरके ।

मूलार्थ—यह असाधु पुरुष औद्देशिक क्रीतकृत, नित्यपिण्ड और अनेपणीय किञ्चिन्मात्र भी पदार्थ नहीं छोड़ता, अग्निवत् सर्वभक्षी होकर पाप कर्म करता हुआ नरकादि गतियों में जाता है ।

टीका—साधु के निमित्त से तैयार किया गया आहार औद्देशिक कहाता है, मूल्य से खरीदा हुआ आहार क्रीतकृत है, नित्यप्रति दिये जाने वाले—हृतकार के रूप में—आहार को नित्यपिण्ड कहते हैं तथा अग्राह्य आहार को अनेपणीय कहा

है । मुनिराज कहते हैं कि हे राजन् ! जो पुन्य औद्देशिक, कीर्तव्य, नित्यपिंड और अनेपणीय आहार लेने वा खाने में किसी प्रकार का भी सकोच नहीं करता, किंतु अग्नि की तरह सर्वभक्षी बन रहा है, वह पुरुष पापकर्म का आचरण करता हुआ यहाँ से भरकर नरकादि अशुभ गतियों को प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार चारित्र्यत का भग करके अशुभ प्रवृत्ति करने वाले को परलोक में नरकादि गति में जाने के अतिरिक्त और कोई स्थान नहीं । 'विया' यहाँ इव अव्यय के स्थान में 'विष' आदेश करके अकार को प्राकृत के नियमानुसार दीर्घ हुआ है ।

सयम का विराधक आत्मा किस कोटि तक अनर्थ करने वाला होता है, जब इस विषय में कहते हैं—

न तं अरी कंठछित्ता करेह,
जं से करे अप्पणिया दुरप्पा ।
से नाहिई मच्चुमुहं तु पत्ते,
पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥४८॥

न तदरि कठछेत्ता करोति,
यत्तस्य करोत्यात्मीया दुरात्मता ।
स ज्ञास्यति मृत्युमुख तु प्राप्सः,
पश्चादनुतापेन दयाविहीन ॥४८॥

पदार्थान्वय —न-नहीं त-उसको अरी-वैरी कंठछित्ता-कंठछेदन करने वाला करेह-करता है ज-जो से-उसकी अप्पणिया-अपनी दुरप्पा-दुरात्मता करे-करती है से-वह नाहिई-जानेगा मच्चुमुह-मृत्यु के मुख में पत्ते-प्राप्त हुआ तु-वितर्क में पच्छाणुतावेण-पश्चात्ताप से दग्ध हुआ और दया-दया से विहूणो-विहीन ।

मूलार्थ—दुराचार में प्रवृत्त हुआ यह अपना आत्मा जिस प्रकार का अनर्थ करने में सैमा अनर्थ तो कर को छेदन करने वाला शत्रु भी नहीं करता । वह

टीका—इस गाथा में कुमार्गगामी आत्मा को अकारण कण्ठ छेदन करने वाले शत्रु से भी अधिक अनर्थ करने वाला बतलाया गया है । महाराजा श्रेणिक से उक्त मुनिराज कहते हैं कि हे राजन् ! दुराचार मे प्रवृत्त हुआ यह आत्मा जितना अनर्थ उत्पन्न करता है, उतना तो बिना कारण किसी के मस्तक को छेदन कर देने वाला शत्रु भी नहीं करता । तात्पर्य यह है कि सिर काटने वाले शत्रु ने तो एकमात्र उसी जन्म के दुःख या मृत्यु को उत्पन्न किया, परन्तु उन्मार्गगामी आत्मा तो अनेक जन्मों के दुःखों को उपार्जन कर लेता है । यदि कोई कहे कि क्या यह यह नहीं जानता कि मैं अनर्थ कर रहा हूँ ? तो इसका समाधान यह है कि यह दयाहीन होने से उस समय नहीं जानता, परन्तु जन मृत्यु के मुख में जावेगा, तब अनेक प्रकार से पश्चात्ताप करता हुआ अपने किये हुए अशुभ कर्मों के कटुफल को जानेगा । सारांश यह है कि दुराचार सब अनर्थों का मूल है । अतः सुमुख पुरुषों को चाहिए कि वे अपने आत्मा को उन्मार्ग मे जाने से हर समय रोके रखने का प्रयत्न करे, ताकि फिर दुःखों का मुँह देखना न पड़े ।

अब इसी मन्त्रबन्ध मे फिर कहते हैं—

निरट्टिया नगरुई उ तस्स,

जे उत्तमट्टे विवियासमेइ ।

इमे वि से नत्थि परे वि लोए,

दुहओ वि से भिज्झइ तत्थ लोए ॥४९॥

निरर्थिका नाग्न्यरुचिस्तु तस्य,

य उत्तमाथ विपर्यासमेति ।

अयमपि तस्य नास्ति परोऽपि लोकः,

द्विधापि स क्षीयते तत्र लोके ॥४९॥

पदार्थान्वय — निरट्टिया—निरर्थक ही नगरुई—नम्ररुचि उ—वितर्क में तस्स—उसकी जे—जो उत्तमट्टे—उत्तम अर्थ को भी विवियासम्—विपरीत रूप मे एइ—

प्राप्त करता है इसे वि लोए—यह लोक भी से—उसका नत्थि—नहीं है और परे वि—परलोक भी नहीं है दुहओ वि—दोनों ही प्रकार से से—यह झिज्झइ—क्षीण हुआ जाता है तत्थि—यहाँ पर लोए—उभयलोक में ।

मूलार्थ—उसकी साधुवृत्ति में रुचि रखना व्यर्थ है कि जो उत्तम अर्थ में भी विपरीत भाव को प्राप्त होता है । उसका न तो यह लोक ही है और न परलोक । अतः यह दोनों लोकों से ही भ्रष्ट हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यलिङ्गी—द्रव्यवृत्ति की आलोचना की गई है । उक्त मुनि कहते हैं कि हे राजन् ! जिस आत्मा ने केवल द्रव्यलिङ्ग को ही धारण कर रक्खा है, उसकी साधुवृत्ति में रुचि रखना व्यर्थ ही है, क्योंकि उसको उत्तम अर्थ का भी विपरीत रूप से भान होता है । तात्पर्य यह है कि शास्त्रविहित साधुजनोचित आचार में उसकी आन्तरिक श्रद्धा नहीं होती । अतः उसका न तो यह लोक ही सिद्ध होता है और न परलोक ही, किन्तु उभय लोक से ही वह भ्रष्ट हो जाता है । इस लोक में तो यह केशलुचन आदि क्रियाओं के द्वारा—छेशित होता है और परलोक में नरक-तिर्यचादि गति के दुःखों को भोगता है । तथा अन्य समृद्धिशाली पुरुषों को देखकर अपने मद् भाग्य को धिक्कारता हुआ रात-दिन चिन्तारूप चिन्ता में जलता रहता है । इसलिए यह अनाथ है । दुराचार को सदाचार समझना और सदाचार को दुराचार मानना इत्यादि विपरीत भाव, विपर्यास कहलाता है । इस प्रकार का विपरीत ज्ञान रखने वाला जीव, सयम के रहस्य को कदापि नहीं जान सकता । इसी लिए यह सयम से पतित होता हुआ उभयलोक से भ्रष्ट हो जाता है, फिर उसकी चारित्र्य में होने वाली रुचि बिना सार की होने से निरर्थक ही है ।

अब उक्त अर्थ का उपसंहार करते हुए फिर कहते हैं—

एमेव हाछन्द कुसीलख्वे,

मग्गं विराहित्तु जिणुत्तमाणं ।

कुररी विवा भोगरसाणुगिद्धा,

निरट्ठसोया

परितावमेइ ॥५०॥

एवमेव यथाछन्दकुशीलरूपः,
मार्गं विराध्य जिनोत्तमानाम् ।
कुररीव भोगरसानुष्टम्भा,
निरर्थशोका परितापमेति ॥५०॥

पदार्थान्वय — एमेव—इसी प्रकार अहाछन्द—स्वेच्छाचारी कुशीलरूपे—कुशील रूप जिणुत्तमाण—जिनेन्द्र भगवान् के उत्तम भग्न—मार्ग को विराहितु—विराधन करके कुररी—पक्षिणी की विवा—तरह भोगरसानुष्टम्भा—भोगरसों में निरन्तर आसक्त होकर निरद्वसोया—निरर्थक शोक करने वाली परितावम्—परिताप को यह—प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार स्वेच्छाचारी कुशीलरूप साधु जिनेन्द्र भगवान् के मार्ग की विराधना करके, भोगादि रसों में निरन्तर आसक्त होकर निरर्थक शोक करने वाली कुररी—पक्षिणी की तरह परिताप को प्राप्त होता है ।

टीका—इस गाथा में द्रव्यलिङ्गी—कुशील साधु की स्वेच्छाचारिता के फल का प्रदर्शन कराया गया है । उक्त मुनिराज कहते हैं कि हे राजन् ! इसी प्रकार जो पुरुष कुशील, महाव्रतों में शिथिल और स्वेच्छाचारी होकर कुत्सित आचार को धारण करता हुआ जिनेन्द्र भगवान् के सर्वोत्तम मार्ग की विराधना करता है, वह रसासक्त कुररी की तरह अत्यन्त परिताप को प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है कि जैसे कोई पक्षिणी आम्रप में आसक्ति रखती हुई, अन्य पक्षियों द्वारा अत्यन्त पीड़ा को प्राप्त होती है, अर्थात् किसी एक पक्षिणी ने मांस के टुकड़े को लाकर खाना आरम्भ किया, तब उस समय अन्य पक्षिगण भी वहाँ आकर एकत्रित हो गये और उसके पास से वह मांस का टुकड़ा छीनने लगे । जब उसने वह मांस का टुकड़ा न छोड़ा तो सब मिलकर उसको मारने लगे, और मारकर उसके पाम से वह मांस का टुकड़ा छीन लिया । इस प्रकार मांस का टुकड़ा छिन जाने से जैसे वह कुररी व्यर्थ ही शोक करती है, इसी प्रकार विषय-भोगों में आसक्ति रखने वाला द्रव्यलिङ्गी साधु भी दोनों लोकों में व्यर्थ ही शोक को प्राप्त होता है । एव जैसे उस पक्षिणी का कोई सहायक नहीं होता, उसी प्रकार चारित्र्य से भ्रष्ट हुए जीव का भी इस लोक तथा परलोक में

पदार्थांश्च — चरित्तम्—चारित्र आचार—आचार और गुणान्निष्—गुणों से युक्त तओ—तदनन्तर अणुत्तर—प्रधान सज्जम्—सयम का पालिया श्—पालन करके निराश्रये—आश्रय से रहित कम्म—कर्म को सस्ववियाण—क्षय करके उवेइ—प्राप्त होता है धुवे—निश्चल विजलुत्तम—विस्तारयुक्त उत्तम ठाण—स्थान को—मोक्ष को ।

मूलार्थ—चारित्र और ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर, तदनन्तर प्रधान सयम का पालन करके, आश्रय से रहित होता हुआ कर्मों का क्षय करके, विस्तीर्ण तथा सर्वोत्तम धुमस्थान—मोक्षस्थान—को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में महानिर्मन्थों के मार्ग पर चलने का फल बतलाया गया है । अनाथी मुनि महाराजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन् ! जो पुरुष चारित्र, आचार और ज्ञानादि गुणों से युक्त होकर सम्यक् प्रकार से सयम का आराधन करता है, वह आश्रयरहित होकर कर्मों का क्षय करता हुआ सर्वप्रधान और शुभ—मोक्षस्थान को प्राप्त होता है । मोक्षस्थान में प्राप्त हुआ जीव फिर इस ससार में आकर जन्म-मरण की परम्परा को प्राप्त नहीं होता, इसी भाव को व्यक्त करने के लिए शुभ पद पढ़ा गया है । अर्थात् मोक्षस्थान शुभ है, नित्य है । अतः जो लोग मुक्तात्मा का पुनरागमन मानते हैं, वे भ्रात हैं । ज्ञानयुक्त क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन करना, केवल ज्ञान अथवा केवल क्रिया को मोक्ष का हेतु मानना युक्तियुक्त नहीं, यह ध्वनित करना है । प्रस्तुत गाथा में 'म' अलाक्षणिक है । मोक्ष का मुख्य हेतुभूत 'निराश्रय' पद है, क्योंकि जब तक यह आत्मा आश्रयों से रहित नहीं होता, तब तक मोक्षपद की प्राप्ति दुर्लभ ही नहीं, किंतु असम्भव है ।

अब प्रस्तावित सन्दर्भ का उपसंहार करते हैं । यथा—

एवुग्गदन्ते वि महातवोधणे,

महामुणी महापइण्णे महायसे ।

महानियण्ठिज्जमिणं महामुयं,

से काहए महया वित्थरेणं ॥५३॥

एवमुग्रो दान्तोऽपि महातपोधनः,

महामुनिर्महाप्रतिज्ञो महायशः ।

महानिर्ग्रन्थीयमिदं महाश्रुत,

स कथयति महता विस्तरेण ॥५३॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार से—वह—अर्थात् मुनि ने श्रेणिक राजा के पूछने पर इण्—यह महामुनि—महाश्रुत काहए—कथन किया है महया विस्तरेण—महान् विस्तार से—वह मुनि कैसे हैं—उग्र—प्रधान दन्ते—दान्त उवि—पूर्णार्थक है महातपोधणे—महान् तपस्वी महामुणी—महामुनि महापण्डितो—महती प्रज्ञा वाले और महायसे—महान् यशस्वी महानियण्डिअम्—महानिर्ग्रन्थीय इण्—यह महामुनि—महाश्रुत उन्होंने काहए—कथन किया महया विस्तरेण—यह विस्तार से ।

मूलार्थ—इम प्रकार उदग्र, दान्त, महातपस्वी, महामुनि, दृढप्रतिज्ञ और महान् यशस्वी उम अनायी मुनि ने इम महानिर्ग्रन्थीय महाश्रुत को महाराजा श्रेणिक के प्रति कहा ।

टीका—श्रीसुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! इस प्रकार महाराजा श्रेणिक के पूछने पर उक्त मुनिराज ने इस महानिर्ग्रन्थीय महाश्रुत नाम के अध्ययन का विस्तारपूर्णक कथन किया । वे मुनिराज कर्मशत्रुओं को जीतने से उदग्र, दान्त और महान् तपस्वी कहलाये इसी लिए वे दृढ प्रतिज्ञा वाले और महान् यश वाले हुए । तात्पर्य यह है कि महाराजा श्रेणिक के प्रभ करने पर महामुनि अनायी ने उनके उत्तर में इस महानिर्ग्रन्थीय अध्ययन का वर्णन किया, जिससे कि राजा का सशय दूर हो गया । इसके अतिरिक्त उक्त मुनि के लिए जो उदग्र, दान्त, महामुनि और महातपोधन आदि विशेषण लिये गये हैं, उनका अभिप्राय उक्त मुनि को आप्त बतलाना है । वह जिनेन्द्र भगवान् के कथन किये हुए २१ अक्षरश अनुवादरूप होने से सब के लिए हितकर अतागव उपादेय है, यह भी पूर्व में प्रतिपादन किया जा चुका है । 'काहए—कथयति' यह वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग तत्काल की अपेक्षा से समझना चाहिए ।

इसके अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इसी विषय में कहते हैं—

तुट्टो य सेणिओ राया, इणमुदाहु कयंजली ।

अणाहयं जहाभूयं, सुट्टु मे उवदंसियं ॥५४॥

तुष्टश्च खलु श्रेणिको राजा, इदमुदाह कृताञ्जलिः ।

अनाथत्व यथाभूत, सुष्टु मे उपदर्शितम् ॥५४॥

पदार्थान्वय — तुट्टो—हर्षित हुआ सेणिओ—श्रेणिक राया—राजा य—पुन
इणम्—यह उचन उदाहु—कहने लगा कयजली—हाथ जोड़कर अणाहय—अनाथपन
जहाभूय—यथाभूत सुट्टु—भली प्रकार मे—मुझे उवदंसिय—उपदर्शित किया ।

मूलार्थ—राजा श्रेणिक हर्षित होकर और हाथ जोड़कर कहने लगा कि
भगवन् ! अनाथता का यथार्थ स्वरूप भली प्रकार से आपने मुझको दिखला दिया ।

टीका—अनाथी मुनि के उपदेश को सुनकर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए
महाराजा श्रेणिक हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे भगवन् ! आपने मेरे ऊपर बड़ा
अनुग्रह किया, जो कि अनाथभाव—अनाथता के रहस्य को मेरे प्रति सम्यक् प्रकार
से वर्णन करके बतला दिया । तात्पर्य यह है कि आपने मेरे प्रति अन्यय-व्यतिरेक से
अनाथता का जो स्वरूप कहा है, उसको समझकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है ।
पास्त्य मे जय किसी भद्र पुरुष को किसी से अपूर्य अर्थ की प्राप्ति होती है तो वह
हृदय से उस व्यक्ति का अभिनन्दन करने को लट्पाता है । इसी आशय से महाराजा
श्रेणिक ने साञ्जलि होकर अनाथी मुनि से अपना हार्दिक भाव व्यक्त करने का
साहस किया है ।

अब फिर कहते हैं—

तुज्झं सुलद्धं खु मणुस्सजम्मं,

लाभा सुलद्धा य तुमे महेसी ।

तुव्भे सणाहा य सवन्धवा य,

जं भे ठिया मग्गि जिणुत्तमाणं ॥५५॥

त्वया सुलब्ध खलु मानुष्यं जन्म,

लाभाः सुलब्धाश्च त्वया महर्षे !

यूय सनाथाश्च सवान्धवाश्च,

यद्भवन्तः स्थिता मार्गे जिनोत्तमानाम् ॥५५॥

पदार्थान्वय — तुज्झ-आपको सुलब्ध-सुन्दर प्राप्त हुआ है सु-निश्चय ही मनुस्मजन्म-मनुष्यजन्म लाभ-रूपादि का लाभ भी आपको सुलब्ध-बहुत सुन्दर प्राप्त हुआ है महर्षी-हे महर्षे ! तुम्हें-आपको अतः तुम्हें-आप सनाथा-सनाथ हैं य-और सवान्धवा-सवान्धव हैं य-पुनः ज-जिससे मे-आप जिशुत्तमार्ग-जिनेन्द्र भगवान् के मार्ग-मार्ग में ठिया-स्थित हैं ।

मूलाध-हे महर्षे ! आपका ही मनुष्यजन्म सफल है, आपने ही वास्तविक लाभ को प्राप्त किया है, आप ही सनाथ और सवान्धव हैं, क्योंकि आप सर्वोत्तम जिनेन्द्र मार्ग में स्थित हुए हैं ।

टीका—महाराजा श्रेष्ठ अनाथी मुनि का हृदय से अभिनन्दन करते हुए कहते हैं कि भगवन् ! आपको ही मनुष्यजन्म का सुन्दर लाभ प्राप्त हुआ है । अतः आप ही सनाथ हैं, आप ही सवान्धव—बन्धुओं वाले हैं, क्योंकि आप श्रीजिनेन्द्रोक्त सर्वोत्तम मार्ग में प्रवृत्त हैं । तात्पर्य यह है कि शारीरिक सौन्दर्य के अतिरिक्त आप में वे गुण भी पर्याप्त रूप से विद्यमान हैं कि जिनसे मनुष्यजन्म को साफल्य प्राप्त होता है और यह आत्मा यथार्थ रूप में सनाथ बनता है । प्रस्तुत गाथा में गुणों के अनुरूप स्तुति की गई है, जो कि स्तुति का वास्तविक स्वरूप है । विना गुणों के जो स्तुति की जाती है, वह स्तुति नहीं होती किन्तु एक प्रकार का असम्बद्ध गीत सा होता है ।

इस प्रकार स्तुति करने के अनन्तर राजा फिर कहते हैं कि—

तंसि नाहो अणाहाणं , सव्वभूयाण संजया !

खामेमि ते महाभाग ! इच्छामि अणुसासिउं ॥५६॥

त्वमसि नाथोऽनाथानां , सर्वभूतानां सयत्त !

क्षमे त्वां महाभाग ! इच्छाम्यनुशासयितुम् ॥५६॥

हे सयत ! सबभूयाण—सर्व जीवों के महाभाग !—हे महाभाग ! ते—तुझे स्वामेमि—क्षमापना करता हूँ इच्छामि—चाहता हूँ आपसे अणुसासित—आत्मा को शिक्षित करना ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप ही अनाथों के नाथ हैं । हे सयत ! आप सर्वजीवों के नाथ हैं । हे महाभाग ! मैं आप से क्षमा की याचना करता हूँ और अपने आत्मा को आपके द्वारा शिक्षित बनाने की इच्छा करता हूँ ।

टीका—महाराजा श्रेणिक कहते हैं कि हे महाराज ! आप अनाथों के नाथ हैं, अनाथों को सनाथ करने वाले हैं, अतएव सर्व जीवों के नाथ हैं । हे महाभाग ! मुझसे यदि आपका कोई अपराध हो गया हो तो आप उसे क्षमा करें । हे सयत ! मैं अपने आत्मा को आपके द्वारा शासित—शिक्षित किये जाने की इच्छा रखता हूँ, अर्थात् आपके शासन में रहकर आत्मशुद्धि की अभिलाषा रखता हूँ । प्रस्तुत गाथा में अनाथी मुनि की स्तुति, अपराध के क्षमा करने की याचना और उनकी शिक्षाओं को धारण करने की अभिलाषा—इन तीन बातों का दिग्दर्शन कराया गया है । इससे राजा की मोक्षविषयिणी इच्छा का उद्घाटन किया गया है ।

अब क्षमापना के विषय में कहते हैं—

पुच्छिऊण मए तुब्भं, भाणविग्घो य जो कओ ।
निमन्तिता य भोगेहिं, तं सब्बं मरिसेहि मे ॥५७॥

पृष्ट्वा मया युष्माक, ध्यानविघातस्तु यः कृतः ।
निमन्त्रिताश्च भोगै, तत् सर्वं मर्षयन्तु मे ॥५७॥

पदार्थान्वय —मए—मैंने पुच्छिऊण—पूछकर तुब्भं—आपके भाण—ध्यान में विग्घो—विघ्न जो—जो कओ—किया है य—और भोगेहिं—भोगों के द्वारा निमन्तिता—निमन्त्रित किया है त—वह सब्ब—सब मे—मेरा अपराध मरिसेहि—आप क्षमा करें ।

मूलार्थ—मैंने पूछकर आपके ध्यान में विघ्न उपस्थित किया और भोगों के लिए आपको निमन्त्रित किया, यह सब मेरा अपराध आप क्षमा करें । आप क्षमा करने योग्य हैं ।

टीका—इस गाथा के द्वारा महाराज श्रेणिक ने उक्त मुनि से अपने अपराध की क्षमा माँगी है । अपने अपराध का वर्णन करते हुए राजा कहते हैं कि हे मुने ! आप पवित्र ध्यान में निमग्न थे । मैंने प्रश्न पूछकर आपका उस ध्यान से व्युत्थान किया तथा वीतराग के निवृत्तिप्रधान मार्ग में चलते हुए आपको भोगों के लिए आमंत्रित किया, यह मैंने आपका बड़ा भारी अपराध किया है । कारण कि एक तो आपको आत्मध्यान से छुड़ाया और दूसरे परम त्यागी आपको विषय-भोगों के लिए प्रेरित किया । ये दोनों ही बातें आपके जीवन के प्रतिकूल होने से आपकी अवज्ञा की सूचक हैं । इसलिए मैं अपराधी हूँ । अतः आपसे रक्तृत अपराध की क्षमा माँगता हूँ । आप परम दयालु और सारे विश्व के नाथ हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें । इस कथन से राजा की योग्यता का भली भँति परिचय मिलता है । जो पुरुष योग्य होते हैं, वे अपने अपराध की क्षमा माँगने में किञ्चिन्मात्र भी सकोच नहीं करते । जो हठी और दुराग्रही होते हैं, वे अपराध होने पर भी उसमें सदा लापरवाह रहते हैं । जिस व्यक्ति ने निस वस्तु का त्याग किया हो, उसको वसी त्याग्य वस्तु के लिए आमंत्रित करना उसका अपराध करना है ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एवं शुणित्ताण स रायसीहो,
अणगारसीहं परमाइ भत्तिए ।
सओरोहो सपरियणो सवन्धवो,
धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा ॥५८॥

एवं स्तुत्वा स राजसिंहः,
अनगारसिह परमया भक्त्या ।
सावरोधः सपरिजनः सवान्धवः,
धर्मानुरक्तो विमलेन चेतसा ॥५८॥

पदार्थान्वय —एव—इस प्रकार शुणित्ताण—स्तुति करके म—यह—श्रेणिक

राजा रायसीहो—राजाओं में सिंह के समान अणुगारसीह—अनगारों—साधुओं में सिंह के समान—मुनि को परमाह—परम भविष्य—भक्ति से सओरोहो—अन्त पुर के साथ सपरियणो—परिजनों के साथ और मयन्धवो—बधुओं के साथ धम्माणुरत्तो—धर्म में अनुरक्त हो गया विमलेण—निर्मल चेतना—चित्त से ।

मूलार्थ—इस प्रकार राजाओं में सिंह के समान श्रेष्ठिक राजा, अनगार सिंह—मुनियों में सिंह के समान—मुनि की स्तुति करके परम भक्ति से अपने अन्तःपुर के साथ, परिजनों और भाइयों के साथ, निर्मलचित्त से धर्म में अनुरक्त हो गया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में महाराजा श्रेष्ठिक की धर्मबोध की प्राप्ति का वर्णन किया गया है । पराक्रम और शूरवीरता की दृष्टि से राजाओं में सिंह के समान होने से महाराजा श्रेष्ठिक को राजसिंह कहा गया और तप, सयम आदि उत्कृष्ट क्रिया के आचरण से तथा कर्मरूप शृंगों का सहार करने से उक्त मुनि को अनगार सिंह माना गया है । महाराजा श्रेष्ठिक उक्त मुनि की पूर्ण भक्ति से स्तुति करके, उनके उपदेश से निर्मलचित्त होता हुआ अपने अन्तःपुर, सम्यग्धी और भृत्य जनों के साथ धर्म में अनुरक्त हो गया । क्योंकि उस समय उस क्रीड़ा उद्यान में महाराजा श्रेष्ठिक अपने सारे ही परिवार के साथ आया हुआ था । अतः सब ने साथ ही धर्म का ग्रहण किया । जो उपदेश सत्य एवं यथार्थ होता है, तथा जो धारणाशील पुरुषों के मुख से निकला हुआ होता है, उसका प्रभाव श्रोताओं पर अवश्य पड़ता है तथा वह उपदेश आत्मकल्याण के लिए सब से अधिक उपयोगी होता है । सपरिवार कहने का तात्पर्य यह है कि जिस घर अथवा कुटुम्ब में एक ही धर्म रखने वाले होते हैं, वहाँ पर शांति और लक्ष्मी भदा ही निवास करती है । कलह का उस स्थान में नाम तक भी श्रवण करने में नहीं आता ।

अब फिर कहते हैं—

उससियरोमकूवो , काऊण य पयाहिणं ।
अभिवन्दिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवो ॥५९॥

उच्छ्वसितरोमकूपः , कृत्वा च प्रदक्षिणाम् ।

अभिवन्द्य शिरसा, अतियातो नराधिपः ॥५९॥

पदार्थान्वय — उसमिय—विकसित हुए हैं रोमकूपो—रोमकूप जिसके य—
फिर पयाहिण—प्रदक्षिणा काऊण—करके और अभिवन्दिऊण—वन्दना करके सिरसा—
सिर से अद्याओ—चला गया नराहिओ—नराधिप—स्वस्थान में ।

मूलार्थ—विकसित हुए हैं रोमकूप जिमके, ऐमा वह नराधिप—श्रेणिक
राजा—उक्त मुनिराज की प्रदक्षिणा करता हुआ शिर से वन्दना करके अपने
स्थान को चला गया ।

टीका—जब किसी भावुक आत्मा को किसी अपूर्व अर्थ की प्राप्ति होती
है, तब उसका समस्त शरीर पुलकित हो उठता है । उसकी रोमराजी विकसित हो
उठती है । इसी प्रकार उक्त मुनिराज से महाराजा श्रेणिक को जब धर्म की प्राप्ति हो
गई अर्थात् अनाथता की व्याख्या करते हुए मुनिराज से जब उसने धर्म के मर्म को
समझकर उसे ग्रहण किया, तब उसका शरीर प्रसन्नता के कारण रोमाचित हो उठा
और उक्त मुनि की प्रदक्षिणा करके शिर से अभिवादन करता हुआ वह अपने स्थान
को—अपने राजभवन को प्रस्थित हुआ । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण
रहे कि जो जीव विनयपूर्णक प्रभ पृष्ठते और अपने मन में पूर्ण रूप से जिज्ञासा
रखते हैं, उनको अवश्यमेव अभिलषित वस्तु की प्राप्ति हो जाती है । जैसे कि महाराजा
श्रेणिक को अभिमत धर्म की प्राप्ति हुई ।

महाराजा श्रेणिक के चले जाने के बाद अब उक्त मुनिराज की चर्या के
विषय में कहते हैं—

इयरो विगुणसमिद्धो, तिगुत्तिगुत्तो तिदण्डविरओ य ।

विहगइव विप्पमुक्को, विहरइ वसुहं विगयमोहो ॥६०॥

त्ति वेमि ।

इति महानियण्ठिज्जं वीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२०॥

इतिराजप गुणसमृद्धः, त्रिगुणसुखास्त्रिदण्डाविरतश्च ।
विहग इव विप्रमुक्तः, विहरति वसुधायां विगतमोहः ॥६०॥

इति ब्रवीमि ।

इति महानिर्ग्रन्थीय विंशतितममध्ययन समाप्तम् ॥२०॥

पदार्थान्वय — इयरो वि—इतर—मुनि भी गुणसमिद्धो—गुणों से—समृद्ध
तिगुत्तिगुत्तो—तीन गुणियों से गुप्त य—और त्रिदण्डाविरतो—तीन दण्डों से विरत
विहग—पक्षी की इव—तरह विप्रमुक्तो—विप्रमुक्त—बन्धनों से रहित विहरइ—विचरता
है वसुह—वसुधा मे विगतमोहो—विगतमोह—मोहरहित होकर । इस प्रकार मैं
कहता हूँ । यह महानिर्ग्रन्थीय बीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इधर वह अनाथी मुनि भी, जो कि गुणों से समृद्ध, तीनों
गुणियों से गुप्त और तीन दण्डों से विरत थे—बन्धन से रहित हुए पक्षी की
तरह विगतमोह होकर इस वसुधातल में विचरने लगे ।

टीका—महाराज श्रेणिक के चले जाने के बाद वह अनाथी मुनि बन्धन-
रहित पक्षी की भाँति विगतमोह होकर इस पृथिवी पर विचरने लगे । यह मुनि साधु-
जनोचित गुणों से विभूषित अतएव मन, वचन और काया को वश मे रखने वाले
अर्थात् मन, वचन और शरीर की गुणियों से गुप्त एवं त्रिदण्डों से विरत थे । कारण
कि केवल ज्ञान की प्राप्ति इन्हीं पर अवलम्बित है । इसलिए उक्त मुनिराज—अनाथी
मुनि ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके अपने आत्मा को कृतकृत्य करने के अतिरिक्त
पृथिवी पर विचरकर अन्य ससारी जीवों का भी बहुत उपकार किया और स्वयं
मोक्ष को प्राप्त हुए । प्रस्तुत गाथा मे 'विहरइ' यह वर्तमान क्रिया की प्रयुक्ति, तत्काल
की अपेक्षा से की गई है । और 'त्ति वेमि' का अर्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

विंशतितममध्ययन समाप्त ।

अहं समुद्रपालीयं एगवीसइमं अज्झयणां

अथ समुद्रपालीयमेकविंशमध्ययनम्

बीसवें अध्ययन में अनेक प्रकार से अनाथता का स्वरूप बतलाया गया है परन्तु अनाथता का अभाव और सनाथता की प्राप्ति का हेतु निवृत्तचर्या है। अर्थात् निवृत्तचर्या से यह जीव सनाथ हो सकता है। सो इस समुद्रपालीय नाम के इक्कीसवें अध्ययन में उस निवृत्तचर्या का वर्णन किया जाता है, जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

चंपाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए ।

महावीरस्स भगवओ, सीसे सो उ महप्पणो ॥१॥

चम्पायां पालितो नाम, श्रावक आसीइ वणिक् ।

महावीरस्य भगवत्, शिष्यः स तु महात्मनः ॥१॥

पदार्थान्वय —चंपाए—चंपा नगरी मे पालिए—पालित नाम—नाम का सावए—श्रावक वाणिए—वणिक्—वैश्य आसि—रहता था सो—वह श्रावक उ—उत्तर्कें महावीरस्स—महावीर भगवओ—भगवान् का सीसो—शिष्य था महप्पणो—महात्मा का ।

मूलार्थ—चम्पा नगरी में पालित नामक एक वैश्य श्रावक रहता था । वह महात्मा श्रीमहावीर भगवान् का शिष्य था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में इस बात को व्यक्त किया गया है कि भगवान् महावीर स्वामी के सदुपदेश से अनेक भव्य जीवों को सद्बोध की प्राप्ति हुई। जैसे कि चम्पा नाम की नगरी में एक बड़ी विशाल वैश्य जाति निवास करती थी। उसी जाति में से पालित नाम का एक व्यापारी श्रावक था, जो कि भगवान् महावीर स्वामी का शिष्य था। यहाँ पर भगवान् के विषय में महात्मा शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि उनके बिना अन्य नितने भी छद्मस्थ आत्मा हैं वे सब शांति आदि गुणों के धारण में इतने चलवान् नहीं, जितने कि भगवान् महावीर स्वामी थे। यथा—‘रति सूर अरिहन्ता’ क्षमा में शूरीर अरिहत् ही होते हैं, अतः भगवान् ही महान् आत्मा हैं।

अब उस श्रावक के विषय में कहते हैं—

निगन्थे पावयणे, सावए से वि कोविए ।

पोएण ववहरंते, पिहुण्डं नगरमागए ॥२॥

निर्गन्थे प्रवचने, श्रावकः सोऽपि कोविद ।

पोतेन व्यवहरन्, पिहुण्डं नगरमागतः ॥२॥

पदार्थान्वय —निगन्थे—निर्गन्थ के पावयणे—प्रवचन में से—वह सारए—श्रावक बि—अपि—भी कोवए—कोविद—विशेष पंडित था पोएण—पोत से ववहरंते—व्यवहार करता हुआ पिहुण्ड—पिहुण्ड नामा नगरम्—नगर में आगए—आ गया।

मूलार्थ—वह श्रावक निर्गन्थप्रवचन के विषय में विशेष कोविद अर्थात् पंडित था और पोत से व्यापार करता हुआ पिहुण्ड नामा नगर में आ गया।

टीका—चम्पा नगरी का वह पालितनामा श्रावक, केवल नाममात्र का श्रावक नहीं था किंतु व्यापारी होने के साथ २ वह निर्गन्थ प्रवचन का भी पंडित था। अर्थात् शास्त्रों के रहस्य का वेत्ता और जीवाजीवादि पदार्थों के मर्म को जानने वाला था। उसका व्यापार जहाजों के द्वारा चलता था। अतः जहाज से व्यापार करता हुआ वह पिहुण्ड नाम के किसी नगर में पहुँचा। प्रस्तुत गाथा के भाव से व्यक्त होता है कि देशधिरति—श्रावक—को एकमात्र अनर्थदण्ड का ही त्याग है, सार्थदण्ड का

नहीं तथा किसी प्रयोजन को लेकर आवश्यक समुद्र-यात्रा भी कर सकता है और प्रथम भी करते थे । जैसे कि पालित द्वादशव्रतधारी आवश्यक होकर भी जलयानों द्वारा व्यापार करता था । 'कोविद' विशेषण देने से यह ज्ञात होता है कि पहले के आवश्यक लोग निर्ग्रन्थ प्रवचन का भली भाँति स्वाध्याय करने वाले होते थे । एव जैनधर्म के अनुयायी लोग विदेशयात्रा भी करते थे और आर्यावर्त का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध भी था, यह भी उक्त गाथा से भली भाँति विदित होता है ।

पिहुड नामक नगर में पहुँचने के अनन्तर क्या हुआ ? अब इसी प्रिय में कहते हैं—

पिहुण्डे ववहरंतस्स, वाणिओ देइ धूयरं ।

तं ससत्तं पइगिज्झ, सदेसमह पत्थिओ ॥३॥

पिहुण्डे व्यवहरते (तस्मै), वाणिग् ददाति दुहितरम् ।

तां ससत्त्वां प्रतिगृह्य, स्वदेशमथ प्रस्थितः ॥३॥

पदार्थान्वय — पिहुण्डे—पिहुण्ड नगर में ग्रहस्तस्म—व्यापार करते हुए उसको वाणिओ—किमी वैश्य ने धूयर—अपनी पुत्री देइ—दे दी स—यह पालितनामा सेठ त—उम ममत्त—अपनी गर्भवती स्त्री को पइगिज्झ—लेकर सदेस—स्वदेश को पत्थिओ—चल पड़ा अह—अनन्तर अर्थ में है ।

मूलार्थ—तदनन्तर पिहुडनामा नगर में व्यापार करते हुए उस पालित सेठ को किसी वैश्य ने अपनी कन्या दे दी । कुछ समय बाद अपनी गर्भवती स्त्री को साथ लेकर वह अपने देश की ओर चल पड़ा ।

टीका—पिहुड में जाने के अनन्तर वह पालितनामा सेठ वहाँ व्यापार करने लगा । उसके गुण और रूप-सौन्दर्य को देखकर किसी वैश्य ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया । फिर वह सेठ उम कन्या के साथ सामारिक सुख को भोगता हुआ कितने एक समय तक व्यापार के लिए उसी नगर में ठहरा रहा । जब उसका व्यापारसम्बन्धी काम समाप्त हो चुका, तब वह अपनी उस विराहिता स्त्री को साथ लेकर अपने देश के प्रति चल पड़ा । परन्तु उस समय उसकी वह स्त्री गर्भवती

थी । यहाँ पर 'स्वदेश प्रस्थित,' स्वदेश के प्रति लौटा, इस कथन से श्रावकों की विदेशयात्रा और विदेशों में भी सजातीय लोगों का निवास, यह दो बातें भली भाँति प्रमाणित होती हैं ।

जहाज के द्वारा स्वदेश को लौटते हुए रास्ते में क्या हुआ ? अब इसी का वर्णन करते हैं—

अह पालियस्स घरणी, समुद्धंमि पसवई ।

अह दारए तहिं जाए, समुद्धपालित्ति नामए ॥४॥

अथ पालितस्य गृहिणी, समुद्रे प्रसूते (स्म) ।

अथ दारकस्तस्मिञ्जाते, समुद्रपाल इति नामत' ॥४॥

पदार्थान्वय —अह—अथ पालियस्स—पालित श्रावक की घरणी—गृहिणी—
घर वाली समुद्धंमि—समुद्र में पसवई—प्रसूत हो गई अह—तदनन्तर तहिं—यहाँ पर
दारए—बालक जाए—उत्पन्न हुआ समुद्धपालि—समुद्रपाल चि—इस प्रकार नामए—
नाम से यह प्रसिद्ध हुआ ।

मूलार्थ—तदनन्तर पालित के घर वाली को समुद्र में प्रसव हुआ और
वहाँ उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि 'समुद्रपाल' इस नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

टीका—पालित नामा श्रावक जब जहाज के द्वारा समुद्र के रास्ते से अपने
देश को लौटा तो समुद्र में अर्थात् जहाज पर ही उसकी स्त्री ने एक बालक को जन्म
दिया, जिसका नाम उन्होंने समुद्रपाल रक्खा । वास्तव्य यह है कि समुद्र में जन्म होने से
माता-पिता के द्वारा उसका 'समुद्रपाल' यह गुणनिष्पन्न नाम हुआ । यद्यपि नामकरण
में भावुकों की इच्छा प्रधान होती है तथापि गुणनिष्पन्न नामकरण में विशेष प्रतिष्ठा
होती है । कई एक प्रतियों में 'दारए' पद के स्थान पर 'वालए' पद देखने में आता
है और 'नामत' के स्थान में 'नामक' ऐसा प्रतिरूप है ।

तदनन्तर क्या हुआ, अब इसी निषय में कहते हैं—

स्वमेण आगए चंपं, सावए वाणिए घरं ।

संवड्डई घरे तस्स, दारए से सुहोइए ॥५॥

क्षेमेणागते चम्पायां, श्रावके वणिजि गृहम् ।

संवर्धते गृहे तस्य, दारकः स सुखोचितः ॥५॥

पदार्थान्वय—खेमेण—कुशलता से चप—चम्पा मे घर—घर को आगए—आ गया सावए—श्रावक वाणिज—वणिक्—वैश्य तस्स—उसके घरे—घर में सबहुई—वृद्धि को पाता है से—यह दारए—बालक सुहोइए—सुखोचित ।

मूलार्थ—यह वैश्यश्रावक कुशलतापूर्वक अपने घर मे आ गया और वह बालक उसके घर मे सुखपूर्वक वृद्धि को प्राप्त होने लगा ।

टीका—बालक का जन्म होने के पश्चात् वह श्रावक अपनी स्त्री और पुत्र को साथ लेकर समुद्रमार्ग से कुशलतापूर्वक अपने घर मे आ गया । समुद्र मे जन्मा हुआ वह बालक भी उसके घर मे सुखपूर्वक पालन-पोषण के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने लगा अर्थात् बढने लगा । विदेशयात्रा मे अनेक प्रकार के कष्ट और विघ्न उपस्थित होते हैं । उस पर भी समुद्रयात्रा तो अधिक भयावह होती है । ऐसी विकट यात्रा से अपने परिवारसहित कुशलतापूर्वक घर मे वापस आ जाना निस्सन्देह शुभ कर्मों के उदय का सूचक है । यह बात 'क्षेमेण' पद से ध्वनित होती है ।

तदनन्तर वह बालक किस प्रकार का हुआ, अथ इसके विषय में कहते हैं—

वावत्तरीकलाओ य, सिक्खिए नीइकोविए ।

जोव्वणेण य अप्पुण्णे, सुरूवे पियदंसणे ॥६॥

द्वाससतिकलाश्च , शिक्षितो नीतिकोविदः ।

यौवनेन च आपूर्णः, सुरूपः प्रियदर्शनः ॥६॥

पदार्थान्वय—वावत्तरी—यहत्तर कलाओ—कलाएँ सिक्खिए—सीख गया य—और नीइकोविए—नीतिशास्त्र का पढित हो गया जोव्वणेण—यौवन से अप्पुण्णे—परिपूर्ण हो गया य—फिर सुरूवे—सुरूप और पियदंसणे—प्रियदर्शी बन गया ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह समुद्रपाल पुरुष की यहत्तर कलाओं को सीख गया और नीतिशास्त्र मे भी निपुण हो गया तथा युवावस्था से सम्पन्न होकर वह सब को सुन्दर और प्यारा लगने लगा ।

टीका—शिक्षाप्रदण के योग्य होने पर समुद्रपाल को शिक्षाप्राप्ति के लिए विद्यालय में प्रविष्ट किया गया । वहाँ पर उसने मनुष्य की ७२ कलाओं को सीखा और नीतिशास्त्र में भी अविनेपुण्य को प्राप्त कर लिया । शिक्षा प्राप्त करने के अनन्तर वह युवावस्था की पूर्णता को प्राप्त होता हुआ अपने स्वाभाविक रूप-लावण्य से सबको अत्यन्त प्रिय लगने लगा । तात्पर्य यह है कि जो कोई भी उसको देखता था, वह उस पर मुग्ध हो जाता था । किसी २ प्रति में 'आप्सुज्जे' के स्थान पर 'सपत्ते' पाठ देखने में आता है । परन्तु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

तदनन्तर—

तस्स रूपवद् भञ्जं, पिया आणेइ रूविणी ।

पासाए कीलए रम्मे, देवो दोगुंदगो जहा ॥७॥

तस्य रूपवती भार्या, पिताऽऽनयति रूपिणीम् ।

प्रासादे क्रीडति रम्ये, देवो दोगुन्दको यथा ॥७॥

पदार्थावय —तस्स—उसके पिया—पिता ने रूपवद्—रूप वाली भञ्ज—भार्या रूविणी—रूपिणी नामा आणेइ—लाकर दी रम्मे—रमणीय पासाए—प्रासाद में कीलए—क्रीड़ा करता है जहा—जैसे दोगुंदगो—दोगुन्दक देवो—देव स्वर्ग में सुख भोगते हैं ।

मूलार्थ—उसके पिता ने रूपिणी नाम की अति रूपवती भार्या उसको लाकर दी अर्थात् एक परम सुन्दरी कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया । वह उस रूपवती भार्या के साथ एक सुन्दर महल में क्रीड़ा करता हुआ दोगुन्दक देवों के समान विषयभोगजन्य स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगा ।

टीका—जब वह समुद्रपाल विद्याध्ययन कर चुका और पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो गया, तब उसके पिता ने एक रूपवती कन्या के साथ उसका पाणिप्रदण कर दिया । तब वह समुद्रपाल अपनी भार्या के साथ एक अतिरमणीय प्रासाद में रहकर क्रीड़ा करता हुआ दोगुन्दक देवों के समान स्वर्गीय सुख का उपभोग करने लगा । तात्पर्य यह है कि जैसे दोगुन्दक नामा देव निर्विघ्नतया स्वर्गीय सुखों का उपभोग करते हैं अर्थात् इन्द्र के गुरु होने से उनको इन्द्र का भी

भय नहीं होता, उसी प्रकार समुद्रपाल भी निर्भय होकर निरन्तर विषयभोगजन्य सुख का उपभोग करने लगा । स्वर्गस्थान में जितने भी देव हैं, वे सब इन्द्र के आधीन होने से निर्विघ्नतया स्वर्गीय सुखों का उपभोग नहीं कर सकते परन्तु दोगुन्दक जाति के देवों पर किसी का अकुश न होने से उनके सुखोपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती । कारण कि इन्द्र के गुरुस्थानीय होने से उन पर उसका भी कोई शासन नहीं चलता । अतएव उनके सुख का उदाहरण दिया गया है । समुद्रपाल की भार्या का वास्तविक नाम तो 'रुक्मिणी' परन्तु प्राकृत के कारण 'रूपिणी' कहा गया है ।

समुद्रपाल के विवाह के अनन्तर और विवाहजन्य सुखोपभोग के समय क्या हुआ ? अब इसका वर्णन करते हैं—

अह अन्नया कयाई, पासायालयणे ठिओ ।

वज्झमण्डणसोभागं , वज्झं पासइ वज्झगं ॥८॥

अथान्यदा कदाचित्, प्रासादालोकने स्थितः ।

वध्यमण्डनशोभाकं , वध्यं पश्यति वध्यगम् ॥८॥

पदार्थान्वय —अह—अथ अन्नया—अन्यथा कयाई—कदाचित् पासाया-
लयणे—प्रासाद के गवाक्ष में ठिओ—स्थित हुआ—बैठा हुआ वज्झमण्डणसोभाग—
वधयोग्य मंडन है सौभाग्य जिसका वज्झ—वध के योग्य वज्झग—वध्यस्थान पर
ले जाते हुए चोर को पासइ—देखता है ।

मूलार्थ—किसी समय प्रासाद के गवाक्ष में बैठा हुआ समुद्रपाल वध योग्य
चिह्न से विभूषित किये हुए वध्य—चोर को वध्यभूमि में ले जाते हुए देखता है ।

टीका—अपनी रुचि के अनुसार स्वर्गतुल्य सुखों का अनुभव करते हुए
समुद्रपाल ने किसी समय प्रासाद के गवाक्ष में बैठकर नगर की ओर देखा तो
मार्ग में राजपुरुषों के द्वारा वध्यस्थान में वध के लिए ले जाते हुए एक अपराधी पुरुष
पर उसकी दृष्टि पड़ी । उसके गले में वध्यपुरुषोचित आभूषण पड़े हुए थे । पहले
यह प्रथा थी कि जिस पुरुष को फाँसी आदि के कठोर दंड की आज्ञा होती थी,

उसको रासभ—गधे पर चढ़ाकर, गले में जूतियों का हार डालकर और सिर को मुँडवाकर उसके आगे फूटा डोल बजाते हुए वह वध्यस्थान में लाया जाता था । अपने महल में बैठे हुए समुद्रपाल ने इस प्रकार के दृश्य को देखा अर्थात् एक अपराधी पुरुष को फाँसी देने के लिए फाँसी के स्थान पर ले जाया जा रहा था, वह वध्यपुरुषोचित भूषणों से आभूषित था, और सहस्रों नर-नारी उसके साथ २ जा रहे थे । इस प्रकार का आश्चर्यजनक दृश्य उसकी आँखों के सामने से गुजरा ।

उक्त दृश्य को देखकर समुद्रपाल के मन में जो भाव उत्पन्न हुए, अब उसी के सन्बन्ध में कहते हैं—

तं पासिऊण संविग्गो, समुद्दपालो इणमव्ववी ।
अहो असुहाण कम्माणं, निज्जाणं पावगं इमं ॥९॥

त दृष्ट्वा संवेगं, समुद्रपाल इदमब्रवीत् ।
अहो अशुभानां कर्मणां, निर्याणं पापकमिदम् ॥९॥

पदार्थान्वय —त—उसको पासिऊण—देखकर संविग्गो—सवेग को प्राप्त होकर समुद्दपालो—समुद्रपाल इणम्—इस प्रकार अब्रवी—कहने लगा अहो—आश्चर्य है असु-हाण—अशुभ कम्माण—कर्मों के निज्जाण—निर्याण पापग—पापरूप है इमं—यह प्रत्यक्ष ।

मूलार्थ—उस चोर को देखकर सवेग को प्राप्त होता हुआ समुद्रपाल इस प्रकार कहने लगा—अहो ! अशुभ कर्मों का अन्तिम फल पापरूप ही है, जैसे कि इस चोर को हो रहा है ।

टीका—महल के झरोखे में बैठे हुए समुद्रपाल ने जब उस चोर की अत्यन्त शोचनीय दशा देखी तो उसको ससार से वैराग्य उत्पन्न हो गया और मुक्ति की अमिलापा अन्तःकरण में एकदम जाग उठी । तब वह कहने लगा कि वास्तव में अशुभ कर्मों के आचरण का ऐसा ही कटु परिणाम होता है । जैसे कि इस चोर ने चोरी आदि अशुभ कर्मों का उपार्जन किया और तदनु रूप ही यह उनका फल भोगने को जा रहा है । सारांश यह है कि जो अशुभ कर्म हैं, उनका अन्तिम फल अशुभ अर्थात् दुःखरूप ही होगा । इसी लिए सूत्रकर्ता ने—‘निज्जाण पावगं’ ‘निर्याण पापकम्’

यह पद दिया है, जिसका अर्थ यह है कि अन्तिम फल पापरूप ही होगा । इसी प्रकार शुभ कर्मों के विषय में जान लेना चाहिए अर्थात् उनका फल पुण्य रूप ही होगा ।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में ही कहते हैं—

संबुद्धो सो तर्हि भगवं, परमसंवेगमागओ ।
आपुच्छम्मापियरो , पव्वए अणगारियं ॥१०॥

संबुद्धः स तत्र भगवान्, परमसंवेगमागतः ।
आपृच्छय मातापितरौ, प्रव्रजितोऽनगारिताम् ॥१०॥

पदार्थान्वय — भगव-भगवान् सो-वह समुद्रपाल तर्हि-उस गवाक्ष में बैठा हुआ संबुद्धो-संबुद्ध हुआ परमसंवेग-उत्कृष्ट संवेग को आगओ-प्राप्त हो गया अम्मापियरो-माता और पिता को आपुच्छ-पूछकर पव्वए-दीक्षित हो गया अणगारिय-अनगारिता को प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—भगवान् समुद्रपाल तत्त्ववेत्ता होकर उत्कृष्ट संवेग को प्राप्त हो गये, फिर माता-पिता को पूछकर अनगारवृत्ति के लिए दीक्षित हो गये ।

टीका—जिस समय समुद्रपाल ने चोर की दशा को देखकर कर्मों के स्वरूप का पर्यालोचन किया, उस समय उसको क्षयोपशमभाव से तत्त्वविषयक बोध उत्पन्न हुआ । उसके अनन्तर ही चारित्रावरणीय कर्म के क्षयोपशम से वह वैराग्य की परम दशा को प्राप्त हो गया । तब उसने अपने माता-पिता को पूछकर अनगारवृत्ति—सयमवृत्ति को ग्रहण कर लिया अर्थात् अपने सारे सासारिक ऐश्वर्य को तिलाजलि देकर वीतराग के धर्म में दीक्षित हो गया । माता-पिता के साथ वीक्षाग्रहण समय में समुद्रपाल के जो प्रश्नोत्तर हुए थे, उनका विवरण यहाँ पर इसलिये नहीं किया गया कि वे प्रश्नोत्तर १९वें अध्यायन में विस्तार से दिये जा चुके हैं, जो नि इसी प्रकार के हैं । कुछ गुर्जरभाषाकारों के लिखने से अथवा गुरुपरम्परा से यह श्रवण करने में आता है कि समुद्रपाल को जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया था परन्तु सूत्रकार ने अथवा वृत्तिकारों ने इस विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया । भगवान् गन्द यहाँ पर प्रशंसार्थ में ग्रहण किया गया है ।

अथ दीक्षित हुए समुद्रपाल के विषय में कहते हैं—

जहित्तु संगं च महाकिलेसं,
महन्तमोहं कसिणं भयाणगं ।

परियायधम्मं चभिरोयएज्जा,
वयाणि सीलाणि परीसहे य ॥११॥

हित्वा संगं च महाक्लेश,
महामोहं कृत्स्न भयानकम् ।

पर्यायधर्मं चाभिरोचयति,
व्रतानि शीलानि परीपहँश्च ॥११॥

पदार्थावय — जहित्तु—छोड़कर संग—सग को जो महाकिलेस—महाक्लेश रूप है और महन्तमोह—महामोह तथा कसिण—संपूर्ण भयाणग—भयों को उत्पादन करने वाला च—और परियाय—प्रव्रज्या रूप धम्म—धर्म में अभिरोयएज्जा—अभिरुचि करता हुआ वयाणि—व्रत सीलाणि—शील य—और परीसहे—परिपहों को सहन करने लगा । यहाँ ‘च’ और ‘अथ’ शब्द पादपूर्ति के लिए हैं ।

मूलार्थ—महामोह और महाक्लेश तथा महामय को उत्पन्न करने वाले स्वजनादि के सग को छोड़कर वह समुद्रपाल प्रव्रज्यारूप धर्म में अभिरुचि करने लगा, जो कि व्रतशील और परिपहों के सहन रूप है ।

टीका—दीक्षित होने के अनन्तर समुद्रपाल ने अपने स्वजनादि के सग का परित्याग कर दिया । कारण यह है कि सग से महाक्लेश, महान् मोह और समस्त प्रकार के भयों की उत्पत्ति होती है । अतः सग का परित्याग करके उसने प्रव्रज्यारूप धर्म में प्रवृत्ति कर ली अर्थात् पाँच महाव्रत तथा पिंडविशुद्धि आदि शील और परिपह आदि के सहन रूप जो प्रव्रज्या धर्म है, उसका वह निरन्तर सेवन करने लगा । प्रत्येक समयशील पुरुष को चाहिए कि वह अहर्निश अपने आत्मा को इस प्रकार से

ही सर्व प्रकार से रुचि उत्पन्न कर । क्योंकि यह सग महाकेश और महाभय उत्पन्न करने वाला है । अतः इसका सर्वथा परित्याग कर । 'अभ्यरोचत' यह आर्पण प्रयोग है । किसी २ प्रति में 'भयाणम्' के स्थान पर 'भयावह' ऐसा पाठ भी देखने में आता है ।

अब सयमशील पुरुष के कर्तव्य का वर्णन करते हैं । यथा—

अहिंसा सच्चं च अतेणगं च,
ततो य वंभं अपरिग्गहं च ।
पडिवज्जिया पंचमहव्वयाणि,
चरिञ्ज धम्मं जिणदेसियं विऊ ॥१२॥

अहिंसा सत्यं चास्तेनकं च,
ततश्चाब्रह्मापरिग्रहं च ।

प्रतिपद्य पञ्चमहाव्रतानि,
चरति धर्मं जिनदेशितं विद्वान् ॥१२॥

पदार्थान्वय —अहिंसा—अहिंसा सच्च—सत्य च—और अतेणग—अस्तेय—
अचौर्य कर्म च—पुनः ततो—तदनन्तरं वंभं—ब्रह्मचर्यं य—और अपरिग्रहं—अपरिग्रह
च—पादपूर्ति में पडिवज्जिया—ग्रहण करके पंचमहव्वयाणि—पाँच महाव्रतों को
चरिञ्ज—आचरण करे धम्म—धर्म को जिणदेसियं—जिनेन्द्रदेव का उपदेश किया
हुआ विऊ—विद्वान् ।

मूलार्थ—विद्वान् पुरुष अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह
रूप पाँच महाव्रतों को ग्रहण करके जिनेन्द्र देव के उपदेश किये हुए धर्म का
आचरण करे ।

टीका—प्रस्तुत काव्य में विद्वान् अर्थात् सयमशील पुरुष के कर्तव्य का
दिग्दर्शन कराया गया है । विचारशील पुरुष को योग्य है कि वह अहिंसादि पाँच
महाव्रतों का सम्यक् प्रकार से पालन करे । इनके पालन से ही यह जीव ससारसमुद्र
से पार हो सकता है तथा जिनेन्द्र भगवान् के उपदेश किये हुए पिंडविशुद्धि

आदि धर्मों का भी सम्यक्कथा आचरण करे । क्योंकि जीम-मुक्ति के आनन्द की प्राप्ति इन्हीं के आचरण पर निर्भर है । इसलिए विद्वान् को उक्त मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए ।

अब फिर उक्त विषय में ही कहते हैं—

सन्वेहिं भूएहिं दयाणुकंपी,
 खंतिक्खमे संजयवंभयारी ।
 सावज्जजोगं परिवज्जयंतो,
 चरिज्ज भिक्खू सुसमाहिइंदिए ॥१३॥
 सर्वेषु भूतेषु दयानुकम्पी,
 क्षान्तिक्षम सयतब्रह्मचारी ।
 सावद्ययोग परिवर्जयन्,
 चरेद् भिक्षुः सुसमाहितेन्द्रियः ॥१३॥

पदार्थान्वय —सन्वेहिं—सर्व भूएहिं—भूतों में दयाणुकंपी—दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला खंतिक्खमे—क्षान्तिक्षम संजय—सयत बभयारी—ब्रह्मचारी सावज्जजोग—सावद्य व्यापार को परिवज्जयंतो—छोड़ता हुआ चरिज्ज—आचरण करे भिक्खू—साधु सुसमाहिइंदिए—सुन्दर समाधि वाला और इन्द्रियों को वश में रखने वाला ।

मूलार्थ—सर्वभूतों पर दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला, क्षान्तिक्षम, सयत, ब्रह्मचारी, समाधियुक्त और इन्द्रियों को वश में रखने वाला भिक्षु सर्वप्रकार के सावद्य व्यापार को छोड़ता हुआ धर्म का आचरण करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी भिक्षु के कर्तव्य का ही निर्देश किया गया है । जैसे कि भिक्षु दयायुक्त होकर सब जीवों पर अनुकम्पा करने वाला होवे तथा यदि कोई प्रत्यनीक, दुर्वचनादि का प्रयोग भी करे तो उसको भी शांतिपूर्वक सहन कर लेवे अर्थात् बदला लेने की भावना न रखे । एव सावद्य—पापमय—व्यापार का परित्याग करता हुआ श्रेष्ठ समाधियुक्त और इन्द्रियों को जीतने वाला होकर धर्म का

आचरण करे । समुद्रपाल मुनि इसी प्रकार से धर्म का आचरण करने लगे । जो जीव ब्रह्म—आत्मा और परमात्मा में आचरण-विचरण करने का स्वभाव रखता है, यही ब्रह्मचारी है । अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त कष्टमाध्य है । इसलिए दूसरी बार प्रस्तुत गाथा में भी 'ब्रह्मचारी' पद का उल्लेख किया है । तथा सप्तमी के अर्थ में तृतीया विभक्ति के प्रयोग 'सुप्' ज्यत्यय से जानने ।

अथ किं कहते हैं—

कालेण कालं विहरेज्ज रट्ठे,
बलावलं जाणिय अप्पणो य ।
सीहो व सद्देण न सन्तसेज्जा,
वयजोग सुच्चा न असब्बमाहु ॥१४॥

कालेन कालं विहरेत् राष्ट्रे,
बलावल ज्ञात्वाऽऽत्मनश्च ।
सिंह इव शब्देन न सन्त्रस्येत्,
वायोगं श्रुत्वा नासम्भ्यं ब्रूयात् ॥१४॥

पदार्थान्वयः—कालेण काल—यथासमय—समय के अनुसार—क्रिया-
नुष्ठान करता हुआ रट्ठ-राष्ट्र—देश में विहरेज्ज-विचरे अप्पणो-अपने आत्मा के
बलावल-बलावल को जाणिय-जानकर सीहो व-सिंह की तरह मद्देन-शब्द में
न सन्तसेज्जा-प्राप्त को प्राप्त न होवे वयजोग-यचनयोग सुच्चा-सुनकर असम्भ्यम्-
असम्भ्य यचन न आहु-न बोले ।

मूलार्थ—मुनि यथाममय क्रियानुष्ठान करता हुआ देश में विचरे ।
अपने आत्मा के बलावल को जानकर समयानुष्ठान में प्रवृत्त होवे तथा शब्द
को सुनकर सिंह की तरह किसी से प्राप्त को प्राप्त न होवे और असम्भ्य
यचन न कहे ।

टीका—इस गाथा में मुनिपरोपिष्ठ आचार का वर्णन करते हुए समुद्रपाल
मुनि के सजीव क्रियानुष्ठान का दिग्दर्शन कराया गया है । मूलार्थ यह है कि इस

प्रकार से यह अपने धर्मसम्बन्धी कार्यों को यथाविधि व्यवहार में लाता हुआ देश में विचरण करता है । जैसे कि—पादोन पौरुषी आदि में प्रविलेखना, ठीक समय पर प्रतिक्रमण तथा शास्त्रसाध्याय और भिक्षाचरी आदि क्रियाओं का सम्पादन करता हुआ अप्रतिषद्ध विहारी होकर देश में निचरने लगा । एव अपने आत्मा की शक्ति के अनुसार उसके बलाबल का विचार करके जिस प्रकार समय के योगों की हानि न हो, उसी प्रकार से धर्मसम्बन्धी क्रिया में वे प्रवृत्त हो गये । तथा किसी भयानक शब्द को सुनकर जैसे सिंह त्रास को प्राप्त नहीं होता, तद्वत् निर्भय होकर दृढतापूर्वक विचरने लगा । यदि किसी ने उसके प्रति दुःखप्रद शब्द का प्रयोग भी कर दिया हो तो उसके प्रति भी उसने कभी असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया । यह शास्त्रानुमोदित साधुचर्या है, जिसका ऊपर दिग्दर्शन किया गया है । इसी साधुवृत्ति को धारण करता हुआ यह समुद्रपाल मुनि देश में विचरता है, यह प्रस्तुत काव्य का भाग है । मुनिधर्म का निवेचन करते हुए शास्त्रकारों ने जिन नियमों का त्यागशील मुनि के लिए विधान किया है, उनका यथाविधि पालन करना ही मुनिवृत्ति की सार्थकता है । समयवृत्ति को ग्रहण करने के अनन्तर समयी पुरुष का यह कर्तव्य हो जाता है कि यह शास्त्रविहित क्रियाओं में कभी प्रमाद न करे अर्थात् अपनी प्रत्येक क्रिया को नियत समय में करे तथा अपने आत्मा की न्यूनाधिक शक्ति का विचार करके उत्कृष्ट अभिप्रदादि में प्रवेश करे, और सिंह की भाँति सदा निर्भय रहे । एव किसी के द्वारा प्रयुक्त किये गये कटु अथवा असभ्य शब्दों के प्रयोग में भी उद्वेग को प्राप्त न हो तथा असभ्य भाषण न करे । इसी प्रकार की विशुद्ध प्रवृत्ति से समयी पुरुष की आत्मसमाधि और धर्मभावना में विशेष प्रगति होती है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

उवेहमाणो उ परिव्वएज्जा,
 पियमप्पियं सब्ब तितिव्वएज्जा ।
 न सब्ब सब्बत्थऽभिरोयएज्जा,
 न यावि पूयं गरहं च संजए ॥१५॥

उपेक्षमाणस्तु परित्रजेत्,
प्रियमप्रियं सर्वं तितिक्षेत् ।

न सर्वं सर्वत्राभिरोचयेत्,

न चापि पूजां गद्गां च संयतः ॥१५॥

पदार्थान्वय — उपेक्षमाणो—उपेक्षा करता हुआ परिव्रज्या—सयममार्ग में विचरे प्रियमप्रिय—प्रिय और अप्रिय सब—सर्व तितिक्षेत्—सहन करे न—नहीं सब—सर्व सबवत्—सब पदार्थों में अभिरोय—अभिरुचि करे च—और न यावि—न पूज्य—पूजा च—और गद्गां—गद्गां की सज्ज—सयत—साधु रुचि करे ।

मूलार्थ—सयत साधु उपेक्षा करता हुआ संयममार्ग में विचरे, प्रिय और अप्रिय सब को सहन करे तथा सर्वपदार्थ वा सर्वस्थानों में अभिरुचि न करे और पूजा एवं गद्गां को न चाहे ।

टीका—इस गाथा में भी मुनिवृत्ति का ही उल्लेख किया गया है । सयम मार्ग में विचरता हुआ मुनि सर्वत्र उपेक्षा भाव से ही रहे, यही उसके सयम मार्ग की शुद्धि है । तात्पर्य यह है कि किसी स्थान पर यदि उसके साथ किसी ने असभ्य वर्ताव भी किया हो—किसी ने उसके प्रति कठोर वचन कहे हों तो सयमशील मुनि को उसकी उपेक्षा ही कर देनी चाहिए । उसके वचन का उत्तर देना अथवा उसके प्रति क्रोध करना इत्यादि मुनिधर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण न करे किन्तु मुझको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ऐसा विचार कर उस ओर ध्यान भी न करे । अतएव प्रिय और अप्रिय दोनों वस्तुओं के संयोग में भी सदा मध्यस्थ भाव से ही रहे किन्तु ससार के किसी पदार्थ में आसक्त न होवे । इसी प्रकार अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिपद के उपस्थित होने पर मन में किसी प्रकार की विकृति न लावे किन्तु धैर्य और शांतिपूर्वक सहन करने में ही अपने आत्मा की स्थिरता का परिचय देवे । अतएव अपने पूजा, सत्कार अथवा निन्दा की ओर भी ध्यान न देवे । ये सब जीवन्मुक्त अथवा मोक्षरिपयक तीव्र अभिलाषा रखने वाले आत्माओं के लक्षण हैं,

समूलघात हो जाता है। इसी लिए इच्छा के निरोध को शास्त्रगारों ने मुख्य तप कहा है, जो कि प्रदीप्त हुई अग्निज्वाला के समान धर्मेन्धन को जलाने की अपने में पूर्ण शक्ति रखता है। अतः इच्छा का निरोध करके सयमशील भिक्षु सदा उपेक्षाभास से ही ससार में विचरण करे, यही प्रस्तुत गाथा का भाव है।

क्या भिक्षु को भी अन्यथाभाव सम्भव हो सकता है ? जिससे उक्त प्रकार से मुनिचर्या का वर्णन किया गया, अब इसी के विषय में कहते हैं—

अणेगच्छन्दाभिह माणवेहिं,
 जे भावओ संपगरेइ भिक्खु ।
 भयभेरवा तत्थ उइन्ति भीमा,
 दिव्वा माणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥१६॥
 अनेकछन्दांसीह मानवेपु,
 यान् भावतः संप्रकरोति भिक्षु ।
 भयभैरवास्तत्रोद्यन्ति भीमा,
 दिव्या मानुष्या अथवा तैरश्वा ॥१६॥

पदार्थावयव —अणेगच्छन्दाम्—अनेक प्रकार के अभिप्राय इह—इस लोक में माणवेहिं—मनुष्यों के सम्भव हैं जे—जिनको भावओ—भाव से संपगरेइ—ग्रहण करता है भिक्खु—साधु भयभेरवा—भय के उत्पन्न करने वाले अति भयकर तत्थ—यहाँ पर उइन्ति—उदय होते हैं भीमा—अतिरौद्र दिव्वा—देवों सम्बन्धी माणुस्सा—मनुष्यों सम्बन्धी अदुवा—अथवा तिरिच्छा—तिर्यक्स्मन्धी कष्ट ।

मूलार्थ—इस लोक में मनुष्यों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं। साधु उन सब को भाव से जानकर—उन पर सम्यक् रीति से विचार करे। तथा उदय में आये हुए भय के उत्पन्न करने वाले अतिरौद्र, देव, मनुष्य और तिर्यचसम्बन्धी कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करे।

टीका—इस ससार में जीवों के अनेक प्रकार के अभिप्राय हैं, जो कि

औद्यिक आदि भावों के कारण लोगों के उदय मे आ रहे हैं । इसी हेतु से बहुत से अभिप्राय, अज्ञाततत्त्व मुनियों पर भी आक्रमण कर लेते हैं । अतः विचारशील मुनि उनको भली भाँति जानकर अपनी समयवृत्ति मे ही दृढतापूर्वक निमग्न रहे किन्तु लोगों के अभिप्राय का अनुगामी न बने तथा मुनिवृत्ति—चारित्र्य ग्रहण करने के अनन्तर देव, मनुष्य और तिर्यचसम्बन्धी, भयोत्पादक नानाविध कष्टों के उपस्थित होने पर भी अपने व्रत से विचलित न हो किन्तु दृढतापूर्वक उन आये हुए कष्टों का त्याग करे—उनको धैर्यपूर्वक सहन करे । प्रस्तुत गाथा मे सुपुण्यलय, 'अपि' का अध्याहार और 'म' की अलाक्षणिक्ता, यह सब प्राकृत के नियम से जान लेना ।

अब फिर कहते हैं—

परीसहा दुर्विसहा अणेगे,

सीयन्ति जत्था बहुकायरा नरा ।

से तत्थ पत्ते न वहिज्ज पण्डिए,

संगामसीसे इव नागराया ॥१७॥

परीपहा दुर्विपहा अनेके,

सीदन्ति यत्र बहुकातरा नरा ।

स तत्र प्राप्तो नाव्यथत पण्डितः,

संग्रामशीर्ष इव नागराज. ॥१७॥

पदार्थान्वय —परीसहा—परिपह दुर्विसहा—जो सहने में दुष्कर हैं अणेगे—अनेक प्रकार के जत्था—जिनमे बहुकायरा—बहुत से कातर नरा—पुरुष सीयन्ति—ग्लानि को प्राप्त हो जाते हैं से—वह तत्थ—यहाँ पर पत्ते—प्राप्त हुआ न वहिज्ज—व्यथित नहीं होते पण्डिए—पण्डित संगामसीसे—संग्राम के सिर पर इव—जैसे नागराया—नागराज—गजेन्द्र ।

मूलार्थ—अनेक प्रकार के दुर्जय परिपहों के उपस्थित हो जाने पर बहुत से कायर पुरुष शिथिल हो जाते हैं परन्तु वह समुद्रपाल मुनि, संग्राम में गजेन्द्र की तरह उन घोर परिपहों के उपस्थित होने पर भी व्यथित नहीं हुआ ? अर्थात् उनसे घबराया नहीं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समुद्रपाल मुनि की सयमदृढता का परिचय देते हुए शास्त्रिकार कहते हैं कि ससार में ऐसे बहुत से कायर पुरुष विद्यमान हैं जो कि कष्टों के समय पर अपनी आत्मस्थिति को सर्वथा भूलकर प्राकृत जनों की तरह आर्तध्यान करने लग जाते हैं, परन्तु समुद्रपाल मुनि उन कायरों में से नहीं थे। वे तो एण-सग्राम में निर्भयता से भिड़ने वाले नागराज—गजेन्द्र की तरह, परिपहों के माथ शक्तिमय युद्ध करते हुए उनसे अणुमात्र भी नहीं घबराये और उन्होंने अपने आत्मबल से उन पर पूर्णरूप से विजय प्राप्त की। सारांश यह है कि जिन परिपहों के उपस्थित होने पर भय के मारे बहुत से कायर पुरुष अपने सयम को छोड़कर भाग जाते हैं—सयमक्रिया से पतित हो जाते हैं, उन्हीं परिपह रूप भयकर शत्रुओं के समक्ष, सयम-सग्राम में वह समुद्रपाल मुनि बड़ी दृढता के साथ आगे बढ़ते और प्रसन्नता-पूर्ण उनसे युद्ध करते हुए उन पर विजय प्राप्त करते थे। तात्पर्य यह है कि उन्होंने विकट से विकट परिपह को अपनी सहनशीलता से विफल कर दिया। इसी प्रकार वर्तमान समय के प्रत्येक मुनि का कर्तव्य है कि वह अपनी सयमविपयिणी दृढता को स्थिर रखने के लिए, समुद्रपाल मुनि की तरह अपने आत्मा को अधिक से अधिक बलवान् बनाने का प्रयत्न करे।

अब इसी विषय की व्याख्या करते हुए फिर कहते हैं—

सीओसिणा दंसमसगा य फासा,

आयंका विविहा फुसन्ति देहं ।

अकुक्कुओ तत्थऽहियासएज्जा,

रयाइं खेवेस्स पुराकडाइं ॥१८॥

शीतोष्णा दशमशकाश्च स्पर्शा,

आतका विविधाश्च स्पृशन्ति देहम् ।

अकुत्कुचस्तत्राधिसहेत

रजांसि क्षपयेत् पुराकृतानि ॥१८॥

पदार्थान्वय — सीओसिणा—शीतोष्ण दस-दश मसगा—मशक य—और

फासा—वृणादिक स्पर्श आयका—आतक—घातक रोग विविहा—नाता प्रकार के देह—

शरीर को फुसन्ति—स्पर्श करते हैं अकुक्कुओ—तो भी कुत्सित शब्द न करता हुआ तत्त्व—वहाँ पर अहियामण्डा—महन करता है रयाई—कर्मरज पुराकडाई—पूर्वकृत को खेवेजा—क्षय करके ।

मूलार्थ—समुद्रपाल मुनि शीत, उष्ण, दश, मशक, तृणादि स्पर्श तथा नाना प्रकार के भयकर रोग, जो देह को स्पर्श करते हैं, उनको सहन करता हुआ और पूर्वकृत कर्मरज को क्षय करता हुआ विचरता था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी समुद्रपाल मुनि की दृढता का ही वर्णन है । उसके शरीर को डाम, मच्छर आदि ने काटा, शीत, उष्ण तथा तृणादि के कठोर स्पर्श से और नाना प्रकार के आतकों से उसके शरीर को कल्पनातीत आघात पहुँचे परन्तु उसने इन सब प्रकार के परिपहों—उपद्रवों को बड़ी दृढता से सहन किया अर्थात् इनके उपस्थित होने पर भी वह अपनी सयमनिष्ठा से तनिक भी विचलित नहीं हुआ । इसी कारण से वह पूर्वकृत—पूर्वजन्मार्जित कर्मरज का क्षय करता हुआ निराकुल होकर निचरने लगा । यद्यपि सूत्र में जो क्रिया दी है, वह विध्यर्थक लिङ् लकार की है तथापि प्रकरण समुद्रपाल मुनि का ही है । तथा ‘व्यत्ययश्च’ इस प्राकृत नियम की यहाँ पर भी प्रधानता है, अतः ये आर्पणक्य है । अथवा अन्य मुनिगण भी इससे शिक्षा ग्रहण करें, एतदर्थ इनका प्रयोग किया गया है । एवम्—आर्पणात् कुत्सित भूजति—पीडित सन्नाक्रवति कुम्भज, न तथा इति अकुम्भज । तथा—‘अफकरोत्ति’ एवमपि पाठो दृश्यते । कदाचिद्वेदनाऽऽकुलितो न कर्करायितकारी—इति । अर्थात् वेदना को शातिपूर्वक सहन करना ।

फिर कहते हैं—

पहाय रागं च तथेव दोसं,
मोहं च भिक्खुसययं वियक्खणे ।
मेरुव्व वाएण अकम्पमाणो,
परीसहे आयगुत्ते सहिजा ॥१९॥

प्रहाय रागं च तथेव द्वेष,
मोहं च भिक्षुः सततं विचक्षणः ।

मेरुरिव वातेनाकम्पमानः,

परीपहान् गुप्तात्मा सहेत ॥१९॥

पदार्थान्वय — पहाय-छोड़कर राग-राग को च-और तहेव-उसी प्रकार दोसं-द्वेष को च-और मोह-मोह को भिक्खू-साधु सयय-निरन्तर वियक्तवणे-विचक्षण मेरु-मेरु ऋ-की तरह वाएण-वायु से अकम्पमाणी-अकम्पायमान होता हुआ परीसहे-परिपहों को आयगुप्ते-आत्मगुप्त होकर सहिजा-सहन करे ।

मूलार्थ—विचक्षण भिक्षु सदा ही राग, द्वेष और मोह का परित्याग करके, वायु के वेग से कम्पायमान न होने वाले मेरु पर्वत की तरह आत्मगुप्त होकर परिपहों को सहन करे ।

टीका—प्रस्तुत काव्य में वर्तमान काल के मुनियों को समुद्रपाल मुनि का अनुकरण करने का उपदेश देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो विचक्षण अर्थात् विचारशील मुनि हैं वे राग, द्वेष और मोह को त्यागकर परिपहों को सहन करने में सदा सुमेरु पर्वत की भाँति निश्चल रहें । अर्थात् जिस प्रकार वायु के प्रचंड वेग से भी सुमेरु पर्वत कम्पायमान नहीं होता, तद्वत् परिपहों—कष्टों के उपस्थित होने पर भी सदा दृढचित्त रहे, अपनी सयमनिष्ठा से कभी विचलित न हों । तथा आत्मगुप्त विशेषण इसलिए दिया है कि जिस प्रकार भूर्म अपने अगों को सञ्चोच में लाकर बाहर के आघात से अपने आपको बचा लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान् भिक्षु भी अपने अगोपाग को वश में रखकर अपने सयम धन को बाहर के आघात से बचाने का प्रयत्न करे । यहाँ पर मेरु की उपमा अतिदृढताव्यापन के लिए दी गई है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अणुन्नए नावणए महेसी,

न यावि पूयं गरिहं च संजए ।

से उज्जुभावं पडिवज्ज संजए,

निव्वाणमग्गं विरए उवेइ ॥२०॥

अनुन्नतो नावनतो महर्षिः,

न चापि पूजां गर्हां च संयत ।

स ऋजुभावं प्रतिपद्य संयतः,

निर्वाणमार्गं विरत उपेति ॥२०॥

पदार्थान्वयः—अणुन्नए—अनुन्नत नावणए—न अवनत महेसी—महर्षि न यावि—नहीं पूय—पूजा च—और गरिह—गर्हा सजए—मग न करता हुआ से—वह उज्जुभावं—ऋजुभाव को पडिवज्ज—ग्रहण करके सजए—साधु निष्पाणमार्गं—निर्वाण मार्ग को विरए—विरत होकर उवेइ—प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—जिसका पूजा में उन्नत भाव नहीं, निन्दा में अवनत भाव नहीं, किन्तु केवल ऋजुभाव को ग्रहण करता है, वह साधु विरत होकर मोक्षमार्ग को ही प्राप्त करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा भी फलपूर्वक साधु के कर्तव्य का ही निर्देश करती है । जो साधु किसी की पूजा से प्रसन्न नहीं होता और निन्दा से जिसके मन में द्वेष अथवा उदासीनता नहीं होती अर्थात् दोनों में समान भाव रखता है, ऐसा साधु विरति को धारण करता हुआ निर्वाण को ही प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि जो साधु किसी प्रकार के सत्कार की अभिलाषा नहीं रखता और किसी की निन्दा से जिसको उद्वेग नहीं होता तथा विषयभोगों से सर्वथा रहित होकर केवल ऋजु मार्ग—सरल मार्ग—शान्तिमार्ग का अनुसरण कर रहा है, वह अंत में सर्वश्रेष्ठ निर्याणपद—मोक्षपद को ही प्राप्त करता है । सारांश यह है कि समुद्रपाल मुनि इसी वृत्ति का अनुसरण करने वाला था, जिसका अन्तिम फल मोक्ष की प्राप्ति है ।

फिर कहते हैं—

अरइरइसहे पहीणसंथवे,

विरए आयहिए पहाणवं ।

परमदुपएहिं चिट्ठई,

छिन्नसोए अममे अकिंचणे ॥२१॥

अरतिरतिसहः प्रहीणसंस्तवः,

विरत आत्महितः प्रधानवान् ।

परमार्थपदेषु तिष्ठति,

छिन्नशोकोऽममोऽकिञ्चनः

॥२१॥

पदार्थान्वय — अरह—अरति रह—रति सहे—सहन करता है प्रहीणसथवे—
त्याग दिया है सस्तव को जिसने विरह—रागादि से रहित आयहिए—आत्महितैपी
पद्माणव—प्रधानवान् परमदृष्टपहिं—परमार्थ पदों में चिद्वृद्ध—स्थित है छिन्नसोए—छेदन
कर दिया है शोक को जिसने अममे—ममतारहित अकिञ्चणे—अकिञ्चन ।

मूलार्थ—समुद्रपालमुनि अरति—चिन्ता और रति को सहन करता
है, उसने गृहस्थों का सस्तव छोड़ दिया है, रागादि से निवृत्त हो गया, आत्मा
के हितकारी प्रधान पद वा परमार्थ पदों में स्थित है, उसने शोक को वा कर्म-
श्रोत को छिन्न-भिन्न करके निर्ममत्व और अकिञ्चनता को धारण किया है ।

टीका—समुद्रपाल मुनि विषयों के मिलने से प्रसन्नता और न मिलने पर
अरतिभाव अथवा असयमभाव में रति और सयमभाव में अरति, इस प्रकार
के भावों को छोड़कर जिसने गृहस्थों का पूर्ण सस्तव वा पश्चात् सस्तव तथा गृहस्थों
के साथ सह्यास और प्रीति उत्पन्न करना, इस बात को भी छोड़ दिया है । इतना
ही नहीं किन्तु विरत होकर आत्मा के हितकारी प्रधान योगों वाला होकर, जो परमार्थ
पद हैं अर्थात् जिन पदों से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हीं पदों में ठहरता है, साथ
ही वस्तु के वियोग से शोक का कर्म आने के जो मिथ्यात्वादि श्रोत हैं, उनको भी
छेदन कर दिया है । अतः निर्मम—ममतारहित और अकिञ्चन होकर विचरने लगा ।
कारण यह है कि ज्ञानपूर्वक की हुई उक्त क्रियाएँ ही मोक्ष की साधक हैं । तथा 'परहिं—
पदेषु' इसमें 'सुप्' व्यत्यय है । इसलिए वर्तमान समय के मुनियों को भी वक्त
क्रियाओं का सदैव अनुसरण करना चाहिए, जिससे कि परमार्थ पद की शीघ्र प्राप्ति
हो । इस प्रकरण में पुनरुक्तिदोष की भी आशंका न करनी चाहिए क्योंकि यह
उपदेश का अधिकार चल रहा है । उपदेश में एक वस्तु का बार २ वर्णन करना बोध
की स्थिरता के लिए होता है । अतः यह भूषण है, दूषण नहीं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

विविक्तलयणाइं भइञ्ज ताई,
निरोवलेवाइं असंथडाइं ।
इसीहिं चिण्णाइं महायसेहिं,
कायेण फासिञ्ज परीसहाइं ॥२२॥

विविक्तलयनानि भजेत त्रायी,
निरुपलेपान्यसंस्कृतानि ।
ऋषिभिश्चीर्णानि महायशोभिः,
कायेन स्पृशति परिपहान् ॥२२॥

पदार्थान्वय —विविक्त—विभिन्न—स्त्री आदि से रहित लयणाइ—बसती
ताई—पट्काय का रक्षक भइञ्ज—सेवन करता है निरोवलेवाइं—लेप से रहित असंथडाइ—
बीजादि से रहित इसीहिं—ऋषियों द्वारा चिण्णाइ—आचरण की हुई महायसेहिं—
महायश वाले कायेण—काया से फासिञ्ज—स्पर्श करता हुआ परीमहाइ—परीपहों को ।

मूलार्थ—पट्काय का रक्षक साधु महायशस्वी ऋषियों द्वारा स्वीकृत,
लेपादि सस्कार और बीजादि से रहित ऐसी विविक्त बसती—उपाश्रय आदि का
सेवन करता हुआ वहाँ पर उपस्थित होने वाले परिपहों को काया—शरीर द्वारा
सहन करे ।

टीका—इस गाथा में भी मुनिधर्मोचित विषय का ही उर्णन किया है ।
साधु किस प्रकार के स्थान में निवास करे ? इस विषय में शास्त्रकार का पथन है
कि साधु उम स्थान—उपाश्रय में रहे जहाँ पर स्त्री, पशु और पट आदि का निवास न
हो तथा जो स्थान लेपादि से रहित हो एवं बीजादि से युक्त न हो और महायशस्वी
ऋषियों ने निमज्जा विधान किया हो, ऐसे स्थान में रहकर साधु परिपहों को शरीर
द्वारा सहन करने का प्रयत्न करे । तात्पर्य यह है कि शुद्ध यमती और परिपहों को
सहन करता हुआ साधु ऋषिभाषित मार्ग का ही अनुसरण करे, इसी में उसके आत्मा

का कल्याण निहित है । समुद्रपाल ऋषि ने इसी मार्ग का अनुसरण किया, इसी प्रकार की निरवयव प्रवृत्ति का आचरण किया और इसी के प्रभाव से वह सर्वोत्कृष्ट निर्वाण पद को प्राप्त हुए ।

इस प्रकार सयमवृत्ति का आराधन करते हुए समुद्रपाल मुनि किस पद को प्राप्त हुए, अब इस विषय में कहते हैं—

स णाणनाणोवगए महेसी,
अणुत्तरं चरिउं धम्मसंचयं ।
अणुत्तरे नाणधरे जसंसी,
ओभासई सूरि एवंतलिक्खे ॥२३॥

स ज्ञानज्ञानोपगतो महर्षि,
अनुत्तरं चरित्वा धर्मसञ्चयम् ।
अनुत्तरो ज्ञानधरो यशस्वी,
अवभासते सूर्य इवान्तरिक्षे ॥२३॥

पदार्थान्वय —स—उह समुद्रपाल महर्षी—महर्षि शृणाण—श्रुतज्ञान से नाणोवगए—पदार्थों के जानने से उपगत होकर अणुत्तर—प्रधान धम्मसंचय—क्षमादि धर्मों का संचय चरिउं—आचरण करके अणुत्तरे—प्रधान नाणधरे—केवल ज्ञान के धरने वाला जसमी—यशस्वी—यश वाला सूरि एव—सूर्यवत् ओभासई—प्रकाशमान है अतलिक्खे—अन्तरिक्ष—आकाश में ।

मूलार्थ—समुद्रपाल ऋषि श्रुतज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानकर और प्रधान—क्षमादि—धर्मों का मंचय करके, केवल ज्ञान से उपयुक्त होकर अन्तरिक्ष में—आकाशमण्डल में प्रकाशित होने वाले सूर्य की भाँति अपने केवलज्ञान द्वारा प्रकाश करने लगा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समुद्रपाल ऋषि की ज्ञानसम्पत्ति का दिग्दर्शन कराया गया है । वह समुद्रपाल ऋषि, प्रथम श्रुतज्ञान के द्वारा ससार के हर एक

पदार्थ के स्वरूप को जानने लग गये । फिर उन्होंने क्षमादि लक्षणयुक्त प्रधान धर्म का सचय कर लिया । तदनन्तर उनको सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । फिर वे सूर्य की भाँति विश्व के समस्त पदार्थों का प्रकाश करने लग गये अर्थात् जैसे आकाश में सूर्य प्रकाश करता है, तद्वत् केवलज्ञान के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को जानकर ससार के भव्य जीवों को वास्तविक धर्म का उपदेश करने लगे । तात्पर्य यह है कि उनके ज्ञान में विश्व के मारे पदार्थ करामत्करत् प्रतिभासमान होने लग गये । अतः वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बनकर ससार का उपकार करने लगे । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा से यह भी स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानपूर्वक आचरण में लाई गई धार्मिक क्रियाओं का अन्तिम फल केवलज्ञान की उत्पत्ति है, जिसके द्वारा यह जीव—आत्मा—से परमात्मा बनकर विश्व-भर का कल्याण करने की शक्ति रखता है । इस काव्य में 'अनुत्तरे' यहाँ पर एकार अलाक्षणिक है ।

अन प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए उक्त विषय की फलश्रुति के सम्यन्ध में कहते हैं—

दुविहं खवेऊण य पुण्णपावं,
 निरंजणे सव्वओ विप्पमुक्के ।
 तरित्ता समुदं व महाभवोहं,
 समुदपाले अपुणागमं गए ॥२४॥
 ति वेमि ।

इति समुदपालीयं एगवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२५॥

द्विविधं क्षपयित्वा च पुण्यपापं,
 निरजन सर्वतो विप्रमुक्तः ।
 तीर्त्वा समुद्रमिव महाभवोऽहं,
 समुद्रपालोऽपुनरागमां गतः ॥२६॥

इति ब्रवीमि ।

इति समुद्रपालीयमेकविंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२१॥

पदार्थान्वय — दुविह—दोनों प्रकार के स्ववेक्षण—क्षय करके पुनर्पाव—पुण्य और पाप को निरजणे—कर्मसंग से रहित सन्वओ—सर्व प्रकार से विषममुक्के—विप्रमुक्त होकर समुदेव—समुद्र की तरह महामवोह—महामवों के समूह को तरित्ता—तैरकर समुद्रपाले—समुद्रपाल मुनि अपुणागम—अपुनरागमन को गए—प्राप्त हो गया ।

मूलार्थ—दोनों प्रकार के—घाती और अघाती—कर्मों तथा पुण्य और पाप को क्षय करके कर्ममल से रहित हुआ समुद्रपालमुनि सर्व प्रकार के बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर महामव समूह रूप समुद्र से पार होता हुआ अपुनरावृत्तिपद—मोक्षपद को प्राप्त हो गया ।

टीका—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय—इन चार कर्मों की घाती सज्ञा है तथा वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र—इन चारों को अघाती कर्म कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जो कर्म आत्मा के ज्ञानादि गुणों का घात करने वाले हैं, वे घाती कहलाते हैं और जिनसे आत्मा के उक्त गुणों का घात नहीं होता, उनकी अघाती सज्ञा है । सो इन दोनों प्रकार के कर्मों को क्षय करके तथा पुण्य और पाप का भी क्षय करके, इतना ही नहीं किन्तु सर्व प्रकार के बन्धनों से सर्वथा मुक्त होकर अतिदुस्तर ससार-समुद्र को तैरकर यह समुद्रपाल मुनि जहाँ से पुनरागमन नहीं होता, ऐसे मुक्तिधाम को प्राप्त हो गये । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि मोक्ष कर्मों का फल नहीं किन्तु कर्मों के आत्यन्तिक क्षय का नाम मोक्ष है । अतः जब ससार के हेतुभूत कर्मरूप बीज का विनाश हो गया, तब फिर उसका पुनरागमन न होता स्वतः ही सिद्ध हो जाता है । पूर्वाचार्यों ने इसी आशय को स्पष्ट करते हुए कहा है—
‘दग्धे बीजे यथाऽत्यन्त प्रादुर्भवति नाकुर । कर्मबीजे तथा दग्धे न प्ररोदति भवाकुर ॥’
तात्पर्य यह है कि जैसे बीज के दग्ध होने पर उससे अकुर की उत्पत्ति नहीं होती, वसी प्रकार कर्मों के नाश होने से फिर जन्म नहीं होता । वास्तव में जीव के विशुद्ध पर्याय का नाम ही मोक्ष है । जैसे—दुग्ध से दधि, दधि से नवनीत और नवनीत से घृत । इस प्रकार जब दुग्ध घृत के पर्याय को प्राप्त हो गया, तब फिर यह संभावना

करनी कि यह घृत अब फिर दुग्ध के पर्याय को प्राप्त हो जाय, एक प्रकार की प्रौढ अज्ञानता है। इसी प्रकार कर्ममल से सर्वथा रहित हो जाने वाले आत्मा की पुनरावृत्ति नहीं होती। किसी २ प्रति मे 'निराजणे' के स्थान पर 'निरागणे' पाठ भी देखने मे आता है। उसका अर्थ घृत्तिकार इस प्रकार लिखते हैं—'अङ्गेर्गत्यर्थत्वात्, निरगन — प्रस्तावात् सयम प्रति निश्चल शैलेश्यवस्थाप्राप्त इति यावत्' अर्थात् सयम के प्रति निश्चल होकर शैलेशी अवस्था को प्राप्त हुआ।

'त्ति वेमि—इति प्रीमि'—ऐसा मैं कहता हूँ। इसकी व्याख्या पहले की तरह ही जान लेनी।

एकविंशाध्ययन समाप्त

अह रहनेमिज्जं बावीसइमं अज्झयणां

अथ रथनेमीयं द्वाविंशमध्ययनम्

पूर्वोक्त इक्षीसवे अध्ययन में विरिक्तचर्या का वर्णन किया गया है । परन्तु विरिक्तचर्या के लिए पूर्ण समयी और धैर्यशील पुरुष ही उपयुक्त हो सकता है, अन्य नहीं । यदि किसी अशुभ कर्म के उदय से समय में शिथिलता उत्पन्न होने लगे तो उसको रथनेमि की भाँति दृढ़तापूर्वक उस शिथिलता को दूर करके समय को उज्ज्वल रखने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे निर्वाणपद की प्राप्ति सुलभ हो जाय । इसलिए अब बाईसवें अध्ययन में रथनेमि का वर्णन किया जाता है । परन्तु प्रसंगवशात् प्रथम बाईसवें तीर्थंकर श्रीअरिष्टनेमि—नेमिनाथ—का किंचित् वर्णन करते हैं—

सोरियपुरंमि नयरे, आसि राया महिड्डिए ।

वसुदेव त्ति नामेणं, रायलक्खणसंजुए ॥१॥

शौर्यपुरे- नगरे, आसीद्राजा महर्द्धिक ।

वसुदेव इति नाम्ना, राजलक्षणसयुत ॥१॥

मूलार्थ—सोरिय—सौर्य पुरमि—पुर नयरे—नगर में आसी—या राया—राजा महिड्डिए—महती ऋद्धि धाला वसुदेव—वसुदेव त्ति—इस नामेण—नाम से प्रसिद्ध या रायलक्खण—राजलक्षणों से सजुए—सयुक्त था ।

मूलार्थ—मौर्यपुर नगर मे उसुदेव नामा महती ममृद्धि वाला राजा राज्य करता था, जो कि राजा के लक्षणों से युक्त था ।

टीका—इस गाथा मे राजा और उसके लक्षणों का निर्देश करने से सामुद्रिक शास्त्र की सिद्धि होती है । जैसे—चक्र, म्बस्तिक, अङ्गुष्ठ, छत्र, चमर, हस्ती, अश्व, सूर्य और चन्द्र इत्यादि लक्षणों से जिसका शरीर युक्त हो अर्थात् जिसके शरीर मे सामुद्रिकशास्त्रविहित उक्त चिह्न निद्यमान हों, वह राजा होता है । निश्चय नय के अनुसार तो जिसके भाग्य मे राज्य होता है, वही राजा बनता है परन्तु व्यवहार नय को लेकर तो जिसके शरीर मे उक्त चिह्नों में से कितने एक चिह्न दिखाई देंगे तो उनमें राज्यपद की योग्यता की कल्पना की जाती है । यदि वास्तव मे विचार किया जाय तो उक्त लक्षण भी उमी मे होते हैं, जिसके भाग्य मे राज्य-सम्पत्ति का अधिनार हो, अन्य के नहीं । तथा यह नाम का राजा नहीं था किन्तु अत्यन्त शक्ति वाला था ।

अब राजा की स्त्रियों के विषय मे कहते हैं—

तस्स भज्जा दुवे आसी, रोहिणी देवई तहा ।
तासिं दोण्हंपि दो पुत्ता, इट्ठा रामकेसवा ॥२॥
तस्य भार्ये द्वे आस्ताम्, रोहिणी देवकी तथा ।
तयोर्द्वयोरपि द्वौ पुत्रौ, इष्टौ रामकेशवौ ॥२॥

पदार्थान्वय —तस्म—उस—उसुदेव राजा के दुवे—दो भज्जा—भार्याएँ आसी—
थी रोहिणी—रोहिणी तहा—तथा देवई—देवकी तासिं—उन दोण्हपि—दोनों के ही दो—
दो पुत्ता—पुत्र हुए इट्ठा—बल्लभ राम—बल्लभ और केशवा—केशव ।

मूलार्थ—उसुदेव राजा की दो भार्याएँ थीं—एक रोहिणी, दूसरी देवकी ।
उन दोनों के क्रम से राम और केशव ये दो पुत्र हुए, जो कि बड़े प्रिय थे ।

टीका—उसुदेव की रोहिणी और देवकी ये दो स्त्रियाँ थीं । उनके क्रम
से राम—बल्लभ और केशव—कृष्ण ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । ये दोनों ही जनता
के अत्यन्त प्रिय थे और इनका आपस में भी अत्यन्त प्रेम था । यद्यपि महाराजा उसुदेव

के यहाँ और भी अनेक स्त्रियाँ विद्यमान थीं परन्तु यहाँ पर उनका कोई सम्बन्ध न होने से उल्लेख नहीं किया गया । इन दो का प्रयोजन होने से उल्लेख किया गया है ।
वसुदेव और वासुदेव की माता होने से ये दोनों ही ससार में विख्यात हैं ।

अब समुद्रविजय के प्रसंग का वर्णन करते हैं—

सोरियपुरमि नयरे, आसि राया महिङ्गिए ।

समुद्रविजये नामं, रायलक्खणसंजुए ॥३॥

सौर्यपुरे नगरे, आसीद् राजा महर्द्धिक ।

समुद्रविजयो नाम, राजलक्षणसयुत ॥३॥

पदार्थान्वय —सोरिय—सौर्य पुरमि—पुर नयरे—नगर मे आसि—था राया—
राजा महिङ्गिए—महती समृद्धि वाला समुद्रविजये—समुद्रविजय नाम—नाम से प्रसिद्ध
रायलक्खण—राजलक्षणों से सज्जुए—सयुक्त ।

मूलाथ—सौर्यपुर नगर में राजलक्षण सयुक्त और महती समृद्धि वाला
समुद्रविजय नाम का राजा था ।

टीका—एक तो वसुदेव और समुद्रविजय इन दोनों भाइयों में परस्पर घडा
स्नेह था और दूसरे आगे की गाथाओं मे इन दोनों का ही वर्णन आयगा, इसलिए
इन दोनों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है । यद्यपि प्रस्तुत अध्ययन का नाम रहनेमीय
अध्ययन है तथापि उसके वर्णन मे इनका उल्लेख करना परम आवश्यक है ।

अब इनकी पत्नी के विषय में कहते हैं—

तस्स भज्जा सिवा नाम, तीसे पुत्तो महायसो ।

भगवं अरिट्टुनेमि त्ति, लोगनाहे दमीसरे ॥४॥

तस्य भार्या शिवा नाम्नी, तस्याः पुत्रो महायशाः ।

भगवानरिष्टनेमिरिति , लोकनाथो दमीश्वरः ॥४॥

पदार्थान्वय —तस्स—समुद्रविजय की भज्जा—भार्या शिवा नाम—शिवा नाम
वाली थी तीसे—उसका पुत्तो—पुत्र महायसो—महायशस्वी भगव—भगवान् अरिट्टुनेमि—

अरिष्टनेमि त्ति—इस नाम से प्रसिद्ध लोगनाहे—लोक का नाथ और दमीसरे—इन्द्रियों का दमन करने वाला था ।

मूलार्थ—समुद्रविजय की शिवा नाम्नी भार्या थी और उसका पुत्र महायशस्वी, परम जितेन्द्रिय और त्रिलोकी का नाथ भगवान् अरिष्टनेमि—नेमिनाथ हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में नाईसवे तीर्थंकर के जन्म और नाम का वर्णन है । उनके पिता का नाम समुद्रविजय और माता का नाम शिवा देवी एवं उनका नाम अरिष्टनेमि था । वे जन्म से लेकर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे और इसी हेतु से वे दमीश्वर और लोकनाथ कहलाये तथा ससार में उनका महान् यश फैला । यद्यपि भारी नेगमनय से उनको लोकनाथ और दमीश्वर कहा गया है परन्तु जो तीर्थंकर होते हैं, वे तो बाल्यावस्था से ही विशिष्ट शक्तियों के धारण करने वाले तथा मन पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं । भगवान् शब्द यहाँ पर प्रशंसार्थ में ग्रहण किया गया है । 'तीसे पुत्तो' शब्द से औरस पुत्र का ग्रहण है ।

अब भगवान् नेमिनाथ के विषय में कहते हैं—

सोऽरिष्टनेमिनामो अ, लक्ष्णस्सरसंजुओ ।

अट्टसहस्सलक्ष्णधरो, गोयमो कालगच्छवी ॥५॥

सोऽरिष्टनेमिनामा च, स्वरलक्षणसंयुतः ।

अट्टसहस्रलक्षणधरः , गौतमः कालगच्छविः ॥५॥

पदार्थान्वय —सो—यह अरिष्टनेमि—अरिष्टनेमि नामो—नाम वाला कुमार अ—पुन लक्ष्णस्सर—लक्षण और स्वर से संजुओ—संयुक्त था और अट्टसहस्सलक्ष्णधरो—एक हजार आठ लक्ष्णों को धारण करने वाला था गोयमो—गौतमगोत्रीय और कालगच्छवी—कृष्ण कांति वाला था ।

मूलार्थ—वह अरिष्टनेमि नामा कुमार, स्वर लक्ष्णों से युक्त और एक हजार आठ लक्ष्णों का धारक था तथा गौतमगोत्र और कृष्ण कांति वाला था ।

टीका—यह अरिष्टनेमिकुमार, स्वस्तिकादि लक्ष्णों से लक्षित और मधुर, गम्भीर आदि स्वरों से युक्त था । तात्पर्य यह है कि उसमें महापुरुषोचित स्वर और

चिह्न विद्यमान थे । एवं उनके शरीर में विमान, भवन, चन्द्र, सूर्य और मेदिनी आदि के शुभ चिह्न मौजूद थे । गौतम उनका गोत्र था और उनके शरीर की अतृप्ती पुष्प के समान नीले वर्ण की परम सुन्दर काति थी । यहाँ पर प्राकृत के कारण लक्षण शब्द का पूर्ण निपात हुआ है । अथवा—‘लक्षणोपलक्षितो वा स्वरो लक्षणस्वर’ यह मध्यमपदलोपी समास जानना । एक हजार आठ लक्षणों के नाम, प्रभव्याकरणसूत्र के अगुप्तप्रभ नामक अध्ययन से जान लेने । किसी ० प्रति में तो ‘वज्रणस्तर-सज्जुओ’ ऐसा पाठ देखने में आता है । यहाँ पर ‘वज्रण’ का अर्थ तिलक आदि करना ।

अथ उनके शरीर के सहनन का वर्णन करते हैं—

वज्ररिसहसंधयणो, समचउरंसो भूसोयरो ।

तस्स राईमई कन्नं, भज्जं जायइ केसवो ॥६॥

वज्रर्यभसंहननः , समचतुरस्तो ज्ञपोदरः ।

तस्य राजीमती कन्यां, भार्या याचते केशव ॥६॥

पदार्थात्थय —वज्ररिसह-वज्र ऋषभ नाराच सधयणो-सहनन समचउ-रंसो-समचतुरस्तस्थान और भूसोयरो-भूस्थ के समान उदर तस्स-उसके लिए राईमई-राजीमती कन्नं-कन्या को भज्ज-भार्या रूप में केसवो-केशव जायइ-याचना करता है ।

मूलार्थ—वज्र ऋषभ नाराच सहनन के धरने वाले, समचतुरस्तस्थान से युक्त उस अरिष्टनेमि कुमार के लिए राजीमती कन्या को भार्या रूप में केशव याचना करता है ।

टीका—इस गाथा में अरिष्टनेमि कुमार के शरीर का सहनन और बाह्याकृति का वर्णन किया गया है । जैसे कि—उनका वज्र ऋषभ नाराचसहनन था अर्थात्—शरीर में रहने वाली अस्थियों का बन्धन इस प्रकार था कि वज्र, कीलिका, ऋषभ, पट्ट और नाराच दोनों ओर मर्वटवन्धन, इस तरह पर शरीर के भीतर अस्थियों के बन्धन पड़े हुए थे । इसी को वज्र ऋषभ नाराच सहनन कहते हैं । जिनके अस और जानु बैठे हुए सम प्रतीत हों, उसी का नाम समचतुरस्तस्थान है ।

अथवा शरीर की अतिप्रिय, अतिमनोहर आकृति को समचतुरस्र कहते हैं तथा उनका उदर—यक्ष-स्थल मत्स्य के समान विशाल था । जब वे अग्निष्ठनेमि युगान्ता को प्राप्त हुए, तब श्रीकृष्ण वासुदेव ने महाराजा उग्रसेन की पुत्री राजीमती को उनके लिए उग्रसेन से माँगा । तात्पर्य यह है कि अग्निष्ठनेमि के साथ कुमारी राजीमती का विवाह कर देने को महाराजा उग्रसेन से कहा ।

अब राजीमती के विषय में कहते हैं—

अह सा रायवरकन्या, सुशीला चारुपेहिणी ।
सर्वलक्षणसम्पन्ना , विज्जुसोआमणिप्पमा ॥७॥

अथ सा राजवरकन्या, सुशीला चारुप्रेक्षिणी ।
सर्वलक्षणसम्पन्ना , विद्युत्सौदामिनीप्रभा ॥७॥

पदार्थान्वय —अह—अब सा—यह रायवरकन्या—राजश्रेष्ठकन्या सुशीला—सुन्दर स्वभाव वाली चारुपेहिणी—सुन्दर देखने वाली मन्त्र—सर्व लक्षण—लक्षणों से सपन्ना—युक्त विज्जु—अति दीप्त सोआमणी—विजली के समान प्रभा—प्रभा वाली ।

मूलार्थ—वह राजवरकन्या सर्वलक्षणसम्पन्न, अच्छे स्वभाव वाली, सुन्दर देखने वाली, परम सुशील और प्रदीप्त विजली के समान कान्ति वाली थी ।

टीका—इस गाथा में राजीमती के गुण और सौन्दर्य का वर्णन किया गया है । जैसे कि राजवरकन्या अथवा राजा की प्रधान कन्या राजीमती अति सुशील और सुन्दर देखने वाली थी, तात्पर्य यह है कि उममें चपलता नहीं थी और गमन में वज्रता भी नहीं थी । इसी लिए वह स्वीजनोचित सर्वलक्षणों से युक्त थी । तात्पर्य यह है कि फुलीन और सुशील स्त्रियों में जो गुण और जो लक्षण होने चाहियें, वे सब राजीमती में विद्यमान थे । उसके शरीर की कान्ति अति दीप्त विजली के समान थी अथवा अग्नि और विद्युत् के समान उसके शरीर की प्रभा थी । अथवा—विद्युत्—विजली और सौदामिनी—प्रधान मणि—के समान जिसके शरीर की कान्ति—प्रभा है । इससे उसके प्रभावमय शारीरिक सौन्दर्य का वर्णन किया गया है ।

विद्युत् नाम अग्नि का भी है तथा विद्यत् नाम विजली और सौदामिनी नाम प्रधानमणि इस प्रकार ऊपर के तीनों ही अर्थ सगत हो जाते हैं । तथाच वृत्तिगार —‘तथाच’ ‘विज्जुसोयामणिप्पभा’ त्ति—विशेषण द्योतते दीप्यते इति विद्युत् सा चासौ सौदामिनी च विद्युत्सौदामिनी । अथवा—विद्युदग्नि , सौदामिनी च तद्विद् । अन्ये तु सौदामिनी प्रधानमणिरित्याहु ।

राजीमती की याचना करने पर उसके पिता उग्रसेन ने जो कुछ कहा, अब उसके विषय में कहते हैं—

अहाह जणओ तीसे, वासुदेवं महड्डियं ।

इहागच्छउ कुमरो, जा से कल्लं ददामि हं ॥८॥

अथाह जनकस्तस्या , वासुदेवं महर्द्धिकम् ।

इहागच्छतु कुमार, येन तस्मै कन्यां ददाम्यहम् ॥८॥

पदार्थान्वय —अह—अथ तीसे—उस राजीमती का जणओ—पिता आह—कहने लगा वासुदेव—वासुदेव महड्डिय—महर्द्धिक के प्रति इह—यहाँ—मेरे घर में आगच्छउ—आवे कुमार—कुमार जा—जिस करके से—उसको अह—मैं कल्ल—कन्या ददामि—दूँ ।

मूलार्थ—तदनन्तर राजीमती के पिता ने ममृद्धि वाले वासुदेव से कहा कि यदि वह कुमार मेरे घर में आ जाय तो मैं उसको अपनी कन्या दे दूँगा ।

टीका—जिस समय कृष्ण वासुदेव ने श्रीनेमिनाथ के साथ राजीमती का विवाह कर देने के लिए उग्रसेन से कहा तो उग्रसेन ने उनके निचार से सहमत होते हुए उनसे कहा कि यदि नेमिकुमार मेरे घर में विवाहोचित महोत्सव के साथ आवे तो मैं त्रिधिपूर्वक उसको कन्या देने के लिए सर्व प्रकार से प्रस्तुत हूँ । इस कथन से यह प्रतीत होता है कि बहुत से लोग, वासुदेव की आज्ञानुसार उनको यों ही कन्या दे जाया करते होंगे । तभी तो महाराजा उग्रसेन ने उनके समक्ष विवाहमहोत्सवपूर्वक कन्या देने की इच्छा प्रकट की । ‘अथ’ शब्द उपन्यासादि अर्थ में भी आता है । तथा ‘जा—येन, से—तस्मै’ इनमें सुप्-व्यत्यय किया हुआ है ।

उग्रसेन के उक्त वचन की स्वीकार कर लेने के अनन्तर विवाह का समय

निश्चित हो गया और तदनुसार विवाहोचित सामग्री का सम्पादन किया गया तथा सर्वोपधियुक्त जलादि से मागलिक स्नान कराकर श्रीनेमिकुमार को शृंगारित हस्ती पर आरूढ़ कराकर चतुरगिणी सेना के साथ बड़े आङ्गम्बर से कुमारी राजीमती को निवाह कर लाने के लिए प्रस्थान किया गया । अब इसी विषय का सप्रिस्तर वर्णन किया जाता है—

सर्वोसहीहिं ण्हविओ, कयकोऊयमंगलो ।

दिव्वजुयलपरिहिओ , आभरणेहिं विभूसिओ ॥९॥

सर्वोपधिभिः स्नपितः, कृतकौतुकमङ्गलः ।

दिव्ययुगलपरिहितः , आभरणेर्विभूषितः ॥९॥

पदार्थान्वय —सर्वोसहीहिं—सर्वापधियों से ण्हविओ—स्नान कराया गया कयकोऊयमंगलो—किया गया कौतुकमंगल जिसका दिव्य—प्रधान जुयल—यल परिहिओ—पहन लिये आभरणेहिं—आभरणों से विभूसिओ—विभूषित हुआ ।

मूलार्थ—सर्वोपधिमिश्रित जल से स्नान कराया गया, कौतुकमंगल किया गया और दिव्य वस्त्र पहनाये गये तथा आभूषणों से विभूषित किया गया ।

टीका—जब उपसेन राजा ने अपनी प्रिय पुत्री का, नेमिकुमार से विवाह कर देना स्वीकार कर लिया और वासुदेव ने उसके अनुसार सारा प्रबंध कर लिया, तब विवाह का समय समीप आने पर श्रीनेमिकुमार को, जया विजया आदि ओपधियों से मिले हुए जल के द्वारा स्नान कराया गया, कौतुक—मुशल आदि से ललाट का स्पर्श और मंगल—दधि अक्षत दूर्वा तथा चन्दनादि के द्वारा—निधान क्रिया, फिर प्रधान—बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत किया गया । वास्तव यह है कि उस समय विवाहसम्बन्धी जो भी प्रथा थी तथा कुलमर्यादा के अनुसार जो कुछ भी कृत्य था, वह सब आनन्दपूर्वक मनाया गया । तथा—‘दिव्वजुयलपरिहियो’ इस वाक्य में प्राकृत के कारण परनिपात किया गया है । वास्तव में तो ‘परिहिय-दिव्वजुयलो—परिहितदिव्ययुगल’ ऐसा होना चाहिए था ।

सर्वोपधिसनान और वस्त्राभरणों से अलंकृत किये जाने के बात जो कृत हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं—

मत्तं च गन्धहस्तिं च, वासुदेवस्स जिट्ठयं ।

आरूढो सोहर्ह अहियं, सिरे चूडामणी जहा ॥१०॥

मत्तं च गन्धहस्तिनं च, वासुदेवस्य ज्येष्ठकम् ।

आरूढ. शोभतेऽधिकं, शिरसि चूडामणिर्यथा ॥१०॥

पदार्थान्वय — मत्त-मद से भरा हुआ च-और गन्धहस्ति-गन्धहस्ती नामा हस्ती च-पुन वासुदेवस्स-वासुदेव का जिट्ठय-मय से बड़ा हस्ती आरूढो-वस पर चढ़े हुए अहिय-अधिक सोहर्ह-शोभा पाते हैं मिरे-सिर पर चूडामणी-चूडामणि-आभूषण जहा-जैसे शोभा पाता है ।

मूलार्थ—वासुदेव के मदयुक्त और सब से बड़े गन्धहस्ती नामा हस्ती पर चढ़े हुए वह नेमिकुमार इस प्रकार शोभा पा रहे हैं, जिस प्रकार सिर पर रक्खा हुआ चूडामणि नामक आभूषण शोभा पाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वर का वरात के रूप में घर से निकलना ध्वनित किया गया है । राजकुमार अरिष्टनेमि, वासुदेव के सर्वप्रधान हस्ती पर चढ़े हुए इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे, जैसे रत्नों से जड़े हुए स्वर्णमय चूडामणि का भूषण सिर पर रक्खा हुआ सुशोभित होता है । इस कथन से वर की सर्वोन्नता और सर्वप्रधानता का दिग्दर्शन किया गया है । गन्धहस्ती सर्वहस्तिषों में प्रधान और सब का मानमर्दक होता है ।

गन्धहस्ती पर आरूढ होने के अनन्तर उन पर छत्र और चामर होने लगे । उनसे सुशोभित हुए राजकुमार का निम्नलिखित गाथा में वर्णन करते हैं—

अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिओ ।

दसारचक्रेण तओ, सव्वओ परिवारिओ ॥११॥

अथोच्छ्रितेन छत्रेण, चामराभ्यां च शोभित. ।

दशार्हचक्रेण तत*, सर्वत परिवारित ॥११॥

पदार्थान्वय — अह-अनन्तर ऊसिएण-ऊँचे छत्तेण-छत्र से य-और

सञ्जओ—सर्व प्रकार से परिवारिओ—परिवृत हुआ ।

मूलार्थ—तदनन्तर ऊँचे छत्र, दोनों चामर और दगार्ह चक्र से सर्व प्रकार से आवृत हुए राजकुमार विशेष शोभा पा रहे थे ।

टीका—जिस समय वासुदेव के सर्वप्रधान हस्ती पर राजकुमार अरिष्टनेमि आरूढ़ हो गये, तब उन पर एक घड़ा ऊँचा छत्र किया गया और दोनों ओर चामर झुलाये जाने लगे । समुद्रविजय आदि दशों भाइयों तथा अन्य यादवों से परिवृत हुए राजकुमार अपूर्व शोभा पाने लगे । तात्पर्य यह है कि समुद्रविजय आदि दशों यादवों का समस्त परिवार उनके साथ था और छत्र चामरों के द्वारा उनका उपवीजन हो रहा था । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि लोगों में जो यह जनधुति प्रचलित है कि ५६ कोटि यादव उस विनाहोत्सव में सम्मिलित हुए थे सो सर्वथा निराधार प्रतीत होती है क्योंकि उक्त गाथा में इसका उल्लेख नहीं है । उक्त गाथा से तो केवल दश भाइयों के परिवार का सम्मिलित होना ही सूचित होता है । अतः श्रद्धालु पुरुषों को शास्त्रमूलक कथन पर ही अधिक विश्वास रखना चाहिए ।

उस समय राजकुमार के साथ जो चार प्रकार की सेना थी, अब उसका वर्णन करते हैं—

चतुरंगिणीए सेणाए, रइयाए जहक्कर्म ।

तुडियाणं सन्निनाएणं, दिव्वेणं गगणंफुसे ॥१२॥

चतुरङ्गिण्या सेनया, रचितया यथाक्रमम् ।

तूर्याणां सन्निनादेन, दिव्येन गगनस्पृशा ॥१२॥

पदार्थान्वयः—चतुरंगिणीए—चतुरंगिणी—चार प्रकार की सेणाए—सेना से जहक्कर्म—यथाक्रम से जिसकी रइयाए—रचना की गई है तुडियाण—वादित्रों के सन्निनाएण—विशेष नाद से दिव्वेण—प्रधान—शब्दों से गगणफुसे—आकाश का स्पर्श हो रहा था ।

मूलार्थ—उस समय क्रमपूर्वक रचना की गई चतुरंगिणी सेना से तथा वादित्रों के प्रधान शब्द से आकाश व्याप्त हो रहा था ।

टीका—जब यादवों के समूह से परिश्रुत हुए राजकुमार चले, तब उनके साथ गज, रथ, अश्व और पैदल सवार—यह चार प्रकार की सेना—जिसकी क्रमपूर्वक रचना की गई थी—आगे २ चल रही थी और वादित्रों के गम्भीर शब्द से आकाश गूँज रहा था। यहाँ पर सर्वत्र लक्षण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। और 'दिव्येण गगणकुसे' यह आर्पणप्रयोग है। एव नाद शब्द के पूर्व जो 'सम्' उपसर्ग लगाया गया है, वह वादित्रों के शब्द की मनोहरता का सूचक है।

एयारिसीइ इड्डीए, जुइए उत्तमाइ य।

नियगाओ भवणाओ, निज्जाओ वण्हिपुंगवो ॥१३॥

एताइइया ऋद्धथा, द्युत्या उत्तमया च।

निजकात् भवनात्, निर्यातो वृष्णिपुङ्गवः ॥१३॥

पदार्थान्वय—एयारिसीइ—इस प्रकार की इड्डीए—ऋद्धि से उत्तमाइ—उत्तम य—और जुइए—ज्योति वाली से नियगाओ—अपने भवणाओ—भवन से निज्जाओ—निकले वण्हिपुंगवो—वृष्णिपुंगव।

मूलार्थ—इस प्रकार की सर्वोत्तम द्युतियुक्त समृद्धि से परिश्रुत हुए वृष्णिपुंगव अपने भवन से निकले।

टीका—जय अरिष्टनेमिकुमार विवाहयात्रा के लिए शृगारित किये गये, तब पूर्वोक्त ऋद्धि के साथ यह अपने भवन से निकल पड़े। वह ऋद्धि सर्वप्रधान थी और विशेष प्रकाश वाली थी क्योंकि उसका सम्पादन वासुदेव ने बड़े ही समारोह और आहङ्कार से किया था। यहाँ पर वृष्णिपुंगव यादवों में प्रधान इस कथन से अरिष्टनेमिकुमार का ही ग्रहण अभिप्रेत है। अतएव वृत्तिकार लिखते हैं—'वृष्णिपुङ्गव यादवप्रधानो भगवानरिष्टनेमिरिति यावत्।' तात्पर्य यह है कि वह तीर्थंकर नाम और गोत्र को धोँधकर ही यादवकुल में उत्पन्न हुए हैं। इसी लिए उनको 'वृष्णिपुंगव' कहा गया है।

भवन से निकलने के बाद क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

अह सो तत्थ निज्जन्तो, दिस्स पाणे भयहुए।

वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धे सुदुक्खिए ॥१४॥

जीवियन्तं तु संपत्ते, मंसट्टा भक्खियव्वए ।

पासित्ता से महापण्णे, सारहिं इणमव्ववी ॥१५॥

अथ स तत्र निर्यन्, दट्ठा प्राणिनो भयद्रुतान् ।

वाटकैः पञ्जरैश्च, सन्निरुद्धान् सुदुःखितान् ॥१६॥

जीवितान्तं तु सम्प्राप्तान्, मांसार्थं भक्षयितव्यान् ।

दट्ठा स महाप्राज्ञः, सारथिमिदमब्रवीत् ॥१७॥

पदार्थान्वय —अह—अनन्तर सो—यह तत्थ—वहाँ पर निजन्तो—निकलता हुआ पाणे—प्राणियों भयहुए—भयहुतों को वाडेहिं—बाड़ों से च—और पंजरेहिं—पजरों से सन्निरुद्धे—रोके हुआं को सुदुःखियए—अति दुःखितों को दिस्स—देखकर जीवियन्त—जीवन के अन्त को संपत्ते—प्राप्त हुआं को मंसट्टा—मांस के लिए भक्खियव्वए—भक्षण किये जाने वालों को पासित्ता—देखकर से—वह महापण्णे—महाबुद्धिमान् सारहिं—सारथि को इणम्—इस प्रकार अब्रवी—कहने लगे । तु—समावनार्थक है ।

मूलार्थ—तदनन्तर जब नेमिकुमार आगे गये तो उन्होंने भय से सन्नत हुए, बाड़ों और पिंजरों में बन्द करने से अत्यन्त दुःख को प्राप्त हुए प्राणियों को देखा, जो कि जीवन के अन्त को प्राप्त हो रहे हैं तथा जो मांस के निमित्त नियुक्त किये गये हैं । उन प्राणियों को देखकर नेमिकुमार अपने सारथि से इस प्रकार बोले—

टीका—समस्त सेना और परिवार के साथ हस्ती पर सवार हुए नेमिकुमार जब विवाहमण्डप के कुछ समीप पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर एक ओर बाड़े में बँधे हुए बहुत से पशुओं को देखा । उनमें से बहुत से तो बाड़े में बन्द किये हुए थे और बहुत से पिंजरों में डाले हुए थे । तात्पर्य यह है कि जो तो चतुष्पाद पशु थे, वे तो चारों ओर से दीवार न्यिये गये मकान में ठहराये हुए थे और जो उड़ने वाले प्राणी थे, वे पिंजरों में बन्द किये हुए थे । परन्तु वे सब के सब भय से सन्नत थे तथा अपने जीवन के अन्त की प्रतीक्षा में थे । कारण यह है कि उनके मांस से आये हुए मांसभक्षी ब्राह्मणों को तृप्त करना था अर्थात् उनको बध करने के लिए ही वहाँ पर नियुक्त कर रक्खा था । सो जिस समय राजकुमार अरिष्टनेमि ने

उन बँधे हुए भयभीत प्राणियों को देखा तो वे अपने हस्तिपक महावत से इस प्रकार कहने लगे । मासलोलुपी पुरुषों का कथन है कि 'भासेनैव मासमुपचीयते' अर्थात् मासभक्षण से ही मास की वृद्धि अथवा पुष्टि होती है तथा उस बारात में ऐसे पुरुष भी अधिक सरथा में उपस्थित थे, उन पुरुषों ने निमित्त ही उक्त जानवरों का सम्राह किया गया था । इसी लिए वे भयभीत हो रहे थे और प्राणों की रक्षा के लिए मूकभाष से किसी रक्षक का आह्वान कर रहे थे । उसी समय पर परम दयालु अरिष्टनेमि कुमार की उन पर दृष्टि पड़ी और वे अपने सारथि से इस प्रकार बोले । क्योंकि वह मति, श्रुति और अवधि ज्ञान के धारक होने से महान् बुद्धिमान् थे । यद्यपि सारथि शब्द रथ के चलाने वाले का वाचक है तथापि इस स्थान में उपचार से हस्तिपक—महावत का ही ग्रहण अभिप्रेत है । तात्पर्य यह है कि हस्ती पर आरूढ़ होने का स्पष्ट दृष्टेय होने से प्रस्तुत गाथा में आये हुए सारथि शब्द का 'महावत' अर्थ करना ही प्रकरणसगत और युक्तियुक्त प्रतीत होता है । अथवा कदाचित् कुछ दूर जाने पर वे रथ में सवार हो गये हों तो सारथि शब्द का रथवान् अर्थ करने में भी कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती ।

उन्होंने सारथि से जो कुछ कहा, अब उसी विषय में कहते हैं—

कस्स अट्ठा इमे पाणा, एए सव्वे सुहेसिणो ।

वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धाय अच्छहिं ॥१६॥

कस्यार्थमिमे प्राणिन, एते सर्वे सुखैपिणः ।

वाटकै पञ्जरैश्च, सन्निरुद्धाश्च तिष्ठन्ति ॥१६॥

पदार्थान्वय —कस्म अट्ठा—किसके लिए इमे—ये पाणा—प्राणी एए—ये सव्वे—सब सुहेसिणो—सुख के चाहने वाले वाडेहिं—वाड़ों च—और पंजरेहिं—पंजरों में सन्निरुद्धा—रोके हुए अच्छहिं—स्थित हैं य—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—ये सब सुख के चाहने वाले प्राणी किसलिए पंजरों में डाले हुए और बाड़े में बँधे हुए हैं ?

टीका—अरिष्टनेमि कुमार अपने सारथि से पूछते हैं कि ये मूक प्राणी किस प्रयोजन के लिए यहाँ पर एकत्रित किये हैं ? तात्पर्य यह है कि इन स्वच्छन्द विभरने

वाले अनाथ जीवों को पिंजरों में डालकर और वाड़े में बन्द कर किसलिए हुआ किया जा रहा है ? यद्यपि उन पशुओं को एकत्रित करने और वाड़े में बन्द करके रखने आदि का जो प्रयोजन है, उसको राजकुमार पहले से ही भली भाँति जानते थे परन्तु सव्यवहार के लिए अर्थात् लोक-मर्यादा के लिए उन्होंने अपने सारथि से पूछा ।

भगवान् नेमिनाथ के पूछने पर सारथि ने जो उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

अह सारही तओ भणइ, एए भद्दा उ पाणिणो ।

तुज्झं विवाहकज्जंमि, भोयावेउं वहुं जणं ॥१७॥

अथ सारथिस्ततो भणति, एते भद्रास्तु प्राणिनः ।

युष्माकं विवाहकार्ये, भोजयितुं वहुं जनम् ॥१७॥

पदार्थान्वय —अह—तदनन्तर सारही—सारथि तओ—तबतु भणइ—कहता है एए—ये सब भद्दा—भद्रप्रकृति के पाणिणो—प्राणी तुज्झ—आपके विवाहकज्जमि—विवाहकार्य में बहुत जण—बहुत जनों को भोयावेउ—भोजन करवाने के लिए ।

मूलार्थ—तदनन्तर सारथि ने कहा कि ये सब भद्र—सरल—प्रकृति के जीव आपके विवाहकार्य में बहुत से पुरुषों को भोजन देने के लिए एकत्रित किये गये हैं !

टीका—श्रीनेमिकुमार के पूछने पर सारथि कहता है कि भगवान् ! आपके इस मंगलरूप विवाहकार्य में आये हुए बहुत से पुरुषों को इनके मांस का भोजन कराया जायगा । एतदर्थ ये सब प्राणी एकत्रित किये गये हैं । तात्पर्य यह है कि धारात में आये हुए बहुत से मेहमानों के निमित्त इनका वध किया जायगा । इस कथन से यह ज्ञात होता है कि भगवान् नेमिकुमार के साथ जो सेना आई थी, उसके लोग प्रायः अधिक सख्या में मांस का भोजन करने वाले थे । इसी लिए उक्त गाथा में प्रयुक्त क्रिया 'बहु जण' यह वाक्य सार्थक होता है । परन्तु श्रेष्ठ जनों के लिए इसका विधान नहीं । यदि सब के लिए मांस का भोजन अभीष्ट होता तो 'बहु जण' के स्थान में सर्वसाधारण का बोधक 'समस्त' या इसी प्रकार का कोई और शब्द प्रयुक्त किया

होता, अथवा दशार्ह शब्द का ही उद्देश्य कर दिया होता । इसलिए सेना मे, साथ आने वाले इतर पुरुषों को उद्देश्य में रखकर ही यह उक्त वर्णन किया हुआ प्रतीत होता है । 'तु' शब्द यहाँ पर निश्चयार्थक है, जिसका अर्थ यह होता है कि बहुजनभोजनार्थ वहाँ पर हरिण आदि भद्र जीव ही एकत्रित किये गये थे, न कि हिंस जीव भी । अपराधशून्य और अहिंसक तथा सरल होने के कारण इनको भद्र कहा गया है ।

सारथि के उक्त वचन को सुनकर परम दयालु राजकुमार अरिष्टनेमि ने अपने मन में जो कुछ विचारा तथा तदनुकूल आचरण किया, अब इसी विषय में कहते हैं—

सोऽण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं ।
चिन्तेइ से महापप्पे, साणुक्कोसे जिएहि उ ॥१८॥
श्रुत्वा तस्य वचन, बहुप्राणिविनाशनम् ।
चिन्तयति स. महाप्राज्ञः, सानुक्कोशो जीवेषु तु ॥१८॥

पदार्थान्वय —सोऽण—सुनकर तस्स—उस सारथि के वयण—वचन बहु-पाणिविणासण—बहुत से प्राणियों का विनाशन रूप से—वह महापप्पे—महाबुद्धिशाली मानुकोसे—करुणामय हृदय जिएहि—जीवों में हित का विचार करने वाले चिन्तेइ—मन में चिन्तन—विचार—करते हैं ।

मूलार्थ—उस सारथि के बहुत से प्राणियों के विनाशमम्बन्धी वचन को सुनकर दयार्द्रहृदय और महाबुद्धिमान् राजकुमार मन में विचारने लगे ।

टीका—सारथि ने जिस समय यह कहा कि इन प्राणियों का वध किया जायगा, तब राजकुमार का हृदय एकदम करुणा से उमड़ आया और वे मन में इस प्रकार विचार करने लगे । तात्पर्य यह है कि जिनके हृदय में दया का भाव होता है, वे ही पुरुष अन्य जीवों के हिताहित का विचार किया करते हैं और अरिष्टनेमि कुमार तो साक्षात् दया के अवतार ही थे । अतः उन अनाथ जीवों के अकारण वध से उनके अन्तःकरण में चिन्ता का उत्पन्न होना सर्वथा उपयुक्त ही है । इसी भाव को व्यक्त करने के लिए प्रस्तुत गाथा में 'सानुक्कोश' पद दिया गया है । 'चिन्तयति'

सारथि के कथन को सुनकर उन्होंने क्या विचार किया ? अब इसी के विषय में कहते हैं—

जइ मज्झ कारणा एए, हम्मंति सुवहुजिया ।
 न मे एयं तु निस्सेसं, परलोगे भविस्सई ॥१९॥
 यदि मम कारणादेते, हन्यन्ते सुवहुजीवाः ।
 न म एतन्निश्रेयस, परलोके भविष्यति ॥१९॥

पदार्थान्वय—जइ—यदि मज्झ—मेरे कारणा—कारण से एए—ये सब बहजिया—बहुत से जीव हम्मति—मारे जाते हैं न—नहीं मे—मेरे लिए एय—यह निस्सेस—कल्याणकारी परलोगे—परलोक में भविस्सई—होगा । तु—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—यदि ये बहुत से जीव मेरे कारण से मारे जाते हैं तो मेरे लिए यह परलोक में कल्याणप्रद नहीं होगा ।

टीका—भगवान् अरिष्टनेमि के मानसिक चिन्तन का ही प्रस्तुत गाथा में उल्लेख किया गया है । सारथि के कथन को सुनने के अनन्तर उन्होंने विचार किया कि इन अनाथ जीवों के घघ में निमित्त तो मैं ही ठहरता हूँ । कारण यह है कि मैं विवाह के लिए उद्यत हुआ, तब ही मेरे साथ में आने वाले सैनिकों के लिए इनको एकत्रित किया गया अर्थात् इनको बध करने के लिए यहाँ पर लाया गया । अतः इनकी हिंसा का निमित्त मैं या मेरा यह विवाहमहोत्सव ही है । यदि ये अनाथ मारे जायेंगे तो यह कार्य मेरे लिए परलोक में कल्याणकारी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की हिंसा महान् अनर्थ और भयकर दुःख को उत्पन्न करने वाली होती है । यद्यपि चरमशरीरी होने से परलोक—अन्य जन्म—ही सम्भावना उनमें नहीं हो सकती तथापि हिंसा का बहुफल दितलाने के लिए ही यह उल्लेख किया गया है । तात्पर्य यह है कि हिंसा रूप कार्य परलोक में किसी के लिए भी सुखावद नहीं होता । ‘हम्मति’ यह ‘धर्तमानसामीप्ये लट्’ इस नियम के अनुसार भविष्यत् अर्थ का बोधन करने वाली क्रिया है, जिसका वास्तविक प्रतिरूप ‘हनिष्यन्ते’ होता है ।

इस प्रकार विचार करने के अनन्तर भगवान् ने अपने सारथि को कहा कि जाओ, इन तमाम जीवों को बन्धन से मुक्त कर दो । यह आज्ञा मिलते ही सारथि ने सभी जीवों को बन्धन से मुक्त कर दिया ।

इसके अनन्तर परम दयालु भगवान् ने क्या किया, अब इसी के विषय में कहते हैं—

सो कुण्डलाण जुयलं, सुत्तगं च महायसो ।

आभरणाणि य सव्वाणि, सारहिस्स पणामई ॥२०॥

स कुण्डलयोर्युगल, सूत्रकं च महायशा ।

आभरणानि च सर्वाणि, सारथये प्रणामयति ॥२०॥

पदार्थान्वय —सो—वे नेमि भगवान् महायसो—महान् यश वाले कुण्ड-
लाण—कुडलों का जुयल—युगल च—और सुत्तग—कटिसूत्र को य—पुन सव्वाणि—
सर्व आभरणाणि—भूषणों को सारहिस्स—सारथि के प्रति प्रणामई—देते हैं ।

मूलार्थ—महान् यश वाले श्रीनेमिभगवान् दोनों कुडल, कटिसूत्र तथा अन्य सब भूषण सारथि को अर्पण कर देते हैं ।

टीका—भगवान् की आज्ञा के अनुसार जब सारथि ने उन सभी जीवों को बन्धन से मुक्त कर दिया, तब भगवान् ने उसको पारितोषिक (इनाम) के रूप में अपने दोनों कुडल, कटिसूत्र तथा अन्य सब भूषण उतारकर दे दिये । जो आत्मा ससार से विरक्त हो जाते हैं अथवा सासारिक विषयभोगों की अनर्थकारिता से भली भाँति परिचित होते हैं, उनका फिर किसी भी सासारिक वस्तु पर मोह नहीं रहता । भगवान् नेमिनाथ तो पहले ही ससार से विरक्त थे । इस अनर्थकारी भावी हिंसाकाण्ड से तो उन्हें और भी उपरति हो गई । अब उन अनाथ प्राणियों को बन्धन से मुक्त कराकर वे स्वयं भी बन्धन से मुक्त होने के लिए उद्यत हो गये । इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने अपने समस्त भूषण सारथि को दे डाले । उक्त कथन से प्रतीत होता है कि उस समय कुडल और कटिसूत्र (तड़ागी) के पहरे का अधिक प्रचार था । इसी का अनुकरण वानप्रस्थों ने किया प्रतीत होता है, जो कि मेघलासूत्र के नाम से प्रसिद्ध है ।

सारथि को कुण्डलादि अर्पण करने के अनन्तर उन्होंने क्या किया, अब इसी के सम्बन्ध में कहते हैं—

मणपरिणामो य कओ, देवाय जहोइयं समोइण्णा ।

सच्चिद्धिइ सपरिसा, निक्खमणं तस्स काउं जे ॥२१॥

मनःपरिणामे च कृते, देवाश्च यथोचित समवतीर्णाः ।

सर्वद्वया सपरिपदः, निष्क्रमणं तस्य कर्तुं ये ॥२१॥

पदार्थान्वय — मणपरिणामो—मन के परिणाम कओ—दीक्षा के लिए किये य—और देवा—देवता भी जहोइय—यथोचित रूप में समोइण्णा—आ गये सच्चिद्धिइ—सर्व ऋद्धि य—और सपरिसा—सर्व परिपद् के साथ तस्स—उस भगवान् के निक्खमण—निष्क्रमण को काउं—सम्पादन करने के लिए । जे—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—जिम समय भगवान् ने दीक्षा के लिए मन के परिणाम किये, उस समय देवता भी अपनी सर्व ऋद्धि और परिपद के साथ उनका दीक्षामहोत्सव करने के लिए आ गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विवाह की इच्छा का सर्वथा परित्याग करके श्रमण धर्म में दीक्षित होते हुए भगवान् अरिष्टनेमि के देवों द्वारा किये जाने वाले दीक्षामहोत्सव की सूचना दी गई है । तात्पर्य यह है कि यद्यपि उपस्थित किये गये जीवों को बन्धन से मुक्त कराकर और पारितोषिक रूप में अपने सभी भूषण सारथि को देकर नेमिकुमार विवाह से पराङ्मुख होकर जब वापस द्वारकापुरी में आ गये तथा कुछ समय वहाँ पर ठहरकर और वार्षिक दान देकर जब वे दीक्षा के लिए उद्यत हुए, तब उनका दीक्षामहोत्सव करने के लिए भवनपति, घाणव्यन्तर, उद्योतिपी और वैमानिक जाति के देवता लोग, अपनी २ ऋद्धि और अभ्यन्तर, मध्यम तथा बाह्य की परिपद् को साथ लेकर वहाँ पर आये । तीर्थंकर होने वाले महापुरुषों की दीक्षा में इन्द्रादि देवों का पधारना अवश्य होता है, यह उनका यथोचित व्यवहार और वे घड़े समारोह के साथ आया करते हैं । यद्यपि प्रथम सौर्यपुर का उद्घाटन किया गया है तथापि दीक्षा उनकी द्वारका में हुई थी । कस की मृत्यु के पश्चात्

जरासन्ध के भय से व्याकुल हुए यादव द्वारका में जा धसे थे, यह सब वृत्तान्त हरिवंश पुराण आदि अन्य ग्रन्थों से जान लेना । जरासन्ध के मारे जाने के पश्चात् भारत की राजधानी भी द्वारका ही बनी थी । इसलिए द्वारका का वर्णन किया गया है ।

फिर क्या हुआ, अब इसका वर्णन करते हैं—

देवमणुस्सपरिवुडो , सिवियारयणं तओ समारूढो ।
निक्खमिय वारगाओ, रेवययंमि ठिओ भयवं ॥२२॥

देवमनुष्यपरिवृतः , शिविकारत्न ततः समारूढः ।
निष्क्रम्य द्वारकातः, रैवतके स्थितो भगवान् ॥२२॥

पदार्थान्वय — देवमणुस्स—देवता और मनुष्यों से परिवुडो—परिवृत हुए तओ—तदनन्तर सिवियारयण—शिविकारत्न में समारूढो—आरूढ हुए निक्खमिय—निकलकर वारगाओ—द्वारका से रेवययमि—रैवतगिरि पर भयव—भगवान् ठिओ—स्थित हुए ।

मूलार्थ—तब भगवान् देवता और मनुष्यों से घिरकर उत्तम शिविका में निराजमान होकर द्वारका से निकलकर रैवतरु पर्वत पर जा पहुँचे ।

टीका—जब देवों का समुदाय एकत्रित हो गया, तब उत्तरकुुरु नामक शिविकारत्न पर भगवान् आरूढ हो गये और द्वारका से निकलकर बड़े समारोह के साथ रैवतगिरि पर पहुँचे । इस कथन का तात्पर्य यह है कि वार्षिक दान दे चुकने के अनन्तर और देवताओं के आगमन के पश्चात् भगवान् देवनिर्मित शिविकारत्न पर आरूढ हो गये और बड़े समारोह से, द्वारका के समीप में आने वाले रैवत—वज्रयन्त पर्वत पर पहुँच गये । उनके शिविकारत्न को देवों और मनुष्यों—अर्थात् दोनों ने उठाया हुआ था । यहाँ पर इस बात का अनुमान तो पाठ्यगण अनायास ही कर सकते हैं कि एक तो तीर्थंकर देव की दीक्षा, दूसरे दीक्षामहोत्सव कराने वाले स्वयं वासुदेव, तो उस समय का दीक्षामहोत्सव कितना दर्शनीय और अभूतपूर्व रहा होगा ।

रैवतगिरि पर पधारने के बाद क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

उज्जाणं संपत्तो, ओइण्णो उत्तमाउ सीयाओ ।

साहस्सीए परिवुडो, अह निक्खमई उ चित्ताहिं ॥२३॥

उद्यानं सम्प्राप्तः, अवतीर्ण उत्तमायाः शिविकायाः ।

सहस्रेण परिवृतः, अथ निष्क्रामति तु चित्रानक्षत्रे ॥२३॥

पदार्थान्वय — उज्जाण—उद्यान में संपत्तो—प्राप्त हुए उत्तमाउ—उत्तम सीयाओ—शिविका से ओइण्णो—उतरे साहस्सीए—सहस्रों पुरुषों से परिवुडो—घिरे हुए अह—तब चित्ताहिं—चित्रा नक्षत्र में निक्खमई—श्रमणवृत्ति ग्रहण कर ली उ—वितर्क में है ।

मूलार्थ—उद्यान में पहुँचकर और सर्वोत्तम शिविका से उतरकर सहस्रों पुरुषों से घिरे हुए भगवान् अरिष्टनेमि ने चित्रानक्षत्र के योग में श्रमणवृत्ति को ग्रहण किया अर्थात् दीक्षित हो गये ।

टीका—सहस्रों स्त्री-पुरुषों से घिरे हुए, बड़े समारोह के साथ उज्जयन्त पर्वत पर पहुँचने के अनन्तर भगवान् उक्त पालकी पर से उतरे और चित्रानक्षत्र के साथ चन्द्रमा का योग आने पर उन्होंने श्रमणवृत्ति को धारण कर लिया अर्थात् प्रधान कुल में उत्पन्न हुए एक सहस्र पुरुषों को साथ लेकर सिद्धों को नमस्कार करके श्रमण धर्म में प्रविष्ट हो गये । तात्पर्य यह है कि उनके साथ एक हजार अन्य पुरुष भी दीक्षित हुए । भगवान् की यह दीक्षा उज्जयन्त पर्वत के समीपवर्ती सहस्रान्नवन में हुई । वहाँ पर ही उन्होंने सहस्र पुरुषों के साथ सर्वसावधवृत्ति के त्याग की प्रतिज्ञा करते हुए सामयिक चारित्र को ग्रहण किया ।

अब उनके केशलुचन के विषय में कहते हैं—

अह से सुगन्धगन्धिए, तुरियं मउअकुंचिए ।

सयमेव लुंचर्ड केसे, पंचमुट्ठीहिं समाहिओ ॥२४॥

अथ स सुगन्धगन्धिकान्, त्वरितं मृदुककुञ्चितान् ।

स्वयमेव लुञ्चति केशान्, पञ्चमुष्टिभिः समाहितः ॥२४॥

पदार्थान्वय — अह—अथ से—वह अरिष्टनेमि भगवान् सयमेव—स्वय ही

सुगन्धगन्धिण-सुगन्ध से सुगन्धित मउअ-मृदु कोमल कुचिण-कुटिल केश-केशों को पचमुट्टीहिं-पचमुष्टि से तुरिय-शीघ्र लुचई-लुचन करते हैं समाहिओ-समाहितचित्त ।

मूलार्थ-तदनन्तर भगवान् अरिष्टनेमि ने, स्वभाव से सुगन्धित और कोमल तथा कुटिल केशों को अपने आप ही पाँच मुट्ठी से बहुत ही शीघ्र लुचित कर दिया अर्थात् अपने हाथ से केशों को गिर पर से अलग कर दिया, जिनका कि आत्मा समाधियुक्त था ।

टीका-जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि ने सामायिक चारित्र को ग्रहण किया, उसी समय सिर पर के केशों को पाँच मुट्ठी में लोच करके अलग कर दिया । उनके केश सुगन्धयुक्त और स्वभाज से ही कोमल तथा कुटिल अर्थात् लच्छेदार, घुँघराले एवं भ्रमर के समान अत्यन्त मृदु थे । इस कथन से उनके केशों की मनोहरता व्यक्त होती है । उनके आत्मा को समाहित कहने से उनमें प्रमाद के अभाव का सूचन किया गया है । इसी प्रकार उनके साथ दीक्षित होने वाले अन्य सदस्य पुरुषों ने भी लोच किया । साथ ही सब ने यह प्रतिज्ञा भी की कि-‘सर्वं सायद्य ममाकर्तव्यमिति । प्रतिज्ञारोहणोपलक्षणमेतत्’ । अर्थात् सर्व प्रकार के सायद्य व्यापार का मैं आज से परित्याग करता हूँ । बृहद्बृत्ति में लिखा है कि-‘इह तु वन्दिकाचार्य सत्त्वमोचनसमये सारस्वतादिप्रबोधनभयनगमनमहायानानन्तर निष्कमणाय पुरीनिर्गम-मुपवर्णयावभूवेति’ । अर्थात् जिस प्रकार तीर्थंकर दीक्षित होते हैं, सर्व काम उसी प्रकार से न्ये गये । यह सर्व वृत्तान्त नेमिचरित्र आदि ग्रन्थों से जान लेना ।

भगवान् नेमिनाथ के चारित्र ग्रहण के समय पर वासुदेव ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं-

वासुदेवो य णं भणई, लुत्तकेसं जिडंदियं ।

इच्छियमणोरहं तुरियं, पावसू तं दमीसरा ॥२५॥

वासुदेवश्च त भणति लुप्तकेश जितेन्द्रियम् ।

ईप्सितमनोरथं त्वरित, प्राप्नुहि त्व दमीश्वर । ॥२५॥

पदार्थान्वय - वासुदेवो-वासुदेव य-और-बलभद्रादि भणई-कहते हैं

लुप्तकेश—लुप्तकेश जिह्वादिय—नितेन्द्रिय के प्रति इच्छिमणोरह—इच्छित मनोरथ को त—तू दमीधर—हे दमीधर ! तुरिय—शीघ्र पात्रसु—प्राप्त हो । शु—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—वासुदेव ने लुप्तकेश और नितेन्द्रिय—भगवान् से कहा कि हे दमीधर ! तू इच्छित मनोरथ को शीघ्र ही प्राप्त कर ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भगवान् नेमिनाथ के प्रति वासुदेवादि के द्वारा दिये जाने वाले आशीर्वाद का उल्लेख किया गया है । जन भगवान् दीक्षित हो गये तो उन्होंने केशलुचन भी कर दिया । तब वासुदेव, बलदेव और समुद्रविजय आदि ने समिलित होकर आशीर्वाद के रूप में उनसे कहा कि—हे दमीधर ! आप अपने मनोरथ में शीघ्र से शीघ्र सफल होंगे । तात्पर्य यह है कि मोक्षरूप लक्ष्मी को आप शीघ्र से शीघ्र प्राप्त करें । मत्पुरुषों का यह कर्तव्य है कि वह शुभ कार्य में प्रवृत्त होने वाले पुरुष को प्रोत्साहन देने के साथ २ आशीर्वाद भी देते हैं, जिससे कि वह उत्साहपूर्वक लगा हुआ अपने अभीष्ट को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है । 'अ'—'व' शब्द समुच्चयार्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

फिर कहते हैं—

नाणेण दंसणेणं च, चरित्तेणं तवेण य ।

खन्तीए मुत्तीए, वडूमाणो भवाहि य ॥२६॥

ज्ञानेन दर्शनेन च, चारित्रेण तपसा च ।

क्षान्त्या मुक्त्या, वर्धमानो भव च ॥२६॥

पदार्थान्वय—नाणेण—ज्ञान से च—और दमणेण—दर्शन से चरित्तेण—चारित्र से य—और तवेण—तप से खन्तीए—क्षमा से य—और मुत्तीए—निर्लोभता से वडूमाणो—वृद्धि पाने वाला भवाहि—हो ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप ज्ञान, दर्शन और चारित्र से तथा तप, क्षमा और निर्लोभता से सदा वृद्धि को पाते रहें ।

टीका—इस गाथा में भी आशीर्वादयुक्त वचनों का ही प्रयोग हुआ है । वासुदेवादि फिर कहते हैं कि हे भगवन् ! आपका ज्ञान, आपका दर्शन, आपका

चारित्र और तप तथा क्षमा एव मुक्ति निर्लोभता आदि सद्गुण सदा वृद्धि को ही पाते रहें। यहाँ पर जो ज्ञान शब्द प्रथम ग्रहण किया है, उसका कारण यह है कि विशेष धर्म में सामान्य धर्म का बोध भी हो ही जाता है। ज्ञान विशेष-ग्राही और दर्शन सामान्यग्राही माना गया है। अपरच, सम्यग्दर्शन के बिना ज्ञान का ही होना दुर्घट है। अतः ज्ञान की सफलता सम्यग्दर्शनपूर्वक ही मानी गई है। सो जब ज्ञान हुआ, तब चारित्र, तप, क्षमा और निर्ममत्वादि का होना अनिवार्य है अर्थात् ये सब सहज ही में धारण किये जा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी पुरुष जिस समय प्रत्येक पदार्थ के गुणों और पर्यायों को समझ लेता है, तब उसका हेयोपादेय विषयक जो विचार होता है, वह पूर्ण रूप से तथ्य होता है।

इस प्रकार आशीर्वाद देने के अनन्तर वे वासुदेवादि समस्त पुरुष भगवान् नेमिनाथ को वन्दना करके अपनी द्वारकापुरी की ओर प्रस्थित हुए, अब इस बात का वर्णन करते हैं—

एवं ते रामकेशवा, दसारा य बहूजणा ।

अरिष्टुनेमिं वंदित्ता, अङ्गया वारगाउरिं ॥२७॥

एवं तौ रामकेशवौ, दशार्हाश्च बहुजना ।

अरिष्टुनेमि वन्दित्वा, अतिगता द्वारकापुरीम् ॥२७॥

पदार्थान्वय —एव—इस प्रकार ते—यह दोनों रामकेशवा—राम और केशव दसारा—यादवों का समूह य—और बहूजणा—अन्य बहुत से पुरुष अरिष्टुनेमि—अरिष्टुनेमि भगवान् को वंदित्ता—वन्दना करके वारगाउरिं—द्वारकापुरी को अङ्गया—वापस चले आये ।

मूलार्थ—इस प्रकार वे दोनों राम और केशव, यादववशी तथा अन्य बहुत से पुरुष भगवान् अरिष्टुनेमि को वन्दना करके द्वारकापुरी को वापस आ गये ।

टीका—इस प्रकार आशीर्वाद वचन कहने के अनन्तर बलराम और वासुदेव, अन्य यादवकुल के लोग तथा उत्पसेन आदि बहुत से प्रधान पुरुष, भगवान् अरिष्टुनेमि को वन्दना करके वापस द्वारकापुरी में आ गये । इस कथन से भगवान् नेमिनाथ

के प्रति उनकी श्रद्धा-भक्ति की प्रशिक्षता का सूचन होता है । वन्दना शब्द यद्यपि केवल स्तुतिमात्र का बोधक है तथापि इस स्थान में उसके वन्दना और नमस्कार ये दोनों ही अर्थ ग्रहण किये गये हैं तथा 'धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं' इस नियम के अनुसार दोनों ही अर्थ प्रामाणिक एवं युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं । इसके पश्चात् भगवान् नेमिनाथ ने उग्र तपश्चर्या के द्वारा कर्मबन्धनों की बिकट शृंखलाओं को तोड़कर क्षपक श्रेणी में प्रवेश किया और ५४ दिन के बाद उनको लोकालोक के प्रकाश करने वाले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिससे यह ससार के समस्त पदार्थों को सामान्य-विशेषरूप से यथावत् जानने लगे अर्थात् ससार में ऐसी कोई वस्तु नहीं कि जो उनके ज्ञान से तिरोहित हो [यह वर्णन प्रसंगवशात् किया गया है] ।

जिस समय भगवान् नेमिनाथ पशुओं की दीन दशा को देखकर विवाह का स्वरूप छोड़कर वापस लौट आये, उस समय कुमारी राजीमती [जिसका कि उन्होंने पाणिग्रहण करना था] की क्या दशा हुई, अब इसका वर्णन करते हैं—

सोऊण रायकन्ना, पव्वज्जं सा जिणस्स उ ।

णीहासा उ निराणन्दा, सोगेण उ समुच्छिया ॥२८॥

श्रुत्वा राजकन्या, प्रव्रज्यां सा जिनस्य तु ।

निर्हास्या च निराणन्दा, शोकेन तु समवस्तता ॥२८॥

पदार्थान्वय — सोऊण—सुनकर मा—यह राजीमती रायकन्ना—राजकन्या पव्वज्ज—प्रव्रज्या दीक्षा जिणस्स—जिन भगवान् की उ—पादपूर्ति में णीहासा—हास्य-रहित हो गई निराणन्दा—आनन्दरहित हो गई सोगेण—शोक से समुच्छिया—व्याप्त हो गई उ—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—यह राजकन्या राजीमती जिन भगवान् की दीक्षा को सुनकर हास्यरहित, आनन्दरहित और शोक से व्याप्त हो गई ।

टीका—जिस समय राजीमती को नेमिनाथ भगवान् के वापस लौटने और दीक्षाग्रहण करने का समाचार मिला, उस समय उसका सारा ही मनोद जाता रहा, सारा ही हृषं विलीन हो गया और शोक के मारे व्याकुल हो गई । तात्पर्य यह है कि

पूर्वभय का जागा हुआ स्नेह उसे विशेष रूप से सन्ताप देने लगा । किसी २ प्रति में 'सोऊण रायघरकन्ना' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । किंतु अर्थ में कोई विशेष अन्तर नहीं है ।

भगवान् नेमिनाथ के पीछे लौट जाने और श्रमणधर्म में प्रविष्ट हो जाने पर शोकसन्ताप राजीमती के हृदय में अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगे । यह मन में चिन्ता करती हुई जो कुछ कहती है, अब उसी का वर्णन करते हैं—

राईमई विचिंतेई, धिरत्थु मम जीवियं ।

जाऽहं तेणं परिच्चत्ता, सेयं पव्वइउं मम ॥२९॥

राजीमती विचिन्तयति, धिगस्तु मम जीवितम् ।

याऽह तेन परित्यक्ता, श्रेय प्रव्रजितु मम ॥२९॥

पदार्थान्वय —राईमई—राजीमती विचिंतेई—चिन्तन करती है धिरत्थु—धिक् हो मम—मेरे जीविय—जीवन को जा—जो अह—मैं तेण—तिसके द्वारा परिच्चत्ता—सर्प प्रकार से त्यागी गई, अतः सेय—श्रेष्ठ है मम—मेरे को अब पव्वइउ—प्रव्रजित—दीक्षित हो जाना ।

मूलार्थ—राजीमती विचार करती हुई कहती है कि धिक्कार हो मेरे इस जीवन को, जो मुझे उसने—भगवान् नेमिनाथ ने—सर्वथा त्याग दिया । अतः अब तो मेरे लिए भी दीक्षित होना ही श्रेयस्कर है ।

टीका—राजीमती विचार करती हुई अपने जीवन को धिक्कार दे रही है अर्थात् अपने जीवन को विशेष रूप से निन्दनीय ठहरा रही है । कारण यह है कि भगवान् नेमिकुमार उसको त्यागकर चले गये । इससे स्तब्ध होकर उसने अपने जीवन को नितान्त अयोग्य समझा । आगामी काल में इस प्रकार के असह्य दुःख का अनुभव करना न पड़े, एतत्पर्य वह दीक्षा लेकर अपने जीवन को सुयोग्य बनाने में ही अपना हित समझती हुई कहती है कि मेरा कल्याण अब इसी में है कि मैं दीक्षा ग्रहण कर लूं ।

जब तक नेमिनाथ भगवान् को केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक राजीमती वैराग्यगर्भित अन्तःकरण से घर में ही रही । जिस समय उनको केवलज्ञान हो गया और वे वहाँ से विहार कर गये तथा कुछ समय के बाद विचरते हुए

जन वे फिर उज्जयन्त पर्यन्त के समीपपर्यन्त उसी सहस्राध्वजन में पधारे, तब उनके मुखारविन्द से धर्म के पवित्र ज्ञानकोश को सुनकर राजीमती की वैराग्य भावना में एकदम जागृति हो उठी । उसके कारण प्रबुद्ध हुई राजीमती क्या करती है, अब इसी का दिग्दर्शन कराते हैं—

अह सा भ्रमरसन्निभे, कुञ्चफणगप्पसाहिण् ।

सयमेव लुञ्चई केसे, धिङ्मन्ती ववस्सिया ॥३०॥

अथ सा भ्रमरसन्निभान्, कूर्चफनकप्रसाधितान् ।

स्वयमेव लुञ्चति केशान्, धृतिमती व्यवसिता ॥३०॥

पदार्थान्वय —अह—अथ अनन्तर सा—वह राजीमती भ्रमरसन्निभे—भ्रमर के सदृश कृष्ण वर्ण वाले कुञ्च—कूर्च फणग—कधी से प्यसाहिण्—सँवारे हुए केसे—केशों को सयमेव—अपने आप लुञ्चई—छुचन करती है धिङ्मन्ती—धीर्य वाली ववस्सिया—शुभ अव्यवसाय युक्त ।

मूलार्थ—तदनन्तर धैर्ययुक्त और धार्मिक अध्यवसाय वाली उस राजीमती ने कूर्च और फनक (मुख और कधी) से सस्कार किये हुए अपने भ्रमरमदृश केशों को अपने हाथ से ही छुचन कर दिया अर्थात् अपने ही हाथ से उखाड़कर सिर से अलग कर दिया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में राजीमती की धीरता और वैराग्य की उत्कट भावना का दिग्दर्शन कराया गया है । भगवान् नेमिनाथ के प्रेम और वैराग्य से गर्भित उपदेशामृत के पान से ज्ञानगर्भित वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त हुई राजीमती ने आध्यात्मिक प्रेम के निर्व्य आदर्श को मत्सर के सामने जिस रूप में रक्खा है, वह अन्यत्र मिलना यदि असम्भव नहीं तो कठिनतर तो अवश्य है । उसका सासारिक पदार्थों पर से रहा सहा का मोह भी जाता रहा । शरीर पर के ममत्व को भी उसने इस तरह पर परे फेंक दिया, जैसे सर्प कोंचली को फेंक देता है । अपने शृंगारित अति सुन्दर केशों को अपने हाथ से ही उखाड़कर परे फेंक दिया और श्रमणवृत्ति को धारण करके अपनी वैराग्यभावना और मयमनिष्ठा का परिचय देते हुए विशुद्ध प्रेम का भी मजीब आदर्श

ससार के सम्मुख उपस्थित किया । अतः भारत का मुख उज्ज्वल करने वाली रमणियों में राजीमती का स्थान विशेष प्रतिष्ठा को लिये हुए है । कूर्च और फणक शब्द के विषय में वृत्तिकार लिखते हैं—‘कूर्चो गूढकेशोन्मोचको वशमय, फणक कङ्कतक-स्ताभ्या प्रसाधिता सस्कृता ये तान्’ अर्थात् उलझे हुए केशों को सुलझाने वाला घाँस का घना हुआ मोटे दाँतों वाला घुस अथवा कघे की सी आकृति का यत्र विशेष कूर्च है और घारीक दाँतों वाली कघी को फणक कहते हैं । उनके द्वारा सस्कारित वे केश थे । इस कथन से केशों का सौंदर्य और विशिष्ट सस्कार का बोध कराना अभिप्रेत है ।

इस प्रकार चैराग्य के रंग में रंगी हुई राजीमती के दीक्षित हो जाने के बाद वासुदेवादि ने उसको जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

वासुदेवो य णं भणई, लुत्तकेसं जिइदियं ।

संसारसागरं घोरं, तर कन्ने लहुं लहुं ॥३१॥

वासुदेवश्च तां भणति, लुत्तकेशां जितेन्द्रियाम् ।

संसारसागरं घोरं, तर कन्ये लघु लघु ॥३१॥

पदार्थान्वय—वासुदेवो—वासुदेव य—पुनः—उसको भणई—कहता है लुत्तकेसं—लुत्तकेश जिइदियं—जितेन्द्रिय को संसारसागरं—संसारसमुद्र को घोरं—जो अति भयंकर है कन्ने—हे कन्ये ! लहु लहु—शीघ्र २ तर—तर जा ।

मूलार्थ—वासुदेवादि राजीमती के प्रति जो लुचित केश और इन्द्रियों को जीतने वाली है—कहते हैं कि हे कन्ये ! तू इस ससाररूप दुस्तर समुद्र से शीघ्र शीघ्र पार होजा !

टीका—जिस समय राजकुमारी राजीमती श्रमणधर्म में प्रविष्ट हो गई अर्थात् उसने दीक्षा को अंगीकार कर लिया, उस समय वासुदेव और समुद्रविजय आदि आशीर्वाद देते हुए राजीमती से कहते हैं कि हे कन्ये ! तू इस घोर ससार-समुद्र से अतिशीघ्र पार हो । तात्पर्य यह है कि जिस पवित्र चदेश्य को लक्ष्य में रखकर तुमने इस समयमयुक्ति को ग्रहण किया है, यह तुमको जल्दी से जल्दी प्राप्त होवे अर्थात् उसकी सिद्धि में तुमको पूर्ण सफलता मिले । उक्त कथन आशीर्वाद रूप होने से ही प्रस्तुत

गाथा में दो बार लघु गन्ध का प्रयोग किया है । तथा 'च' शब्द यहाँ पर समुच्चय का बोधक है, जिससे समुद्रविजयादि का भी उक्त आशीर्वाद वचन में ग्रहण किया गया है । एव घोर शब्द को ससार-समुद्र का निक्षेपण बनाने का तात्पर्य यह है कि यह ससार जन्म-मरण और संयोग-त्रियोगादि दुःखों से भरा पड़ा है । अतः यह घोर—महामयकर है ।

दीक्षा धारण करने के बाद अथ राजीमती के अन्य प्रशसनीय कार्य का वर्णन करते हैं—

सा पञ्चदश्या सन्ती, पञ्चावेसी तर्हि बहु ।
संयणं परियणं चैव, सीलवन्ता बहुस्तुआ ॥३२॥
सा प्रव्रजिता सती, प्रव्राजयामास तस्यां बहुन् ।
स्वजनान् परिजनोश्चैव, शीलवती बहुश्रुता ॥३२॥

पदार्थान्वय —सा—यह राजीमती पञ्चदश्या सती—प्रव्रजित हुई तर्हि—तहाँ द्वारकापुरी में पञ्चावेसी—दीक्षित करने लगी बहु—बहुत से सपथ—स्वजनों च—और परियण—परिजनों को एव—निश्चय ही सीलवन्ता—शील वाली और बहुस्तुआ—बहुश्रुता ।

मूलार्थ—यह शीलवती और बहुश्रुता राजीमती दीक्षित होकर उस द्वारकापुरी में बहुत से स्वजन तथा परिजनों को दीक्षित करने लगी ।

टीका—परम सुशील और पढ़िता राजीमती ने ससार से विरक्त होकर सयम ग्रहण करते हुए अपने आत्मा का ही उद्धार नहीं किया किन्तु अपनी सखी-सहेलियों तथा बहुत सी अन्य स्त्रियों का भी उद्धार किया अर्थात् उसने स्वयं दीक्षान्त अंगीकार करके वहाँ द्वारकापुरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियों को भी जिनधर्म में दीक्षित किया, जिससे चारित्र्यतः का आराधन करती हुई वे भी सद्गति को प्राप्त हुई । प्रस्तुत गाथा में राजीमती के लिए 'बहुस्तुआ—बहुश्रुता' निक्षेपण दिया है । इससे प्रतीत होता है कि उसने गृहावाम में रहते समय भी श्रुत का बहुत अभ्यास किया था और गृहस्थ भी श्रुत का पर्याप्त रूप से अभ्यास कर सकते हैं । अतः राजीमती का बहुत सरया में अन्य स्त्री-जन को दीक्षित करना उनके निश्चित श्रुतज्ञान को ही प्रदर्शित करता है ।

इस प्रकार बहुत-सी सहचरियों को दीक्षा देकर और उनको साथ लेकर, रैवतगिरि पर चिराजे हुए भगवान् नेमिनाथ को वन्दना करने के लिए जब राजीमती ने प्रस्थान किया तो मार्ग में उनके साथ जो घटना हुई, अब उसका वर्णन करते हैं—

गिरि रैवतयं जन्ती, वासेणोल्ला उ अन्तरा ।

वासन्ते अंधयारम्मि, अंतो लयणस्स सा ठिया ॥३३॥

गिरि रैवतकं यान्ती, वर्षेणार्द्रा त्वन्तरा ।

वर्षत्यन्धकारे , अन्तरा लयनस्य सा स्थिता ॥३३॥

पदार्थान्वय —रैवतय-रैवत गिरि-पर्वत को जन्ती-जाती हुई अन्तरा-बीच में आवे मार्ग में वासेणोल्ला-वर्षा से भीग गई उ-फिर वासन्ते-वर्षा के होते हुए अंधयारम्मि-अन्धकार में लयणस्स-लयन, गुफा के अंतो-भीतर सा-राजीमती ठिया-ठहर गई ।

मूलार्थ—रैवतगिरि पर जाती हुई वह वर्षा से भीग गई और वर्षा के होते हुए ही वह एक अन्धकारमयी गुफा में जाकर ठहर गई ।

टीका—जिस समय अपने सारे आर्यापरिवार को साथ लेकर राजीमती रैवतगिरि को प्रस्थित हुई, अनुमान आवे मार्ग पर पहुँचते ही घनघोर वर्षा होने लगी । उससे राजीमती के सारे वस्त्र भीग गये । तब वह वर्षा के होते ही समीपवर्ती पर्वत की एक गुफा में जाकर ठहर गई, जहाँ पर पूर्ण अन्धकार था । साधु और साध्वी के लिए शास्त्र का ऐसा आदेश है कि जिस समय वर्षा पड़ रही हो, उस समय वे विहार न करें किन्तु किसी आश्रय में—जहाँ पर वर्षा से बचाव हो सके—ठहर जायें । इसलिए राजीमती ने समीपवर्तिनी एक गुफा में आश्रय लिया । प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त हुए 'लयण' शब्द का प्रसिद्ध अर्थ पर्वत की गुफा या कन्दरा है, जो कि एकान्तप्रिय आत्मार्या जीवों को धर्मध्यानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उपयोग में आती हैं और आती थीं । वह भी कृत्रिम अर्थात् बनाई हुई अथवा स्वभावतः बनी हुई होती हैं । जिस गुफा में राजीमती जाकर ठहरी, वह बड़ी विशाल गुफा थी और उसका निर्माण भी विविक्तस्थानसेवी साधु-महात्माओं के लिए था । यह सब अनुमानतः सिद्ध होता है ।

तदनन्तर क्या घटना हुई, अब इसका वर्णन करते हैं—

चीवराणि विसारंती, जहाजायति पासिया ।

रहनेमी भग्गचित्तो, पच्छा दिट्ठो अ तीइवि ॥३४॥

चीवराणि विस्तारयन्ती, यथाजातेति दृष्ट्वा ।

रथनेमिर्भग्नचित्तः , पश्चाद् दृष्टश्च तयाऽपि ॥३४॥

पर्यायार्थः—चीवराणि—घरों को विसारती—फैलाती हुई जहाजायति—जैसे जन्मसमय में शरीर अनावृत रहता है तद्वत् नम्र हुई को पासिया—देखकर रहनेमी—रथनेमि नामक मुनि भग्गचित्तो—भग्नचित्त हो गया अ—और तीइवि—उसने भी पच्छा दिट्ठो—उस मुनि को पीछे ही देखा ।

सूत्रार्थः—भीमे हुए घरों को फैलाती हुई यथाजात—नम्र—राजीमती को देखकर रथनेमि मुनि का चित्त भग्न हो गया । उसने—राजीमती ने भी उम मुनि को पीछे ही देखा ।

टीका—उक्त गुफा में प्रवेश करने के अनन्तर राजीमती जब अपने भीगे हुए घरों को उतारकर फैलाने लगी, तब वह जैसे जन्मसमय की बखरदित अवस्था होती है, तद्वत् हो गई अर्थात् नम्र हो गई । उसकी इस अवस्था को देखकर वहाँ गुफा में रहे हुए रथनेमि नाम के एक साधु के मन में विकार उत्पन्न हो गया अर्थात् सयमवृत्ति से उसका मन भग्न हो गया । इधर सती राजीमती ने भी दृष्टि के फैलने से उसको देखा । कारण यह है कि अन्धकार में पहले प्रवेश करते समय कुछ दिग्गई नहीं देता और जब दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब कुछ कुछ दिग्गई देने लगता है । अतः गुफा में प्रवेश करते समय तो उसने रथनेमि को नहीं देखा परन्तु कुछ समय के बाद उसको वह दिखाई पड़ा ।

राजीमती के रूप-लावण्य को देखकर सयम से विचलित हुए रथनेमि को देखने से राजीमती एकदम भयभीत हो उठी । अब इसी मन्वन्ध में कहते हैं—

भीया य सा तहिं दट्ठुं, एगंते संजयं तयं ।

वाहाहिं काउं संगुप्फं, वेवमाणी निसीयई ॥३५॥

भीता च सा तत्र दृष्ट्वा, एकान्ते संयत तकम् ।

बाहुभ्यां कृत्वा सगोप, वेपमाना निपीदति ॥३५॥

पदार्थान्वय —य-और मीया-भयभीत होती हुई मा-राजीमती तर्हि-वहाँ पर एगते-एकान्त में तय-उस सजय-मयत को दृष्टु-देखकर बाहार्हि-अपनी दोनों भुजाओं से सगुप्फ-स्तनादि को गुप्त ऋजु-करके वेपमाणी-काँपती हुई निमीषर्ह-बैठ गई ।

मूलार्थ—वहाँ पर एकान्त स्थान में उस संयत को देखकर भयभीत होती हुई राजीमती अपनी दोनों भुजाओं से अपने शरीर को गुप्त करके काँपती हुई बैठ गई ।

टीका—उस गुफा में जिस समय राजीमती ने रथनेमि नाम के एक साधु को बैठे देखा तो वह भय के मारे काँप उठी और अपनी दोनों भुजाओं से अपने स्तनमण्डल आदि को वेष्टित करके मर्षटवन्ध से बैठ गई । अन्धकारमयी गुफा में जहाँ कि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे एकान्त स्थान में नम्र अवस्था में खड़ी हुई स्त्री का किसी पुरुष को देखकर भयभीत होना बिल्कुल स्वाभाविक है । इसलिए सती राजीमती का भययुक्त होकर कम्पायमान होना भी सम्भव ही था । कारण कि ऐसे एकांतस्थान में कामासक्त पुरुष द्वारा बलात्कार होने की पूर्ण सम्भावना रहती है । अतः अपने शीलव्रत के रक्षित होने के भय से और यथाशक्ति रक्षा करने के उद्देश्य से काँपती हुई राजीमती यथाकथञ्चित् अपने गुप्त अंगों को अपनी भुजाओं द्वारा छिपाती हुई बैठ गई ।

अथ रथनेमि के विषय में कहते हैं—

अह सोऽपि रायपुत्तो, समुद्रविजयंगओ ।

भीयं पवेविरं ददुं, इमं वक्कमुदाहरे ॥३६॥

अथ सोऽपि राजपुत्र, समुद्रविजयाङ्गजः ।

भीतां प्रवेपितां दृष्ट्वा, इदं वाक्यमुदाहृतवान् ॥३६॥

पदार्थान्वय —अह-अब सो-वह रायपुत्तो-राजपुत्र रथनेमि वि-भी

मूलार्थ—तदनन्तर समुद्रविजय के अंग से उत्पन्न होने वाला वह राजपुत्र—रथनेमि डरती और काँपती हुई राजीमती को देखकर इस प्रकार कहने लगा ।

टीका—रथनेमि समुद्रविजय का पुत्र और भगवान् नेमिनाथ का छोटा भाई था । वह भी भगवान् के साथ ही दीक्षित हो गया था और धर्मध्यान के लिए उस गुफा में विराजमान था । राजपुत्र कहने से उसकी कुलीनता ध्वनित की गई है ।

रथनेमि साधु ने सती राजीमती से क्या कहा, अब इसका उल्लेख करते हैं—

रहनेमी अहं भदे ! सुरुवे ! चारुभासिणी !
ममं भयाहि सुअणु ! न ते पीला भविस्सई ॥३७॥

रथनेमिरहं भद्रे ! सुरुपे ! चारुभाषिणि !
मां भजस्व सुतनो ! न ते पीडा भविष्यति ॥३७॥

पदार्थान्वय —रहनेमी—रथनेमि अह—मैं हूँ भदे—हे भद्रे ! सुरुवे—हे सुन्दर रूप वाली ! चारुभासिणी—मनोहर भाषण करने वाली ! मम—मुझे भयाहि—सेवन कर सुअणु—हे सुन्दर शरीर वाली ! न—नहीं ते—तेरे को पीला—पीडा भविस्सई—होगी अर्थात् विषय के सेवन करने से ।

मूलार्थ—हे भद्रे ! मैं रथनेमि हूँ । अतः हे सुन्दरि ! हे मनोहरभाषिणि ! हे सुन्दर शरीर वाली ! तुम मुझको सेवन करो । तुम्हें किसी प्रकार की भी पीडा नहीं होगी ।

टीका—इस गाथा में रथनेमि ने राजीमती को अपना परिचय देते हुए उसे निर्भय करने का प्रयत्न किया है । इसमें उसका जो अभिप्राय है, वह स्पष्ट है । वह कहता है कि मैं राजपुत्र हूँ और रथनेमि मेरा नाम है और तू भी परम सुन्दरी है । इसलिए निर्भय होकर तू मेरे समागम में आ जा । तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं होगा । राजकुमार रथनेमि ने अपना परिचय देते हुए अपने अभिप्राय को भी स्पष्ट शब्दों में सती राजीमती के सामने रख दिया ताकि उसको विश्वास हो जाय कि मैं निर्भय हूँ और रतिजन्य सुख परम आनन्द का जातक है ।

इस प्रकार सामान्य रूप से अपने भावों को प्रकट करने के अनन्तर अथ रथनेमि विशेष रूप से उनको प्रकट करता है—

एहि ता भुंजिमो भोए, माणुस्सं खु सुदुल्लहं ।
 भुत्तभोगा तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्समो ॥३८॥
 एहि तावद् भुञ्जीवहि भोगान्, मानुष्यं खल्ल सुदुर्लभम् ।
 भुक्तभोगौ ततः पश्चात्, जिनमार्गं चरिष्याव ॥३८॥

पदार्थावय — एहि—इधर आ ता—पहले हम दोनों भोए—भोगों को भुजिमो—भोगों माणुस्स—मनुष्यजन्म खु—निश्चय ही सुदुल्लह—अति दुर्लभ है भुत्तभोगा—भोगों को भोगकर तओ—फिर पच्छा—पीछे हम दोनों जिणमग्ग—जिनमार्ग का चरिस्समो—आचरण करेंगे ।

मूलार्थ—तुम इधर आओ । प्रथम हम दोनों भोगों को भोगें क्योंकि यह मनुष्यजन्म निश्चय ही मिलना अति कठिन है । अतः भुक्तभोगी होकर—भोगों को भोगकर फिर पीछे से हम दोनों जिनमार्ग को ग्रहण कर लेंगे ।

टीका—रथनेमि, सती राजीमती से कहता है कि सुन्दरि ! आओ । हम दोनों सासारिक विषय भोगों का आनन्दपूर्वक सेवन करे क्योंकि यह मनुष्यजन्म अत्यन्त दुर्लभ है । इसमें कामभोगों का यथारुचि सेवन करना ही सार है और यथारुचि विषय-भोगों का उपभोग करके फिर दीक्षा भी ग्रहण कर लेंगे इत्यादि । प्रस्तुत गाथा में रथनेमि के विकृत चित्त का चित्रण बहुत ही सुन्दरता से किया गया है । शास्त्रकारों ने स्थान स्थान में स्त्रीससर्ग से बचने का साधु को जो उपदेश किया है, उसका भी यही उद्देश्य है । कारण कि यह इन्द्रियसमूह बड़ा बलवान् है । इसका निग्रह करना कोई साधारण बात नहीं है । इसलिए साधु को स्त्रीससर्ग से सदैव दूर रहना चाहिए अन्यथा राजीमती को देखते ध्यानमग्न रथनेमि की जो दशा हुई थी, यही दशा सब की होगी, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं ।

अथ राजीमती के विषय में कहते हैं—

ददृण रहनेमिं तं, भग्गुज्जोयपराजियं ।

राईमई असंभंता, अप्पाणं संवरे तहिं ॥३९॥

दृष्ट्वा रथनेमिं तं, भग्गोद्योगपराजितम् ।

राजीमत्यसम्भ्रान्ता , आत्मान समवारीत् तत्र ॥३९॥

पदार्थान्वय — ददृण—देखकर त—उस रहनेमीं रथनेमि को जो भग्गुज्जोय—भग्गोद्योग अर्थात् सयम से भग्नचित्त हो रहा था पराजिय—स्त्रीपरिपह से पराजित था राईमई—राजीमती अमभता—असम्भ्रान्त हुई तहिं—यहाँ पर अप्पाण—अपने आत्मा को—शरीर को संवरे—ढाँपने लगी ।

मूलार्थ—भग्नचित्त और स्त्रीपरिपह से पराजित हुए उम रथनेमि को देखकर असम्भ्रान्त—निर्भय हुई राजीमती ने वहाँ अपने आत्मा—शरीर को वस्त्रों से ढाँप लिया ।

टीका—जिस समय राजीमती ने सयमत्रिपयक भग्नचित्त और स्त्रीपरिपह से पराजित हुए रथनेमि को देखा तो उसने वस्त्रों से अपने शरीर को ढाँप लिया और वह निर्भय हो गई । सती राजीमती के निर्भय होने के दो कारण हैं । एक तो सती को अपने आत्मा पर पूर्ण विश्वास था । दूसरे वह यह समझती थी कि रथनेमि राजपुत्र है, उषकुल में उत्पन्न हुआ है, अतः कुलीन होने के कारण वह मेरे ऊपर बलात्कार कभी नहीं करेगा किन्तु विपरीत इसके यदि उसको उचित शब्दों में समझाया जायगा तो वह अपने इस आत्मपतन से सम्मल जायगा । जो कुल सम्पन्न होते हैं, वे यदि अपने कर्तव्य से च्युत भी हो जायें तो भी वे सहसा ऐसे कार्य में प्रवृत्त नहीं होते, जो कि सर्वथा अघन्य और साधुजनविगर्हित हो प्रत्युत समझाने पर वे उससे निवृत्त भी हो जाते हैं । इसी विचार से राजीमती असम्भ्रान्त हो गई ।

अब इसी विषय को स्पष्ट करते हुए राजीमती के सम्बन्ध में फिर कहते हैं—

अहं सा रायवरकन्ना, सुट्ठिया नियमव्वए ।

जाई कुलं च सीलं च, रक्खमाणी तयं वए ॥४०॥

अथ सा राजवरकन्या, सुस्थिता नियमव्रते ।

जातिं कुलं च शीलं च, रक्षन्ती तकमवदत् ॥४०॥

पदार्थान्वय —अह—अथ अनन्तर सा—यह राजवरकन्या—राजकन्या सुद्विया—भली भाँति स्थिर हुई नियमव्रत—नियम और व्रत में जाई—जाति च—और कुल—कुल च—और शील—शील की रक्खवमाणी—रक्षा करती हुई तय—उस रथनेमि को बण—कहने लगी ।

मूलार्थ—तदनन्तर नियम और व्रत में भली भाँति स्थित हुई वह राजकन्या—राजीमती—अपने जाति, कुल और शील की रक्षा करती हुई उसके—रथनेमि के—प्रति इस प्रकार कहने लगी ।

टीका—कुलीन स्त्री हो चाहे पुरुष, वह ग्रहण किये हुए नियमों को बड़ी दृढतापूर्वक पालन करता है तथा अपने जाति और कुल का उसे पूरा ध्यान रहता है । इसलिए शील व्रत की रक्षा में पूरी सावधानी रखती हुई राजीमती ने रथनेमि से समुचित शब्दों में इस प्रकार कहा । यह कथन समुचित प्रतीत होता है क्योंकि सती साध्वी स्त्रियें अपने शील व्रत में अणुमात्र भी लाइन नहीं आने देती ।

अथ राजीमती के वक्तव्य का वर्णन करते हैं—

जइसि रूपेण वैसमणो, लल्लिएण नलकूबरो ।

तहावि ते न इच्छामि, जइसि सक्खं पुरंदरो ॥४१॥

यद्यसि रूपेण वैश्रवण, ललितेन नलकूबरः ।

तथापि त्वां नेच्छामि, यद्यसि साक्षात् पुरन्दरः ॥४१॥

पदार्थान्वय —जइसि—यदि तू रूपेण—रूप से वैसमणो—वैश्रवण के समान लल्लिएण—ललित में नलकूबरो—नलकूबर के तुल्य असि—है तहावि—तथापि ते—तुझे न—नहीं इच्छामि—चाहती जइ—यदि तू सक्खं—साक्षात् पुरंदरो—इन्द्र के समान भी होवे ।

मूलार्थ—यदि तू रूप में वैश्रवण और लीला-विलास में नलकूबर के समान भी होवे, अधिक क्या कहूँ, यदि तू साक्षात् इन्द्र भी होवे तो भी मैं तुझे नहीं चाहती ।

टीका—सती साध्वी स्त्री का मन कितना दृढ और पवित्र होता है, इस बात का चित्र इस गाथा में बड़ी ही उत्तमता से खींचा गया है । सती राजीमती, साधु बने हुए रथनेमि नाम के राजकुमार को उत्तर देती हुई कहती है कि रूप का साक्षात् स्वरूप वैश्रवण, तथा लीला और मिलास की सजीव मूर्ति नलकूजर भी यदि तू होवे, अधिक तो क्या यदि तू साक्षात् इन्द्र भी होवे तो भी मैं तुझे ठुकराती हूँ अर्थात् तेरी इच्छा नहीं रखती । तात्पर्य यह है कि सती साध्वी स्त्री किसी पुरुष या देव विशेष के रूप और ऐश्वर्य को अपने सतीत्व धर्म के आगे तुच्छ से भी तुच्छ समझती है । तभी सती राजीमती ने इस प्रकार का समुचित उत्तर दिया, जिससे कि रथनेमि साधु को उसकी पूर्ण दृढ़ता और आन्तरिक विशुद्धि का पता लग जाये ।

अब अपने सतीधर्म का परिचय देती हुई राजीमती फिर कहती है—

पक्खंदे जलियं जोइं, धूमकेउं दुरासयं ।
नेच्छंति वंतयं भोक्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥४२॥

प्रस्कन्दन्ते ज्वलित ज्योतिषम्, धूमकेतुं दुरासदम् ।
नेच्छन्ति वान्त भोक्तुं, कुले जाता अगन्धने ॥४२॥

पदार्थान्वय — पक्खंदे—पडते हैं जलियं—जाज्वल्यमान जोइं—ज्योति—अग्नि में धूमकेउं—धूम जिसका केतु है दुरासयं—दु रा से आश्रित करने योग्य वंतयं—वमन किये हुए को भोक्तुं—भोगना—खाना नेच्छन्ति—नहीं चाहते अगंधणे—अगन्धन कुले—कुल में जाया—उत्पन्न होने वाले सर्प ।

मूलार्थ—अगन्धन कुल में उत्पन्न होने वाले सर्प, धूम जिसका केतु—ध्वजा है ऐसी जाज्वल्यमान अग्नि में गिरना तो स्वीकार कर लेते हैं परन्तु वमन की हुई वस्तु को फिर स्वीकार नहीं करते ।

टीका—रथनेमि को अगन्धन कुलोत्पन्न सर्प के दृष्टान्त से अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहने की शिक्षा देती हुई राजीमती कहती है कि जैसे अगन्धन कुल में उत्पन्न हुआ सर्प, अग्नि में गिरकर भस्म हो जाना तो स्वीकार कर लेता है परन्तु अपने वमन किये हुए विष को फिर से स्वीकार नहीं करता, इसी प्रकार जो उत्तम कुल में

उत्पन्न होने वाले पुरुष हैं वे वमन के तुल्य अर्थात् त्याग किये हुए इन कामभोगादि विषयों को भ्रष्टात्त वृष्ट आने पर भी स्वीकार नहीं करते । सर्पों की मुरयतया दो जातियाँ हैं—१ गन्धन, २ अगन्धन । राजीमती के कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक तिर्यग्योनि का जीव भी अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हटता, तो तेरे जैसे मनुष्ययोनि में उत्पन्न हुए तथा सर्व प्रकार के हित अहित का ज्ञान रखने वाले जीव को अपनी ग्रहण की हुई प्रतिज्ञा का भग करते हुए देखकर मुझे अत्यन्त खेद होता है । बृहद्वृत्तिकार ने इस गाथा का उल्लेख नहीं किया परन्तु इस गाथा से आरम्भ करके उक्त विषय की आगे लिखी गई कतिपय अन्य गाथाओं का उल्लेख, दशवैकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में किया हुआ देखने में आता है ।

अब इसी आशय को स्फुर करती हुई वह फिर कहती है—

धिरस्थु तेऽजसोकामी, जो तं जीवियकारणा ।

वंतं इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥४३॥

धिगस्तु त्वामयशःकामिन् । यत् त्वं जीवितकारणात् ।

वान्तमिच्छस्यापातुं , श्रेयस्ते मरणं भवेत् ॥४३॥

पदार्थान्वय — धिरस्थु—धिक् हो ते—तुझे अजसोकामी—हे अयश की कामना करने वाले । जो—जो त—तू जीवियकारणा—जीवन के कारण से वन्त—वमन के आवेउ—पीने की इच्छा—इच्छा करता है सेयं—श्रेय है यदि ते—तेरी मरण—मृत्यु भवे—हो जावे ।

मूलार्थ—हे अयश की कामना करने वाले ! तुझे धिक्कार हो, जो कि तू अमयत जीवन के कारण से वमन किये हुए को पीने की इच्छा करता है । इससे तो तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है ।

टीका—रयनेमि से राजीमती कहती है कि ऐसे उत्तम कुल में उत्पन्न होकर इन तुच्छ विषय-विकारों की इच्छा रखना और वह भी समय ग्रहण करने के पश्चात् । इससे बढ़कर तुम्हारे लिए अयश की और कौन सी बात हो सकती है । मनुष्य होकर वमन किये हुए को फिर से ग्रहण करने की अमिलापा करता है । अतः तेरे

इस जीवन को धिक्कार है। इससे तो तेरे लिए मृत्यु अधिक श्रेयस्कर है अर्थात् इस प्रकार के असयममय जीवन को व्यतीत करने की अपेक्षा मरना अधिक श्रेष्ठ है। इसी लिए कहा है—विज्ञाय वस्तु निन्द्य, त्यक्त्वा गृह्णन्ति किं कश्चित् पुरुषा । वान्त पुनरपि मुञ्चे न च सर्व सारमेयोऽपि ॥^१

अब इसका उपनय करती हुई कहती है कि—

अहं च भोगरायस्स, तं चासि अन्धगवण्हिणो । .

मा कुले गन्धणा होमो, संजमं निहुओ चर ॥४४॥

अहं च भोगराजस्य, त्व चास्यन्धकवृण्णेः ।

मा कुले गन्धनानां भूव, सयमं निभृतश्चर ॥४४॥

पदार्थान्वय —अह—मैं भोगरायस्स—उग्रसेन की पुत्री हूँ च—और त—तू अन्धगवण्हिणो—समुद्रविजय का पुत्र असि—है कुले गन्धणा—गन्धन कुल में उत्पन्न हुए के समान मा होमो—हम दोनों न होयें अतः निहुओ—निश्चलचित्त होकर सजम—सयम में चर—विचर ।

मूलार्थ—मैं उग्रसेन की पुत्री हूँ और तुम समुद्रविजय के पुत्र हो । हम दोनों को गन्धन कुल के सर्पों के समान न होना चाहिए । अतः तुम निश्चल होकर सयम का आराधन करो ।

टीका—राजीमती कहती है कि हे रथनेमि । मैं भोगराज—उग्रसेन की पुत्री हूँ और तुम अन्धकवृण्णि—समुद्रविजय के पुत्र हो अतः हम दोनों को गन्धन कुलोत्पन्न सर्प के समान नहीं होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जैसे गन्धन सर्प, धमन किये हुए को भी पी लेता है उसी प्रकार हमको इन त्यागे हुए विषय भोगों को फिर से ग्रहण करना नहीं चाहिए इसलिए तुम दृढ़तापूर्वक सयम में निचरण करो अर्थात् निश्चल चित्त से सयम का आराधन करते हुए अपनी शुलीनता का ही परिचय दो जिससे कि तुम्हारे आत्मा का उद्धार हो सके ।

अब फिर कहती है—

^१ निन्दित समझकर त्यागी हुई वस्तु को सम्पुरुष क्या कभी फिर भी ग्रहण करते हैं ? अर्थात् कदापि नहीं । धमन किये हुए को फिर से तो खान ही खाता है परन्तु वह भी सम्पूर्ण नहीं खाता ।

जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ ।

वायाविद्धो व्व हडो, अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥४५॥

यदि त्व करिष्यसि भावं, या या दृश्यसि नारी ।

वाताविद्ध इव हठः, अस्थितात्मा भविष्यसि ॥४५॥

पदार्थान्वय — जइ—यदि तू काहिसि—करेगा भाव—भाव जा जा—जो जो नारिओ—नारियाँ दिच्छसि—देखेगा वायाविद्धो व्व हडो—वायु से प्रेरित न्रिये हुए वनस्पति विशेष की तरह अट्टिअप्पा—अस्थिर आत्मा भविस्ससि—हो जायगा अर्थात् तेरे आत्मा में स्थिरता नहीं रहेगी ।

मूलार्थ—यदि तू उक्त प्रकार के भाव करेगा, तो जहाँ २ पर स्त्रियों को देखेगा वहाँ वहाँ वायु से हिलाये गये वृक्ष विशेष की तरह तू अस्थितात्मा हो जावेगा अर्थात् तेरा आत्मा सदा के लिए अस्थिर हो जावेगा ।

टीका—सती राजीमती, रथनेमि को फिर कहती है कि यदि तुम अपने आत्मा में विषय सेवन के इस प्रकार के जघन्य भावों को उत्पन्न करोगे तो वायु से हिलाये हुए वृक्ष की भाँति तुम्हारा आत्मा सदा के लिए अस्थिर हो जायगा । अतः जहाँ कहीं भी तुम रूप-लावण्ययुक्त स्त्रियों को देखोगे, वहाँ पर ही तुम्हारा मन अधीर अथ च चंचल हो जायगा । आत्मा के अधीर होने से अनेक प्रकार के अनर्थों की सभायना रहती है । सारांश यह है कि उक्त प्रकार के त्रिययोन्मुख भाव, नाना प्रकार के अनर्थों को उत्पन्न करने वाले होने से मुमुक्षु पुरुष को सदा के लिए त्याग देने चाहिएँ । 'यथा—वातेन विद्ध समन्तात् ताडितो वाताविद्धो भ्रमिष इति यावत् हठो वनस्पतिविशेषस्तद्विवास्थितात्माऽस्थिरस्थभाव इति । [वृत्तिकार] । हठ कोई वनस्पति—वृक्ष विशेष है, जो कि वायु से ताडित किया गया सदा घूमता या हिलता रहता है ।

अब फिर इसी सम्बन्ध में कहते हैं—

गोवालो भंडवालो वा, जहा तद्वव्वणिस्सरो ।

एवं अणिस्सरो तं पि, सामण्णस्स भविस्ससि ॥४६॥

गोपालो भाण्डपालो वा, यथा तद्द्रव्यानीश्वरः ।

एवमनीश्वरस्त्वमपि , श्रामण्यस्य भविष्यसि ॥४६॥

पदार्थान्वय — गोपालो—गोपाल वा—अथवा भण्डपालो—भाण्डपाल जहा—
जैसे तद्वत्—उस द्रव्य का अणिस्मरो—अनीश्वर होता है एव—उसी प्रकार तू पि—
तू भी सामण्यस्म—श्रमण भाव का अणिस्मरो—अनीश्वर भविष्यसि—हो जायगा ।

मूलार्थ—जैसे गोपाल अथवा भण्डपाल उस द्रव्य का ईश्वर—स्वामी—
नहीं होता, उसी प्रकार तू भी सयम का अनीश्वर हो जायगा ।

टीका—राजीमती कहती है कि हे रयनेमि ! जैसे गौओं को चराने वाला
ग्याला उन गौओं का स्वामी नहीं होता, और जैसे किसी के भाँड़ों की रक्षा करने
वाला, वा किसी के धन की सार-संभाल करने वाला उस धन का स्वामी नहीं
होता । तात्पर्य यह है कि जैसे ग्याले को, गौओं के दुग्ध आदि के ग्रहण का कोई
अधिकार नहीं और कोशाध्यक्ष को उस धन के व्यय करने की कोई सत्ता नहीं,
उसी प्रकार तू भी इस सयम का ईश्वर—स्वामी—मालिक—नहीं होगा अर्थात्
इसका जो मोक्ष अथवा स्वर्ग रूप फल है, उसका तू अधिकारी नहीं बन सकता ।
साराश यह है कि द्रव्यसयम से आत्मा का कभी कल्याण नहीं होगा । आत्मा के कल्याण
का हेतु तो भावसयम है । एव जिस आत्मा में भावसयम विद्यमान है, वह आत्मा
विषयोन्मुक्त जघन्य प्रवृत्ति से सदा ही भूथक् रहता है । अतएव सयम के फल का
उपभोग करने से स्वामी के समान है और द्रव्यसयमी पुरुष की प्रवृत्ति विषय-
प्रवण होने से गोपाल और दण्डपाल की तरह सयम के फल से उमको मदा के
लिए वंचित रहती है । निपरीत इसके इष्ट फल होने के स्थान में अनिष्टफलप्राप्ति
की अधिक सम्भावना रहती है ।

राजीमती के इस प्रकार शिक्षित करने पर क्या हुआ ? अब इसी विषय में
कहते हैं—

तीसे सो वयणं सोचा, संजईए सुभासियं ।

अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥४७॥

तस्याः स वचनं श्रुत्वा, सयतायाः सुभाषितम् ।

अङ्कुशेन यथा नाग, धर्मे सम्प्रतिपादितः ॥४७॥

पदार्थान्वय — मो—यह रथनेमि तीसे—उस राजीमती के प्रयत्न—वचन को सुचा—सुनकर मजईष्ट—सयमशीला के सुभामिय—सुभाषित को अकुसेण—अकुश से जहा—जैसे नागो—हस्ती सीधा हो जाता है तद्वत् धर्मे—धर्म में मपडिगाइओ—स्थिर कर दिया ।

मूलार्थ—रथनेमि ने सयमशीला राजीमती के पूर्वोक्त सुभाषित वचनों को सुनकर अङ्कुश द्वारा मदोन्मत्त हस्ती की तरह अपने आत्मा को वश में करके फिर से धर्म में स्थित कर लिया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में, रथनेमि के आत्मा पर सती राजीमती के सुभाषित वचनों का जो विलक्षण प्रभाव पड़ा तथा पतन की ओर बढ़ती उसकी आत्मा किस प्रकार रुक गई, इस बात का वर्णन बड़े मनोरञ्जक शब्दों में किया गया है । सयमशीला राजीमती के पूर्वोक्त समुचित सभाषण को सुनकर रथनेमि ने पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को उधर से हटाकर धर्म—सयमवृत्ति—में इस प्रकार स्थापित कर दिया, जैसे घेकावू हुए मदोन्मत्त हस्ती को उसका महायत अकुश के द्वारा वश में लाकर एक फीले से बाँध देता है । तात्पर्य यह है कि रथनेमि के प्रमादी आत्मा को अप्रमत्त बनाने के लिए सती राजीमती के उपदेश ने हस्ती को वश में करने वाले अकुश का काम किया । सत्य है । आदर्श जीवन वाले व्यक्तियों के उपदेश का ऐसा ही विलक्षण प्रभाव होता है । उनके उपदेश से अनेकानेक पतित आत्माओं का उद्धार होता है । तब रथनेमि के आत्मा पर सती राजीमती के उपदेश का जो विचित्र प्रभाव पड़ा, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं ।

अब राजीमती के उक्त उपदेश से पुनः धर्म में आरूढ हुए रथनेमि के विषय में कहते हैं—

कोहं माणं निगिण्हित्ता, माया लोभं च सच्चसो ।

इंदिर्याइं, वसे काउं, अप्पाणं उपसंहरे ॥४८॥

क्रोध मान निग्रह, मायां लोभं च सर्वशः ।

इन्द्रियाणि वशीकृत्य, आत्मानमुपसमाहरत् ॥४८॥

पदार्थान्वय — क्रोध—क्रोध और माण—मान का निग्रहहिता—निग्रह करके माया—माया च—और लोभ—लोभ को सञ्चस्तो—सर्व प्रकार से इदियाह—इन्द्रियों को वसे—वश में काउ—करके अप्पाण—आत्मा को उपसहरे—वश में किया ।

मूलार्थ—क्रोध, मान, माया और लोभ को जीतकर तथा पाँचों इन्द्रियों को वश में करके, उसने—रथनेमि ने—अपने आत्मा का उपसहार किया अर्थात् प्रमाद की ओर गढ़े हुए आत्मा को पीछे हटाकर धर्म में स्थित किया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आत्मा के उपसहार अर्थात् पीछे हटाकर धर्म में स्थापित करने का क्रम बतलाया गया है । क्रोधादि कपायों के वशीभूत और इन्द्रियों के पराधीन हुआ यह आत्मा धर्म से पराङ्मुख रहता है । उसको धर्म में स्थित करने के लिए प्रथम क्रोधादि चारों कपायों को जीतने की और पाँचों इन्द्रियों का निग्रह करने की आवश्यकता है । जिस समय कपायों का त्याग और इन्द्रियों का निग्रह हो जाता है, उस समय यह आत्मा स्वयमेव परभाव को त्यागकर स्वभाव में रमने लगता है । यही उसका उपसहार अर्थात् धर्म में आरुढ़ करने का प्रकार है । रथनेमि ने भी सतीधुरीणा राजीमती के उपदेश से सावधान होकर अपने पतनोन्मुख आत्मा का इसी प्रकार से उपसहार किया अर्थात् इन्द्रियों और कपायों को जीतकर परभाव से स्वभाव में स्थापन किया । सारांश यह है कि कामादि के वशीभूत होकर पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को—अन्तःकरण के प्रवाह को—रोककर पुनः समय की ओर लगा लिया ।

तदनन्तर—

मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो जिह्दिओ ।

सामण्णं निच्चलं फासे, जावज्जीवं दढव्वओ ॥४९॥

मनोगुत्तो वचोगुत्तः, कायगुत्तो जितेन्द्रियः ।

श्रामण्यं निश्चलमस्पाक्षीत्, यावज्जीवं दढव्रतः ॥४९॥

पदार्थान्वयः—मग्नगुत्तो—मनोगुप्त वयगुत्तो—वचनगुप्त कायगुत्तो—कायगुप्त जिह्दिओ—जितेन्द्रिय साम्रण्य—श्रमणभाव को निश्चल-निश्चलता से फासे-स्पर्श करने लगा जावजीय—जीवनपर्यन्त ददव्यओ—दृढ प्रवृत्त वाला ।

मूलार्थ—मन, वचन और काया से गुप्त होकर इन्द्रियों को जीतकर और पूर्ण दृढता से स्थिरतापूर्वक उसने जीवनपर्यन्त श्रमणधर्म का पालन किया ।

टीका—श्रमणधर्म का वास्तविक स्पर्श इस आत्मा को उस समय होता है जब कि इसके मन, वचन और शरीर ये तीनों गुप्त हों अर्थात् इनके व्यापार में पूर्ण रूप से स्वच्छता—निर्मलता आ जाय तथा इन्द्रियों पर पूरी स्वाधीनता हो । इस प्रक्रिया के अनुसार फिर से प्रबुद्ध हुए रथनेमि ने भी जीवनपर्यन्त दृढप्रतिज्ञा होकर श्रमणधर्म का स्पर्श अर्थात् आराधन किया । वह मन, वचन और शरीर से गुप्त हो गया । उसके मन, वचन और शरीर समयप्रधान हो गये । इन्द्रियों पर उसका पूर्ण अधिकार हो गया । अतएव निश्चलतापूर्वक यह श्रमणधर्म का पालन करने लगा । वस्तुतः कुलीन पुरुषों का प्रायः यह स्वभाव होता है कि वे सदुपदेश के मिलते ही किसी कारणवश से उन्मार्ग में गये हुए अपने आत्मा को शीघ्र ही सन्मार्ग पर ले आते हैं ।

अब दोनों के विषय में कहते हैं—

उगमं तवं चरित्ताणं, जायादोण्णि वि केवली ।

सव्वं कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥५०॥

उग्र तपश्चरित्वा, जातौ द्वावपि केवलिनौ ।

सर्वं कर्म क्षपयित्वा, सिद्धिं प्राप्तावनुत्तराम् ॥५०॥

पदार्थान्वयः—उगमं—प्रधान तप—तप को चरित्ताण्य—आचरण करके जाया—हो गये दोण्णि वि—दोनों ही केवली—केवलज्ञानयुक्त पुनः सव्व—सर्व कम्म—कर्म को खवित्ता—क्षय करके सिद्धि—मुक्ति को पत्ता—प्राप्त हो गये अणुत्तर—जो प्रधान है ।

मूलार्थ—उग्र तप का आचरण करके राजीमती और रथनेमि ये दोनों ही केवली हो गये । फिर सम्पूर्ण कर्मों का क्षय करके सर्वप्रधान सिद्धि—मोक्षगति को प्राप्त हो गये ।

टीका—फिर वे दोनों—राजीमती और रथनेमि, कर्मशत्रुओं का विनाश ने घाले अनशनादि उग्र तप का अनुष्ठान करके केवली हो गये अर्थात् उनको केवल-त उत्पन्न हो गया । तदनन्तर अपने आयु कर्म को समाप्त कर सर्व प्रकार से सर्वों का क्षय करते हुए सिद्धगति—मोक्ष को प्राप्त हो गये । इस कथन से निरतिचार रित्र के पालन का फल प्रदर्शित किया गया है । यहाँ पर निर्युक्तिकार लिखते हैं—‘समुद्रविजय की शिवादेवी के चार पुत्र हुए—१ अरिष्टनेमि, २ रथनेमि सत्यनेमि और ४ दृढनेमि । इनमें अरिष्टनेमि तो बाईसवें तीर्थंकर हुए । रथनेमि और सत्यनेमि ये दोनों प्रत्येकबुद्ध थे । इनमें रथनेमि चार सौ वर्ष प्रमाण गृहस्थाश्रम रहे, एक वर्ष छद्मस्थभाव में विचरे तथा पाँच सौ वर्ष प्रमाण इन्होंने केवली पर्याय को धारण किया । सो कुल नौ सौ एक वर्ष से कुछ अधिक आयु को गणकर वे मोक्ष को प्राप्त हुए ।

अथ अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—

एवं करेंति संबुद्धा, पण्डिया पवियक्खणा ।
वेणियट्ठन्ति भोगेसु, जहा सो पुरुसोत्तमो ॥५३॥
ति वेमि ।

इति रहनेमिज्जं वावीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२२॥

एवं कुर्वन्ति संबुद्धाः, पण्डिताः प्रविचक्षणाः ।
विनिवर्तन्ते भोगेभ्यः, यथा स पुरुषोत्तमः ॥५१॥
इति ब्रवीमि ।

इति रथनेमीयं द्वाविंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२२॥

पदार्थान्वय.—एवं—इस प्रकार करेंति—करते हैं संबुद्धा—तत्त्ववेत्ता पण्डिया—पंडित और पवियक्खणा—प्रविचक्षण लोग विनियट्ठति—विनिवृत्त हो जाते हैं भोगेसु—भोगों से जहा—जैसे सो—यह रथनेमि पुरुषोत्तमो—पुरुषोत्तम तिवेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—इस प्रकार तत्त्ववेत्ता पंडित और विचक्षण लोग करते हैं तथा भोगों से निवृत्त हो जाते हैं, जिस प्रकार पुरुषोत्तम वह रथनेमि निवृत्त हुआ ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो तत्त्ववेत्ता और विशेष बुद्धि रखने वाले पंडित लोग हैं, वे इस प्रकार से आचरण करते हैं जैसे कि राजकुमार रथनेमि ने पतन की ओर जाते हुए अपने आत्मा को फिर से समय में स्थापित कर लिया और भोगों से निवृत्त होकर तप के अनुष्ठान से वैजल ज्ञान द्वारा परम दुर्लभ मोक्षपद को प्राप्त कर लिया । वास्तव में जो पुरुष भोगों से निवृत्त होकर दृढतापूर्वक समयमार्ग में प्रविष्ट होता हुआ अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है यही सज्जद, पंडित और विचक्षण अथ च पुरुषोत्तम है, यह इस गाथा का भावार्थ है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ प्रथम कई बार आ चुका है, वसी के अनुसार यहाँ पर भी कर लेना ।

द्वाविंशाध्ययन समाप्त ।

अह केसिगोयमिज्जं तेवीसइमं अजभयणां

अथ केशिगौतमीयं त्रयोविंशमध्ययनम्

इस अनन्तरोक्त अध्ययन में यह वर्णन किया गया है कि यदि किसी कारणवश समय में शका आदि दोषों की उत्पत्ति हो जाय अर्थात् समय में शिथिलता आ जाय तो रथनेमि की तरह फिर से समय में दृढ़ हो जाना चाहिए। अपि च यदि औरों के भी उक्त शकादि दोष उत्पन्न हो जायें तो उनकी निवृत्ति के लिए भी शीघ्र प्रयत्न करना चाहिए, जैसेकि केशी और गौतम के शिष्यों की शकाओं को निवृत्त करने का प्रयत्न किया गया है। बस, बाईसवें और तेईसवें अध्ययन का यही परस्पर सम्बन्ध है।

अब प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिपाद्य विषय की संगति के लिए प्रथम तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ का वर्णन करते हैं, जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार है—

जिणे पासित्ति नामेणं, अरहा लोगपूइओ ।

संवुद्धप्पा य सव्वन्नू, धम्मतित्थयरे जिणे ॥१॥

जिनः पार्श्व इति नाम्ना, अर्हन् लोकपूजितः ।

संवुद्धात्मा च सर्वज्ञ, धर्मतीर्थकरो जिनः ॥१॥

पदार्थान्वय — जिणे-परिपहों के जीतने वाला पासिचि-पार्थ इस नामेण-
नाम से प्रसिद्ध हुआ अरहा-अईन् लोगपूइओ-लोकपूजित सबुद्धप्पा-सबुद्ध आत्मा
य-और सव्वन्नू-सर्वज्ञ धम्मतिथयरे-धर्मतीर्थ को करने वाला जिणे-समस्त कर्मों
को क्षय करने वाला ।

मूलार्थ—पार्थ नाम से प्रसिद्ध, परीपहों को जीतने वाला, अईन्
लोकपूजित, सम्बुद्धात्मा, सर्वज्ञ तथा धर्मरूप तीर्थ को चलाने और समस्त कर्मों
को क्षय करने वाला हुआ ।

टीका—श्रीपार्थनाथ इस नाम से प्रसिद्ध तेईसवें तीर्थंकर का प्रस्तुत गाथा में
बड़ेब किया गया है । तात्पर्य यह है कि भगवान् महावीर स्वामी से २५० वर्ष पहले
इस भारतभूमि को पार्थनाथ नाम के एक सुप्रसिद्ध महापुरुष ने अलंकृत किया था ।
वे जिन—सर्व प्रकार के परिपहों को जीतने वाले थे और देवेन्द्रादि से पूजित होने
के अतिरिक्त वे सर्वलोकपूजित थे तथा उनका आत्मा ज्ञानज्योति से सर्व प्रकार
से अवभासित था । वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे, एवं भव्य जीवों को ससार-समुद्र
से पार करने के लिए उन्होंने धर्मरूप तीर्थ की स्थापना की और इसी लिए वे
तीर्थंकर हुए । अन्त में समस्त कर्मों का क्षय करके वे सिद्ध गति को प्राप्त हो गये ।
एतदर्थ ही उनको अरिहत, सिद्ध और जिन के नाम से पुकारा जाता है ।

अब उनके शिष्य केशीकुमार के विषय में कहते हैं—

तस्स लोगपदीवस्स, आसी सीसे महायसे ।

केसीकुमार समणे, विज्ञाचरणपारगे ॥२॥

तस्य लोकप्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशः ।

केशीकुमारश्रमण , विद्याचरणपारगः ॥२॥

पदार्थान्वय — तस्स-उस लोगपदीवस्स-लोकप्रदीप का सीसे-शिष्य
महायसे-महान् यशस्वी आसी-हुआ केसीकुमार-केशीकुमार-समणे-श्रमण जो
विज्ञाचरणपारगे-विद्या और चारित्र का पारगामी था ।

मूलार्थ—उस लोकप्रदीप भगवान् पार्थनाथ का महान् यशस्वी केशीकुमार
श्रमण नाम से प्रसिद्ध एक शिष्य हुआ, जो कि विद्या और चारित्र में परिपूर्ण था ।

टीका—लोकप्रदीप—ससार में सूर्य के समान प्रकाश करने वाले भगवान् पार्श्वनाथ का केशीकुमार नामक एक शिष्य था, जो कि बाल्यावस्था से ही वैराग्ययुक्त होता हुआ अविविहित ही दीक्षित हो गया था । उसके केश बहुत ही कोमल और सुन्दर थे । इसी कारण वह श्रमण होने पर भी केशीकुमार के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । जैसा वह सुन्दर था, वैसा ही विद्या और चारित्र्य में भी परिपूर्ण था । तात्पर्य यह है कि आनालम्बनकारी होने से वह विद्या और चारित्र्य का भी पारगामी हुआ अर्थात् उसका चारित्र्य अतीव निर्मल था । यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि सूत्रकर्ता ने केशीकुमार को जो भगवान् पार्श्वनाथ का शिष्य लिखा है, वह सामान्य निर्देश है । उसका तात्पर्य भगवान् पार्श्वनाथ के परम्परागत शिष्य से है, साक्षात् शिष्य से नहीं । कारण यह है कि केशीकुमार, श्रमण भगवान् महावीर के समय में विद्यमान था, जब कि भगवान् पार्श्वनाथ को मोक्ष गये अनुमानत अर्द्ध सौ वर्ष हो चुके थे एवं उस समय इतनी आयु भी नहीं थी । इससे तो यही मानना पड़ता है कि केशीकुमार भगवान् पार्श्वनाथ के हस्तदीक्षित शिष्य नहीं थे किन्तु उनकी शिष्य-सतति में से थे । वर्तमान समय की ऐतिहासिक गवेषणा से भगवान् महावीर स्वामी से २५० वर्ष पहले श्रीपार्श्वनाथ का होना प्रमाणित होता है और श्रमण भगवान् महावीर के समय पर श्रीपार्श्वनाथ सन्तानीय शिष्य विद्यमान थे, यह भी ऐतिहासिक तथ्य है और उनमें केशीकुमार का नाम सब से अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि भगवान् महावीर स्वामी के मुख्य शिष्य गौतम के साथ उनका साधुओं के आचार के विषय में बहुत ही लम्बा चौड़ा सवाद हुआ है । इससे भी उनका पार्श्वनाथ का सन्तानीय शिष्य होना ही प्रमाणित होता है । अन्य जैनाग्रहों में भी इसका उल्लेख मिलता है । अतः उक्त गाथा में उनको—केशीकुमार को जो श्रीपार्श्वनाथ का शिष्य लिखा है, उसका अभिप्राय हस्तदीक्षित शिष्य से नहीं किन्तु सन्तानीय शिष्य से है । अन्यथा श्रीमहावीर स्वामी के समय में उनका विद्यमान होना सगत नहीं हो सकता ।

अब फिर उसी के विषय में कहते हैं—

ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससंघसमाडले ।
गामाणुगामं रीयंते, सावत्थि नगरिमागए ॥३॥

अवधिज्ञानश्रुताभ्यां बुद्ध, शिष्यसंघसमाकुल. ।

ग्रामानुग्राम रीयमाण, श्रावस्तीं नगरीमागत. ॥३॥

पदार्थान्वय —ओहिनाण—अवधिज्ञान सुए—श्रुतज्ञान से बुद्धे—बुद्ध हुआ
सीससघ—शिष्यसमुदाय मे ममाउले—न्याप्त—आकीर्ण ग्रामाणुग्राम—ग्रामानुग्राम
रीयते—विचरते हुए सागत्थि—श्रावस्ती नामा नगरिम्—नगरी में आगए—पधारे ।

मूलार्थ—अवधि और श्रुतज्ञान से पदार्थों के स्वरूप को जानने वाले,
अपने शिष्यपरिवार को साथ लेकर ग्रामानुग्राम विचरते हुए वह कैशीकुमार
किसी समय श्रावस्ती नामा नगरी में पधारे ।

टीका—वह श्रीकेशीकुमार भ्रमण जो कि मति, श्रुत और अवधिज्ञान के
द्वारा पदार्थों के स्वरूप को यथावत् जानते हैं—अपने शिष्यों के साथ ग्रामानुग्राम
विचरते हुए अर्थात् घर्मोपदेश के द्वारा परोपकार करते हुए श्रावस्तीनामा नगरी में
पधारे । यद्यपि मूलपाठ मे केवल, अवधि और श्रुतज्ञान का ही उल्लेख किया है,
मतिज्ञान का उसमें निर्देश नहीं किया, परन्तु नदी सिद्धान्त का कथन है कि जहाँ
पर श्रुतज्ञान होता है, वहाँ पर मतिज्ञान अवश्यमेव होता है और जहाँ पर मतिज्ञान
है, वहाँ पर श्रुतज्ञान भी है । इसलिये एक का निर्देश किया है । जैसे पुत्र का नाम
निर्देश करने से पिता का ज्ञान भी साथ ही हो जाता है, इसी प्रकार एक के ग्रहण
से दोनों का ग्रहण कर लेना शास्त्रकार को सम्मत है । श्रावस्ती नगरी में वे जिस स्थान
पर ठहरे, अथ वसी का धर्जन करते हैं—

तिन्दुयं नाम उज्जाणं, तम्मी नगरमण्डले ।

फासुए सिञ्जसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥४॥

तिन्दुक नामोद्यान, तस्मिन् नगरमण्डले ।

प्रासुके शय्यासस्तारे, तत्र वासमुपागत ॥४॥

पदार्थान्वय —तिन्दुय—तिन्दुक नाम—नाम वाले उज्जाण—उद्यान तम्मी—उस
नगरमण्डले—नगर के समीप में फासुए—निर्दोष सिञ्ज—शय्या सथारे—सस्तारक पर
तत्थ—उस उद्यान में वासम्—निवास—अवस्थान को उवागए—प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—उम नगर के समीपवर्ति तिन्दुक नामा उद्यान में वे निर्दोष शय्या सत्कार पर विराजमान हुए ।

टीका—श्रीकेशीकुमार श्रमण प्रामानुष्य विचरते हुए श्रावस्ती में पधारे । उसके समीपवर्ति एक तिन्दुक नाम का जो उद्यान था उसमें उन्होंने निर्दोष जीव जन्तु से रहित भूमि को देखकर किसी शिला फलक आदि पर अपना आसन लगा दिया अर्थात् शांतिपूर्वक समाहित चित्त से वे उस उद्यान में निवास करने लगे । प्रस्तुत गाथा में 'तमी नयरमडले' इस वाक्य में 'नयरी' के स्थान में जो लिंग का व्यत्यय है वह आर्य वाक्य होने से किया गया है । अन्यथा स्त्रीलिंग का निर्देश होना चाहिए था । तथा 'मडल' शब्द यहाँ पर सीमा का वाचक है जिसका तात्पर्य यह निकलता है कि वह उद्यान श्रावस्ती के अति दूर व अति निकट नहीं किन्तु नगरी के समीपवर्ति था ।

तदनन्तर जो कुछ हुआ अब उसका वर्णन करते हैं—

अह तेणेव कालेणं, धम्मतिथ्यरे जिणे ।

भगवं वद्धमाणिस्सि, सव्वलोगम्मि विस्सुए ॥५॥

अथ तस्मिन्नेव काले, धर्मतीर्थकरो जिनः ।

भगवान् वर्द्धमान इति, सर्वलोके विश्रुतः ॥५॥

पदार्थान्वय —अह—अनन्तर तेणेव—उसी कालेण—काल में धम्मतिथ्यरे—धर्मरूप तीर्थ के करने वाले जिणे—रागद्वेष को जीतनेवाले भगव—भगवान् वद्धमाणिस्सि—वर्द्धमान इस नाम से सव्वलोगम्मि—सर्व लोक में विस्सुए—विशेष रूप से प्रसिद्ध ।

मूलार्थ—उम समय पर, सर्वलोक में विख्यात, रागद्वेष के जीतनेवाले भगवान् वर्द्धमान धर्मतीर्थ के प्रवर्त्तक थे ।

टीका—जिस समय तेईसवे तीर्थंकर भगवान् पार्श्वनाथ के सन्तानीय शिष्य केशीकुमार श्रावस्ती में आये उस समय धर्मतीर्थ के प्रवर्त्तक भगवान् वर्द्धमान स्वामी, जिन अर्थात् तीर्थंकर के नाम से लोक में विख्यात हो रहे थे । तात्पर्य यह है कि वह समय भगवान् वर्द्धमान स्वामी के शासन का था ।

यहाँ पर 'अथ' शब्द उपन्यास अर्थ में आया हुआ है, और सप्तमी के स्थान में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई हुई है। अब उनके प्रधान शिष्य गौतममुनि के विषय में कहते हैं—

तस्स लोगपदीवस्स, आसि सीसे महायसे ।

भगवं गोयमे नामं, विज्ञाचरणपारगे ॥६॥

तस्य लोकप्रदीपस्य, आसीच्छिष्यो महायशाः ।

भगवान् गौतमो नाम, विद्याचरणपारगः ॥६॥

पदार्थान्वय — तस्स—उस लोगपदीपस्स—लोक-प्रदीप का महायसे—महान् यश वाला सीसे—शिष्य आसि—हुआ भगव—भगवान् गोयमे—गौतम नाम—नाम से प्रसिद्ध और विज्ञा—विद्या चरण—चारित्र का पारगे—पारगामी ।

मूलार्थ—उस लोक-प्रदीप का, महान् यशवाला एक शिष्य था जो भगवान् 'गौतम' नाम से प्रसिद्ध और विद्या तथा चारित्र का पारगामी था ।

टीका—जब भगवान् श्री वर्द्धमान स्वामी धर्मरूप तीर्थ की स्थापना कर चुके अर्थात् धर्मोपदेश करने में प्रवृत्त हो चुके थे, तब विद्या और चारित्र के पारगामी 'गौतम' इस नाम से विख्यात एक महान् यशस्वी पुरुष उनके शिष्य हुए जोकि भगवान् के दस गणधरों—मुख्य शिष्यों—में से प्रथम थे । उन्हीं का प्रस्तुत गाथा में उल्लेख किया गया है । यद्यपि इनका असली नाम इन्द्रभूति था और गौतम इनका गोत्र था परन्तु प्रसिद्धि इनकी गोत्र के नाम से ही हुई । इसलिए न्याय-दर्शन के कर्त्ता गौतम, और बौद्धमत के प्रवर्तक गौतम बुद्ध से ये पृथक् तीसरे गौतम हैं । ये जाति के ब्राह्मण और वेदादि शास्त्रों के पूर्णवेत्ता थे । इन्होंने भगवान् महाजीर स्वामी के पास आकर उनसे शास्त्रार्थ विद्या और बहूत से प्रश्न पूछे । उनका यथार्थ उत्तर मिलने और अपने सम्पूर्ण सश्यों की निवृत्ति हो जाने पर इन्होंने अपने आपको भगवान् के अर्पण कर दिया अर्थात् उनके शिष्य हो गये । उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली । ये भगवान् के प्रथम गणधर हुए ।

अत्र इनके विद्या और चारित्र के सम्बन्ध में तथा शिष्य-समुदाय और देश-यात्रा के विषय में उल्लेख करते हैं यथा—

वारसंगविजु बुद्धे, सीससंघसमाउले ।
गामाणुगामं रीयन्ते, सेवि सावत्थिमागए ॥७॥

द्वादशाङ्गविद् बुद्धः, शिष्यसंघसमाकुलः ।
ग्रामानुग्रामं रीयमाणः, सोऽपि श्रावस्तीमागतः ॥७॥

पदार्थान्वय — वारसंग-द्वादशांग के विजु-वेत्ता बुद्धे-तत्त्व के ज्ञाता सीससंघ-शिष्य समुदाय से समाउले-ख्यात गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम—एक से दूसरे ग्राम में रीयन्ते-विचरते हुए सेवि-वह भी सावत्थिम्-श्रावस्ती नगरी में आगए-पधार गये ।

मूलार्थ—द्वादशांग वाणी के जाननेवाले और तत्त्व के ज्ञाता शिष्य समुदाय से आकीर्ण, ग्रामानुग्राम विचरते हुए वह भी श्रावस्ती नगरी में पधारे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गौतम स्वामी के विद्या और चारित्र का उल्लेख करने के साथ २ उनकी प्रभाविकता का भी दिग्दर्शन करा दिया गया है । गौतम स्वामी द्वादशांग वाणी के पारगामी तथा तत्त्व के यथार्थ वेत्ता थे और उनका शिष्य-समुदाय भी पर्याप्त था । वे ग्रामानुग्राम अपने धर्मोपदेश के द्वारा अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध देते हुए उसी श्रावस्ती नगरी में पधारे, जहाँ पर कि श्रीविशी-कुमार भ्रमण विराजमान थे । यह इस गाथा का संक्षिप्त भावार्थ है । 'बुद्ध' शब्द का अर्थ है—देय, श्रेय और उपदेय के जाननेवाले और उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य इस त्रिपदी के द्वारा पदार्थों के स्वरूप को यथावत् समझने और समझानेवाले ।

श्रावस्ती में आने के बाद वे जिस स्थान पर विराजमान हुए अथ उसका उल्लेख करते हैं यथा—

कोट्टगं नाम उज्जाणं, तम्मी नयरमण्डले ।
फासुए सिज्जसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥८॥

कोष्टकं नामोद्यानं, तस्मिन्नगरमण्डले ।

प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागतः ॥८॥

पदार्थान्वय — कोट्टक—कोष्टक नाम—नाम वाला उद्यान—उद्यान तम्मी—
उस नगर—नगर के मण्डले—समीप या फासुए—प्रासुक सिद्ध—शय्या और सधारे—
सस्तारक पर तत्थ—उस उद्यान में वास—निवास को उवागए—प्राप्त किया ।

मूलार्थ—उस नगर के समीपवर्ति कोष्टक नाम के उद्यान में शुद्ध—निर्दोष
वस्ती और सस्तारक—फलकादि पर वे विराजमान हो गए ।

टीका—श्रावस्ती नगरी में पधारने के अनन्तर श्रीगौतमस्वामी उसके
समीपवर्ति एक कोष्टक नाम के उद्यान में पहुँचे । वहाँ पर निवास के लिए निर्दोष—
जीनादि रहित वस्ती और फलकादि की वहाँ के स्वामी से आज्ञा लेकर उस उद्यान
में वे विराजमान हो गये । प्रासुक—निर्दोष, शय्या—वस्ती—निवास योग्य भूमी,
सस्तारक—शिला पट्टक अथवा तृण आदि लेने योग्य वस्तु । तात्पर्य यह है कि इन
सब उपयोगी वस्तुओं को वहाँ के स्वामी की आज्ञा से ग्रहण किया । साधु को बिना
आज्ञा से किसी भी वस्तु के ग्रहण करने का अधिकार नहीं है । यदि वह बिना
आज्ञा के ग्रहण कर लेवे तो उसके वृतीय व्रत में—अचौर्य व्रत में—दोष आता है ।

श्रावस्ती नगरी के समीपवर्ति भिन्न २ दो उद्यानों में श्रीकेशीकुमार और
गौतम स्वामी ये दोनों ही ऋषि अपने २ शिष्य परिवार के साथ विराजमान हो
गये और दोनों ही वहाँ पर विचरने लगे । निम्नलिखित गाथा में इसी आशय को
व्यक्त करते हुए कहते हैं—

केसीकुमार समणे, गोयमे य महायसे ।

उभओवि तत्थ विहरिंसु, अल्लीणा सुसमाहिया ॥९॥

केशीकुमार श्रमणः, गौतमश्च महायशाः ।

उभावपि तत्र व्यहार्थाम्, आलीनौ सुसमाहितौ ॥९॥

पदार्थान्वय — केसीकुमार—केशीकुमार समणे—श्रमण य—और गोयमे—गौतम
महायसे—महान् यशवाले उभओवि—दोनों ही तत्थ—उस श्रावस्ती नगरी में विहरिंसु—
विचरने लगे अल्लीणा—इन्द्रियों को वश में रखनेवाले सुसमाहिया—समाधि से युक्त ।

मूलार्थ—महान् यशपाले, केशीकुमार श्रमण और श्रीगौतमस्वामी दोनों ही उस नगरी में निचरने लगे । ये दोनों ही इन्द्रियों को वश में रखने-वाले और ज्ञानादि समाधि से युक्त थे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में उक्त दोनों महर्षियों के श्रावस्ती में विचरने और उनके दान्त और समाहित चित्त होने का वर्णन किया गया है । ये दोनों ही महान् यशस्वी थे । तात्पर्य यह है कि रिचा और तप के प्रभाव से उनका सर्वत्र यश फैला हुआ था । इसके अतिरिक्त वे शान्त और दान्त अर्थात् मन घबचन और शरीर पर उनका पूर्ण अधिकार था । समस्त इन्द्रिये उनके वश में थीं, और उनका मन निर्विकार अतएव शान्त और समाधियुक्त था । इस कथन का अभिप्राय यह है कि वे दोनों महात्मा, परस्पर की निन्दा और पैशुन्यादि दोषों से सर्वथा रहित और स्वाध्याय तथा स्वात्मभ्यान में सदा निमग्न रहते थे, इसलिए श्रावस्ती में उनके विचरने अर्थात् नियास करने से धर्म की अधिकाधिक प्रभावना हो रही थी । 'निहर्षिषु' यह बहुवचन की क्रिया प्राकृत में द्विवचन के अभाव होने से प्रयुक्त की गई है ।

फिर कहते हैं—

उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्सिणं ।

तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना, गुणवन्ताण ताइणं ॥१०॥

उभयोः शिष्यसंघानां, संयतानां तपस्विनाम् ।

तत्र चिन्ता समुत्पन्ना, गुणवतां त्रायिणाम् ॥१०॥

पदार्थावय — उभओ—दोनों के सीससंघाण—शिष्य वर्ग को संजयाण—सयतों को तवस्सिण—तपस्वियों को तत्थ—वहाँ पर चिन्ता—शका समुप्पन्ना—उत्पन्न हुई गुणवन्ताण—गुणवानों और ताइण—पट्काय के रक्षकों को ।

मूलार्थ—वहाँ पर दोनों के शिष्य-समूह के अन्तःकरण में शका उत्पन्न हुई । वह शिष्य-समूह सयत, गुणवान् तपस्वी और पट्काय का रक्षक था ।

टीका—केशीकुमार श्रमण और गौतममुनि, जबकि श्रावस्ती के भिन्न ० उद्यानों में ठहरे हुए थे तब किसी समय दोनों के शिष्य-समुदाय की—नगरी में

कोष्टकं नामोद्यानं, तस्मिन्नगरमण्डले ।
 प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागतः ॥८॥

पदार्थान्वय — कोष्टक—कोष्टक नाम—नाम गल उच्चारण—उद्यान तम्मी—
 उम नगर—नगर के मण्डले—समीप या प्रासुए—प्रासुक सिद्ध—शय्या और सवारे—
 सस्तारक पर तत्थ—उस उद्यान में वास—निवास को उपागए—प्राप्त किया ।

मूलार्थ—उस नगर के समीपवर्त्ति कोष्टक नाम के उद्यान में शुद्ध—निर्दोष
 वस्ती और सस्तारक—फलकादि पर वे विराजमान हो गए ।

टीका—श्रावस्ती नगरी में पधारने के अनन्तर श्रीगौतमस्वामी उसके
 समीपवर्त्ति एक कोष्टक नाम के उद्यान में पहुँचे । वहाँ पर निवास के लिए निर्दोष—
 जीवादि रहित वस्ती और फलकादि की वहाँ के स्वामी से आज्ञा लेकर उस उद्यान
 में वे विराजमान हो गये । प्रासुक—निर्दोष, शय्या—वस्ती—निवास योग्य भूमी,
 सस्तारक—शिला पट्टक अथवा तृण आदि लेने योग्य वस्तु । तात्पर्य यह है कि इन
 सब उपयोगी वस्तुओं को वहाँ के स्वामी की आज्ञा से ग्रहण किया । साधु को बिना
 आज्ञा से किसी भी वस्तु के ग्रहण करने का अधिकार नहीं है । यदि वह बिना
 आज्ञा के ग्रहण कर लेवे तो उसके तृतीय व्रत में—अचौर्य व्रत में—दोष आता है ।

श्रावस्ती नगरी के समीपवर्त्ति भिन्न २ दो उद्यानों में श्रीकेशीकुमार और
 गौतम स्वामी ये दोनों ही ऋषि अपने २ शिष्य परिवार के साथ विराजमान हो
 गये और दोनों ही वहाँ पर विचरने लगे । निम्नलिखित गाथा में इसी आशय को
 व्यक्त करते हुए कहते हैं—

केसीकुमार समणे, गोयमे य महायसे ।
 उभओवि तत्थ विहरिंसु, अल्लीणा सुसमाहिया ॥९॥
 केशीकुमार श्रमण, गौतमश्च महायसा ।
 उभावपि तत्र व्यहार्ताम्, आलीनौ सुसमाहितौ ॥९॥

पदार्थान्वय — केसीकुमार—केशीकुमार समणे—श्रमण य—और गोयमे—गौतम
 महायसे—महान् वशवाले उभओवि—दोनों ही तत्थ—उस श्रावस्ती नगरी में विहरिंसु—
 विचरने लगे अल्लीणा—इन्द्रियों को वश में रखनेवाले सुसमाहिया—समाधि से युक्त ।

मूलार्थ—महान् यशवाले, केशीकुमार श्रमण और श्रीगौतमस्वामी दोनों ही उस नगरी में विचरने लगे । ये दोनों ही इन्द्रियों को वश में रखने-वाले और ज्ञानादि समाधि से युक्त थे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में उक्त दोनों महर्षियों के श्रावस्ती में विचरने और उनके शान्त और समाहित चित्त होने का वर्णन किया गया है । ये दोनों ही महान् यशस्वी थे । तात्पर्य यह है कि निष्ठा और तप के प्रभाव से उनका सर्वत्र यश फैला हुआ था । इसके अतिरिक्त वे शान्त और दान्त अर्थात् मन वचन और शरीर पर उनका पूर्ण अधिकार था । समस्त इन्द्रिये उनके वश में थीं, और उनका मन निर्विकार अतएव शान्त और समाधियुक्त था । इस कथन का अभिप्राय यह है कि वे दोनों महात्मा, परस्पर की निन्दा और पैशुन्यादि दोषों से सर्वथा रहित और स्वाध्याय तथा स्वात्मध्यान में सदा निमग्न रहते थे, इसलिए श्रावस्ती में उनके विचरने अर्थात् निरास करने से धर्म की अधिकाधिक प्रभावना हो रही थी । 'विहरिषु' यह बहुवचन की क्रिया प्राकृत में द्विवचन के अभाव होने से प्रयुक्त की गई है ।

फिर कहते हैं—

उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवस्सिणं ।

तत्थ चिन्ता समुप्पन्ना, गुणवन्ताण ताइणं ॥१०॥

उभयोः शिष्यसंघानां, संयतानां तपस्विनाम् ।

तत्र चिन्ता समुत्पन्ना, गुणवतां त्रायिणाम् ॥१०॥

पदार्थान्वय — उभओ—दोनों के सीससंघाणं—शिष्य वर्ग को संजयाणं—सयतों को तवस्सिणं—तपस्वियों को तत्थ—यहाँ पर चिन्ता—शंका समुप्पन्ना—उत्पन्न हुई गुणवन्ताण—गुणवानों और ताइणं—पट्काय के रक्षकों को ।

मूलार्थ—यहाँ पर दोनों के शिष्य-समूह के अन्तःकरण में शंका उत्पन्न हुई । वह शिष्य-समूह संयत, गुणगान् तपस्वी और पट्काय का रक्षक था ।

टीका—केशीकुमार श्रमण और गौतममुनि, जबकि श्रावस्ती के भिन्न ० उगानों में ठहरे हुए थे तब किसी समय दोनों के शिष्य-समुदाय की—नगरी में

आदारादि लाने के निमित्त आगमन होने से—आपस में भेंट हो गई । दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और परस्पर के अवलोकन से दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न होने लगे । यद्यपि वे सब ज्ञानादि गुणों से युक्त, समयशील और परम तपस्वी थे, तथा पट्काय की विराधना से मुक्त और उसकी रक्षा में सदा सावधान रहनेवाले थे, तथापि पृथक् २ स्थानों में ठहरने और कतिपय नियमों में एकता न होने तथा वेध में भी विभिन्नता देखने से परस्पर में एक दूसरे के लिए शका अथ च विकल्प का मन में उत्पन्न होना एक स्वाभाविक सी बात है इसलिए दोनों महर्षियों के शिष्य-समुदाय के अन्तःकरण में एक दूसरे के लिए सन्देह उत्पन्न हुआ ।

अब उसी सन्देह अथवा शका के सम्बन्ध में कहते हैं—

केरिसो वा इमो धम्मो, इमो धम्मो व केरिसो ।

आयारधम्मप्पणिही , इमा वा सा व केरिसी ॥११॥

कीदृशो वायं धर्मः, अयं धर्मो वा कीदृशः ।

आचारधर्मप्रणिधिः , अयं वा स वा कीदृशः ॥११॥

प्रदार्थान्वय —केरिसो—कैसा है वा—अथवा इमो—यह धम्मो—धर्म व—अथवा केरिसो—कैसा है आयार—आचार धम्म—धर्म प्पणिही—प्रणिधि इमा—यह हमारी वा—अथवा सा—इनकी केरिसी—कैसी है व—परस्पर अर्थ में है ।

मूलार्थ—हमारा धर्म कैसा है, इनका धर्म कैसा है । तथा आचार, धर्म प्रणिधि हमारी और इनकी कैसी है ।

टीका—जब दोनों का शिष्य-समुदाय एक दूसरे की ओर देखने लगा तब केशीकुमार के शिष्यों ने विचार किया कि हमारा धर्म कैसा है और इन गौतम के शिष्यों का धर्म कैसा है । तथा जो वाद्य वेध है वही धर्म हो रहा है, जिसके प्रभाव से जीव २१वें देवलोक तक जा सकते हैं । वही आचार की प्रणिधि [व्यवस्थापन] है यह हमारी और इनकी कैसी है । तात्पर्य यह है कि सर्वज्ञ के फदे हुए धर्म में भेद नहीं होना चाहिए परन्तु यहाँ पर भेद स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कारण

कि इनका वेप और प्रकार का है तथा हमारा और प्रकार का । यदि हम दोनों के समुदाय एक ही धर्म के अनुयायी हैं तो फिर हमारे आचार विचार में भेद क्यों ? इसी प्रकार का सन्देह—मूलक विचार गौतम स्वामी के शिष्यों के मन में भी उत्पन्न हुआ । 'आचार' शब्द से यहाँ पर वाह्य आचार का ग्रहण अभिप्रेत है—'आचरणमाचारो वेपधारणादिको वाह्य क्रियाकलाप इत्यर्थ' अर्थात् वेप-धारणादि जो वाह्य क्रिया कलाप है सो आचार है । तथा 'वा' शब्द यहाँ पर विकल्प और पुनः अर्थ में आया हुआ है और 'इमा' शब्द 'अय' शब्द के अर्थ में ग्रहण किया गया है । प्रणिधि शब्द से मर्यादा त्रिधि की सूचना दी गई है ।

अब उक्त चिन्ता को प्रकट करते हुए कहते हैं—

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥१२॥

चातुर्यामश्च यो धर्म, योऽयं पंचशिक्षितः ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥१२॥

पदार्थान्वय—चाउज्जामो—चतुर्यामिरूप जो—जो धम्मो—धर्म य—और जो—जो इमो—यह पंचसिक्खिओ—पाँच शिक्षारूप धर्म देसिओ—उपदेश किया वद्धमाणेण—वर्द्धमान स्वामी ने य—और पासेण—पार्श्वनाथ महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—महामुनि पार्श्वनाथ ने चतुर्यामिरूप धर्म का और वर्द्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का उपदेश किया है ।

टीका—केशीकुमार और गौतमस्वामी के शिष्यों को जिन कारणों से सन्देह उत्पन्न हुआ उनका आशिक स्पष्टीकरण इस गाथा में किया गया है । भगवान् पार्श्वनाथ ने तो चतुर्यामिरूप धर्म अर्थात् अहिंसा आदि चार यमों—महाव्रतों की प्ररूपणा की है और श्रीवर्द्धमानस्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय—अचौर्य कर्म—ब्रह्मचर्य और अपरिमहरूप पाँच महाव्रतों का उपदेश दिया है । इसका अभिप्राय यह है कि यदि इन दोनों महापुरुषों का सिद्धान्त एक ही है तो फिर धर्म के इन नियमों में सरया-भेद क्यों है ? महामुनि

पार्थनाथ ने साधु के महाव्रतों की सरया चार ही मानी है अर्थात् उनके सिद्धान्त में साधु के चार ही महाव्रत हैं। वे अहिंसा सत्य और अस्तेय इन तीन महाव्रतों के अतिरिक्त चौथा अपरिमहरूप महाव्रत मानते हैं, अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत को स्वतंत्र न मान कर उसका अपरिमह में ही अन्तर्भाव कर दिया गया है, अथवा यू कहिए कि ब्रह्मचर्य और अपरिमह इन दोनों को उन्होंने चतुर्थ नियम में ही समाविष्ट कर लिया है। परन्तु वर्द्धमान स्वामी ने इस सिद्धान्त को अंगीकार नहीं किया। उन्होंने तो ब्रह्मचर्य और अपरिमह इन दोनों को स्वतंत्र व्रत मान कर महाव्रतों की सरया पाँच मानी है। इस सरयागत न्यूनाधिकता को लेकर सिद्धान्त विषयक मत-भेद की आशका का होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए श्रीकेशीकुमार और गौतम के शिष्यों के अन्तःकरण में संशय उत्पन्न हुआ कि इसमें सत्यता कहाँ पर है, अर्थात् भगवान् पार्थनाथ का चातुर्याम सिद्धान्त ठीक है अथवा वर्द्धमान स्वामी का पाँच शिक्षारूप सिद्धान्त सत्य है। क्योंकि धर्म की फल-श्रुति में इनका एक ही सिद्धान्त है अर्थात् धर्म के फल में किसी को विसंवाद नहीं है।

यहाँ पर 'महामुनि' यह तृतीया के स्थान पर प्रथमानन्द पद का प्रयोग करना प्राकृत के नियम को आभारी है। इस प्रकार सरयागत भेद के कारण धर्म के अन्तरंग नियमों में सन्देह उत्पन्न होने के साथ २ उसके बाह्य आचार—वैपादिक के विषय में उनको जो भ्रम उत्पन्न हुआ अब उसका दिग्दर्शन कराते हैं—

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो ।

एगकज्जपवन्नाणं , विसेसे किंनु कारणं ॥१३॥

अचेलकश्च यो धर्मः, योऽय सान्तरोत्तर ।

एककार्यप्रपन्नयोः , विशेषे किंनु कारणम् ॥१३॥

पदार्थान्वय —अचेलगो—अचेलक जो—जो धम्मो—धर्म है य—और जो—जो इमो—यह सतरुत्तरो—प्रधान वस्तरूप अथवा बहुमूल्य वस्तरूप जो धर्म है एगकज्ज—एक काय को पवन्नाण—प्राप्त हुए विसेसे—विशेष में कि—क्या नु—वितर्क अर्थ में है कारण—कारण है ।

मूलार्थ—अचेलक जो धर्म है और सचेलक जो धर्म है, एक कार्य को प्राप्त हुए इन दोनों में भेद का कारण क्या ? अर्थात् जब फल दोनों का एक है तो फिर इन में भेद क्यों डाला गया ।

टीका—भगवान् वर्द्धमान स्वामी ने तो अचेलक धर्म स्वल्प और जीर्ण वस्त्रधारण-रूप धर्म का प्रतिपादन किया है और श्री पार्ष्णाथ स्वामी ने निशिष्ट वस्त्र—बहुमूल्य-धारणरूप का कथन किया । तात्पर्य यह है कि भगवान् पार्ष्णाथ के मत में तो साधु के लिए निशिष्ट वस्त्र—गुह्यमूल्य वस्त्र रखने और धारण करने का आदेश है और श्री वर्द्धमान स्वामी ने साधु को अचेलक रहने अर्थात् अल्प मूल्य जीर्ण प्राय वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी है । जब कि दोनों का मतव्य एक है, दोनों की एक ही साध्य की सिद्धि के लिए प्रयुक्ति है तो फिर वस्त्रादि के विषय में मत-भेद क्यों ? यह इस गाथा का अभिप्राय है । यहाँ पर 'अचेलक' शब्द का नञ् अलुपार्थ का धातुक है उसका अर्थ है—मानोपेत श्वेत वस्त्र, वा कुत्तित—जीर्ण श्वेतवस्त्र । तथा जितकल्प की अपेक्षा अचेलक का अर्थ है—वस्त्र का अभाव अर्थात् वस्त्र रहित होना । सारांश यह है कि पार्ष्णाथ स्वामी ने तो सचेलक धर्म का प्रतिपादन किया है और उसके विरुद्ध वर्द्धमान स्वामी अचेलक धर्म के सस्थापक हैं अतः यह वेप सम्यग्धी विभेद भी प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

शिष्यों के इस प्रकार के सन्देह-मूलक विचारों को देखकर श्रीकेशीकुमार श्रमण और श्री गौतम स्वामी ने जो विचार किया अब उसका वर्णन करते हैं—

अह ते तत्थ सीसाणं, विन्नाय पवितक्कियं ।

समागमे कयमई, उभओकेसिगोयमा ॥१४॥

अथ तौ तत्र शिष्याणां, विज्ञाय प्रवितर्कितम् ।

समागमे कृतमती, उभौ केशिगौतमौ ॥१४॥

पदार्थान्वय—अह—अथानन्तर ते—वे दोनों तत्थ—उस नगरी में सीमाणा—शिष्यों के विन्नाय—ज्ञानरूप पवितक्किय—प्रवितर्कित—प्रश्न को समागमे—परस्पर मिलने में कयमई—की है बुद्धि जिन्होंने उभओ—दोनों ही केशिगोयमा—केशि और गौतम ।

पार्थनाथ ने साधु के महाव्रतों की सख्या चार ही मानी है अर्थात् उनके सिद्धान्त में साधु के चार ही महाव्रत हैं। वे अहिंसा सत्य और अस्तेय इन तीन महाव्रतों के अतिरिक्त चौथा अपरिमहरूप महाव्रत मानते हैं, अर्थात् ब्रह्मचर्य व्रत को स्वतंत्र न मान कर उसका अपरिमह में ही अंतर्भाव कर दिया गया है, अथवा यू कहिए कि ब्रह्मचर्य और अपरिमह इन दोनों को उन्होंने चतुर्थ नियम में ही समाविष्ट कर लिया है। परन्तु वर्द्धमान स्वामी ने इस सिद्धान्त को अंगीकार नहीं किया। उन्होंने तो ब्रह्मचर्य और अपरिमह इन दोनों को स्वतंत्र व्रत मान कर महाव्रतों की सख्या पाँच मानी है। इस सरयागत न्यूनाधिकता को लेकर सिद्धान्त विषयक मत-भेद की आशका का होना कोई अस्वाभाविक नहीं है। इसलिए श्रीकेशीकुमार और गौतम के शिष्यों के अन्तःकरण में सशय उत्पन्न हुआ कि इसमें सत्यता कहाँ पर है, अर्थात् भगवान् पार्थनाथ का चातुर्यामि सिद्धान्त ठीक है अथवा वर्द्धमान स्वामी का पाँच शिक्षारूप सिद्धान्त सत्य है। क्योंकि धर्म की फल-श्रुति में इनका एक ही सिद्धान्त है अर्थात् धर्म के फल में किसी को बिसबाद नहीं है।

यहाँ पर 'महाशुनि' यह तृतीया के स्थान पर प्रथमान्त पद का प्रयोग करना प्राकृत के नियम को आभारी है। इस प्रकार सख्यागत भेद के कारण धर्म के अन्तरंग नियमों में सदेह उत्पन्न होने के साथ २ उसके बाह्य आचार—वैपादिक विषय में उनको जो भ्रम उत्पन्न हुआ अब उसका दिग्दर्शन कराते हैं—

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो ।
एगकज्जपवन्नाणं , विसेसे किं नु कारणं ॥१३॥

अचेलकश्च यो धर्मः, योऽय सान्तरोत्तरः ।
एककार्यप्रपन्नयो , विशेषे किं नु कारणम् ॥१३॥

पदार्था-य, —अचेलगो—अचेलक जो—जो धम्मो—धर्म है य—और जो—जो इमो—यह सतरुत्तरो—अग्रान वस्त्ररूप अथवा यहुमूल्य वस्त्ररूप जो धर्म है एगकज्ज—एक काय को पवन्नाण—प्राप्त हुए विसेसे—विशेष में किं—क्या नु—वितर्क अर्थ में है कारण—कारण है ।

मूलार्थ—अचेलक जो धर्म है और सचेलक जो धर्म है, एक कार्य को प्राप्त हुए इन दोनों में भेद का कारण क्या ? अर्थात् जन फल दोनों का एक है तो फिर इन में भेद क्यों डाला गया ।

टीका—भगवान् वर्द्धमान स्वामी ने तो अचेलक धर्म स्वल्प और जीर्ण वस्त्रधारण-रूप धर्म का प्रतिपादन किया है और श्री पार्श्वनाथ स्वामी ने विशिष्ट वस्त्र—बहुमूल्य-धारणरूप का कथन किया । सात्पर्य यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ के मत में तो साधु के लिए विशिष्ट वस्त्र—बहुमूल्य वस्त्र रखने और धारण करने का आदेश है और श्री वर्द्धमान स्वामी ने साधु को अचेलक रहने अर्थात् अल्प मूल्य जीर्ण प्राय वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी है । जब कि दोनों का मतव्य एक है, दोनों की एक ही साध्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्ति है तो फिर वस्त्रादि के विषय में मत-भेद क्यों ? यह इस गाथा का अभिप्राय है । यहाँ पर 'अचेलक' शब्द का नञ् अल्पार्थ का वाचक है उसका अर्थ है—मानोपेत श्वेत वस्त्र, या कुत्सित—जीर्ण श्वेतवस्त्र । तथा जिनकल्प की अपेक्षा अचेलक का अर्थ है—वस्त्र का अभाव अर्थात् वस्त्र रहित होना । साराण यह है कि पार्श्वनाथ स्वामी ने तो सचेलक धर्म का प्रतिपादन किया है और उसके विरुद्ध वर्द्धमान स्वामी अचेलक धर्म के सस्थापक हैं अतः यह वेप सम्बन्धी विभेद भी प्रत्यक्ष सिद्ध है ।

शिष्यों के इस प्रकार के सन्देह-मूलक विचारों को देखकर श्रीकेशीकुमार भ्रमण और श्री गौतम स्वामी ने जो विचार किया अब उसका वर्णन करते हैं—

अह ते तत्थ सीसाणं, विज्ञाय पवितक्कियं ।

समागमे कयमई, उभओ केसिगोयमा ॥१४॥

अथ तौ तत्र शिष्याणां, विज्ञाय प्रवितर्कितम् ।

समागमे कृतमती, उभौ केशिगौतमौ ॥१४॥

पदार्थान्वय —अह—अथानन्तर ते—वे दोनों तत्थ—उस नगरी में सीसाण—शिष्यों के विज्ञाय—जानकर पवितक्किय—प्रवितर्कित—प्रश्न को समागमे—परस्पर मिलने में कयमई—क्री है बुद्धि जिन्होंने उभओ—दोनों ही केसिगोयमा—केशि और गौतम ।

मूलार्थ—अथानन्तर केशीकुमार और गौतममुनि इन दोनों ने शिष्यों के इस प्रकार के शका-भूलक तर्क को जानकर परस्पर समागम करने—मिलने का विचार किया ।

टीका—जिस समय केशीकुमार और गौतम मुनि का शिष्य-समुदाय अपने २ स्थान पर पहुँचा और उनके मार्ग में मिलने से उत्पन्न हुए सशय को जब दोनों ने जाना तब उनके सन्देह को दूर करने के लिए अर्थात् भगवान् पार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी के सिद्धांतों में जो भेद प्रतीत होता है उसका वास्तविक रहस्य क्या है इत्यादि विषय को स्पष्ट करके उनके सन्देह को दूर करने के लिए उक्त दोनों महर्षियों ने परस्पर मिलकर वार्तालाप करना ही उचित समझा इसलिए दोनों के अन्तःकरण में समागम का विचार उत्पन्न हुआ । इस सन्दर्भ से यह भली भाँति प्रतीत होता है कि सशय की निवृत्ति के लिए, तथा सध में शान्ति को स्थापन करने के लिए परस्पर मिलने और एक दूसरे के स्थान पर जाकर प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने में सज्जन पुरुष कभी सकोच नहीं करते क्योंकि उनके हृदय में सकीर्णता को स्थान नहीं होता ।

तदनन्तर—

गोयमे पडिरुवन्नु, सीससंघसमाउले ।

जेट्टं कुलमवेक्खन्तो, तिन्दुयं वणमागओ ॥१५॥

गौतमः प्रतिरूपज्ञः, शिष्यसंघसमाकुल ।

ज्येष्ठं कुलमपेक्षमाण, तिन्दुक वनमागतः ॥१५॥

पदार्थान्वय —गोयमे—गौतम पडिरुवन्नु—विनय के जाननेवाले सीससंघ-शिष्य-समुदाय से समाउले—व्याप्त जेट्टं—ज्येष्ठ—बड़े कुल—कुल को अवेक्खन्तो—देखते हुए तिन्दुयं—तिन्दुक वण—वन में आगओ—पधारे ।

मूलार्थ—विनय धर्म के जानकार गौतममुनि, ज्येष्ठ—बड़े कुल को देखते हुए अपने शिष्य-भट्टरु के साथ तिन्दुक वन में—[जहाँ पर केशीकुमार श्रमण ठहरे हुए थे] पधारे ।

टीका—जब दोनों महर्षियों के मन में परस्पर समागम का विचार स्थिर हो गया तब विनय धर्म के ज्ञाता श्रीगौतम मुनि ने अपने मन में विचार कि श्री

पार्श्वनाथ भगवान् तेईसवें तीर्थकर थे, और यह केशीकुमार उन्हीं की सन्तान में से हैं, तथा पार्श्वनाथ भगवान् का जो कुल है वह ज्येष्ठ है और उनकी कुल में के होने से केशीकुमार भी हमारे ज्येष्ठ—जड़े हैं अतः मुझे ही उनके पास जाना चाहिए । यह विचार करके गौतम मुनि अपने शिष्य-समुदाय को साथ लेकर केशीकुमार श्रमण से मिलने की इच्छा से तिन्दुक नामा उद्यान में आये । प्रस्तुत गाथा में योग्यता, प्रतिरूपक्षता—विनीतता और विचारशीलता तथा कुल-मर्यादा का प्रतिपालन आदि सत्पुरुषोचित गुण-समुदाय का दिग्दर्शन यही ही सुन्दरता से कराया गया है । यह गुण-समुदाय सत्पुरुषों के जीवन की निशिष्टता को परखने की उत्तम कसौटी है । इसके अतिरिक्त सत्पुरुषों के समागम में आने से मुमुक्षुजनों को कितना लाभ हो सकता है और विषय-सन्तप्त हृदयों में किस अशक्त शान्ति का स्रोत बहने लगता है इत्यादि की कल्पना भी इस से सहज में की जा सकती है ।

जिस समय गौतम मुनि तिन्दुक उद्यान में केशीकुमार श्रमण के निकट पहुँचे उस समय उनके साथ केशीकुमार मुनि ने जिस सद्भावना को व्यक्त किया अथ शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं—

केशीकुमार समणे, गोयमं दिस्समागयं ।

पडिरूवं पडिवत्तिं, सम्मं संपडिवज्जई ॥१६॥

केशीकुमार श्रमणः, गौतमं दृष्ट्वागतम् ।

प्रतिरूपां प्रतिपत्तिम्, सम्यक् संप्रतिपद्यते ॥१६॥

पदार्थान्वय —केशीकुमार समणे—केशीकुमार श्रमण गोयम—गौतम को आगयं—आते हुए दिस्स—देखकर पडिरूव—प्रतिरूपयोग्य पडिवत्तिं—प्रतिपत्ति-भक्ति को सम्म—सम्यक्-भलीप्रकार संपडिवज्जई—ग्रहण करते हैं ।

मूलार्थ—गौतम मुनि को आते हुए देखकर केशीकुमार श्रमण ने, भक्ति-बहुमान पुरस्सर उनका स्वागत किया ।

टीका—केशीकुमार श्रमण ने जब देखा कि भगवान् वर्धमान स्वामी के गणधर गौतम मुनि अपने शिष्य-परिवार को साथ में लेकर तिन्दुक वन में उनके पास आ रहे

हैं तब उन्होंने अभ्युत्थान देते हुए बहुमान पुरस्सर, बड़े प्रेम के साथ उनका स्वागत किया अर्थात् योग्य पुरुषों का, योग्य पुरुष जिस प्रकार से सन्मान करते हैं उसी प्रकार से उन्होंने [केशीकुमार श्रमण ने] गौतम स्वामी का सन्मान किया। प्रस्तुत गाथा के द्वारा, केशीकुमार श्रमण की निशिष्ट योग्यता का परिचय देने के साथ साथ भारतीय-सभ्यता के अतिथि सेवारूप प्राचीन उज्जल आदर्श का भी आश्रित परिचय दे दिया गया है और वास्तव में देखा जावे तो सत्पुरुषों का यह स्वभावसिद्ध व्यवहार है कि उनके पाम यदि कोई साधारण व्यक्ति भी आवे तो उसका भी वे उसकी योग्यता से अधिक आदर करते हैं। फिर गौतममुनि जैसे आदर्श साधु के लिए तो जितना भी सन्मान दिया जाने उतना कम है, इसी आशय से केशीकुमार द्वारा आचरण किये जाने वाले सद्ब्यवहार के लिए सूत्रकार ने 'पठिरूप पडियत्ति-प्रविरूपा प्रतिपत्तिम्' इस वाक्य का प्रयोग किया है जिस से कि उनकी—केशीकुमार की सद्भावना में अशमात्र भी विकृति का समावेश न होने पावे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने पास आनेवाले आगन्तुक पुरुष के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिये, इस बात की शिक्षा वह इस गाथा के भावार्थ से ग्रहण करे।

अब इसी विषय को अर्थात् केशीकुमार द्वारा किये जाने वाले गौतम मुनि के सन्मान को विशेष रूप से व्यक्त करते हैं—

पलालं फासुयं तत्थ, पंचमं कुसतणाणि य ।

गोयमस्स निसिञ्जाए, खिप्पं संपणामए ॥१७॥

पलालं प्रासुक तत्र, पंचमं कुशतृणानि च ।

गौतमस्य निपयायै, क्षिप्रं सत्तणामयति ॥१७॥

पदार्थावय — पलाल-पलल फासुय-प्रासुक तत्थ-वहाँ पर कुस-कुशाय-और तणाणि-तृण पंचम-पाचवा गोयमस्स-गौतम के निसिञ्जाए-बैठने के लिए खिप्प-शीघ्र सपणामए-समर्पण करने लगे-समर्पित किया।

मूलार्थ—उस वन में जो प्रासुक निर्दोष, पलाल, कुश और तृणादि थे वे गौतम मुनि के बैठने के लिए शीघ्र ही उपस्थित कर दिये।

टीका—तिन्दुक वन में उपस्थित हुए गौतम स्वामी का भक्ति और प्रेम-पुरस्सर स्वागत करने के अनन्तर केशीकुमार मुनि ने गौतम स्वामी के बैठने के लिए उस वन में रहे हुए पाँच प्रकार के पलाल कुश और तृणादि—जो कि मुनि के लिए उपादेय वहे हैं—जीघ ही उपस्थित कर लिये । तात्पर्य यह है कि आसनादि प्रदान के द्वारा उनकी प्रतिपत्ति-भक्ति की । शास्त्रों में साधु के लिए पाँच प्रकार के तृणादि के ग्रहण करने का विधान है, यथा—‘तिण पणग पुण भणिय, जिणेहिं वम्मट्ठगठिमहणेहिं । साली घीही कोइय रालग रण्णेतिणाइ च ।’ तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्र देव ने अष्टविध कर्मों के मर्दन के लिए पाँच प्रकार के तृण उतलाये हैं यथा—शाली, घीही, कोइय राल्क और अरण्य तृण आदि । केशीकुमार ने आसनादि रूप में ये तृणादि जोड़ि उस समय उनके पास विद्यमान थे—उनको अर्पण किये । इसी प्रकार केशीकुमार के शिष्यों ने गौतम स्वामी के शिष्यों का यथायोग्य सत्कार किया, यह बात भी उक्त गाथा के आन्तरिक भाव पर विचार करने से ध्वनित होती है ।

इस भाति पारस्परिक शिष्टाचार के अनन्तर जब वे दोनों महापुरुष अपने २ आसनों पर विराजमान हो गये तब उनकी शोभा किस प्रकार की थी अर्थात् वे किस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

केशीकुमार समणे, गोयमे य महायसे ।

उभओ निसण्णा सोहन्ति, चन्द्रसूरसमप्पभा ॥१८॥

केशीकुमार श्रमण, गौतमश्च महायशः ।

उभौ निपण्णौ शोभेते, चन्द्रसूर्यसमप्रभौ ॥१८॥

पदार्थान्वय —केशीकुमार समणे—केशीकुमार श्रमण य—और गोयमे—गौतम महायसे—महान् यशवाले उभओ—दोनों ही निसण्णा—बैठे हुए सोहन्ति—शोभा पाते हैं चन्द्रसूरसमप्पभा—चन्द्र और सूर्य के समान प्रभावाले ।

मूलार्थ—केशीकुमार श्रमण और महायशस्वी गौतम ये दोनों ही बैठे हुए ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे अपनी कान्ति से चन्द्र और सूर्य शोभा पाते हैं ।

टीका—इस गाथा में उपमा अलंकार के द्वारा केशीकुमार और गौतम मुनि को चन्द्रमा और सूर्य के रूप में वर्णित किया है । यथा—चन्द्रमा और सूर्य के समान

प्रभा-कान्तिवाले वे दोनों महापुरुष अपने २ आसनों पर बैठे हुए सुशोभित हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे चन्द्रमा और सूर्य अपनी प्रभा-कान्ति से ससार को आछादित और प्रकाशित करते हैं, तद्वत् वे दोनों ऋषि अपने शान्ति और तेजस्विता आदि सद्गुणों से भव्य जीवों को उपकृत कर रहे हैं। यहाँ पर चन्द्रमा के समान येशीकुमार और सूर्य के समान गौतम मुनि को समझना चाहिए, कारण यह है कि प्रस्तुत गाथा का जो वर्णन-क्रम है उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है। इस कल्पना के लिए एक और भी कारण है वह यह कि भगवान् वर्द्धमान स्वामी ने अपने शासन में जिस पद्धति को स्थान दिया है उसमें समय की अपेक्षा भगवान् पार्श्वनाथ के शासन की अपेक्षा तपश्चर्या को अधिक स्थान दिया है। अतः उनके शासन पर चलनेवाले गौतम मुनि में तपोबल की प्रधानता होने से उनको सूर्य से उपमित करना कुछ अधिक सुन्दर प्रतीत होता है, और वास्तव में तो दोनों—केशीकुमार और गौतम मुनि—के लिए सूर्य और चन्द्रमा की उपमा देना किसी प्रकार से असंगत नहीं। सरासरी तो यह है कि अपने शिष्य-समुदाय के साथ तपोवन में विराजमान हुए ये दोनों महापुरुष सूर्य और चन्द्रमा की तरह शोभा पा रहे हैं।

इस प्रकार त्रिदुफ वन में उन दोनों महात्माओं के समागम के पश्चात् जो कुछ हुआ अब उसका उपक्रम करते हुए कहते हैं—

समागया बहू तत्थ, पासंडा कोउगासिया ।

गिहत्थाणं अणेगाओ, साहस्सीओ समागया ॥१९॥

समागता बहवस्तत्र, पाखण्डा कौतुकाश्रिताः ।

गृहस्यानामनेकानां , सहस्राणि समागतानि ॥१९॥

पदार्थान्वय —समागया—आगये बहू—बहुत से तत्थ—उस स्थान पर पासंडा—पाखण्डी लोग और कोउगासिया—कुतूहल के आश्रित—कौतूहली लोग अणेगाओ—अनेक गिहत्थाण—गृहस्थों के समूह साहस्सीओ—सहस्रों हजारों समागया—इकट्ठे होगये ।

मूलार्थ—उस वन में बहुत से पाखण्डी लोग और बहुत से कुतूहली लोग तथा हजारों की संख्या में गृहस्थ लोग भी एकत्रित हो गये । [उन दोनों महा-पुरुषों का शास्त्रार्थ सुनने के लिए] ।

टीका—जिस समय उस तिन्दुक वन में वे दोनों ऋषि तत्त्वनिर्णय के लिए एकत्रित हुए उस समय श्रावस्ती नगरी में भी उनके समागम का पता लग गया । आम लोगों में यह बात फैल गई कि शास्त्रार्थ के लिए दोनों ऋषि तिन्दुक वन में एकत्रित हो रहे हैं । इस समाचार को सुनकर लोग हज्जारों की सख्या में वहाँ पर जमा हो गये । उनमें बहुत से पाखण्डी—पाखण्डियों के धारण करनेवाले लोग, और कौतुकी—कुतूहल के देखनेवाले—लोग भी उपस्थित थे । कौतुकी वे लोग कहे जाते हैं जो केवल उपहास करनेवाले हों । किसी २ प्रति में 'कोडगासिया' के स्थान पर 'कोडगामिया' ऐसा पाठ भी है, उसका अर्थ है, कौतुकी और मृग, अर्थात् मृग पशु की तरह अज्ञानी अपने हित और अहित से अनभिज्ञ । यदि कोई ऐसी शका करे कि जब गाथा में पाखण्डी और कौतुकी आदि लोगों के नाम का उल्लेख किया है तो फिर श्रावक लोगों के नाम का उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका समाधान यह है कि पाखण्डी कहने से अन्य दार्शनिकों का ग्रहण है और कौतुकी कहने से धर्म से पराङ्मुख केवल उपहासप्रिय मनुष्यों का ग्रहण अभिमत है तथा गृहस्थ कहने से जिज्ञासु और श्रावक लोगों का ग्रहण किया गया है । इस प्रकार शब्दों के देखने से अर्थ का निश्चय हो जाता है । कारण यह है कि जहाँ पर धर्माधिकार का विधान है वहाँ पर प्रायः 'गिहधम्म-गृहस्थधर्म' इस प्रकार का तो उल्लेख मिलता है परन्तु 'सावगधम्म-श्रावक धर्म' इस प्रकार का उल्लेख देखने में नहीं आता । इसलिए इसी नियम को दृष्टिगोचर रखकर यहाँ पर भी गृहस्थ शब्द से श्रावक का ग्रहण किया जा सकता है ।

इस मनुज समुदाय के अतिरिक्त वहाँ पर और कौन २ आये अब इस विषय में कहते हैं—

देवदानवगन्धवा , जक्खरक्खसकिन्नरा ।

अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमो ॥२०॥

देवदानवगन्धर्वाः , यक्षराक्षसकिन्नराः ।

अदृश्यानां च भूतानाम्, आसीत् तत्र समागमः ॥२०॥

पदार्थान्वय — देव-देवता दानव-दानव गन्धवा-गन्धर्व जम्बू-यक्ष

रक्षस—राक्षस किन्नरा—किन्नर अदिस्ताण—अदृश्य भूयाण—भूतों का च—पुन
आसी—हुआ तत्थ—वहाँ पर समागमो—समागम ।

मूलार्थ—देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर तथा अदृश्य
भूत इन सब का भी उस वन में समागम हुआ ।

टीका—विन्दुक नामा वन में सहस्रों मनुष्यों के एकत्रित होने के अतिरिक्त
अनेक प्रकार के देव दानवों का भी समागम हुआ । यथा—देव—ज्योतिषी और
वैमानिक, दानव—भवनपति देव विशेष, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर—व्यतर
जाति के देव विशेष वहाँ पर एकत्रित होगये । इसके अतिरिक्त अदृश्य भूतों का केलि-
किल आदि घाणव्यन्तरो का भी वहाँ पर आगमन हुआ जोकि उनके किल किल
शब्द से प्रमाणित हो रहा था । तात्पर्य यह है कि प्रथम के देवगण तो दृश्यरूप में
वहाँ पर उपस्थित थे और कतिपय भूतगण अदृश्यरूप में वहाँ पर विद्यमान थे । इस
वात को स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं कि—‘एते चानन्तरमदृश्य विशेषणात् दृश्य-
रूपा अदृश्याना च भूताना षेलिकिल व्यन्तर विशेषाणामासीत्’ इत्यादि । इससे प्रतीत
होता है कि मनुष्यों के प्रति दिखने और न दिखनेवाले देवगण भी उन दोनों महापुरुषों
की धर्म-वर्चा को श्रवण करने के लिए वहाँ पर आये ।

इस प्रकार मनुष्यों और देवों का समारोह हो जाने के अनन्तर उन दोनों
महर्षियों के धार्मिक वार्तालाप का आरम्भ हुआ—

पुच्छामि ते महाभाग । केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवन्तं तु , गोयमो इणमव्ववी ॥२१॥

पृच्छामि त्वा महाभाग । केसी गौतममव्ववीत् ।

तत केशिन वुवन्तं तु , गौतम इदमव्ववीत् ॥२१॥

पदार्थान्वय —महाभाग—हे महाभाग । ते—तुझे पुच्छामि—पूछता हूँ केसी—
केशीकुमार गोयम—गौतम को अव्ववी—कहने लगे तओ—तदनन्तर केसिं—केशीके
वुवन्तं—बोलने पर—उसके प्रति तु—पुन अर्थका वा मित्र क्रम का वाची है गोयमो—
गौतम इण—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे ।

मूलार्थ—केशीकुमार गौतम मुनि के प्रति कहने लगे कि—हे महाभाग ! मैं तुम से पूछता हूँ । केशीकुमार के इस प्रकार कहने पर गौतम मुनि ने इस प्रकार कहा ।

टीका—जिस समय तन्दुक वन का सभा-मण्डप मनुष्यों और देव दानवों से भर गया और सब का चित्त उक्त दोनों महापुरुषों के निचार सुनने को उत्कठित हो रहा था उस समय केशीकुमार ने प्रश्न पूछने की इच्छा प्रकट करते हुए गौतम स्वामी को सम्बोधित करके कहा कि—हे महाभाग अर्थात् अतिशय से युक्त, अचिन्त्य शक्तिवाले महापुरुष ! क्या मैं इस समय आप से कुछ पूछ सकता हूँ ? इस प्रकार कहते हुए केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा । तात्पर्य यह है कि केशीकुमार के आशय को समझते हुए गौतम स्वामी उसके प्रति इस प्रकार बोले । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गायत्रि में प्रश्न करने की विधि का भी बड़ी सुन्दरता से निदर्शन करा दिया गया है । जैसेकि प्रश्न-कर्त्ता को उचित यह है कि वह प्रश्न करने से पहले जिसके प्रति वह प्रश्न करना चाहता है अथवा जिससे वह प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की जिज्ञासा रखता है—उससे अनुमति—आज्ञा प्राप्त कर ले और उसके बाद प्रश्न करे । इससे किसी प्रकार के मनोमालिन्य की सम्भाषना को अवकाश नहीं रहता ।

इस प्रकार केशीकुमार के द्वारा प्रश्न पूछने की अनुमति प्राप्त करने के प्रस्ताव में उनके प्रति गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अब उसका उद्देश्य करते हैं—

पुच्छ भन्ते । जहिच्छं ते, केसिं गोयममव्ववी ।

तओ केसी अणुन्नाए, गोयमं इणमव्ववी ॥२२॥

पृच्छतु भदन्त । यथेष्टं ते, केशिनं गौतमोऽब्रवीत् ।

ततः केशी अनुज्ञातः, गौतममिदमब्रवीत् ॥२२॥

पदार्थावयव —भन्ते—हे भगवन् । जहिच्छ—यथा इच्छा ते—आपकी पुच्छ—पूछें केसिं—केशी के प्रति गोयमं—गौतम अब्ववी—बोले तओ—तदनन्तर केसी—केशीकुमार अणुन्नाए—आज्ञा के मिल जाने पर गोयमं—गौतम के प्रति इहं—इस प्रकार अब्ववी—बोले ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! आप यथा इच्छा—अपनी इच्छा के अनुसार पूछें, यह गौतम ने केशी के प्रति कहा । तदनन्तर अनुज्ञा मिल जाने पर गौतम के प्रति केशी मुनि ने इस प्रकार कहा ।

टीका—जब केशीकुमार ने गौतम स्वामी से प्रश्न पूछने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली अर्थात् उन्होंने ने प्रश्न पूछने की अनुमति देते हुए उन से यह कह दिया कि आप बड़ी खुशी से जो चाहें सो पूछ सकते हैं तब केशीकुमार ने उनके प्रति इस प्रकार कहा यह इस गाथा का सकलित भाष्यार्थ है । प्रस्तुत गाथा में सया इससे पहली गाथा में प्रश्नोत्तर के प्रस्ताव पर उक्त दोनों महापुरुषों का जो वार्तालाप हुआ है उसमें अर्थात् परस्पर के वार्तालाप में माया समिति का कितनी सुन्दरता से उपयोग किया गया है यह बात सब से अधिक ध्यान देने के योग्य है, परस्पर के वार्तालाप में कितना विनय, कितना माधुर्य और कितनी सरसता है यह बात सहज ही ध्यान में आ सकती है । धर्मचर्चा के जिज्ञासुओं को इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है । इसके अतिरिक्त गाथा के द्वितीय पाद में 'गोयम' यह प्रथमा विभक्ति के स्थान पर द्वितीया का प्रयोग सुप् व्यत्यय से हुआ है ।

अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् गौतम स्वामी के प्रति केशीकुमार श्रमण ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हुए कहते हैं—

चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥२३॥

चातुर्यामश्च यो धर्मः, योऽयं पंचशिक्षित ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महामुनिना ॥२३॥

पदार्थावय —चाउज्जामो—चातुर्यामरूप जो—जो धम्मो—धर्मं य—और जो—जो इमो—यह पंचसिक्खियो—पाँच शिक्षारूप धर्मं देसिओ—उपदेश किया है वद्धमाणेण—वर्द्धमान स्वामी ने य—और पासेण—पार्श्वनाथ महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—वर्द्धमान स्वामी ने पाँच शिक्षारूप धर्म का कथन किया है और महामुनि पार्श्वनाथ ने चातुर्यामरूप धर्म का प्रतिपादन किया है ।

टीका—केशीकुमार ने गौतम स्वामी के प्रति कहा कि—हे गौतम ! श्री पार्श्वनाथ स्वामी ने चातुर्याम—चार महाव्रतरूप धर्म कथन किया है और श्रीवर्द्धमान ने पाँच शिक्षारूप—पाँच महाव्रतरूप धर्म का प्रतिपादन किया है । यद्यपि धर्म सबन्धि नियम दोनों के एक ही हैं परन्तु सख्या में अन्तर—भेद है । सो यह भेद क्यों ? जैसेकि अहिंसा सत्य अस्तेय और अपरिग्रह इन चार महान्वतरूप धर्म तो पार्श्वनाथ का है तथा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह पाँच शिक्षारूप धर्म वर्द्धमान स्वामी का है । सो इनमें सख्यागत भेद स्पष्ट है ।

तथा—

एककज्ञपवन्नाणं , विसेसे किं नु कारणं ?
धम्मे दुविहे मेहावी , कहं विप्पच्चओ न ते ॥२४॥

एककार्यप्रपन्नयो , विशेषे किन्तु कारणम् ।
धर्मे द्विविधे मेधाविन् ! कथं विप्रत्ययो न ते ॥२४॥

पदार्थान्वय —एक—एक कज्ञ—कार्य में पवन्नाण—प्रवृत्त होनेवालों में विसेसे—विशेष भेद होने में किं—क्या ? नु—वितर्क कारण—कारण है ? मेहावी—हे मेधाविन् ! धम्मे—धर्म के दुविहे—दो भेद हो जाने पर कह—कैसे विप्पच्चओ—विप्रत्यय—सशय ते—तुझे न—नहीं है ।

मूलार्थ—हे मेधाविन् ! एक कार्य में प्रवृत्त होने वालों के धर्म में विशेष-भेद होने में कारण क्या है ? अथ च धर्म के दो भेद हो जाने पर आप को संशय क्यों नहीं होता ?

टीका—केशीकुमार गौतम मुनि से कहते हैं कि हे गौतम ! जबकि भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् महावीर स्वामी ये दोनों ही तीर्थंकर हैं और दोनों का लक्ष्य भी एक अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति है तो फिर इनके धार्मिक नियमों में भेद क्यों ? हे मेधाविन् ! धर्म के दो भेद किये जाने पर क्या आपके मन में विप्रत्यय—अविश्वास उत्पन्न नहीं होता ? वात्पर्य यह है कि अब दोनों का कार्य एक है तो उसके साधन-भूत धर्म के नियमों में भेद क्यों किया गया ? क्या इस प्रकार, नियमों में परिवर्तन

करने से इन दोनों की सर्वज्ञता में तो कोई विरोध नहीं आता ? क्योंकि जब सर्वज्ञता दोनों की तुल्य है तब उनके धार्मिक नियमों में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, और यदि भेद किया गया तो इनकी सर्वज्ञता भी सदेहास्पद हो जावेगी ! तात्पर्य यह है कि दोनों में एक ही सर्वज्ञ ठहरेगा, या तो भगवान् महावीर ही सर्वज्ञ ठहरेंगे या भगवान् पार्श्वनाथ को ही सर्वज्ञ मानना पड़ेगा । यहाँ पर तो एक तीर्थंकर के धर्म-सम्बन्धि नियमों में दूसरा तीर्थंकर विभेद करके हस्तक्षेप कर रहा है, इस विचार से तो एक को अस्पष्ट और दूसरे को सर्वज्ञ अवश्य मानना पड़ेगा । दोनों का सर्वज्ञ होना कठिन है । इसी आशय से केशीकुमार गौतम स्वामी को मेधावी का सम्बोधन देते हुए कहते हैं कि क्या आपको इस विषय में सन्देह उत्पन्न नहीं होता ? यहाँ पर गौतम स्वामी के लिए जो मेधावी विशेषण दिया गया है उससे गौतम स्वामी को प्रतिभा-सम्पन्न और विशिष्ट ज्ञानवान् समझकर उनसे पूर्वोक्त प्रश्न का यथार्थ अर्थ व सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त करने की आशा ध्वनित की गई है ।

केशीकुमार के इस प्रश्न को सुनकर उसके उत्तर में श्री गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अथ उसका धर्णन करते हुए कहते हैं । यथा—

तओ केसिं बुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ।

पन्ना सभिव्वए धम्मं, तत्तं तत्तविणिच्छियं ॥२५॥

ततः केशिनं बुवन्तं तु, गौतम । इदमब्रवीत् ।

प्रज्ञा समीक्षते धर्मतत्त्व तत्त्वविनिश्चयम् ॥२५॥

पदार्थान्वय — तओ—तदनन्तर केशिं—केशीकुमार के बुवन्त—बोलने पर उसके प्रति गोयमो—गौतम इण—यह अव्ववी—कहने लगे पन्ना—प्रज्ञा धम्म—धर्म के तत्त—तत्त्व को सभिव्वए—सम्यक् प्रकार से देखती है तत्तं—तत्त्व का विणिच्छियं—विनिश्चय होता है धर्म में तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—तदनन्तर इस प्रकार कहते हुए केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी ने कहा कि—जीनादि तत्त्वों का विनिश्चय जिस में किया जाता है ऐसे धर्म तत्त्व को प्रज्ञा ही सम्यक् देख सकती है ।

टीका—केशीकुमार के पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—जिसमें जीवादि पदार्थों का विशेषरूप से निर्णय किया जाता है ऐसे धर्म-तत्त्व का सम्यक् ज्ञान प्रज्ञा—बुद्धि द्वारा ही किया जा सकता है । गौतम स्वामी के इस कथन का आशय यह है कि केवल वाक्य के श्रवण मात्र से उसके अर्थ का निर्णय नहीं हो सकता । किन्तु वाक्य श्रवण के अनन्तर उसके अर्थ का विनिश्चय—विशिष्ट निर्णय—बुद्धि करती है । अर्थात् बुद्धि के द्वारा ही वाक्यार्थ का यथार्थ निर्णय होता है [प्रज्ञा—बुद्धि , समीक्षते—सम्यक् पश्यति धर्मं तत्त्वम्—धर्म परमार्थम्, तत्त्वानां जीवादीनां विनिश्चयो—विशिष्ट निर्णयात्मको यस्मिंस्तथा । इदमुक्तं भवति न वाक्यश्रवणमात्रादेव वाक्यार्थ निर्णयो भवति किन्तु प्रज्ञायशात्' इति वृत्तिकार] तथा—धर्म शब्द का विदुः—'धम्म' अलाक्षणिक है ।

अब इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं । यथा—

पुरिमा उज्जुजड्हा उ, वक्कजडा य पच्छिमा ।
मज्झिमा उज्जुपन्ना उ, तेण धम्मो दुहा कए ॥२६॥

पूर्वं ऋजुजडास्तु, वक्कजडाश्च पश्चिमाः ।
मध्यमा ऋजुप्रज्ञास्तु, तेन धर्मो द्विधा कृतः ॥२६॥

पदार्थान्वय —पुरिमा—पहले, प्रथम तीर्थंकर के मुनि उज्जुजड्हा—ऋजुजड्धे उ—जिससे पच्छिमा—पीछे के—चरम तीर्थंकर के मुनि वक्कजडा—वक्कजड् हैं य—और मज्झिमा—मध्य के—मध्यम तीर्थंकरों के मुनि उज्जुपन्ना—ऋजुप्राज्ञ हैं तेण—इस हेतु से धम्मो—धर्म दुहा—दो भेदवाला कए—किया गया उ—भावत् ।

मूलार्थ—प्रथम तीर्थंकर के मुनि ऋजुजड् और चरम तीर्थंकर के मुनि वक्कजड् हैं किन्तु मध्यम तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ होते हैं । इस कारण से धर्म के दो भेद किए गये ।

टीका—धर्मतत्त्व का निर्णय, प्रज्ञा द्वारा ही होता है, इस विषय को स्पष्ट करते हुए गौतम स्वामी, केशीकुमार के पूर्वोक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं । धर्म के दो भेद क्यों किये गये ? इसका कारण अधिकारियों की बुद्धि का तरतम भाव है

जो कि मुनियों का ऋजुवक्र, जड़वक्र और ऋजुप्राज्ञ होने पर निर्भर है । जैसेकि—
 प्रथम तीर्थंकर श्रीऋषभदेव के साधु, ऋजुजड़ ये अर्थात् सरल होने पर भी उनमें
 जड़ता थी, वे पदार्थ को बड़ी कठिनता से समझते थे । और चरम तीर्थंकर
 श्रीवर्द्धमान स्वामी के साधु धकनड़ हैं जोकि शिक्षित किये जाने पर भी अनेक प्रकार
 की कुतर्कों द्वारा परमार्थ की अवहेलना करने में उद्यत रहते हैं तथा वक्रता के कारण
 छलपूर्वक व्यवहार करते हुए अपनी मूर्खता को चतुरता के रूप में प्रदर्शित करते हैं ।
 इनके अतिरिक्त मध्य के चाईस तीर्थंकरों के मुनि ऋजुप्राज्ञ अर्थात् सरल और बुद्धिमान
 थे । उनको समझाने में—शिक्षित करने में किसी प्रकार की भी कठिनाई उपस्थित
 नहीं होती थी, अथ व किसी विषय का सकेतभात्र कर देने पर ही वह उसके मर्म तक
 पहुँच जाते थे । अर्थात् अपनी बुद्धि के द्वारा पेश किये गये उस तत्त्व के साधक बाधक
 विषयों को अवगत कर लेते थे । गुरुजनों द्वारा मिली हुई शिक्षा में फलाफल का विचार
 और तत्सम्बन्धि ऊहापोह भी भली प्रकार से कर लेते थे । अतः धर्म के नियमों में
 भेद किया गया अर्थात् उसकी सरया में न्यूनाधिक्य किया गया । तात्पर्य यह है कि
 प्रथम और चरम तीर्थंकरों के साधुओं की मानसिक स्थिति का विचार करके अहिंसा
 आदि पाँच शिक्षाओं—पाँच महाव्रतों का विधान किया गया और मध्यवर्त्ति तीर्थंकरों
 के मुनियों की बुद्धि का विचार करके चातुर्याम अर्थात् चार महाव्रतों का उपदेश किया
 गया । यह सब कुछ काल के प्रभाव से अधिकारी भेद को लक्ष्य में रख कर ही किया
 गया है, न कि सर्वज्ञ-प्रोक्त नियमों में किसी प्रकार की न्यूनता को देखकर उसमें
 सुधार करने की दृष्टि से किया गया है । इसलिए दोनों तीर्थंकरों की सर्वज्ञता पर इस
 नियम-भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इसमें किसी प्रकार का विरोध है ।
 सारांश यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को दृष्टिगोचर रखते हुए जिस समय
 जिस प्रकार के अधिकारी पुरुष होते हैं, उनको शिक्षित करने के लिए उसी प्रकार के
 उपायों और नियमों की योजना करनी पड़ती है । जैसेकि पाँच भरत और पाँच
 पेरवत क्षेत्रों में, उत्सर्पिणी और अयसर्पिणीरूप दोनों कालचक्र चलते हैं, इसलिए
 दोनों को दृष्टि में रखकर धर्म सम्बन्धि नियमों का विधान किया गया है, उसमें
 समय और अधिकारी भेद से भेद का होना, था करना परम आवश्यक है । इससे
 साध्य या लक्ष्य एक होने पर भी उसके साधन में भेद का होना किसी प्रकार से भी

असगत अथ च सन्देह का उत्पादक नहीं हो सकता । यह जो नियमों में भेद किया गया है सो केवल समयानुसार केवल मनुष्य प्रकृति को ही ध्यान में रखकर किया गया है इसमें सन्देह को कोई स्थान नहीं । आप मध्यम तीर्थंकर की सन्तान हैं अतः आपके लिये इस चातुर्यामिक—चार व्रतरूप धर्म का विधान है और हम चरम तीर्थंकर की सन्तति हैं, अतः हमारे लिए पाँच शिक्षारूप—पाँच महाव्रतरूप धर्म के पालन का आदेश है । इसमें विरोध या सशय की उद्भावना करना व्यर्थ है । यह प्रस्तुत गाथा का अभिप्राय है ।

अब फिर इसी विषय को पल्लवित करते हुए कहते हैं—

पुरिमाणं दुर्विशोध्यस्तु, चरिमाणं दुरणुपालओ ।

कप्पो मज्झिमगाणं तु, सुविसोज्झो सुपालओ ॥२७॥

पूर्वेषां दुर्विशोध्यस्तु, चरमाणां दुरनुपालकः ।

कल्पो मध्यमगानां तु, सुविशोध्यः सुपालकः ॥२७॥

पदार्थान्वय —पुरिमाण—पूर्व के मुनियों का कप्पो—कल्प दुर्विशोध्य—दुर्विशोध्य था तु—और चरिमाण—चरम मुनियों का—कल्प दुरणुपालओ—दुरनुपालक है मज्झिमगाण—मध्यकालीन मुनियों का कल्प सुविसोज्झो—सुविशोध्य तु—और सुपालओ—सुपालक है ।

मूलार्थ—प्रथम तीर्थंकर के मुनियों का कल्प दुर्विशोध्य, और चरम तीर्थंकर के मुनियों का कल्प, दुरनुपालक, किन्तु मध्यवर्ति तीर्थंकरों के मुनियों का कल्प सुविशोध्य और सुपालक है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वेशीकुमार के प्रश्न के उत्तर को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है । गौतम स्वामी कहते हैं कि प्रथम तीर्थंकर के समय के मुनियों को साधु कल्प—आचार का समझाना बहुत कठिन था कारण कि ये ऋजुचढ़ प्रज्ञासरल और मन्दबुद्धि थे अतः सरल होने पर भी उनकी बुद्धि शीघ्रता से पदार्थों के अवधारण करने में समर्थ नहीं थी तथा चरम तीर्थंकर के मुनियों का शिक्षित करना तो विशेष कठिन नहीं किन्तु इनके लिए कल्प का पालन करना

अतीय कठिन है क्योंकि इस काल के जीव, कुतर्क उत्पन्न करने के लिए बड़े कुशल हैं, और सदेतु को हेत्वाभास बनाने में अपने बुद्धि-बल का विशेष उपयोग करते हैं और विपरीत इसके मध्य के २२ तीर्थकरों के समय के मुनियों को साधु-कल्प के लिए शिक्षित करना या साधु-कल्प का उनको बोध देना और उनके द्वारा उसका पालन किया जाना ये दोनों ही सुलभ थे । वात्पर्य यह है कि मध्य के तीर्थकरों के मिथु साधु-कल्प की शिक्षा भी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं और उसका पालन भी उनके लिए सुलभ है, इसी हेतु से प्रथम और चरम तीर्थकर के समय में पाँच महाव्रतों की शिक्षा का विधान है, और श्रीअजितनाथ प्रभु से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ के समय तक चार महाव्रतों की शिक्षा का प्रतिपादन किया है जोकि २३वें तीर्थकर के समय तक एक रूप से चला आया । जैसेकि ऊपर धनलाया जा चुका है कि मध्यवर्ति तीर्थकरों के साधु ऋजुप्राप्त होते हैं अतः उनके लिए शिक्षाव्रतों का ग्रहण और उनका पालन ये दोनों ही सुकर हैं इसलिए अपेक्षाभेद से नियमों में भेद किया गया है न कि किसी प्रकार की बुद्धि—न्यूनाधिकता को लेकर इसकी कल्पना है । इसके अतिरिक्त यदि कोई यह शका करे कि—याचरु भी तो उसी समय के होते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि, बुद्धि की कल्पना नाना प्रकार की होती है । सय की प्रज्ञा एक सरीखी नहीं होती इसलिए मुख्यता पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है । तथा इसके फल से यह भी भली भाँति प्रमाणित होता है कि समय के अनुसूक्त नियमों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे अथवा उसमें करना किसी

पदार्थान्वय — माहु-श्रेष्ठ है पन्ना-प्रज्ञा ते-तुम्हारी गोयम-हे गौतम !
छिन्नो-तू ने छेदन किया इमो-यह मे-मेरा ससजो-सशय अन्नोत्रि-और भी मज्झ-
मेरा संमज्झो-सगय है त-उसको मे-युझे गोयमा-हे गौतम ! कहसु-कहो ।

मूलार्थ—हे गौतम ! आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, आपने मेरे सन्देह को दूर किया ।
मेरा एक और भी सशय है । हे गौतम ! आप उसका अर्थ भी मुझ से कहो ?

टीका—केशीकुमार ने अपने प्रथम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके दूसरे प्रश्न का
प्रस्ताव करते हुए गौतम स्वामी से कहा कि हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा वही श्रेष्ठ है ।
आपने मेरे सशय को दूर कर दिया अब मेरा जो दूसरा सशय है उसको भी दूर
करें ? केशीकुमार के इस कथन में कितनी साधुता और सरलता है यह अनायास
ही प्रतीत हो सकती है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि केशीकुमार के द्वारा उद्भावन
किये गये सशय का गौतम स्वामी के द्वारा निराकरण करना तथा अन्य सशय के
निराकरणार्थ प्रस्ताव करना इत्यादि प्रश्नोत्तररूप जितना भी सन्दर्भ है वह सब
नाम मात्र इन दोनों महापुरुषों के शिष्य परिवार के हृदय में उत्पन्न हुए सन्देहों की
निवृत्ति के लिए ही है । अन्यथा केशीकुमार के हृदय में तो इस प्रकार की न कोई
शका थी और न उसकी निवृत्ति के लिए गौतम स्वामी का प्रयास था । कारण कि
मति, श्रुत और अवधि इन तीन ज्ञानमालों में इस प्रकार के सशय का अभाव होता
है । अतः यह प्रश्नोत्तररूप ममप्र सन्दर्भ स्व शिष्यों तथा समा में उपस्थित हुए अन्य
भाषिक सद्गृहस्थों के सशयों को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया गया है ।
तथा इस गाथा में अभिमान से रहित होकर सत्य के ग्रहण करने का जो उपदेश
धनित किया गया है उसका अनुसरण प्रत्येक निहासु को करना चाहिए ।

अत्र लिंग निषेक दूसरे प्रश्न का वर्णन करते हैं—

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाजसा ॥२९॥

अचेलकश्च यो धर्मः, योऽयं सान्तरोत्तरः ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महायशसा ॥२९॥

१ जो इमोति—यथाय सान्तराणि वद्धमान शिष्य वक्ष्येक्षया कस्यचित् कदाचिन्मान वर्ण विद्ने-
पितानि, उत्तराणि च बहुमूल्यतया प्रधानानि वक्षाणि यस्मिन्सौसान्तरोत्तरोधर्म [कमसयमी टीका] ।

अतीव कठिन है क्योंकि इस काल के जीव, कुतर्क उत्पन्न करने के लिए बड़े कुशल हैं, और सदेव को हेत्वाभास बनाने में अपने बुद्धि-बल का विशेष उपयोग करते हैं और विपरीत इसके मध्य के २२ तीर्थकरों के समय के मुनियों को साधु-कल्प के लिए शिक्षित करना या साधु-कल्प का उनको बोध देना और उनके द्वारा उसका पालन किया जाना ये दोनों ही सुलभ थे । तात्पर्य यह है कि मध्य के तीर्थकरों के भिक्षु साधु-कल्प की शिक्षा भी सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं और उसका पालन भी उनके लिए सुलभ है, इसी हेतु से प्रथम और चरम तीर्थकर के समय में पाँच महाप्रतों की शिक्षा का विधान है, और श्रीअजितनाथ प्रभु से लेकर भगवान् पार्श्वनाथ के समय तक चार महाप्रतों की शिक्षा का प्रतिपादन किया है जोकि २३वें तीर्थकर के समय तक एक रूप से चला आया । जैसेकि ऊपर घटलाया जा चुका है कि मध्यवर्त्ति तीर्थकरों के साधु-कलुप्राप्त होते हैं अतः उनके लिए शिक्षाप्रतों का प्रहण और उनका पालन ये दोनों ही सुकर हैं इसलिए अपेक्षाभेद से नियमों में भेद किया गया है न कि किसी प्रकार की बुद्धि—न्यूनाधिकता को लेकर इसकी कल्पना है । इसके अतिरिक्त यदि कोई यह शक करे कि—याचक भी तो उसी समय के होते हैं ? तो इसका समाधान यह है कि, बुद्धि की कल्पना नाना प्रकार की होती है । सब की प्रज्ञा एक सरीखी नहीं होती इसलिए मुख्यता पर ही अधिक ध्यान दिया जाता है । तथा इसके फलन से यह भी भली भाँति प्रमाणित होता है कि समय के अनुसार नियमों में भी परिवर्तन किया जा सकता है, जिसे धर्म-भेद कहना अथवा उसमें विरोध का उद्घावन करना किसी प्रकार से भी उचित नहीं कहा जा सकता ।

गौतम स्वामी की शर्क से दिये गये इस पुरोंक उत्तर को सुनने के पश्चात् केशीकुमार अमण ने उनके प्रति जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं । यथा—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
 अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥२८॥
 साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
 अन्योऽपि संशयो मे, त मां कथय गौतम ! ॥२८॥

पदार्थान्वय — माहु-श्रेष्ठ है पन्ना-प्रज्ञा ते-तुम्हारी गोयम-हे गौतम ।
छिन्नो-तू ने छेदन किया इमो-यह मे-मेरा ससञ्जो-सशय अन्नोवि-और भी मज्झ-
मेरा ससञ्जो-सशय है तं-उसको मे-मुझे गोयमा-हे गौतम । कहसु-कहो ।

मूलार्थ—हे गौतम ! आपकी बुद्धि श्रेष्ठ है, आपने मेरे सन्देह को दूर किया ।
मेरा एक और भी संशय है । हे गौतम ! आप उसका अर्थ भी मुझ से कहो ?

टीका—केशीकुमार ने अपने प्रथम प्रश्न का उत्तर प्राप्त करके दूसरे प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए गौतम स्वामी से कहा कि हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा बड़ी श्रेष्ठ है । आपने मेरे संशय को दूर कर दिया अब मेरा जो दूसरा संशय है उसको भी दूर करें ? केशीकुमार के इस कथन में कितनी साधुता और सरलता है यह अनायास ही प्रतीत हो सकती है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि केशीकुमार के द्वारा उद्भावन किये गये संशय का गौतम स्वामी के द्वारा निराकरण करना तथा अन्य संशय के निराकरणार्थ प्रस्ताव करना इत्यादि प्रभोत्तररूप जितना भी सन्दर्भ है वह सब नाम मात्र इन दोनों महापुरुषों के शिष्य परिवार के हृदय में उत्पन्न हुए सन्देशों की निवृत्ति के लिए ही है । अन्यथा केशीकुमार के हृदय में तो इस प्रकार की न कोई शका थी और न उसकी निवृत्ति के लिए गौतम स्वामी का प्रयास था । कारण कि मति, धृत और अवधि इन तीन ज्ञानवालों में इस प्रकार के संशय का अभाव होता है । अतः यह प्रभोत्तररूप समस्त सन्दर्भ स्व शिष्यों तथा समा में उपस्थित हुए अन्य भाषिक सद्गृहस्थों के संशयों को दूर करने के लिए प्रस्तावित किया गया है । तथा इस गाथा में अभिमान से रहित होकर सत्य के ग्रहण करने का जो उपदेश ध्वनित किया गया है उसका अनुसरण प्रत्येक निज्ञासु को करना चाहिए ।

अब लिंग विषयक दूसरे प्रश्न का वर्णन करते हैं—

अचेलगो य जो धम्मो, जो इमो सन्तरुत्तरो ।

देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाजसा ॥२९॥

अचेलकश्च यो धर्मः, योऽयं सान्तरोत्तरः ।

देशितो वर्धमानेन, पार्श्वेण च महायशसा ॥२९॥

१ जो इमोति—यथाय सान्तराणि वद्धमानं निप्य वच्चापेक्षया कस्यचित् कदाचिन्मानं वर्णं विद्मो पितानि, उत्तराणि च बहुमूल्यतया प्रधानानि वच्चाणि यस्मिन्सौसान्तरोत्तरोधमं [कमसंयमी टीका] ।

पदार्थान्वय —अचेलगो—अचेलक जो—जो धम्मो—धर्म य—और जो—जो इसो—यह सत्तरुत्तरो—प्रधान वज्र धारण करना देसिओ—उपदेशित किया वद्धमाणेश—वर्द्धमान स्वामी ने या—और पासेण—पार्श्वनाथ महामुणी—महामुनि ने ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वर्द्धमान स्वामी ने अचेलकधर्म का उपदेश दिया है और महामुनि पार्श्वनाथ स्वामी ने सचेलकधर्म का प्रतिपादन किया है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का आशय यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ और भगवान् वर्द्धमान स्वामी ये दोनों ही महापुरुष तीर्थंकर जो सर्वज्ञता में समान हैं परन्तु साधु के लिंग—वेष के विषय में इनकी प्ररूपणा में भेद नजर आता है यथा—भगवान् पार्श्वनाथ ने तो सचेलकधर्म का उपदेश दिया है और भगवान् वर्द्धमान स्वामी अचेलकधर्म का विधान करते हैं । इस प्रकार दोनों के ध्यान में विरोध प्रतीत होता है । दोनों के साधुओं में वेष की विभिन्नता स्पष्ट प्रतीत होती है, सो ऐसे क्यों ?

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

एगकज्जपवन्नाणं , विसेसे किं नु कारणं ।

लिंगे दुविहे मेहावी ! कहां विप्पच्चओ न ते ॥३०॥

एककार्यप्रपन्नयो , विशेषे किन्तु कारणम् ।

लिङ्गे द्विविधे मेधाविन् ! कथं विप्रत्ययो न ते ॥३०॥

पदार्थान्वय —एग—एक कज्ज—कार्य पवन्नाण—प्रवृत्त हुआ के विसेसे—विशेष भेद किं—क्या है नु—निनिश्चय में है कारण—हेतु मेहावी—हे मेधाविन् ! लिंगे—लिंग के दुविहे—दो भेद हो जाने पर कह—कैसे विप्पच्चओ—विप्रत्यय—सशय ते—तुझ को न—नहीं है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! एक कार्य में प्रवृत्त हुआ में विशेषता क्या है ? इसमें हेतु क्या है ? हे मेधाविन् ! लिंग—वेष के दो भेद हो जाने पर क्या आपके मन में विप्रत्यय—सशय उत्पन्न नहीं होता ?

टीका—केशीकुमार श्रमण अपने प्रश्न की उपपत्ति करते हुए कहते हैं कि जब दोनों महापुरुष—श्रीपार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी—एक ही कार्य की

सिद्धि मे उद्यत हुए हैं तो फिर इन्हीं ने परस्पर के लिंग में भेद क्यों डाला ? तात्पर्य यह है कि इनके अनुयायी मुनियों के वेप में भेद क्यों पड़ा ? क्या लिंग—वेप के भेद किये जाने पर आपके मन मे विप्रत्यय—अविश्वास उत्पन्न नहीं होता ? यहाँ पर लिंग नाम वेप का है और उसी से साधु की पहचान होती है 'लिंग्यते—गम्यते अनेनाय व्रतीतिनिग वर्पाकल्पान्तरूपो वेप' सो जबकि लिंग परीक्षा के नास्ते हैं तो फिर अचेलरु और सचेलरु रूप दो प्रकार का भेद क्यों किया गया ? श्री वर्द्धमान स्वामी ने अचेलरु और मानोपेत कुत्सित धम्म के धारण करने की आज्ञा दी है और भगवान् पार्श्वनाथ ने इसके प्रतिफल सचेलरुधर्म अथ च बहुमूल्य वस्त्रों के धारण करने की आज्ञा प्रदान की है, तो क्या यह परस्पर सर्वज्ञता में भेद जतलाने का कारण नहीं है ? क्या आपके मन मे इस प्रकार का विकल्प उत्पन्न नहीं होता ।

इस पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा, अथ उसका वर्णन करते हैं—

केसिं एवं बुवाणं तु, गोयमो इणमव्ववी ।

विज्ञाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छियं ॥३१॥

केशिनमेवं बुवाणं तु, गौतम इदमव्ववीत् ।

विज्ञानेन समागम्य, धर्मसाधनमीप्सितम् ॥३१॥

पदार्थावय —केसिं—केशीकुमार के एव—इस प्रकार बुवाणं—बोलने पर उसके प्रति गोयमो—गौतम इण—यह अव्ववी—कहने लगे विज्ञाणेण—विज्ञान से समागम्म—जानकर धम्मसाहण—धर्म साधन के उपकरण की इच्छिय—अनुमति दी है तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—केशीकुमार के इस प्रकार बोलने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने कहा कि, हे भगवन् ! विज्ञान से जानकर ही धर्म साधन के उपकरण की आज्ञा प्रदान की है ।

टीका—केशीकुमार के उपपत्तिपूर्वक प्रश्न कर चुकने के बाद उसके उत्तर में गौतम स्वामी ने कहा कि, श्रीपार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी ने केवलज्ञान द्वारा जानकर ही धर्मसाधन के लिए वस्त्रादि के धारण की आज्ञा दी है । जैसेकि श्रीपार्श्वनाथ ने

जो पाँच वर्ण के वस्त्रों या बहुमूल्य वस्त्रों की आज्ञा दी है उसका कारण यह था कि उनके शासन के साधु श्रजुप्राप्त होने से ममत्त्व रहित ये अतएव वस्त्रों के रंगने आदि में प्रवृत्त नहीं होते ये अतः उनके लिए बहुमूल्य वस्त्रों की आज्ञा थी परन्तु श्रीयद्वर्तमान स्वामी के अनुयायी साधु, वस्त्रजड होने के कारण ममत्त्व विशेष से रंगने आदि में प्रवृत्ति करनेवाले होने से उनके लिए मानोपेत केवल श्वेतवस्त्र और जीर्णवस्त्रों के ही धारण करने का आदेश किया है । इसलिए दोनों महापुरुषों की सर्वज्ञता में कोई भी विरोध नहीं आता क्योंकि ये दोनों आज्ञाएँ विज्ञान-मूलक हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

पञ्चयत्थं च लोगस्स, नाणाविहविगप्पणं ।

जत्तत्थं गहणत्थं च, लोगे लिंगपओयणं ॥३२॥

प्रत्ययार्थं च लोकस्य, नानाविधविकल्पनम् ।

यात्रार्थं ग्रहणार्थं च, लोके लिङ्गप्रयोजनम् ॥३२॥

पदार्थान्वय — पञ्चयत्थं—प्रतीति के लिए लोगस्स—लोक के नानाविह-
नानाविध विगप्पण—विकल्प करना च—और जत्तत्थं—यात्रार्थं—सयम निर्वाह के
लिए गहणत्थं—ज्ञानादि ग्रहण के लिए—वा पहचानने के लिए च—समुच्चय अर्थ में
लोके—लोक में लिंग—लिंग का पओयण—प्रयोजन है ।

मूलार्थ—लोक में प्रत्यय के लिए, वर्षादि काल में सयम की रक्षा के लिए
तथा सयम यात्रा के निर्वाह के लिए, ज्ञानादि ग्रहण के लिए, अथवा यह साधु
है ऐसी पहचान के लिए लोक में लिंग का प्रयोजन है ।

टीका—जेशीकुमार के दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने उनके प्रति कहा कि हे भगवन् ! लिंग-वेप के विषय में आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर केवल इतना ही है कि लोक में ऐसी प्रतीति हो कि यह साधु है । यदि ऐसा न हो तब तो प्रत्येक व्यक्ति यथारुचि वेप धारण करके अपनी पूजा के लिए अपने आपको साधु कहलाने का साहस कर सकता है, इसलिए लोक में, प्रत्यय-विश्वास उत्पन्न करना, लिंग का प्रयोजन है । तथा वर्षाकालादि में नानाविध उपकरणों की

एक समयमरूप यात्रा के निर्वोह के लिए और ज्ञानादि का ग्रहण करने के लिए अथवा पहचान के लिए—लोक में लिंग के प्रयोजन की—आवश्यकता है। यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि साधुवेष का मुख्य प्रयोजन तो एकमात्र प्रतीति ही है और बाकी के प्रयोजन तो गौण हैं। जैसेकि—कदाचित् कर्मोदय से मन में किसी प्रकार का विप्लव-विकार उत्पन्न हो जावे तो उस समय अपने साधुवेष की ओर ध्यान देने से चित्त की वृत्ति ठीक हो सकती है। अतः इस पूर्वोक्त लिंगभेद से सर्वज्ञता में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

‘अहं भवेत्पद्भ्यां उ, मोक्षसम्भूयसाहणा ।’

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं चैव निच्छए ॥३३॥

अथ भवेत्प्रतिज्ञा तु, मोक्षसद्भूतसाधनानि ।

ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्र्यं चैव निश्चये ॥३३॥

पदार्थान्वय —अहं-अथ—उपन्यास अर्थ में है उ—निश्चयार्थ में भवे—है पद्भ्यां—प्रतिज्ञा मोक्ष—मोक्ष का सम्भूय—सद्भूत साहणा—साधना नार्णं—ज्ञान च—और दंसणं—दर्शन च—पुन चरित्तं—चारित्र्य च—पुन एव—निश्चयार्थक में है निच्छए—निश्चय नय में ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! वस्तुतः दोनों तीर्थकरों की प्रतिज्ञा तो यही है कि निश्चय में मोक्ष के सद्भूत साधन तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप ही हैं ।

टीका—केशीकुमार श्रमण के प्रति गौतम स्वामी फिर कहते हैं कि हे भगवन् ! श्रीपार्श्वनाथ और वर्द्धमान स्वामी इन दोनों महापुरुषों की यही प्रतिज्ञा है कि—निश्चय में मोक्ष के सद्भूत साधन तो सम्यक् ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चारित्र्य ही हैं । माद्यवेष तो केवल व्यवहारोपयोगी है इसलिए वह मोक्ष का मुख्य साधन नहीं किन्तु असम्यग मार्ग का निवर्तक होने से कथंचित् परम्परया गौण साधन है वास्तविक साधन तो रत्नत्रयी—सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप—को माना है । अपि च—

भरतादि अनेक भव्य जीवों को साधु के घाह्य वेप के बिना ही वैचलज्ञान की उत्पत्ति हो गई। इसलिये निश्चय में दोनों ही महापुरुषों की यही एक प्रतिज्ञा है कि घाह्य वेप, मोक्ष साधना में कोई सर्वथा आवश्यक वस्तु नहीं है और व्यावहारिक दृष्टि में दोनों की वेप विषयक सम्मति समयानुसार है अतः इसमें त्रिप्रत्यय—अविश्वास को कोई स्थान नहीं है। कारण कि वास्तविक प्रतिज्ञा दोनों की समान है।

गौतम मुनि के इस उत्तर को सुनकर, केशीकुमार ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

साधु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा । ॥३४॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मा कथय गौतम ! ॥३४॥

टीका—इस गाथा का पदार्थ और मूलार्थ पूर्व की २८वीं गाथा के विवरण में आ चुका है। इन दोनों का पाठ एक ही है अतः यहाँ पर नहीं लिखते। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में केशीकुमार ने उत्तर की स्वीकारता, अपनी निरभिमानता और गौतम स्वामी के ज्ञान की प्रशंसा आदि करते हुए अपने सत्पुरुषोचित गुणों का जिस उदारभाव से परिचय दिया है वह वन्ही के अनुरूप है। विशेष—धर्म का विषय और लिंगभेद का विषय इन दोनों विषयों के सम्बन्ध में शिष्यवर्ग के अन्तःकरण में जो शका उत्पन्न हुई थी उसका तो सैद्धान्तिक दृष्टि से निराकरण हो गया, और शिष्यवर्ग भी सब प्रकार से निःशक्ति हो गया। तात्पर्य यह है कि जिस प्रयोजन को लेकर इस शास्त्रार्थ का आरम्भ किया गया था वह तो सिद्ध हो चुका अब तो उसकी आवश्यकता नहीं रही। परन्तु इस धर्मवाद—धर्मचर्चा में जो श्रावस्ती नगरी के अनेक सद्गृहस्थ उपस्थित हुए थे उनको भी धर्म का कुछ लाभ मिल जावे, इस आशय से केशीकुमार मुनि अब तीसरे प्रश्न को प्रस्तावित करते हैं। ताकि सभा में उपस्थित हुई अन्य जनता भी कुछ धर्म का सन्देश लेकर जावे।

केशीकुमार श्रमण ने, तीसरे द्वार में गौतम स्वामी के प्रति जिस प्रश्न को उपस्थित किया अब उसका वर्णन करते हैं—

अणेगाणं सहस्साणं, मज्झे चिट्ठसि गोयमा !
ते य ते अहिगच्छन्ति, कहं ते निज्झिया तुमे ॥३५॥
अनेकानां सहस्साणां, मध्ये तिष्ठसि गौतम !
ते च त्वामभिगच्छन्ति, कथं ते निर्जितास्त्वया ॥३५॥

पदार्थान्वयः—अणेगाणं—अनेक सहस्साण—सहस्रों के मज्झे—मध्य में गोयमा—हे गौतम ! चिट्ठसि—तू ठहरता है ते—वे शत्रु य—फिर ते—तेरे को जीतने के लिए अहिगच्छन्ति—सन्मुख आते हैं कह—किस प्रकार ते—वे शत्रु तुमे—तूने निज्झिया—जीते हैं ।

मूलार्थ—हे गौतम ! तू अनेक सहस्र शत्रुओं के मध्य में खड़ा है, वे शत्रु तेरे जीतने को तेरे सन्मुख आ रहे हैं, तूने किम प्रकार उन शत्रुओं को जीता है ?

टीका—इस प्रश्न में केशीकुमार मुनि ने जनता को सद्वोध देने के लिए एक बड़ा ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद विचार उपस्थित किया है । केशीकुमार कहते हैं कि हे गौतम ! आप हजारों शत्रुओं के बीच घिरे खड़े हो और वे शत्रु भी आपको जीतने के लिए आपकी ओर भागे चले आ रहे हैं, तो फिर आपने इन शत्रुओं को कैसे पराजित किया ? कहने का तात्पर्य यह है कि आप अकेले हो और आपके शत्रु अनेक हैं, अनेकों पर एक का विजय प्राप्त करना निस्सन्देह विस्मयजनक है परन्तु आपने उनको परास्त कर दिया है । अतः आप प्रतलावे कि आपने किस प्रकार से इन पर विजय प्राप्त की है ?

केशीकुमार के इस उक्त प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी ने जो कुछ कहा अब उसका वर्णन करते हैं—

एगेजिए जिया पंच, पंचजिए जिया दस ।
दसहा उ जिणित्ता णं, सच्चसत्तु जिणामहं ॥३६॥
एकस्मिन् जिते जिताः पञ्च, पञ्चसु जितेषु जिता दश ।
दशधा तु जित्वा, सर्वशत्रून् जयाम्यहम् ॥३६॥

पदार्थान्वय — एगेजिए—एक के जीतने पर जिया—जीते गये पच—पाँच पचजिए—पाँचों के जीतने पर जिया—जीते गये दस—दश उ—फिर दसहा—दश प्रकार के शत्रुओं को जिगित्ता—जीतकर मव्वमत्तु—सर्व शत्रुओं को अह—मैं जिणाम—जीतता हूँ ए—याक्यालकार में ।

मूलार्थ—एक के जीतने पर पाँच जीते गये, पाँचों के जीतने पर दश जीते गये, तथा दश प्रकार के शत्रुओं को जीतकर मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया है ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि मैंने पहले सब से बड़े शत्रु को जीत लिया, उसके जीतने के साथ ही चार और भी जीते गये, जब मैंने पूर्वोक्त पाँचों को जीता तब मैंने दश प्रकार के प्रधान शत्रुओं को भी जीत लिया, और जब मैंने दश प्रकार के प्रधान शत्रुओं को जीत लिया तब मैंने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली । तात्पर्य यह है कि जो शत्रु मेरी ओर धाया करके आ रहे थे उनको मैंने इस प्रकार से परास्त कर दिया । यहाँ इतना स्मरण रहे कि यह गाथा गुप्तोपमालकार से वर्णन की गई है, क्योंकि वहाँ पर बैठी हुई जनता को इसके परमार्थ की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई और वे इस ध्यान में लगी हुई हैं कि वे शत्रु कौन हैं ? और किस प्रकार जीते गये ? अतएव केशीकुमार ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए फिर प्रश्न किया जोकि इस प्रकार है—

सत्तु य इह के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥३७॥

शत्रवश्च इति के उक्ताः, केशी गौतममव्ववीत् ।

तत केशिन व्रुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥३७॥

पदार्थान्वय — सत्तु—शत्रु य—पुन के—कौन वुत्ते—कहे गये हैं ? इह—इस प्रकार केशी—केशीकुमार श्रमण गोयम—गौतम के प्रति अव्ववी—कहने लगे तओ—तदनंतर केसिं—केशीकुमार के वुवन्तं—कहने पर उसके प्रति गोयमो—गौतम इण—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे तु—अवधारणार्थक में है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वे शत्रु कौन कहे गये हैं ? केशीकुमार के इस कथन के अनन्तर उनके प्रति गौतम स्वामी इस प्रकार कहने लगे ।

टीका—केशीकुमार ने गौतम स्वामी से पूर्वोक्त प्रश्न के उत्तर को स्पष्ट कराने के लिए पुनः यह प्रश्न किया कि वे पाँच और दश शत्रु कौन से हैं और उन पर आपने किस प्रकार से विजय प्राप्त की ? यद्यपि केशी मुनि को इन बातों का स्वयं ज्ञान था परन्तु जनता के बोध के लिए उन्होंने ऐसा किया ।

अब गौतम स्वामी उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं । यथा—

एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इन्द्रियाणि य ।

ते जिणित्तु जहानायं, विहरामि अहं सुणी ॥३८॥

एक आत्माऽजितः शत्रुः, कपाया इन्द्रियाणि च ।

तान् जित्वा यथान्यायं, विहराम्यहं मुने । ॥३८॥

पदार्थान्वय —एगप्पा—एक आत्मा अजिए—न जीता हुआ सत्तू—शत्रु है कसाया—कपाय य—और इन्द्रियाणि—इन्द्रियें भी शत्रु हैं ते—उनको जिणित्तु—जीत कर जहानाय—न्यायपूर्वक महामुखी—हे महामुने ! विहरामि—मैं विचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे महामुने ! वशीभूत न किया हुआ एक आत्मा शत्रुरूप है एवं कपाय और इन्द्रियें भी शत्रुरूप हैं उनको न्यायपूर्वक जीतकर मैं विचरता हूँ ।

टीका—केशीकुमार श्रमण के किए हुए प्रश्न के उत्तर को फिर से स्पष्ट करते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि हे महामुने ! एक अपना आत्मा वशीभूत न किया हुआ शत्रुरूप है क्योंकि सर्व प्रकार के अनर्थ इसी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अवशीभूत आत्मा अर्थात् मन, सबसे बड़ा शत्रु है । जब आत्मा वशीभूत नहीं हुआ तब मोह, मान, माया और लोभ यह चार शत्रु और भी युद्ध के लिए उपस्थित हो गये, जब ये पूर्वोक्त पाँच शत्रु बन गए तब पाँचों इन्द्रियें भी शत्रुरूप बन गईं । इस प्रकार जब दश शत्रु उत्पन्न हो गये तब, नोकपाय आदि उत्तरोत्तर सहस्रों शत्रु गढ़े हो गये । इस प्रकार इन बड़े हुए शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिये सब से प्रथम न्यायपूर्वक—न्याय की शैली से अपने आत्मा अर्थात् मन को अपने

पश में किया [—यही उसका जीतना है] । मन के वशीभूत हो जाने पर उक्त चारों कपाय भी पश में हो गये, और जब कपायों को जीत लिया तब पाँचों इन्द्रियाँ भी वशीभूत हो गईं । इनके वश में आने से अन्य सब नोकपाय आदि शत्रुओं को मैंने परास्त कर दिया । इस प्रकार न्यायपूर्वक समस्त शत्रुवर्ग पर विजय प्राप्त करके मैं निर्भय होकर विचरता हूँ । यह गौतम स्वामी का, केशी मुनि के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर है । जैसे कि ऊपर घटलाया गया है कि प्रथम एक को जीता, फिर चार पर विजय प्राप्त की । इस प्रकार जब पाँचों को जीत लिया, सब दश जीते गये और दश के जीतने से बाकी के भी सब शत्रु परास्त हो गये, इत्यादि कथन का जो रहस्य था उसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत गाथा के द्वारा किया गया है । यदि संक्षेप में कहा जाय तो इतना ही है कि आत्मा अर्थात् मन के जीतने से ही सब पर विजय पाई जा सकती है । 'मनजीते जगज्जीत' यह लोकोक्ति भी इसी रहस्य का उद्घाटन कर रही है ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने सन्तोष प्रकट करते हुए उनसे फिर कहा कि—

साधु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥३९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, त मां कथय गौतम ! ॥३९॥

टीका—इस गाथा का अर्थ और भाव पूर्व की भाँति ही है । पूर्व शैली के अनुसार इस चतुर्थ द्वार में केशीकुमार मुनि अब पाशवद्ध जीवों के विषय में प्रश्न करते हैं—

दीसन्ति बहवे लोए, पासवद्धा शरीरिणो ।

मुक्कपासो लहुब्भूओ, कहं तं विहरसी मुणी ! ॥४०॥

दृश्यन्ते बहवो लोके, पाशवद्धा शरीरिणः ।

मुक्तपाशो लघुभूतः, कथं त्वं विहरसि मुने ! ॥४०॥

पदार्थान्वय — दीसन्ति—देखे जाते हैं बहवे—यहुत से लोए—लोक मे पासबद्धा—पाश से बँधे सरीरियो—जीव मुक्तपासो—मुक्तपाश लहुम्भूओ—और लघुभूत होकर मुणी—हे मुने ! त—तू कह—कैसे विहरसी—विचरता है ।

मूलार्थ—हे मुने ! लोक में बहुत से जीव पाश से बँधे हुए देखे जाते हैं । परन्तु तुम पाश से मुक्त और लघुभूत होकर कैसे विचरते हो ?

टीका—केशीकुमार भ्रमण इस चतुर्थ द्वार में गौतम गणधर से पूछते हैं कि—हे गौतम ! इस ससार में यहुत से जीव पाश के द्वारा बँधे हुए दीखते हैं । अतएव वे जड़ों का अनुभव कर रहे हैं । परन्तु आप उक्त पाश से मुक्त और वायु की तरह अतिलघु अर्थात् अप्रतिबद्ध होकर ससार में विचर रहे हैं । सो कैसे ? उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि जो प्रतिबद्ध है और लघुभूत भी नहीं है, उसका स्वेच्छापूर्वक विचरना नहीं हो सकता । अथवा यों कहिए कि जैसे पशु आदि जीव पाश के बन्धन से दुर पाते हैं, उसी प्रकार भवपाश से बँधे हुए मनुष्यादि जीव ससार-चक्र मे घूमते हुए दुर पा रहे हैं । परन्तु हे मुने ! आप इस पाश से मुक्त होकर ससार में यथारुचि विचर रहे हैं, इसका कारण क्या ? तात्पर्य यह है कि उक्त पाश से आप किस प्रकार मुक्त हुए ?

अथ गौतम स्वामी केशीकुमार के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हैं । यथा—

ते पासे सव्वसो छित्ता, निहन्तूण उवायओ ।

मुक्तपासो लहुम्भूओ, विहरामि अहं मुणी । ॥४१॥

तान् पाशान् सर्वशदिहत्वा, निहत्योपायतः ।

मुक्तपाशो लघुभूतः, विहराम्यहं मुने । ॥४१॥

पदार्थान्वय — ते—उन पासे—पाशों को सव्वसो—सर्व प्रकार से छित्ता—छेदन करके निहन्तूण—और हनन करके उवायओ—उपाय से मुक्तपासो—मुक्तपाश और लहुम्भूओ—लघुभूत होकर मुणी—हे मुने ! अह—मैं विहरामि—विचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे मुने ! मैं उन पाशों को सर्व प्रकार से छेदन कर तथा उपाय से विनष्ट कर, मुक्तपाश और लघुभूत होकर विचरता हूँ ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मुने ! जिन पाशों से ससारी जीव बँधे हुए हैं मैं उन सर्व पाशों को तोड़कर तथा फिर—उनसे बाँधा न जाऊँ—इस आशय से उपाय द्वारा उनका समूल घात करके, मुक्तपाश और लघुभूत होकर इस ससार में अप्रतिबद्ध होकर विचरता हूँ । यहाँ पर 'उपाय' से सद्भूत भावना का निरन्तर अभ्यास अभिमत है । तथा—'सव्वसो—सर्वश' यह 'सर्वान्' पद के स्थान पर अर्थात् उसी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है ।

पूर्व की भाँति यह प्रश्न भी गुप्तोपमालंकार से वर्णित है । अतएव जय गौतम स्वामी इस प्रकार कह चुके तब जनता की हित बुद्धि से केशीकुमार उक्त प्रश्न के विषय में फिर पूछते हैं । यथा—

पासा य इह के वुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

केसिमेवं वुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥४२॥

पाशाश्चेति के उक्ता, केशी गौतममव्ववीत् ।

केशिनमेवं वुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥४२॥

पदार्थान्वय — पासा—पाश के—कौन से वुत्ता—कहे गये हैं ? केसी—केशीकुमार गोयम—गौतम के प्रति इह—इस प्रकार अव्ववी—बोले तु—तत्पश्चात् केसिं—केशीकुमार के वुवन्त—बोलने से उसके प्रति गोयमो—गौतम इण—इस प्रकार अव्ववी—बोले ।

मूलार्थ—वे पाश कौन से कहे हैं, इस प्रकार केशीकुमार के बोलने पर गौतम स्वामी कहने लगे ।

टीका—केशीकुमार मुनि ने जनता के बोध के लिए फिर यह पूछा कि—हे गौतम ! वे पाश क्या हैं ? जिनसे ये ससारी जीव बँधे हुए हैं । आप उससे किस प्रकार मुक्त हुए ? जिससे कि इस समय सुखपूर्वक विचार रहे हो इत्यादि । यहाँ इतना ध्यान रहे कि इस प्रकार के स्पष्टीकरण से ही साधारण जनता को सुखपूर्वक बोध हो सकता है, तथा जनता के समुदाय उन्हीं प्रश्नों की आवश्यकता है कि जिनसे उनको विशेष लाभ पहुँचने की सम्भावना हो सके । कई एक प्रतियों में उक्त गाथा के तृतीय चरण का पाठ—'केसिमेय वुवन्तं तु' इस प्रकार का भी देखा जाता है ।

केशीकुमार के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

रागद्वेसादओ तिव्वा, नेहपासा भयंकरा ।
ते छिन्दिता जहानायं, विहरामि जहक्कमं ॥४३॥

रागद्वेपादयस्तीन्नाः , स्नेहपाशा भयकराः ।
तान् छित्वा यथान्याय, विहरामि यथाक्रमम् ॥४३॥

पदार्थान्वय—रागद्वेसादओ—रागद्वेपादि तिव्वा—तीव्र नेह—स्नेह पासा—
पाश भयकरा—भयकर हैं ते—उनको छिन्दिता—छेदन करके जहानायं—न्यायपूर्वक
विहरामि—विचरता हूँ जहक्कमं—यथाक्रम ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! रागद्वेपादि और तीव्र स्नेहरूप पाश बड़े भयकर
हैं, इनको यथान्याय छेदन करके मैं यथाक्रम विचरता हूँ ।

टीका—गौतम मुनि केशीकुमार से कहते हैं कि प्रगाढ़ रागद्वेष, मोह और
तीव्र स्नेह, ये भयकर पाश हैं । जैसे पाश में पड़ा हुआ पशु आदि जीव परपशु
होता है उसी प्रकार रागद्वेपादि के बल में पड़े हुए प्राणि भी पराधीन हो रहे
हैं । सो मैंने इन पाशों को यथान्याय जिन प्रयत्न के अनुसार छेदन कर दिया है
अतएव मैं यथाक्रम—शान्तिपूर्वक इस ससार में विचरता हूँ । तात्पर्य यह है कि स्नेहरूप
पाश से बँधे हुए ये ससारी जीव भयकर से भयकर कष्टों का सामना कर रहे हैं
और जो आत्मा इन पाशों को तोड़कर इनसे मुक्त हो गये हैं वे सुखपूर्वक इस ममा
में विचरते हैं । यहाँ पर इस गाथा में दिये गये आशि शब्द से मोह का ग्रहण करना ।

इस प्रकार गौतम स्वामी के कथन को सुनकर केशीकुमार कहते हैं ।

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥४४॥
साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।
अन्योऽपि संशयो मम, त मां कथय गौतम ! ॥४४॥

टीका—इस गाथा का पदार्थ और भावार्थ आदि सब कुछ पूर्व की मूर्ति
ही समझ लेना चाहिये ।

इस प्रकार प्रभ के चतुर्थ द्वार का वर्णन करने के अनन्तर अब पचम द्वार का वर्णन करते हैं, जिसके लिए ऊपर की गाथा में केशीकुमार के द्वारा प्रस्ताव किया गया है। तथाहि—

अन्तोहिअयसंभूया, लया चिद्गुह गोयमा ।
फलेह विसमक्षीणि, स उ उद्धरिया कहं ॥४५॥

अन्तर्हृदयसंभूता, लता तिष्ठति गौतम ।
फलति विषमक्ष्याणि, सा तूद्धृता कथम् [उत्पाटिता] ? ॥४५॥

पदार्थान्वय—अन्तो—भीतर हिअयसंभूया—हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लया—लता गोयमा—हे गौतम ! चिद्गुह—ठहरती है फलेह—फल देती है विषमक्षीणि—विष-फलों का स—बहु उ—फिर कह—किस प्रकार आपने उद्धरिया—उल्लेखी ।

मूलार्थ—हे गौतम ! हृदय के भीतर उत्पन्न हुई लता उसी स्थान पर ठहरती है, जिसका फल विष के समान [परिणाम में दारुण] है। आपने उस लता को किस प्रकार से उत्पाटित किया ?

टीका—केशीकुमार मुनि, गौतम स्वामी से कहते हैं कि हे गौतम ! हृदय—मन के भीतर एक विषरूप फलों को प्रदान करने वाली लता है, जिसकी उत्पत्ति और निवास उसी स्थान पर है। आपने उस लता को उस स्थान से किस प्रकार उखाड़कर फेंक दिया है ? तात्पर्य यह है कि प्रत्येक ससारी जीव के हृदय में विष फलों को उत्पन्न करने वाली एक लता विद्यमान है, जिसको कि हृदय से अलग करना यड़ा ही कठिन है। परन्तु आपने उस विषलता को अपने हृदय-स्थान से उखाड़कर परे फेंक दिया है। सो कैसे ? अर्थात् किस प्रकार से आपने उसका उत्पाटन किया ? विषफल उसको कहते हैं कि जो देखने में सुन्दर, स्पर्श में कोमल और खाने में मधुर हो परन्तु परिणाम निसर्ग मृत्यु हो अर्थात् खाने वाले के प्राणों का श्रुन्त ही अपहरण कर देता हो।

तं लयं सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं ।

विहरामि जहानायं, मुक्कोमि विसमक्खणं ॥४६॥

तां लतां सर्वतश्छित्त्वा, उद्धृत्य समूलिकाम् ।

विहरामि यथान्यायं, मुक्तोऽस्मि विषमक्षणात् ॥४६॥

पदार्थान्वय — त-उस लय-लता को सव्वसो-सर्व प्रकार से छित्ता-छेदन करके समूलिय-जड़ सहित उद्धरित्ता-उखाड़कर जहानाय-यथान्याय, मैं विहरामि-विचरता हूँ ।

मूलार्थ—मैंने उस लता को सर्व प्रकार से छेदन तथा खड खड करके मूल सहित उखाड़कर फेंक दिया है, अतः मैं न्यायपूर्वक विचरता हूँ और विषमक्षण अर्थात् विषरूप फलों के भक्षण से मुक्त हो गया हूँ ।

टीका—गौतम स्वामी केशीकुमार मुनि के प्रश्न का उत्तर देते हुए उससे कहते हैं कि मैंने उस लता—विषपेड़—को सर्व प्रकार से छेदन कर दिया है और उसे मूलसहित उखाड़ दिया है । अर्थात् उसका जो मूल [राग-द्वेष] है, उसको मैंने अपने हृदय से निकाल दिया है । इसलिए अब मैं सुखपूर्वक विचरता हूँ । जब कि लता ही नहीं रही तो फिर उसके विषरूप फल कहाँ ? इसलिए मैं विषरूप फलों के भक्षण से भी मुक्त हो गया हूँ । इसी का यह प्रत्यक्ष परिणाम है कि मैं शांतिपूर्वक विचरता हूँ । यहाँ—विसमक्खण—[विषमक्षणात्] इस पद में सुप् का व्यत्यय किया हुआ है अर्थात् पञ्चमी के स्थान पर प्रथमा का प्रयोग किया गया है ।

इस प्रकार गौतम स्वामी के उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने फिर जो कुछ कहा और गौतम स्वामी ने उसका जो उत्तर दिया, अब उसका वहेर करके हैं—

लया य इह का वुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

केसिमेवं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥४७॥

लता च इति का उक्ता, केसी गौतममव्ववीत् ।

केशिनमेवं वुवन्त तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥४७॥

पदार्थान्वय — लया-लता का-कौन सी बुत्ता-कही गई है इह-इस प्रकार केसी-केशीकुमार गोयम-गौतम के प्रति अब्बनी-कहने लगे य-और तु-तदनन्तर बुवत-जोलते हुए केसि-केशीकुमार के प्रति गोयमो-गौतम स्वामी इण-इस प्रकार अब्बनी-कहने लगे ।

मूलार्थ—हे गौतम ! लता कौन सी कही गई है ? इस प्रकार केशीकुमार के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा ।

टीका—पास में घेठी हुई जनता को समझाने के उद्देश्य से केशीकुमार श्रमण ने गौतम स्वामी से फिर पूछा कि हे गौतम ! वह लता कौन सी है कि जिसके फलों को त्रिपरूप वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि जिस विष-लता को समूल घात करके आप शान्तिपूर्वक विचार रहे हैं उसका स्वरूप क्या है ? तथा—बृहद्रथुत्ति में उक्त गाथा के तृतीय चरण का पाठ—‘केसिमेव बुवत तु’ इस प्रकार से दिया गया है, परन्तु अर्थ में कोई अन्तर नहीं है ।

अथ गौतम स्वामी, उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहते हैं—

भवतण्हा लया बुत्ता, भीमा भीमफलोदया ।

तमुच्छित्तु जहानायं, विहरामि महामुणी ! ॥४८॥

भवतृष्णा लता उक्ता, भीमा भीमफलोदया ।

तामुच्छित्त्य यथान्याय, विहरामि महामुने ! ॥४८॥

पदार्थान्वय — भवतण्हा-भव-ससार में तण्हा-तृष्णा लया-लता बुत्ता-कही गई है भीमा-भीम है भीमफलोदया-भीम-भयकर-फलों के देनेहारी त-उसका उच्छित्तु-उच्छेदन करके जहानाय-न्यायपूर्वक महामुणी-हे महामुने ! विहरामि-मैं विचरता हूँ ।

मूलार्थ—हे महामुने ! ससार में तृष्णा रूप लता है जोकि बड़ी भयकर और भयकर फलों को देनेहारी है । उसको न्यायपूर्वक उच्छेदन करके मैं विचरता हूँ ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि इस ससार में जो तृष्णा है वही त्रिष-लता है, इसी लिये यह बड़ी भयकर अथ च भयकर फलों को

देने वाली कही गई है । सो इस लता को मैंने न्यायपूर्वक अर्थात् जिनप्रवचन के अनुसार अपने हृदय-स्थान से उखाड़ दिया है अर्थात् इसका समूलोन्मूलन कर दिया है । इसी लिए मैं इस ससार में आनन्दपूर्वक विचरण करता हूँ । यहाँ प्रस्तुत गाथा के द्वारा यह समझाया गया है कि इस ससार में समस्त प्रकार के दुःखों का मूल 'वृष्णा' है । इसी लिए इसको विपलता—विप की वेल कहते हैं, क्योंकि इससे विप के समान नाना प्रकार के दुःखरूप फल उत्पन्न होते हैं । अतः जिन आत्माओं ने इस वृष्णा का सर्वथा विनाश कर दिया है, वे ही आत्मा याज्ञत्र में सुखी हैं । इसलिये मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे जहाँ तक हो सके, वहाँ तक वृष्णा का क्षय करने का प्रयत्न करें ।

गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर केशीकुमार मुनि बोले कि—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥४९॥
साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
अन्योऽपि संशयो मम, तं मां कथय गौतम ! ॥४९॥

इस गाथा का भाषार्थ पहले की ही तरह जान लेना । इस प्रकार पञ्चम द्वार के अनन्तर प्रश्न के छठे द्वार का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार मुनि, अब अग्नि को शान्त करने के सम्बन्ध में प्रश्न करते हैं । यथा—

संपञ्जलिया घोरा, अग्गी चिट्ठइ गोयमा !
जे डहन्ति सरीरत्था, कहं विज्झाविया तुमे ॥५०॥
संप्रज्वलित घोरा., अग्नयस्तिष्ठन्ति गौतम !
ये दहन्ति शरीरस्याः, कथं विध्यापितास्त्वया ॥५०॥

पदार्थान्वय —संपञ्जलिया—संप्रज्वलित घोरा—रौद्र गोयमा—हे गौतम ।
अग्गी—अग्नि चिट्ठइ—उड़रती है जे—जो डहन्ति—भस्म करती है सरीरत्था—शरीर में
वही हुई कह—किस प्रकार तुम्हें—तुमने विज्झाविया—बुझाई ?

मूलार्थ—हे गौतम ! शरीर में जो अग्नियाँ ठहरी हुई हैं जो कि सप्रज्वलित हो रही हैं अतएव घोर वा प्रचंड तथा शरीर को भस्म करने वाली हैं, उनको आपने कैसे शान्त किया ? अर्थात् वे आपने कैसे बुझाई ?

टीका—केशीकुमार पूछते हैं कि हे गौतम ! शरीर और आत्मा में जो अग्नियाँ प्रज्वलित हो रही हैं और आत्मा के गुणों को भस्मसात् कर रही हैं, उन अग्नियों को आपने कैसे बुझाया ? कैसे शान्त किया ? क्योंकि वे बड़े रौद्र और भयानक हैं ? यहाँ पर इस गाथा में जो 'शरीरस्थ' शब्द आया है, इसलिए उपचारनय से यह आत्मा ऐसा अर्थ करना क्योंकि अग्नियों की स्थिति आत्मा में है और आत्मा का शरीर के साथ नीर-शरीर की तरह अभेद है तथा तेजस और कर्मण शरीर तो मोक्षान्तभाषी हैं अर्थात् जब तक यह आत्मा मुक्त नहीं होता, तब तक ये आत्मा से किसी समय में भी पृथक् नहीं होते। इसलिए शरीरस्थ का अर्थ यहाँ पर 'आत्मा में स्थित' ऐसा करना। 'अग्नी चिद्वह' यहाँ पर सुषु का व्यत्यय करने से बहुवचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग किया गया है।

अब इस प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

महामेहप्पसूयाओ , गिज्झ वारि जलुत्तमं ।

सिंचामि सययं ते उ, सित्ता नो डहन्ति मे ॥५१॥

महामेघप्रसूतात् , गृहीत्वा वारि जलोत्तमम् ।

सिञ्चामि सतत देहं, सिक्का न च दहन्ति माम् ॥५१॥

पदार्थान्वय — महामेह—महामेघ के प्सूयाओ—प्रसूत से गिज्झ—ग्रहण करके जलुत्तम—उत्तम जल को वारि—पवित्र पानी को सिंचामि—मैं सिंचन करता हूँ सयय—निरन्तर ते—उनको उ—फिर सिच्चा—सिंचन की गई मे—मुझे वे नो—निश्चय नहीं डहन्ति—दहन करती—जलातीं ।

मूलार्थ—महामेघ के प्रसूत से उत्तम और पवित्र जल का ग्रहण करके मैं उन अग्नियों को निरन्तर सिंचता रहता हूँ। अतः सिंचन की गई वे अग्नियाँ मुझे नहीं जलातीं ।

टीका—श्रीगौतम स्वामी कहते हैं कि हे भगवन् । मैं महामेघ के स्रोत से उत्तम जल लेकर उसके द्वारा उन अग्नियों को निरन्तर सींचता रहता हूँ । अतः सिंचन की गई वे अग्नियाँ मुझे जला नहीं सकतीं अर्थात् मेरे आत्मगुणों को भस्म करने में वे समर्थ नहीं हो सकतीं । जैसे कि प्रज्वलित हुई बाह्य अग्नि तब तक ही किसी वस्तु को भस्म कर सकती है, जब तक कि वह जल के द्वारा शान्त न की जाय और जल के द्वारा शान्त की गई अग्नि जैसे किसी भी वस्तु को जलाने में समर्थ नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा में विद्यमान अग्निज्वाला को जल के अभिषेक से शान्त कर देने पर वह आत्मगुणों को भस्म नहीं कर सकती । इसी लिए मैं शांतिपूर्वक विषरता हूँ ।

अथ उक्त विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिए केशीकुमार मुनि फिर पूछते हैं । यथा—

अग्नी य इह के वृत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५२॥

अमयश्चेति के उक्ता, केसी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं वुवंतं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥५२॥

पदार्थान्वय —अग्नी—अग्नियाँ के—कौन सी वृत्ते—कही गई इह—इस प्रकार केसी—केशीकुमार गोयम—गौतम के प्रति अव्ववी—कहने लगे तओ—तदनन्तर वुवंतं—बोलते हुए केसिं—केशीकुमार के प्रति गोयमो—गौतम स्वामी इण—इस प्रकार अव्ववी—कहने लगे तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—हे गौतम ! अग्नियाँ कौनसी कही गई हैं ? [उपलक्ष्यरूप से महामेघ कौन सा है और पवित्र जल किमका नाम है ?] इस प्रकार केशीकुमार के कहने पर उसके प्रति गौतम स्वामी ने इस प्रकार कहा ।

टीका—आत्मा में प्रज्वलित हुई अग्नि को महामेघ के पवित्र जल से शान्त करने के रहस्य को सभा में उपस्थित हुई जनता को समझाने के निमित्त केशीकुमार मुनि फिर गौतम स्वामी से पूछते हैं कि वे अग्नियाँ कौन-सी हैं तथा महामेघ किसको कहते हैं ? तथा वह उत्तम जल कौन सा है, जिसके द्वारा आप इस उक्त अग्नि-समुदाय को शान्त करते हैं ? इत्यादि ।

अब गौतम स्वामी उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए इस प्रकार कहते हैं—

कसाया अग्निणो वुत्ता, सुयसीलतवो जलं ।
सुयधाराभिहया सन्ता, भिन्ना हु न दहन्ति मे ॥५३॥

कपाया अग्नय उक्ताः, श्रुतशीलतपो जलम् ।
श्रुतधाराभिहता सन्तः, भिन्ना खलु न दहन्ति माम् ॥५३॥

पदार्थान्वय — कसाया—कपाय अग्निणो—अग्निरूप वुत्ता—कही गई हैं
सुयसीलतवो—शुच, शील और तप जल—जल है सुयधाराभिहया—श्रुतधारा से ताडित
सन्ता—की हुई भिन्ना—भेदन की हुई हु—जिससे मे—मुझे न—नहीं दहन्ति—जलातीं ।

मूलार्थ—हे मुने ! [क्रोध, मान, माया और लोभरूप] चार कपाय
अग्नियाँ हैं । शुच, शील और तपरूप जल कहा जाता है तथा श्रुतरूप जलधारा से
ताडित किये जाने पर भेदन को प्राप्त हुई वे अग्नियाँ मुझे नहीं जलातीं ।

टीका—श्रीगौतम स्वामी, केशीकुमार के प्रति कहते हैं कि हे मुने ! क्रोध,
मान, माया और लोभरूप चारों विषय अग्नियाँ हैं, जो कि आत्मा के शांति आदि
गुणों को निरन्तर शोषण कर रही हैं । श्रीतीर्थकर देव महामेघ के समान हैं और जैसे
मेघ से पवित्र जल उत्पन्न होता है, उसी प्रकार भगवान् के पवित्र मुख से श्रुतरूप
उत्तम जल उत्पन्न होता है जो कि 'आगम' के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें वर्णित हुआ
श्रुत—ज्ञान, शील—पञ्चमहाव्रतरूप और द्वादशविध तपरूप जल है । एव
श्रुतरूप जलधारा से जब वे ताडित की जाती हैं अर्थात् श्रुतरूप जलधारा जब
उन पर पड़ती है, तब वे शान्त हो जाती हैं । अब शान्त हुई वे अग्नियाँ मुझे जला
नहीं सकती । तात्पर्य यह है कि आक्रोश, हनन, तर्जन, धर्मभ्रंश और अलाभ आदि
जब निमित्त मिलते हैं, तब ही उन कपायरूप अग्नियों के प्रचंड होने की संभावना
होती है परंतु श्रुतधारारूप आगम के सत्योपदेश से जब वे अग्नियाँ शान्त कर दी
जाती हैं, तब उनका आत्मगुणों पर कोई प्रभाव नहीं होता । इसलिए गौतम मुनि
कहते हैं कि हे मुने ! इस प्रकार शान्त हो जाने से इनका मेरे आत्मा पर कोई
असर नहीं होता अर्थात् मेरे शांति आदि आत्मगुणों में किसी प्रकार की भी

विकृति नहीं आती । सारांश यह है कि जिस प्रकार अग्नि को शान्त करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार अन्तरात्मा में प्रदीप्त हुई कषायरूप अग्नि को शांत करने के लिए निर्ग्रन्थप्रवचनरूप महास्रोत से उत्पन्न होने वाले श्रुत, ज्ञान, शील और तपरूप निर्मल जलधारा का उपयोग करना चाहिए ।

गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर केशीकुमार कहते हैं—

साधु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥५४॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, त मां कथय गौतम ! ॥५४॥

इस गाथा का अर्थ प्रथम आ चुका है, उसी प्रकार जान लेना ।

इस प्रकार छठे द्वार का वर्णन हो जाने के पश्चात् अथ सातवें प्रश्नद्वार का वक्षेय करते हैं । उसमें अन्धनिमहसम्बन्धी प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार कहते हैं—

अयं साहसिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।

जंसि गोयम ! आरूढो, कहंतेण न हीरसि ? ॥५५॥

अयं साहसिको भीमः, दुष्टाश्च परिधावति ।

यस्मिन् गौतम ! आरूढः, कथं तेन न हियसे ॥५५॥

पदार्थान्वय —अयं—यह साहसिओ—साहसिक भीमो—भीम—बलवान् दुट्ठस्सो—दुष्ट अन्ध—घोड़ा परिधावई—मर्ब प्रकार से भागता है जमि—जिस पर गोयम—हे गौतम ! आरूढो—बड़ा हुआ हूँ कह—मैंसे तेण—उस अन्ध के द्वारा न—नहीं हीरसि—दुष्ट मार्ग में ले जाया गया ?

मूलार्थ—हे गौतम ! यह साहसिक और भीम दुष्ट घोड़ा चारों ओर भाग रहा है । उस पर चढ़े हुए आप उसके द्वारा कैसे उन्मार्ग में नहीं ले जाये गये ? अर्थात् वह दुष्ट घोड़ा आपको दुष्ट मार्ग में क्यों नहीं ले गया ?

टीका—केशी मुनि कहते हैं कि हे गौतम ! यह प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाला दुष्ट घोड़ा जो कि बड़ा ही चंचल और भीम अर्थात् दुष्ट मार्ग में ले जाकर पटकने वाला तथा महान् उपद्रवों को करने वाला है । आश्चर्य यह है कि आप उस पर आरुढ़ हो रहे हैं, उस पर सवार हो रहे हैं परन्तु आपको उसने उन्मार्ग में ले जाकर कहीं पर नहीं पटका, इसका क्या कारण है ? आप कृपा करके इससे रहस्य को समझाने का कष्ट करें ।

प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

पहावन्तं निगिण्हामि, सुयरस्सी समाहियं ।

न मे गच्छइ उम्मगं, मगं च पडिवज्जइ ॥५६॥

प्रधावन्तं निगृह्णामि, श्रुतरश्मिसमाहितम् ।

न मे गच्छत्युन्मार्गं, मार्गं च प्रतिपद्यते ॥५६॥

पदार्थान्वय — पहावन्त—भागते हुए को निगिण्हामि—पकड़ता हूँ सुयरस्सी—श्रुतरश्मि के द्वारा समाहिय—समाहित—बँधे हुए को । अत मे—मेरा अश्व उम्मग—उन्मार्ग को न गच्छइ—नहीं जाता च—पुन मग—मार्ग को पडिवज्जइ—ग्रहण करता है ।

मूलार्थ—हे मुने ! भागते हुए दुष्ट अश्व को पकड़कर मैं श्रुतरूप रस्मी से बाँधकर रखता हूँ । इसलिए मेरा अश्व उन्मार्ग में नहीं जाता किंतु सन्मार्ग को ग्रहण करता है ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जिस समय यह दुष्ट अश्व उन्मार्ग में जाता है, मैं उसी समय उसको पकड़ लेता हूँ—निरोध कर लेता हूँ और श्रुतरश्मि—श्रुतरूप रज्जु से उसको बाँधकर रखता हूँ, जिससे कि वह उन्मार्ग में नहीं जा सकता किन्तु सन्मार्ग की ही ओर जाता है । इसलिए वह मेरे को उन्मार्ग में ले जाकर नहीं पटकता, । तात्पर्य यह है कि उसका नियन्त्रण मेरे हाथ में है । अत मैं उस पर सुखपूर्वक आरुढ़ होता हूँ । ‘श्रुतरश्मि—श्रुतम् आगमो नियन्त्रकतया रश्मिरिव रश्मि—प्रग्रह श्रुतरश्मिस्तेन समाहितो बद्ध श्रुतरश्मिसमाहितस्तम्’ इति वृत्तिवार ।

गौतम स्वामी के उपर्युक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार मुनि और गौतम स्वामी का इस प्रश्न के सम्बन्ध में जो कुछ विचार हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं—

आसे य इह के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।
तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥५७॥
अश्वश्चेति क उक्तः, केशी गौतममव्ववीत् ।
ततः केशिनं वुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥५७॥

पदार्थान्वय —आसे—अश्व के—कौन सा वुत्ते—कहा गया है इह—इस प्रकार—
बाकी का भावार्थ प्रथम आई हुई गाथाओं के समान ही जानना ।

मूलार्थ—हे गौतम ! आप अश्व किमको कहते हैं ? केशीकुमार के इस कथन को सुनकर गौतम स्वामी ने उनके प्रति इस प्रकार कहा ।

टीका—सभा में उपस्थित हुए अन्य लोगों के बोधार्थ, केशीकुमार ने गौतम स्वामी से फिर कहा कि हे गौतम ! आप अश्व किसको कहते हैं ? अर्थात् आपके मत में यह अश्व कौन-सा है तथा उपलक्षण से सन्मार्ग और कुमार्ग आप किसे समझते हैं ? एष सुतरादि में आपका क्या तात्पर्य है ? इत्यादि । यहाँ पर भी प्रथम की भाँति ही केशीकुमार ने गौतम के प्रति उक्त गाथा में कहे हुए अश्वदि के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, अर्थात् इस प्रश्न से उनका तात्पर्य यह था कि पास में बैठे हुए सभ्य पुरुषों को वस्तुतत्त्वन से अवगत कराना है ।

अब गौतम स्वामी के उत्तर का वर्णन करते हैं—

मणो साहस्सिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिधावई ।
तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कन्थगं ॥५८॥
मनः साहसिको भीमः, दुष्टाश्वः परिधावति ।
त सम्यक् तु निगृह्णामि, धर्मशिक्षायै कथकम् [इव] ॥५८॥

पदार्थान्वय —मणो—मन साहस्सिओ—साहसिक भीमो—रौद्र दुट्ठस्सो—दुष्ट अश्व है, जो परिधावई—चारों ओर भागता है त—उसको सम्म—सम्यक् प्रकार से

अश्व की तरह ।

मूलार्थ—हे मुने ! यह मन ही साहसी और रौद्र दुष्टाश्व है, जो कि चारों ओर भागता है । मैं उसको कन्थक—जातिमान् अश्व की तरह धर्मशिक्षा के द्वारा निग्रह करता हूँ ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि यह मन ही दुष्ट अश्व है, जो कि बड़ा रौद्र और उन्मार्ग में ले जाने वाला है । उस मन रूप अश्व को मैं धर्मशिक्षा के द्वारा अपने बश में रखता हूँ अर्थात् जिस प्रकार जातिविशिष्ट अश्व को अश्वग्राहक—चाबकसवार सुधार लेता है, उसी प्रकार धर्म-शिक्षा के द्वारा मैंने इस मनरूप अश्व को निगृहीत कर लिया है, जिससे कि उन्मार्ग-गामी होने के स्थान में यह सन्मार्ग को ग्रहण कर रहा है । अतएव मुझे यह कुपथ में नहीं ले जाता । प्रस्तुत गाथा से जो शिक्षा प्राप्त हो रही है, वह प्रत्यक्ष है । अर्थात् मन रूप घोड़ा इस जीवात्मा को जिधर चाहे ले जा सकता है, ऊँची नीची जिस गति में चाहे धकेल सकता है । इसलिए प्रत्येक सुमुख पुरुष को चाहिए कि अपने मन को सुधार ले, उसे सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करे ।

गौतम स्वामी के इस उक्त उत्तर को सुनकर उनके प्रति केशीकुमार मुनि कहते हैं कि—

साधु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा । ॥५९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि सशयो मम, त मां कथय गौतम । ॥५९॥

इस गाथा का भावार्थ पहले की तरह ही जान लेना ।

इस प्रकार प्रश्न के सातवें द्वार में अश्वविषयक प्रश्न पूछने के अनन्तर केशीकुमार मुनि अब इस आठवें द्वार में मार्ग के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का प्रस्ताव करते हैं अर्थात् यह मार्ग कौन-सा है कि जिस पर चलने से आप या अन्य कोई पुरुष विनाश को प्राप्त नहीं होता । यथा—

कुप्पहा बहवे लोए, जेसिं नासन्ति जन्तवो ।

अद्धाणे कहं वट्टन्तो, तं न नाससि गोयमा ! ॥६०॥

कुपथा बहवो लोके, यैर्नश्यन्ति जन्तवः ।

अध्वनि कथ वर्तमानः, त्वं न नश्यसि गौतम ! ॥६०॥

पदार्थान्वय — कुप्पहा—कुपथ बहवे—बहुत से हैं लोए—लोक मे जेसिं—जिनसे जन्तवो—जीव नासन्ति—नाश पाते हैं अद्धाणे—मार्ग में कह—कैसे त—तुम वट्टन्तो—वर्तते हो गोयमा—हे गौतम । न नाससि—नाश को प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—हे गौतम ! लोक में ऐसे बहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु आप सन्मार्ग में चलते हुए उससे भ्रष्ट क्यों नहीं होते ?

टीका—केजीकुमार मुनि कहते हैं कि ससार मे ऐसे बहुत से कुमार्ग हैं, जिन पर चलने से जीव सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं परन्तु आप सन्मार्ग मे प्रवृत्त हो रहे हैं और उससे कभी भ्रष्ट नहीं होते । इसका क्या कारण ? तात्पर्य यह है कि जैसे अन्य जीव, सन्मार्ग से भ्रष्ट होकर नाश को प्राप्त हो रहे हैं अर्थात् नाना प्रकार के दुष्टों का अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार आप भी सन्मार्ग से गिरकर दुष्ट को प्राप्त क्यों नहीं होते ? इसका कारण घटलाइय ?

अथ इस प्रश्न के उत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

जे य मग्गेण गच्छन्ति, जे य उम्मग्गपट्टिया ।

ते सव्वे वेइया मज्झं, तो न नस्सामहं मुणी ॥६१॥

ये च मार्गेण गच्छन्ति, ये चोन्मार्गप्रस्थिताः ।

ते सर्वे विदिता मया, तस्मान्न नश्याम्यहं मुने ! ॥६१॥

पदार्थान्वय — जे—जो मग्गेण—मार्ग से गच्छन्ति—जाते हैं य—और जे—जो उम्मग्ग—उमार्ग मे पट्टिया—प्रस्थित हैं ते—वे सव्वे—सर्व वेइया—विदित हैं मज्झं—मेरे को तो—इसलिये मुणी—हे मुने । ह—मैं न नस्सामि—सन्मार्ग से च्युत नहीं होता ।

मूलार्थ—हे मुने ! जो सन्मार्ग से जाते हैं तथा जो उन्मार्ग में प्रस्थान कर रहे हैं, उन सब को मैं जानता हूँ । अतः मैं सन्मार्ग से च्युत नहीं होता ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि हे मुने ! जो आत्मा—जीव सन्मार्ग में जा रहे हैं तथा उन्मार्ग में चल रहे हैं, उन दोनों को मैं भली भाँति जानता हूँ । अतः मेरा आत्मा सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता । क्योंकि जो आत्मा सुमार्ग और दुमार्ग इन दोनों को जानते हैं और जो अपने हित के इच्छुक होते हैं, वे कभी दुमार्ग में प्रस्थान नहीं करते । क्योंकि उसके कुमार्ग के फल का उनको यथार्थ रूप से ज्ञान होता है । सो मुझे इन सब का ज्ञान है । अतः मैं सन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता । प्रस्तुत गाथा से जो शिक्षा प्राप्त होती है, यह यह है कि गमन करने से पूर्व, मार्ग का निश्चय अवश्य कर लेना चाहिये, जिससे कि फिर आपत्ति का सामना न करना पड़े ।

इस पर केशीकुमार श्रमण और गौतम स्वामी का जो वार्तालाप हुआ, अब उसको कहते हैं—

मग्गे य इइ के वुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥६२॥

मार्गश्चेति क उक्त, केसी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिन ब्रुवन्त तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥६२॥

पदार्थान्वय —मग्गे—मार्ग य—और कुमार्ग के—कौन-सा वुत्ते—कहा है । इत्यादि समग्र पदार्थ पूर्व में आई हुई गाथा की भाँति ही जान लेना ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वह सुमार्ग और कुमार्ग कौन सा है, इत्यादि मूलार्थ भी प्रथम उल्लेख की गई गाथाओं के मूलार्थ के समान ही है ।

टीका—जनता के बोध के लिए केशीकुमार मुनि गौतम से कहते हैं कि वह सन्मार्ग कौन-सा है और कुमार्ग आप किसे समझते हैं तथा सन्मार्ग में जीव किस प्रकार प्रस्थान करते हैं और कुमार्ग में किस प्रकार प्रयाण करते हैं, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर गौतम स्वामी ने अन्तिम गाथा के द्वारा दिया है ।

कुप्पवयणपासण्डी , सव्वे उम्मग्गपट्टिया ।
सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि उत्तमे ॥६३॥

कुप्रवचनपाखण्डिनः , सर्व उन्मार्गप्रस्थिताः ।
सन्मार्गं तु जिनाख्यातम्, एष मार्गो हि उत्तमः ॥६३॥

पदार्थावय —कुप्पवयण—कुप्रवचन के मानने वाले पामण्डी—पाखण्डी लोग मन्वे—सभी उम्मग्ग—उन्मार्ग में पट्टिया—प्रस्थित हैं सम्मग्ग—सन्मार्ग तो जिणक्खाय—जिनभाषित है एम—यह मग्गे—मार्ग हि—निश्चय से उत्तमे—उत्तम है तु—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—कुदर्शनवादी सभी पाखण्डी लोग उन्मार्ग में प्रस्थित हैं । सन्मार्ग तो जिनभाषित है और यही उत्तम मार्ग है ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जितने भी कुप्रवचन के मानने वाले पाखण्डी लोग हैं, वे सभी उन्मार्ग पर चलने वाले हैं अर्थात् उनका जो कथन है, वह उन्मार्ग है । सन्मार्ग तो जिनेन्द्रदेव का कहा हुआ ही है । इसलिए यही उत्तम मार्ग है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि पाखण्डियों के मार्ग में पदार्थों का स्वरूप यथातथ्य रूप में वर्णन नहीं किया गया । अतः उसको उन्मार्ग के तुल्य कहा गया है और विपरीत इसके जिनके मार्ग में पदार्थों का स्वरूप यथार्थ प्रतिपादन किया गया है, इसलिए वह सन्मार्ग के समान है । उदाहरणार्थ—जीवादि पदार्थों का जो स्वरूप जिनेन्द्रदेव ने प्रतिपादन किया है, उसके समान अन्य किसी दर्शन में भी प्रतिपादन नहीं किया । अथवा ऐसा कहिए कि वस्तुतत्त्व के अनुरूप जीवादि पदार्थों का जिस प्रकार का स्वरूप जिनदर्शन में प्रतिपादन किया गया है, वैसा यथातथ्य स्वरूप अन्य दर्शनों में उपलब्ध नहीं होता । कारण कि वे वादी लोग राग-द्वेषादि दोषों से युक्त होने के कारण यथार्थवत्ता या आप्त पुरुष नहीं हो सकते और विपरीत इसके जिनेन्द्र देव रागादि दोषों से मुक्त हैं । इसलिए उनके कथन में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं आ सकता । अतः उनका जो कथन है, वह वस्तुस्वरूप के अनुसार अथच निर्दोष है क्योंकि वीतराग होने से वे यथार्थवत्ता और आप्त पुरुष हैं ।

इससे सिद्ध हुआ कि उनका जो कथन है, वह सर्वोत्तम मार्ग है । उस पर चलने वाले पुरुष का कभी भी पतन नहीं होता ।

यह सुनकर केशीकुमार कहते हैं कि—

साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽवि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥६४॥
साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।
अन्योऽपि संशयो मम, त मां कथय गौतम ! ॥६४॥

इस गीता का अर्थ पहले अनेक पार आ चुका है ।

टीका—इस प्रकार आठवें द्वार का घर्जन किया गया । अब प्रश्न के नौवें द्वार का घर्जन किया जाता है, जिसके सम्बन्ध में ऊपर की गीता में प्रस्ताव किया गया है । तथाहि—

महाउदगवेगेण , बुद्ध्यमाणाण पाणिणं ।
सरणं गइं पइट्ठं य, दीवं कं मन्नसी ? सुणी ! ॥६५॥
महोदकवेगेन , उद्ध्यमानानां प्राणिनाम् ।
शरणं गतिं प्रतिष्ठां च, द्वीपं कं मन्यसे ? मुने ! ॥६५॥

पदार्थान्वय —महाउदगवेगेण—महान् उदक के वेग से बुद्ध्यमाणाण—
डूबते हुए प्राणिण—प्राणियों को सरण—शरण रूप गइ—गतिरूप य—और पइट्ठ—प्रतिष्ठा
रूप दीव—द्वीप क—कौन-सा मन्नसी—मानते हो सुणी—हे मुने ।

भूतार्थ—ह मुने ! महान् उदक के वेग में बहते हुए प्राणियों को शरणा-
गति और प्रतिष्ठा रूप द्वीप आप किमन्तो मानते हो ?

टीका—केशीकुमार, गौतम स्वामी से पूछते हैं कि हे मुने ! महान् उदक—
महास्रोत के वेग—प्रवाह में जो प्राणी बह रहे हैं—डूब रहे हैं, उनके सहारे
के लिए अर्थात् जहाँ जाकर स्थिरतापूर्ण निवास किया जा सके ऐसा शरण, गति और
प्रतिष्ठा रूप द्वीप कौन-सा है ? तात्पर्य यह है कि जिस समय पानी का महाप्रवाह
आता है, उस समय अल्प सत्त्व वाले जीव उममे बहने—डूबने लगते हैं । सो

उन बहते—झूबते हुए जीवों के बचाव के लिए कौन-सा ऐसा द्वीप है कि जहाँ जाकर शांतिपूर्वक निवास किया जाय ? क्योंकि बहते हुए प्राणी को किसी आश्रय का मिल जाना उसकी रक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है । इसलिए महाप्रवाह में बहते हुए प्राणियों को शरण, गति और प्रतिष्ठा को देने वाले द्वीप के स्वरूप का आप अपश्य वर्णन करें, यह केशीकुमार के कथन का सारांश है ।

उक्त प्रश्न के उत्तर में श्रीगौतम स्वामी ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

अत्थि एगो महादीवो, वारिमज्झे महालओ ।

महाउदगवेगस्स , गई तत्थ न विज्झई ॥६६॥

अस्त्येको महाद्वीपः, वारिमध्ये महालयः ।

महोदकवेगस्य , गतिस्तत्र न विद्यते ॥६६॥

पदार्थान्वय —अत्थि—है एगो—एक महादीवो—महाद्वीप वारिमज्झे—जल के मध्य में महाउदगवेगस्स—महान् उदक वेग की तत्थ—वहाँ पर गई—गति न विज्झई—नहीं है ।

मूलार्थ—समुद्र के मध्य में एक महाद्वीप है । वह बड़े विस्तार वाला है । जल के महान् वेग की वहाँ पर गति नहीं है ।

टीका—केशीकुमार के प्रति गौतम स्वामी कहते हैं कि समुद्र के मध्य में एक बड़ा भारी द्वीप है । वह द्वीप लम्बाई और चौड़ाई में बड़ा विस्तृत है तथा जल से बहुत ऊँचा है । अतः वायु के द्वारा प्रेरित किये जाने पर भी जल के वेग की वहाँ पर गति नहीं होती । तात्पर्य यह है कि पानी का प्रवाह उस महाद्वीप में प्रवेश नहीं कर सकता । इसलिए वह झूबते हुए प्राणियों का पूर्ण सहायक है । अर्थात् वहाँ पहुँच जाने पर फिर जल के प्रवाह का भय नहीं रहता किन्तु वहाँ पर पहुँच जाने के बाद हर एक प्राणी आनन्दपूर्वक रह सकता है । परन्तु नियम यह है कि पानी के वेग से पीड़ित जीवों को एक समय वहाँ—उस द्वीप में पहुँच जाना चाहिए ?

गौतम स्वामी के इस कथन को सुनकर केशीकुमार कहते हैं—

दीवे य इह के बुत्ते, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥६७॥

द्वीपश्चेति क उक्तः, केसी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं बुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥६७॥

पदार्थान्वय — दीवे-द्वीप के-कौन-सा बुत्ते-कहा गया है इह-इस प्रकार केसी-केशीकुमार ने गोयम-गौतम के प्रति अव्ववी-कहा । इत्यादि सब पूर्व की तरह जान लेता ।

मूलार्थ—हे गौतम ! वह महाद्वीप कौन-सा कहा गया है, इस प्रकार केशीकुमार के कहने पर उनके प्रति गौतम स्वामी इस प्रकार बोले ।

टीका—यद्यपि गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, उसको केशीकुमार ने अच्छी तरह से समझ लिया परन्तु पास में बैठी हुई जनता को उसका स्पष्ट रूप से रहस्य समझाने के लिए केशीकुमार मुनि ने उनके प्रति द्वीप के विषय में फिर प्रश्न किया है कि वह महाद्वीप कौन-सा है, जहाँ पर जाने से प्राणियों को समुद्र के प्रवाह में डूबने का फिर भय नहीं रहता । इत्यादि ।

उक्त प्रश्न का गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, अब उसका वर्णन करते हैं—

जरामरणवेगेण , बुद्धमाणाण पाणिणं ।

धम्मो दीवो पइट्ठा य, गई सरणमुत्तमं ॥६८॥

जरामरणवेगेन , उद्दमानानां प्राणिनाम् ।

धर्मो द्वीप प्रतिष्ठा च, गतिः शरणमुत्तमम् ॥६८॥

पदार्थान्वय — जरा-बुढ़ापा मरण-मृत्यु के वेगेण-वेग से बुद्धमाणाण-बुढ़ते हुए प्राणिण-प्राणियों को धम्मो-धर्म दीवो-द्वीप है पइट्ठा-प्रतिष्ठान है य-और गई-गति रूप है शरण-शरणभूत है उत्तम-उत्तम है ।

मूलार्थ—जरा-मरण के वेग से बूढ़ते हुए प्राणियों के लिए धर्म द्वीप प्रतिष्ठान रूप है और उसमें जाना उत्तम शरण रूप है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न को सुनकर गौतम स्वामी ने कहा कि ससार रूप महासमुद्र में जरा-मरण रूप जल है, जिसके प्रबल प्रवाह में ये प्राणी बह रहे हैं । उन बहते अर्थात् दूबते हुए प्राणियों को आश्रय देने वाला धर्म [श्रुतचारित्र रूप] ही महाद्वीप है । जिस समय ससारी जीव जन्म, जरा और मरण तथा आधि-व्याधि रूप जलराशि के महान् वेग में बहते हुए व्याकुल हो उठते हैं, उस समय इस धर्म रूप महाद्वीप की शरण में जाने से अर्थात् उसको प्राप्त कर लेने से उनकी रक्षा हो जाती है । इसका तात्पर्य यह है कि फिर वे उक्त जल के भयकर वेग से श्वास को प्राप्त नहीं होते । यहाँ पर जन्म, जरा और मृत्यु को समुद्र-जल के समान कहा है और श्रुत चारित्र रूप धर्म को महाद्वीप बतलाया है । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे महाद्वीप में जल के वेग का प्रवेश नहीं होता, तद्वत् श्रुत और चारित्र रूप महाद्वीप में जन्म, जरा और मृत्यु आदि भी प्रविष्ट नहीं हो सकते । कारण मोक्ष में इनका सर्वथा अभाव है । इसलिए ससार रूप समुद्र के जरा-मरणादि रूप जलप्रवाह में बहते हुए प्राणियों को इसी धर्म रूप महाद्वीप का सहारा है और इसी की शरण में जाना परमोत्तम है ।

इस प्रकार गौतम स्वामी का उत्तर सुनकर केशीकुमार ने कहा कि—

साहु गोयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽपि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा ! ॥६९॥

साधु गौतम । प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।
अन्योऽपि सशयो मम, त मां कथय गौतम ! ॥६९॥

टीका—उस गाथा का अर्थ पहले की गाथाओं के समान ही है । इस प्रकार नवे द्वार का वर्णन हो चुका । अब प्रश्न के दशवे द्वार का प्रस्ताव करते हैं । दशवें प्रश्न के प्रस्ताव में ससार-समुद्र से पार होने के उपायों या साधनों के विषय में प्रश्नोत्तर रूप से नई मनोरंजन विषय का उद्देश्य किया गया है । यथा—

अण्णवंसि महोहंसि, नावा विपरिधावई ।
जंसि गोयममारुढो, कहं पारंगमिस्ससि ॥७०॥

अर्णवे महौधे, नौर्विपरिधावति ।

यस्यां गौतम ! आरूढ , कथं पारं गमिष्यसि ॥७०॥

पदार्थान्वय — अणवसि—समुद्र में महोदसि—महाप्रवाह वाले मे नावा-
नौका भी विपरिधावई—विपरीत रूप से चारों ओर जा रही है जसि—जिसमें गोयम—हे
गौतम ! तू आरूढो—सवार हो रहा है कह—कैसे पार—पार को गमिष्यसि—प्राप्त होगा ?

मूलार्थ—हे गौतम ! महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका विपरीत रूप
से चारों ओर भाग रही है, जिसमें कि आप आरूढ या सवार हो रहे हैं तो फिर
आप कैसे पार जा सकोगे ?

टीका—महान् जलराशि और महान् वेग वाले समुद्र में विपरीत गमन
करने वाली अथवा समुद्र के मध्य में इधर-उधर अटकने वाली नौका पर पार जाने
की इच्छा से आरूढ हुए, किसी पुरुष को देखकर जैसे उसके किनारे लगने की
बहुत कम सम्भावना होती है और उसकी इस दशा को देखकर मन में उसके लिए
नाना प्रकार के संशय उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विपरीत गमन करने अर्थात् इधर
उधर घूमने वाली नौका पर आरूढ हुए गौतम स्वामी को लक्ष्य में रखकर केशीकुमार
मुनि उनसे पार होने के विषय में प्रश्न करते हैं कि आप इतने बड़े अगाध जलप्रवाह
में उच्छृंखल प्रवृत्ति से गमन करने वाली नौका पर आरूढ होकर किस प्रकार इस
समुद्र को पार कर सकोगे ?

अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥

या त्वास्साविणी नौ, न सा पारस्य गामिनी ।

या निरास्साविणी नौ, सा तु पारस्य गामिनी ॥७१॥

पदार्थान्वय — जा—जो अस्माविणी—छिद्ररहित नावा—नौका है न—नहीं
सा—वह पारस्स—पार गामिणी—जाने वाली है । उ—पुन जा—जो निरस्साविणी—
छिद्ररहित नावा—नौका है सा—वह उ—निश्चय ही पारस्स—पार गामिणी—जाने वाली
है—पार पहुँचाने वाली है ।

मूलार्थ—जो नौका छिद्रों वाली होती है, वह पार ले जाने वाली नहीं होती किन्तु जो नौका छिद्रों से रहित है, वह अनश्य पार ले जाने वाली होती है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि हे भगवन् ! जो नाव छिद्रों वाली है, उस पर आरुढ़ हुआ पुरुष कभी पार नहीं जा सकता । क्योंकि छिद्रों के द्वारा उसमें जल भरता चला जाता है । अतः वह पार ले जाने को समर्थ नहीं किन्तु मध्य में ही डुबो देने वाली है । विपरीत इसके जो नौका छिद्रों से रहित है, उस पर आरुढ़ हुआ पुरुष अवश्य पार जा सकता है । क्योंकि छिद्ररहित होने से उसमें जल का प्रवेश नहीं होता । इसलिए वह पार ले जाने को समर्थ है । गौतम स्वामी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि समुद्र पार करने के लिए मैंने जिस नौका का आश्रय लिया है, वह छिद्रों सहित नहीं किन्तु छिद्रों से रहित अतएव विपरीत चलने वाली नहीं है । इसलिए उक्त प्रकार की सुदृढ नौका पर आरुढ़ होता हुआ मैं इस ससार-समुद्र को अवश्यमेव पार कर जाने का विश्वास रखता हूँ ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने उनके प्रति जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

नावा य इह का वृत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥७२॥

नौश्चेति कोक्का, केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं वुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥७२॥

पदार्थान्वय —नावा-नौका का-कौन-सी वृत्ता-कही है, इत्यादि सब पदार्थ पूर्ववत् जान लेना ।

मूलार्थ—वह नौका कौन-सी है, इस प्रकार केशीकुमार ने गौतम मुनि के प्रति कहा, इत्यादि सब पूर्ववत् ही जान लेना ।

टीका—वह नौका कौन-सी है, उपलक्षण से नाविक कौन है तथा यह समुद्र और इस समुद्र का परला किनारा क्या है, इत्यादि । केशी मुनि के प्रश्न का सब रहस्य प्रथम की तरह ही समझ लेना । लेख-विस्तार के भय से अधिक पुनरुक्ति नहीं की गई ।

अब इसके प्रत्युत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

अर्णवे महौघे, नौर्विपरिधावति ।

यस्यां गौतम । आरूढ, कथं पारं गमिष्यसि ॥७०॥

पदार्थान्वय — अणवसि—समुद्र में महोहसि—महाप्रवाह वाले में नावा—नौका भी विपरिधारई—विपरीत रूप से चारों ओर जा रही है जसि—जिसमें गौयम—हे गौतम । तू आरूढो—सवार हो रहा है कह—कैसे पार—पार को गमिष्यसि—प्राप्त होगा ?

मूलार्थ—हे गौतम ! महाप्रवाह वाले समुद्र में एक नौका विपरीत रूप से चारों ओर भाग रही है, जिसमें कि आप आरूढ वा सवार हो रहे हैं तो फिर आप कैसे पार जा सकोगे ?

टीका—महान् जलराशि और महान् वेग वाले समुद्र में विपरीत गमन करने वाली अथवा समुद्र के मध्य में इधर-उधर अटकने वाली नौका पर पार जाने की इच्छा से आरूढ हुए, किसी पुरुष को देखकर जैसे उसके किनारे लगने की बहुत कम सम्भावना होती है और उसकी इस दशा को देखकर मन में उसके लिए नाना प्रकार के सशय उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विपरीत गमन करने अर्थात् इधर उधर घूमने वाली नौका पर आरूढ हुए गौतम स्वामी को लक्ष्य में रखकर केशीकुमार मुनि उनसे पार होने के विषय में प्रश्न करते हैं कि आप इतने बड़े अगाध जलप्रवाह में उच्छृंखल प्रवृत्ति से गमन करने वाली नौका पर आरूढ होकर किस प्रकार इस समुद्र को पार कर सकोगे ?

अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि—

जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी ।

जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गामिणी ॥७१॥

या त्वास्साविणी नौ, न सा पारस्य गामिनी ।

या निरास्साविणी नौ, सा तु पारस्य गामिनी ॥७१॥

पदार्थान्वय — जा—जो अस्साविणी—छिद्ररहित नावा—नौका है न—नहीं सा—यह पारस्स—पार गामिणी—जाने वाली है । उ—पुन जा—जो निरस्साविणी—छिद्ररहित नावा—नौका है सा—यह उ—निश्चय ही पारस्स—पार गामिणी—जाने वाली है—पार पहुँचाने वाली है ।

मूलार्थ—जो नौका छिद्रों वाली होती है, वह पार ले जाने वाली नहीं होती किन्तु जो नौका छिद्रों से रहित है, वह अवश्य पार ले जाने वाली होती है ।

टीका—केशीकुमार के प्रश्न का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी ने कहा कि हे भगवन् । जो नाव छिद्रों वाली है, उस पर आरुढ हुआ पुरुष कभी पार नहीं जा सकता । क्योंकि छिद्रों के द्वारा उसमें जल भरता चला जाता है । अतः यह पार ले जाने को समर्थ नहीं किन्तु मध्य में ही डुबो देने वाली है । विपरीत इसके जो नौका छिद्रों से रहित है, उस पर आरुढ हुआ पुरुष अवश्य पार जा सकता है । क्योंकि छिद्ररहित होने से उसमें जल का प्रवेश नहीं होता । इसलिये वह पार ले जाने को समर्थ है । गौतम स्वामी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि समुद्र पार करने के लिए मैंने जिस नौका का आश्रय लिया है, वह छिद्रों सहित नहीं किन्तु छिद्रों से रहित अतएव विपरीत चलने वाली नहीं है । इसलिये उक्त प्रकार की सुदृढ नौका पर आरुढ होवा हुआ मैं इस ससार-समुद्र को अवश्यमेव पार कर जाने का विश्वास रखता हूँ ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर केशीकुमार ने उनके प्रति जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

नावा य इह का बुत्ता, केसी गोयममव्ववी ।

तओ केसिं बुवन्तं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥७२॥

नौश्चेति कोक्ता, केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिनं बुवन्तं तु, गौतम इदमव्ववीत् ॥७२॥

पदार्थान्वय —नावा—नौका का—कौन-सी बुत्ता—रही है, इत्यादि सब पदार्थ पूर्ववत् जान लेना ।

मूलार्थ—वह नौका कौन-सी है, इस प्रकार केशीकुमार ने गौतम मुनि के प्रति कहा, इत्यादि सब पूर्ववत् ही जान लेना ।

टीका—यह नौका कौन-सी है, उपलक्षण से नाविक कौन है तथा यह समुद्र और इस समुद्र का परल किनारा क्या है, इत्यादि । केशी मुनि के प्रश्न का सब रहस्य प्रथम की तरह ही समझ लेना । लेख-विस्तार के मय से अधिक पुनरुक्ति नहीं की गई ।

अब इसके प्रत्युत्तर में गौतम स्वामी कहते हैं कि—

शरीरमाहु नावत्ति, जीवो बुच्चइ नाविओ ।
संसारो अण्णवो वुत्तो, जं तरंति महेसिणो ॥७३॥

शरीरमाहुर्नौरिति , जीव उच्यते नाविक. ।
संसारोऽर्णव उक्त , य तरन्ति महर्षयः ॥७३॥

पदार्थान्वय —शरीरम्—यह शरीर नावत्ति—नौका है इस प्रकार आहु—तीर्थंकर देव कहते हैं जीवो—जीव नाविओ—नाविक बुच्चइ—कहा जाता है संसारो—संसार को अण्णवो—समुद्र वुत्तो—कहा जाता है ज—जिसको महेसिणो—महर्षि लोग तरति—तैर जाते हैं ।

मूलार्थ—तीर्थंकर देव ने इस शरीर को नौका के समान कहा है और जीव नाविक है तथा यह संसार ही समुद्र है, जिसको महर्षि लोग तैर जाते हैं ।

टीका—गौतम मुनि कहते हैं कि जो शरीर है, वही नाव है तथा इस पर सवार होने वाला जीव नाविक माना गया है । यह संसार ही अर्णव—समुद्र के तुल्य होने से समुद्र कहलाता है, जिसको महर्षि लोग तैरते हैं—पार कर जाते हैं । प्रस्तुत गाथा में शरीर को नौका माना है और जीव को नाविक कहा गया है । इसका कारण यह है कि जिस प्रकार जीवाजीवादि की नाव आधारभूत है, वसी प्रकार यह शरीर भी ज्ञानदर्शन और चारित्र आदि का आधारभूत है । जब कि शरीर को नौका की उपमा दी गई तो उसके अधिष्ठाता जीव को नाविक कहा ही जायगा । क्योंकि शरीर रूप नौका का संचालन जीव द्वारा ही हो सकता है तथा नौका समुद्र में रहती है और वह इन संसारी जीवों को उसके पार करती है । अतः यह संसार ही एक प्रकार का बड़ा भारी समुद्र है, जिसको महर्षि लोग पार कर जाते हैं ? जैसे नाव के द्वारा पार होने वाले जीव पार जाने पर नौका को छोड़कर इच्छित स्थान को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक इसी प्रकार संसार-समुद्र से पार हो जाने वाले जीव इस शरीर को यहाँ पर छोड़कर मोक्ष में चले जाते हैं क्योंकि जैसे समुद्र को पार करने के लिए नौका एक साधनमात्र है और समुद्र को पार कर लेने के अनन्तर फिर उसकी आवश्यकता नहीं रहती, इसी प्रकार शरीर भी

ससार-समुद्र से पार होने का एक साधनमात्र है । अतः पार होने के बाद अर्थात् मोक्ष में चले जाने के अनन्तर इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं रहती ।

गौतम स्वामी के इस उत्तर को सुनकर अब अन्य प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए केशीकुमार कहते हैं—

साधु गोयम ! पज्ञा ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।

अन्नोऽपि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा । ॥७४॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

अन्योऽपि संशयो मम, त मां कथय गौतम । ॥७४॥

टीका—इस गायिका का सम्पूर्ण भाग्य पहले की तरह ही जान लेना । इस प्रकार दशम प्रश्नद्वार का वर्णन करने के अनन्तर ग्यारहवें प्रश्नद्वार का प्रस्ताव करते हुए अब प्रश्नोत्तर रूप से अन्धकार के विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

अंधयारे तमे घोरे, चिद्वृत्ति पाणिणो बहू ।

को करिस्सइ उज्जोयं, सव्वलोगम्मि पाणिणं ॥७५॥

अन्धकारे तमसि घोरे, तिष्ठन्ति प्राणिनो बहवः ।

कः करिष्यत्युद्योतं, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७५॥

पदार्थान्वय — अंधयारे—अन्धकार घोरे—घोर तमे—तमरूप में बहू—बहुत से पाणिणो—प्राणी चिद्वृत्ति—ठहरते हैं को—कौन उज्जोय—उद्योत करिस्सइ—करेगा सव्वलोगम्मि—सर्वलोक में पाणिण—प्राणियों को ।

मूलार्थ—हे गौतम ! बहुत से प्राणी घोर अन्धकार में स्थित हैं । तो इन सब प्राणियों को लोक में कौन उद्योत करता है ?

टीका—केशीकुमार श्रमण कहते हैं कि हे गौतम ! इस ससार में एक बड़ा घोर भयानक—अन्धकार है । उस अन्धकार में बहुत से जीव ठहरे हुए हैं अर्थात् बहुत से प्राणी इस अन्धकार से व्याप्त हैं । ऐसी दशा में इन प्राणियों को लोक में कौन उद्योत—प्रकाश देने में समर्थ है ? तात्पर्य यह है कि अन्धकार की दशा में मनुष्य अभीष्ट क्रियाओं के यथारुचि सम्पादन करने में असमर्थ है । इसलिए उसे प्रकाश

की आवश्यकता पड़ती है । जैसे कोई अन्धा पुरुष वस्तु के ग्रहण अथवा विसर्जन आदि का काम यथाविधि नहीं कर सकता, इसी प्रकार अन्धकारव्याप्त पुरुष भी किसी कार्य को व्यवस्थापूर्वक सम्पादन नहीं कर सकता । ['अन्धमिवान्ध चक्षुः प्रवृत्तिनियर्त्तकत्वेनार्थात् जन करोत्यन्धकारस्तस्मिन्, तमसि प्रतीते'] लोक का अर्थ जगत् है ।

अब गौतम स्वामी कहते हैं—

उगगओ विमलो भाणू, सच्चलोपमंकरो ।

सो करिस्सइ उज्जोयं, सच्चलोगम्मिपाणिणं ॥७६॥

उद्वतो विमलो भानुः, सर्वलोकप्रभाकरः ।

स करिष्यत्युद्योतं, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७६॥

पदार्थान्वयः—उगगओ—उदय हुआ है विमलो—निर्मल भाणू—सूर्य सच्चलोगपमंकरो—सर्वलोक में प्रकाश करने वाला सो—यह —उद्योत करिस्सइ—करेगा सच्चलोगम्मि—सर्वलोक में पाणिण—प्राणियों को ।

मूलार्थ—हे भगवन् ! सर्वलोक में प्रकाश करने वाला उदय हुआ निर्मल सूर्य इस लोक में सर्व प्राणियों को प्रकाश करेगा ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जगत् में फैले हुए घोर अन्धकार से व्याप्त प्राणियों को सर्वलोक में प्रकाश करने वाला उदय हुआ निर्मल सूर्य ही प्रकाश देगा । क्योंकि अन्धकार को दूर करके प्रकाश का देने वाला एकमात्र सूर्य ही है । अतः यही उद्योत करेगा । यहाँ पर 'विमलो'—निर्मल यह सूर्य का विशेषण इसलिए दिया गया है कि बादलों से घिरे हुए सूर्य में उतना प्रकाश देने की शक्ति नहीं होती, जितनी कि निर्मल सूर्य में होती है ।

इस विषय को स्फुट करने के लिए केशीकुमार और गौतम स्वामी के बीच जो प्रश्नोत्तर हुआ, अब उसका वर्णन करते हैं । यथा—

भाणू अ इह के वुत्ते, केसी गोयममच्चवी ।

तओ केसिं वुवंतं तु, गोयमो इणमच्चवी ॥७७॥

भानुश्चेति क उक्तः, केशी गौतममब्रवीत् ।

ततः केशिनं ब्रुवन्तं तु, गौतम इदमब्रवीत् ॥७७॥

टीका—इस गाथा का सब विचार पहले की तरह ही समझ लेना और विशेष इतना ही है कि गौतम स्वामी से वेणु कुमार कहते हैं कि भाणू-सूर्य के-कौन-सा बुत्ते-कहा है । दोष सब कुछ पहले आई हुई गाथाओं के समान ही है ।

अथ गौतम स्वामी उत्तर देते हैं—

उगगओ खीणसंसारो, सब्वण्णू जिणभक्खरो ।

सो करिस्सइ उज्जोयं, सब्वलोगम्मि पाणिणं ॥७८॥

उद्गतः क्षीणसंसार, सर्वज्ञो जिनभास्करः ।

स करिष्यत्युद्योतं, सर्वलोके प्राणिनाम् ॥७८॥

पदार्थान्वय —उगगओ—उदय हुआ खीणसंसारो—क्षीण हो गया है संसार जिसका सब्वण्णू—सर्वज्ञ जिणभक्खरो—जिनभास्कर सो—वह करिस्सइ—करेगा उज्जोयं—उद्योत सब्वलोगम्मि—सर्वलोक में पाणिण—प्राणियों को ।

मूलार्थ—क्षीण हो गया है संसार जिनका ऐसे सर्वज्ञ जिनेन्द्ररूप भास्कर का उदय हुआ है । वही सर्वलोक में प्राणियों को उद्योत करेगा ।

टीका—गौतम स्वामी कहते हैं कि जिस आत्मा का संसार-भ्रमण क्षय हो चुका है अर्थात् जिसने चारों प्रकार के घाती कर्मों का नाश करके कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है अतएव वे सर्वज्ञ और समदर्शी हो गये हैं, वे ही जिनेन्द्र भगवान् वास्तव में सूर्य हैं, जिनका कि इस समय उदय हुआ है । इसलिए लोक को—अन्धकारव्याप्त समस्त प्राणियों को वे ही प्रकाश देने वाले हैं और देंगे । इस कथन का अभिप्राय है कि जैसे उदय को प्राप्त हुआ सूर्य संसार के सब अन्धकार को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान् भी आत्मगत अज्ञान और मिथ्यात्वरूप अन्धकार को दूर करने में दूसरे भास्कर हैं । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा से प्रतीत होता है कि भगवान् वर्द्धमान स्वामी के समय में इस आर्यभूमि में अज्ञानता और अन्धविश्वास का अधिक प्राबल्य था । बहुत से भव्य जीव अज्ञानता के अन्धकारमय

भयानक जगल में भटक रहे थे । इन सब कुसस्कारों को जिनेन्द्र भगवान् श्रीवर्द्धमान स्वामी ने दूर किया ।

गौतम स्वामी के उक्त उत्तर को सुनकर, अन्य प्रश्न का प्रस्ताव करते हुए अब केशीकुमार फिर कहते हैं—

साधु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो ।
अन्नोऽपि संसओ मज्झं, तं मे कहसु गोयमा । ॥७९॥

साधु गौतम ! प्रज्ञा ते, छिन्नो मे सशयोऽयम् ।
अन्योऽपि सशयो मम, त मां कथय गौतम । ॥७९॥

टीका—इसका भाषार्थ प्राग्बत् ही जान लेना ।

इस प्रकार ग्यारहवें प्रश्नद्वार का वर्णन किया गया । अब बारहवें प्रश्नद्वार का आरम्भ करते हैं । उसमें सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आत्माओं की सदैव काल स्थिति कहाँ पर है, इस अभिप्राय से प्रेरित होकर केशीकुमार ने जिस प्रश्न का प्रस्ताव किया है, अब उसका दिग्दर्शन कराते हैं । यथा—

सारीरमाणसे दुक्खे, वज्झमाणाण पाणिणं ।
खेमं शिवमणावाहं, ठाणं किं मन्नसी मुणी । ॥८०॥

शारीरमानसैर्दुःखैः , बाध्यमानानां प्राणिनाम् ।
क्षेमं शिवमनाबाध, स्थानं किं मन्यसे मुने । ॥८०॥

पदार्थान्वय —शारीर-शारीरिक और माणसे-मानसिक दुक्खे-दुःखों से वज्झमाणाण-बाध्यमान पाणिण-प्राणियों को खेम-क्षेम—व्याधिरहित शिवम्-सर्वोपद्रवरहित अणावाह-स्वाभाविक पीडारहित ठाण-स्थान किं-कौन-सा मन्नसी-मानते हो मुणी-हे मुने ।

मूलार्थ—हे मुने ! शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित प्राणियों के लिए क्षेम और शिव रूप तथा बाधाओं से रहित आप कौन-सा स्थान मानते हो ?

टीका—केशीकुमार श्रमण गौतम स्वामी से पूछते हैं कि हे मुने ! जो प्राणी शारीरिक और मानसिक दुःखों से पीडित हो रहे हैं, उनके लिए क्षेम—व्याधि

रहित और शिव—सर्व प्रकार के उपद्रवों से रहित कौन-सा स्थान है ? तात्पर्य यह है कि जिस स्थान में जाकर ये प्राणी सर्व प्रकार के दुःखों से रहित होकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकें, ऐसा कौन-सा स्थान है ? कारण कि लोक में त्यागवृत्ति का अनुसरण करते हुए तपश्चर्या आदि के अनुष्ठान में जितने भी कष्ट जीव सहते हैं, उन सब का एकमात्र प्रयोजन सर्व प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति है । सो इस प्रकार के शाश्वत सुख का अगर कोई स्थान नहीं तो यह सब व्यर्थ हो जाता है । अतः कोई ऐसा स्थान अवश्य होना चाहिए कि जहाँ पर पहुँचने से इन ससारी प्राणियों को परम शान्ति की प्राप्ति हो सके । इसलिए आप कृपा करके ऐसे स्थान का निर्देश करें । बृहद्भुतिकार ने—‘वज्रमाणाण’ के स्थान पर ‘पञ्चमाणाण’ पाठ दिया है । उसका अर्थ है ‘पच्यमानानामिव’ अर्थात् दुःखों से आकुलीभूत । यदि सक्षेप से कहें तो जन्म, मरण आदि का दुःख जहाँ पर नहीं, वह कौन-सा स्थान है । इतना ही भाव उक्त गायत्री में आये हुए प्रश्न का है, जो कि केशी मुनि ने गौतम स्वामी से किया है ।

इस प्रश्न के उत्तर में गौतम मुनि ने जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

अत्थि एगं ध्रुवं ठाणं, लोगग्गम्मि दुरारुहं ।

जत्थ नत्थि जरामच्चू, वाहिणो वेयणा तहा ॥८१॥

अस्त्येक ध्रुवं स्थानं, लोकाग्रे दुरारोहम् ।

यत्र नास्ति जरामृत्यु, व्याधयो वेदनास्तथा ॥८१॥

पदार्थान्वय —एग—एक ध्रुव—ध्रुव ठाण—स्थान अत्थि—है लोगग्गम्मि—लोक के अग्रभाग में दुरारुह—दुरारोह—दुःख से आरोहण करने योग्य जत्थ—जहाँ पर नत्थि—नहीं है जरा—बुढ़ापा मच्चू—मृत्यु तहा—तथा वाहिणो—व्याधियाँ और वेयणा—वेदनाएँ ।

मूलार्थ—लोक के अग्रभाग में एक ध्रुव—निश्चल स्थान है, जहाँ पर जरा, मृत्यु, व्याधि और वेदनाएँ नहीं हैं परन्तु उस पर आरोहण करना नितान्त कठिन है ।

टीका—केशी मुनि को उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते हैं कि लोक के अग्रभाग में ऐसा एक स्थान है कि जहाँ पर जरा और मृत्यु का अभाव है तथा किसी प्रकार की व्याधि और वेदना की भी वहाँ पर सत्ता नहीं एव यह स्थान ध्रुव, निश्चल अर्थात् शाश्वत है परन्तु उस स्थान तक पहुँचना अत्यन्त कठिन है। तात्पर्य यह है कि उस स्थान पर पहुँचने के लिए सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य ये तीन साधन हैं अर्थात् इनके द्वारा ही वहाँ पर पहुँचा जा सकता है परन्तु इनका सम्यक्तया सम्पादन करना भी बहुत कठिन है। यहाँ पर गाथा में जो 'ध्रुव' पद दिया है, उसका अभिप्राय यह है कि यह स्थान अल्पकालभावी नहीं किन्तु शाश्वत अर्थात् सदा रहने वाला है।

इसके अनन्तर उक्त विषय में इन दोनों महापुरुषों का जो प्रश्नोत्तर होता है, अब शास्त्रकार उसका दिग्दर्शन कराते हैं। यथा—

ठाणे य इदं के बुत्ते ? केशी गोयममव्ववी ।

तओ केशिं बुवंतं तु , गोयमो इणमव्ववी ॥८२॥

स्थानं चेति किमुक्त ? केशी गौतममव्ववीत् ।

ततः केशिन ध्रुवन्तं तु , गौतम इदमव्ववीत् ॥८२॥

पदार्थान्वय —ठाणे—यह स्थान के—कौन-सा बुत्ते—कहा गया है, इत्यादि । शेष सब कुछ प्रथम की तरह ही जानना ।

टीका—केशीकुमार ने फिर कहा कि हे गौतम ! यह स्थान कौन-सा कहा गया है—कौन-सा माना गया है कि जिस स्थान पर जन्म, जरा और मृत्यु तथा शोक, रोग आदि दुःखों का अभाव है ? तथा जिस स्थान पर जाकर यह जीव अजर अमर आदि नामों से युक्त हो जाता है क्योंकि जो लोग आस्तिक हैं, उनका सारा उद्योग उसी स्थान के लिए है कि जहाँ पर उक्त प्रकार की आधि-व्याधियों को स्थान नहीं है। कृपया आप उस स्थान का स्पष्ट शब्दों में निर्देश करें।

केशीकुमार के उक्त कथनानुसार गौतम स्वामी ने जो उत्तर दिया, अब इसका चर्चेख करते हैं। यथा—

निव्वाणंति अवाहंति, सिद्धी लोगगमेव य ।

खेमं सिवं अणावाहं, जं चरंति महेसिणो ॥८३॥

निर्वाणमित्यवाधमिति , सिद्धिलोकाग्रमेव च ।

क्षेमं शिवमनावाधं, यच्चरन्ति महर्षयः ॥८३॥

पदार्थान्वय — निव्वाण—निर्वाण ति—इस प्रकार—पूर्व परामर्श मे अवाह—
वाधारहित ति—प्राग्वत् सिद्धी—मोक्ष लोगगम्—लोकाग्र एव—पादपूर्ति मे है य—
समुच्चयार्थक है खेम—क्षेम सिं—शिव अणावाह—वाधारहित ज—जिस स्थान को
महेसियो—महर्षि लोग चरति—आचरण करते हैं वा प्राप्त होते हैं ।

मूलार्थ—हे मुने ! जिस स्थान को महर्षि लोग प्राप्त करते हैं, वह स्थान
निर्वाण, अव्याबाध, सिद्धि, लोकाग्र, क्षेम, शिव और अनावाध इन नामों
से विख्यात है । तात्पर्य यह है कि जिस स्थान का मैंने ऊपर उल्लेख किया है,
उमके ये नाम हैं ।

टीका—केशीकुमार के प्रभ का उत्तर देते हुए गौतम स्वामी कहते
हैं कि यह स्थान निर्वाण के नाम से प्रसिद्ध है । इसमें सर्व प्रकार के कषायों से
निवृत्त होकर परम शान्त अवस्था को प्राप्त होने से इसको निर्वाण कहते हैं, तथा
इसमे सर्व प्रकार की शारीरिक और मानसिक बाधाओं का अभाव होने से इसका
अव्याबाध नाम भी है । एव सर्वकार्यों की इसमे सिद्धि हो जाने से इसका सिद्धि
नाम भी है । लोक के अग्र—अन्त भाग मे होने से इसको लोकाग्र के नाम
से भी पुकारते हैं । इसमे पहुँचने से किसी प्रकार का भी कष्ट न होने तथा परम
आनन्द की प्राप्ति होने से इसको क्षेम और शिवरूप तथा अनावाध भी कहते हैं ।
परन्तु इस स्थान को पूर्णरूप से सयम का पालन करने वाले महर्षि लोग ही प्राप्त करते
हैं । क्योंकि यह स्थान सर्वोत्तम और सर्वोच्च तथा सब के लिए उपादेय है ।

अब फिर इसी विषय मे कहते हैं—

तं ठाणं सासयंवासं, लोगगंमि दुरारुहं ।

जं संपत्ता न सोयन्ति, भवोहन्तकरा सुणी ॥८४॥

तत् स्थान शाश्वतावासं, लोकाग्रे दुरारोहम् ।

यत्सम्प्राप्ता न शोचन्ति, भवौघान्तकरा मुने । ॥८४॥

पदार्थान्वय —त-वह ठाण-स्थान सासयवास-शाश्वत वासरूप है लोगगमि-लोक के अग्रभाग में दुरारुह-दु ख से-आरोहण योग्य ज-जिसको सपत्ता-प्राप्त करके न-नहीं सोयन्ति-सोच करते भवोहन्तकरा-भव-ससार-के प्रवाह-जन्म-मरण-का अन्त करने वाले मृणी-मुनि लोग-हे मुने ।

मूलार्थ-हे मुने ! वह स्थान शाश्वत वामरूप है, लोक के अग्रभाग में स्थित है परन्तु दुरारोह है तथा जिसको प्राप्त करके भव-परम्परा का अन्त करने वाले मुनिजन मोच नहीं करते ।

टीका-गौतम मुनि कहते हैं कि वह स्थान नित्य वासरूप है और सर्वोपरि वर्तमान होने से लोकाग्र में स्थित है । परन्तु यहाँ पर पहुँचना अत्यन्त कठिन है । जो आत्मा इस स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, वे भवपरम्परा का अन्त करके फिर किसी प्रकार के शोक को प्राप्त नहीं होते । वात्पर्य यह है कि जिन आत्माओं ने केवल ज्ञान को प्राप्त करके जन्म-मरणरूप भव-परम्परा का अन्त कर दिया है, वे मुनिजन ही इस शाश्वत स्थान को प्राप्त होते हैं और इसको प्राप्त करके वे शोक दुःखादि से सर्वथा रहित हो जाते हैं । 'सासय' इस पद में बिन्दु अलाक्षणिक है । प्रस्तुत गाथा में मोक्ष को नित्य और उसको प्राप्त करने वाले का अपुनरावर्तन, ये बातें सूचित की गई हैं ।

इस पर केशीकुमार कहते हैं—

साहु गोयम । पन्ना ते , छिन्नो मे संसओ इमो ।

नमो ते संसयातीत । सव्वसुत्तमहोयही ॥८५॥

साधु गौतम । प्रज्ञा ते , छिन्नो मे संशयोऽयम् ।

नमस्तुभ्यं संशयातीत । सर्वसूत्रमहोदधे । ॥८५॥

१ भवा नरकादयस्त्रयोविंशति- 'पुन पुनर्भवरूपप्रवाहस्तत्स्थान्तकरा पर्यन्तविघ्नप्रापिनो भवौघान्तकरा' इति वृत्तिकार ।

पदार्थान्वय — साधु—साधु उत्तम है गोयम—हे गौतम । ते—तेरी प्रज्ञा—प्रज्ञा मे—मेरा इमो—यह ससओ—सशय छिन्नो—छेदन कर दिया आपने ससयातीत—हे सशयातीत । सव्यसुत्तमहोदही—हे सर्वसूत्रमहोदधि । नमो—नमस्कार हो ते—आपको ।

मूलार्थ—हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा साधु है । आपने मेरे सशय को छेदन कर दिया है । अतः हे सशयातीत ! हे सर्वसूत्र के पारगामी ! आपको नमस्कार है ।

टीका—केशीकुमार मुनि गौतम स्वामी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे गौतम ! आपकी प्रज्ञा को धन्य है । क्योंकि आपने मेरे सारे सन्देह दूर कर दिये । आप सारे आगमों के समुद्र हैं और सर्व प्रकार के सशयों से रहित हैं । अतः आपको मेरा बार बार नमस्कार है । प्रस्तुत गाथा मे केशीकुमार मुनि के ज्ञान और ज्ञानभान् के विनय का दिग्दर्शन कराते हुए विनयधर्म के आवर्श का जो चित्र खींचा गया है, वह प्रत्येक भव्य जीव के लिए दर्शनीय और अनुकरणीय है ।

इस प्रकार केशीकुमार के मन, वाणी द्वारा किये गये विनय का वर्णन करके अब इसके काविक विनय का दिग्दर्शन कराते हुए साथ में उक्त शास्त्रार्थ के परिणाम का भी वर्णन करते हैं । यथा—

एवं तु संसए छिन्ने, केसी घोरपरक्कमे ।

अभिवन्दित्ता सिरसा, गोयमं तु महायसं ॥८६॥

पंचमहव्वयधम्मं , पडिवज्जइ भावओ ।

पुरिमस्स पच्छिमस्मि, मग्गे तत्थ सुहावहे ॥८७॥

एव तु सशये छिन्ने, केसी घोरपराक्रमः ।

अभिवन्द्य शिरसा, गौतमं तु महायशसम् ॥८६॥

पञ्चमहाव्रतधर्मं , प्रतिपद्यते भावतः ।

पूर्वस्य पश्चिमे, मार्गे तत्र सुखावहे ॥८७॥

पदार्थान्वय — एव—इस प्रकार तु—निश्चय संसए—सशय छिन्ने—छेदन हो जाने पर केसी—केशीकुमार मुनि घोरपरक्कमे—घोर पराक्रम वाला महायस—महान्

यश वाले गोयम-गौतम को अभिवन्दिता-वन्दना करके सिरसा-शिर से तु-पुन पचमहव्ययधम्म-पाँच महाव्रतरूप धर्म को मात्रओ-भाव से पडिवज्झइ-ग्रहण किया पुरिमस्स-पूर्व तीर्थकर के और पच्छिमम्मि-पश्चिम तीर्थकर के मग्गे-मार्ग में सुहागहे-सुख के देने वाले तत्थ-उस वन में ।

मूलाय-इस प्रकार सश्यों के दूर हो जाने पर घोर पराक्रम वाले केशीकुमार ने महायशस्वी गौतम स्वामी को शिर से वन्दना करके उम तिनदुक वन में पाँच महाव्रतरूप धर्म को मात्र से ग्रहण किया । कारण कि प्रथम और चरम तीर्थकर के मार्ग में पंच यमरूप धर्म का पालन करना बतलाया है, जो कि सुख देने वाला है ।

टीका-जब केशीकुमार श्रमण के द्वारा किये जाने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर भली प्रकार से गौतम स्वामी ने दे दिया, तब केशीकुमार ने गौतम स्वामी को यह नम्रभाव से वन्दना की और भाव से-अन्त करण से चतुर्यामरूप धर्म को पचमहाव्रतरूप में ग्रहण किया । क्योंकि आद्य और चरम तीर्थकर के शासन में इसी धर्म का आदेश है, जो कि सुख देने वाला है । जब कि इस समय चरम तीर्थकर भगवान् वर्द्धमान स्वामी का शासन प्रवृत्त हो रहा है, तब मुझको भी उसी के अनुसार प्रवृत्ति करनी होगी । इस विचार से ही केशीकुमार श्रमण ने चतुर्याम के बदले पाँच यमरूप धर्म को अन्त करण से ग्रहण किया, यह उक्त गायार्थ का अभिप्राय है । 'सुहागहे' यह 'मग्गे-मार्ग' का विशेषण है [सुहागहे-कल्याण-प्रापके] । इस कथन से केशीकुमार मुनि की सरलता, निष्पक्षता और सत्यप्रियता आदि मुनिजनोचित गुणों का परिचय विशेष रूप से मिल रहा है, जो कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मुनिवर्ग के लिए विशेष मननीय और अनुकरणीय है ।

अब इन दोनों महापुरुषों के समागम का फल वर्णन करते हैं-

केसीगोयमओ निच्चं, तम्मि आसि समागमे ।

सुयसीलसमुत्कारिसो, महत्थत्थविणिच्छओ ॥८८॥

केशिगौतमयोर्नित्यं, तस्मिन्नासीत् समागमः ।

श्रुतशीलसमुत्कर्ष, महार्थार्थविनिश्चयः ॥८८॥

पदार्थान्वय — तस्मि—उस वन में केसीगोयमओ—जेशी और गौतम का निच—नित्य—मदा समागमे—समागम में आमि—हुआ सुयसील—श्रुत और शील का समुकरिसो—सम्यक् उत्कर्ष महत्तत्त्व—महार्थ—श्रुति के अर्थ का साधक शिक्षा प्रतादिरूप अर्थ का विशिच्छओ—विशिष्ट निर्णय ।

मूलार्थ—उस वन में केशीकुमार मुनि और गौतम स्वामी का जो नित्य—निरन्तर समागम हुआ, उममें श्रुत, शील, ज्ञान और चारित्र का सम्यक् उत्कर्ष जिसमें है, ऐसे श्रुति के साधक शिक्षा प्रत आदि नियमों का विशिष्ट निर्णय हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में, केशीकुमार और गौतम स्वामी के पारस्परिक समागम में महाप्रयोजन रूप मोक्ष के अर्थ का विशिष्ट निर्णय किया गया है । मोक्षदशा में अथच जीवन्मुक्त दशा में ज्ञान और चारित्र का पूर्ण अतिशय होता है । मोक्ष के साधन रूप जो शिक्षाप्रतादि नियम हैं, उनके अर्थ का विनिश्चय अर्थात् विशिष्ट निर्णय उस समागम में हुआ । यद्यपि निर्णय—सन्देहरहित निश्चय तो शिष्यों का हुआ तथापि शिष्यसमुदाय का पक्ष लेकर प्रश्न करने से केशीकुमार के नाम का निर्देश किया गया है । गाथा में आये हुए 'नित्य' शब्द का अभिप्राय यह है कि जब तक वे दोनों महापुरुष उस नगरी में रहें, तब तक विशेष रूप से अर्थों का निर्णय होता रहा । विशिष्ट निर्णय का फल है विभिन्नता का अभाव और एकता की स्थापना । सो दोनों के शिष्य-समुदाय में क्रियाभेद अथवा वेदभेद से दृष्टिगोचर होने वाली विभिन्नता जाती रही ।

इस प्रकार दोनों महर्षियों के सवाद से जब धर्मसम्बन्धी निर्णय हो चुका, तब उससे परिपत् अर्थात् पास में बैठे हुए अन्य सभों को जो लाभ पहुँचा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तोसिया परिसा सव्वा, सम्मग्गं समुवट्ठिया ।

संथुया ते पसीयन्तु, भयवं केसिगोयमे ॥८९॥

त्ति वेमि ।

केसिगोयमिस्सं तेवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥९०॥

तोषिता परिपत् सर्वा, सन्मार्गं समुपस्थितौ ।
 संस्तुतौ तौ प्रसीदताम्, भगवन्तौ केशिगौतमौ ॥८९॥
 इति ब्रवीमि ।

केशिगौतमीय त्रयोविंशमध्ययनं समाप्तम् ॥२३॥

पदार्थाख्य — तोसिया—सन्नुष्ट हुई परिमा—परिपत् सच्चा—सर्व और सम्मार्ग—सन्मार्ग में समुपस्थिता—मुपस्थित हुई भयव—भगवान् केशिगौतमे—केशी और गौतम सधुया—स्तुति किये गये ते—वे दोनों पसीयन्तु—प्रसन्न होवें त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । यह केशिगौतमीय अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—सर्वपरिपत् उक्त सवाद को सुनकर—सन्मार्ग में प्रवृत्त हुई तथा भगवान् केशीकुमार और गौतम स्वामी प्रसन्न हों, इस प्रकार परिपत् ने उनकी स्तुति की ।

टीका—उक्त दोनों महर्षियों के धार्मिक सवाद में जो धर्मसम्बन्धी निर्णय हुआ, उसको सुनकर देवों और मनुष्यों की परिपद् को बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सन्मार्ग में प्रवृत्त होने को उद्यत हो गई । अतएव उसने केशीकुमार और गौतम स्वामी की उचित शब्दों में प्रशंसा करते हुए उनमें अपनी विशिष्ट भद्धा-भक्ति का परिचय दिया ।

वास्तव में, महापुरुषों के सवाद में किये गये तत्त्वनिर्णय से अनेक भव्य पुरुषों को लाभ पहुँचता है । इसलिए परिपद् के द्वारा इन दोनों महापुरुषों की स्तुति का किया जाना सर्वथा समुचित है । इस सन्दर्भ में प्रथम दो प्रश्नों को छोड़कर शेष दश प्रश्नों में गुप्तोपमालकार से वर्णन किया गया है ताकि श्रोताओं को प्रभविषयक स्फुट उत्तर जानने की पूरी इच्छा बनी रहे । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' की व्याख्या पूर्व की ही भाँति समझ लेनी । इस प्रकार यह तेईसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

त्रयोविंशाध्ययन समाप्त ।

अह समिइओ चउवीसइमं अज्भयणां

अथ समितयः (इति) चतुर्विंशमध्ययनम्

गत तेईमवें अध्ययन मे इस बात का धर्णन किया है कि यदि चित्त में किसी प्रकार की शफा उत्पन्न हो जाय तो केशी मुनि और गौतम गणधर की तरह उसकी निवृत्ति करने का उपाय करना चाहिए परन्तु शकाओं के निराकरण में सम्यक् प्रवचनयोग का होना नितान्त आवश्यक है और वाग्योग के लिए प्रवचन माताओं के ज्ञान की आवश्यकता है। अतः इस चौबीसवें अध्ययन में प्रवचन माताओं के स्वरूप का दिग्दर्शन कराते हैं। यथा—

अट्ट पवयणमायाओ, समिई गुत्ती तहेव य ।

पंचेव य समिईओ, तओ गुत्तीउ आहिआ ॥१॥

अष्टौ प्रवचनमातर, समितयो गुसयस्तथैव च ।

पञ्चेव च समितयः, तिस्रो गुसय आख्याताः ॥१॥

पदार्थान्वय — अट्ट—आठ पययण—प्रवचन मायाओ—माताएँ हैं समिई—समिति य—और तहेव—उसी प्रकार गुत्ती—गुप्तियाँ पंच—पाँच एव—निश्चय में समिईओ—समितियाँ य—और तओ—तीन गुत्तीउ—गुप्तियाँ आहिआ—रही गई हैं ।

मूलार्थ—समिति और गुप्तिरूप आठ प्रवचन माताएँ हैं, जैसे कि पाँच समितियाँ और तीन गुप्तियाँ ।

टीका—समिति और गुप्ति को प्रवचन माता इसलिए कहा है कि ये प्रवचन को प्रसूत—उत्पन्न करने वाली हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे द्रव्यमाता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार भावमाता समिति और गुप्तिरूप हैं जो कि प्रवचन को जन्म देती हैं । ये प्रवचन माताएँ आठ हैं । इनमें पाँच समिति के नाम से प्रसिद्ध हैं और तीन गुप्ति के नाम से विख्यात हैं । इसके अतिरिक्त ये आठों ही प्रवचन माताएँ प्रवचन की उत्पादक होने के साथ साथ उसकी संरक्षक भी हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे माता पुत्र को जन्म देने के पश्चात् उसकी सर्व प्रकार से रक्षा भी करती है, उसी प्रकार यह समिति गुप्तिरूप माता प्रवचनरूप पुत्र को जन्म देकर उसका संरक्षण भी करती है जिससे कि श्रुतज्ञान के द्वारा सम्यक् शिक्षा को प्राप्त करता हुआ भव्यजीव मोक्ष-मंदिर में पहुँच जाता है । ठीक प्रवचन के अनुसार आत्मा की जो चेष्टा है, उसे समिति कहते हैं और मन, वचन, काया के सम्यग्योग—निग्रह—का नाम गुप्ति है । यह इनकी तान्त्रिक—शास्त्रप्रसिद्ध सहा है । तात्पर्य यह है कि तीर्थंकर भगवान् ने इनका इसी तरह से विवरण किया है । मुमुक्षु जनों के लिए इनकी आराधना परम आवश्यक है ।

अब इनके नामों का निर्देश किया जाता है । यथा—

इरियाभासेसणादाणे, उच्चारे समिद्धं इय ।

मणगुप्ती वयगुप्ती, कायगुप्ती य अट्टमा ॥२॥

ईर्याभापैषणादानोच्चाररूपाः समितय इति ।

मनोगुप्तिर्वचोगुप्तिः , कायगुप्तिश्चाष्टमी ॥२॥

पदार्थावयव —इरिया—ईर्या भासे—भाषा एसणा—एषणा आदाणे—आदान य—और उच्चारे—उच्चार समिद्धं—समितियाँ हैं इय—इतनी मणोगुप्ती—मनोगुप्ति वयगुप्ती—वचनगुप्ति य—और कायगुप्ती—कायगुप्ति अट्टमा—आठवीं ।

मूलार्थ—ईर्यासमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदानसमिति और उच्चारसमिति तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और आठवीं कायगुप्ति है । यही आठ प्रवचन माताएँ हैं ।

टीका—इस गाथा में पाँचों समितियों और तीनों गुप्तियों के नाम का निर्देश किया है । इनमें ईर्ष्या—गतिपरिमाण, भाषा—भाषणविधि, एषणा—निर्दोष आहारादि का विधिपूर्वक ग्रहण करना, आदान—वस्त्र पात्र आदि उपकरणों के ग्रहण और निक्षेप ये यत्नों से काम लेना और उधार—मल मूत्रादि लाज्य पदार्थों में भी यत्नों से पराहमुख न होना, ये पाँचों समितियाँ कहलाती हैं । जैसे कि ईर्ष्यासमिति, भाषासमिति आदि के नाम से ऊपर उल्लेख किया गया है । मनोगुप्ति—मन को वश में रखना, वचनगुप्ति—बाणी पर काबू रखना और कायगुप्ति—शरीर को सचम में रखना, ये तीनों गुप्तियाँ कहलाती हैं । इन्हीं को प्रवचन माता कहते हैं । यहाँ पर गुप्ति शब्द का निर्वचन वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है—‘प्रवचनविधिना मार्गव्यवस्थापनमुन्मार्गेनियारण गुप्ति’ अर्थात् प्रवचन विधि से सम्मार्ग में व्यवस्थापन और उन्मार्ग गमन से निवारण करने का नाम गुप्ति है । यद्यपि गुप्ति का यह लक्षण आशिक रूप से समिति में भी पाया जाता है तथापि समिति के प्रविचार रूप और गुप्ति के प्रविचार और अविचार उभयरूप होने से इनमें परस्पर भेद है ।

अब इनके विषय में फिर कहते हैं—

एयाओ अट्ट समिईओ, समासेण वियाहिया ।

दुवालसंगं जिणक्खायं, मायं जत्थ उ पवयणं ॥३॥

एता अट्टौ समितयः, समासेन व्याख्याताः ।

द्वादशांगं जिनाख्यातं, मातं यत्र तु प्रवचनम् ॥३॥

पदार्थान्वय —एयाओ—यह अट्ट—आठ समिईओ—समितियाँ समासेण—सक्षेप में वियाहिया—उर्णन की गई हैं दुवालसंग—द्वादशांग जिणक्खायं—जिनकथित पत्रपत्र—प्रवचन उ—निश्चय ही जत्थ—जिसमें माय—समाविष्ट—अन्तर्भूत है ।

मूलार्थ—ये आठ समितियाँ सक्षेप से उर्णन की गई हैं । चिनमापित द्वादशांग रूप प्रवचन इन्हीं के अन्दर समाया हुआ है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समिति और गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताओं के महत्त्वन का वर्णन किया गया है । इसी लिए शास्त्रकार कहते हैं कि इन आठों में

जिनभाषित द्वादशांग रूप समग्र प्रवचन—आगम—समाया हुआ है । तात्पर्य यह है कि ये आठों सारे जिनप्रवचन के मूल स्थान हैं । अथवा यों कहें कि यह संक्षेप से इनका नामनिर्देश मात्र कर दिया है और विशेष रूप से इनका निर्वचन तो समग्र जिनप्रवचन है अर्थात् द्वादशांग रूप समग्र जेनागम इनकी व्याख्या स्वरूप है । यथा—ईर्यासमिति मे प्राणातिपातविरमण—अहिंसा—व्रत का समवतार होता है और भाषासमिति में समाये हुए सत्यव्रत में सर्व द्रव्य और सर्व पर्यायों का समवतरण हो जाता है क्योंकि जब तक समस्त द्रव्यों और समस्त पर्यायों के स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक सत्य का यथार्थ भाषण नहीं हो सकता । इसी प्रकार अन्य समितियों के विषय में विचार कर लेना चाहिए । ज्ञानदर्शन के अविनाभावी होने से चारित्र भी इनके सहगत ही है । इस प्रकार जब कि इन तीनों का आठ प्रवचन माताओं में समावेश है तो फिर और कौन-सा विषय शेष रह जाता है कि जो इनके अन्तर्भूत न हो सकता हो । इसलिए ये आठों प्रवचन माता के नाम से अभिहित किये गये हैं ।

अब अनुक्रम से इनकी व्याख्या करते हुए प्रथम ईर्यासमिति का वर्णन करते हैं । यथा—

आलम्बणेण कालेण, मग्गेण जयणाइ य ।

चउकारणपरिसुद्धं , संजए इरियं रिए ॥४॥

आलम्बनेन कालेन, मार्गेण यतनया च ।

चतुष्कारणपरिशुद्धां , सयत ईर्या रीयेत ॥४॥

पदार्थान्वय —आलम्बणेण—आलम्बन से कालेण—काल से मग्गेण—मार्ग से य—और जयणाइ—यतना से चउकारण—चार कारण से परिसुद्ध—परिशुद्ध इरिय—ईर्या को संजए—सयत पुरुष रिए—प्राप्त करे ।

मूलार्थ—आलम्बन, काल, मार्ग और यतना इन चार कारणों की परिशुद्धि से सयत—साधुगति को प्राप्त करे या गमन करे ।

टीका—इस गाथा में ईर्यासमिति के लक्षण और स्वरूप का वर्णन किया गया है । ईर्या नाम गति या गमन का है अर्थात् गमन करते समय आलम्बन,

काल, मार्ग और यत्ना—इन चार कारणों का अनुसरण करना ईर्या समिति है । तात्पर्य यह है कि इन उक्त कारणों से परिशोधित जो गमन है, वही सत्य पुरुष की ईर्या समिति कहलाती है । यदि सक्षेप से कहें तो प्रमादरहित जो गमन है, वह ईर्या समिति है । इसके द्वारा सम्पादित किया गया व्यवहार कार्य का साधक होता है अर्थात् कर्मबन्ध का हेतु नहीं होता ।

अब आलम्बनादि कारणों के विषय में कहते हैं—

तत्थ आलम्बणं नाणं, दंसणं चरणं तद्वा ।

काले य दिवसे घुत्ते, मग्गेउप्पहवञ्जिए ॥५॥

तत्रालम्बनं ज्ञानं, दर्शनं चरणं तथा ।

कालश्च दिवस उक्तः, मार्ग उत्पथवर्जितः ॥५॥

पदार्थान्वय—तत्थ—उक्त चारों में आलम्बण—आलम्बन नाण—ज्ञान दसण—दर्शन तद्वा—तथा चरण—चारित्र्य है य—और काले—काल दिवसे—दिवस घुत्ते—कहा गया है मग्गे—मार्ग उप्पह—उत्पथ से वञ्जिए—वर्जित—रहित ।

मूलार्थ—ईर्या के उक्त कारणों में से आलम्बन ज्ञानदर्शन और चारित्र्य है । काल, दिवस है; और उत्पथ व त्याग, मार्ग है ।

टीका—इस गाथा में ईर्या के आलम्बनादि कारणों का वर्णन किया गया है । जैसे कि ज्ञानदर्शन और चारित्र्य का नाम आलम्बन है । जिसको आश्रित करके गमन किया जाय, वह आलम्बन कहा जाता है । पदार्थों के यथार्थ बोध का नाम ज्ञान, तत्त्वाभिरुचि दर्शन और सदाचार को चारित्र्य कहते हैं । इनको आश्रित करके जो गमन किया जाता है, वही सम्यक् गमन या ईर्या समिति है । अतः ये तीनों ईर्या में आलम्बन रूप माने गये हैं । इनके बिना अर्थात् इनकी उपेक्षा करके जो गमन है, वह निरालम्बन—आलम्बनरहित गमन है जिसकी कि साधु के लिए आज्ञा नहीं । ईर्या की शुद्धि में दूसरा कारण काल है । काल से यहाँ पर दिवस का ग्रहण अभिप्रेत है अर्थात् साधु के लिए गमनागमन का जो समय है, वह दिवस है क्योंकि रात्रि में आलोक का अभाव होने से चक्षुओं की पदार्थों के साक्षात्कार में

गति नहीं हो सकती । इसी लिये रात्रि में बाहर गमन करने की साधु के लिए आज्ञा नहीं है । तात्पर्य यह है कि ईर्या का समय दिन माना गया है । ईर्याशुद्धि में तीसरा कारण मार्ग है, जो वि उत्पथरहित है । तात्पर्य यह है कि उत्पथरहित जो पथ है, उसे मार्ग कहा है और उमी से गमन करना शास्त्रमन्मत अथच युक्तियुक्त है । क्योंकि उत्पथ में गमन करने से आत्मा और समय इन दोनों की निराधना सम्भव है । अतः ईर्या का मुख्य मार्ग उत्पथ का त्याग है । इस सारे कथन का सारांश यह है कि समयशील पुरुष के गमन में उक्त प्रकार से आलम्बन, काल और मार्ग की शुद्धि परम आवश्यक है ।

अथ यतना के विषय में कहते हैं । यथा—

द्रव्यओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तद्वा ।

जयणा चउव्विहावुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥६॥

द्रव्यतः क्षेत्रतश्चैव, कालतो भावतस्तथा ।

यतनाश्चतुर्विधा उक्ता, ता मे कीर्तयत शृणु ॥६॥

पदार्थान्वय —द्रव्यओ-द्रव्य से खेत्तओ-क्षेत्र से च-समुच्चय अर्थ में एव-निश्चय अर्थ में कालओ-काल से तद्वा-उसी प्रकार भावओ-भाव से जयणा-यतना चउव्विहा-चार प्रकार की बुत्ता-कही गई है त-उसे कित्तयओ-कहते हुए मे-मुझसे सुण-श्रवण कर ।

मूलार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना चार प्रकार की है । मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो ।

टीका—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि यतना के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये चार भेद हैं अर्थात् इन भेदों से यतना चार प्रकार की कही है । मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो । तात्पर्य यह है कि यतना के इन चार प्रकार के भेदों को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम साधधान होकर श्रवण करो । कारण यह है कि आलम्बनादि चारों कारणों में से यतना प्रधान कारण है । यदि यतनापूर्वक ईर्या—गति—की जाय तो उसमें किसी प्रकार के भी चित्र की आशंका नहीं रहती ।

इसी लिए प्रस्तुत गाथा मे आये हुए—‘कित्तयओ—कीर्तयत ’ का अर्थ करते हुए वृत्तिकार लिखते हैं—‘सम्यक् स्वरूपाभिधानद्वारेण सशब्दयत शृणु—आकर्ण्य शिष्य’ । अर्थात् हे शिष्य ! मेरे द्वारा किये गये यतना के सम्यग् निर्णय को तू श्रवण कर ।

अब यतना के द्रव्यादि चारों भेदों के पृथक् २ स्वरूप का वर्णन करते हैं—

द्रव्यओ चक्खुसा पेहे, जुगमित्तं च खेत्तओ ।

कालओ जाव रीइज्जा, उवउत्ते य भावओ ॥७॥

द्रव्यतश्चक्षुषा प्रेक्षेत, युगमात्र च क्षेत्रतः ।

कालतो यावद्रीयेत, उपयुक्तश्च भावतः ॥७॥

पदार्थान्वय —द्रव्यओ—द्रव्य से चक्खुसा—आँखों से पेहे—देखकर चले च—और खेत्तओ—क्षेत्र से जुगमित्तं—चार हाथ प्रमाण देखे कालओ—काल से जाव—जन तक रीइज्जा—चले, तब तक देखे य—और भावओ—भाब से उवउत्ते—उपयोगपूर्वक चले—गमन करे ।

मूलार्थ—द्रव्य से—आँखों से देखकर चले । क्षेत्र से—चार हाथ प्रमाण देखे । काल से—जन तक चलता रहे । भाव से—उपयोगपूर्वक गमन करे ।

टीका—इस गाथा मे यतना के चारों भेदों के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है । ऊपर बतलाया गया है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से यतना के चार भेद हैं । यथा—द्रव्ययतना, क्षेत्रयतना, कालयतना और भावयतना । इनमें जीव अजीव आदि द्रव्यों को नेत्रों से देखकर चलना द्रव्ययतना है । चार हाथ प्रमाण भूमि की आगे से देखकर चलना क्षेत्रयतना है । जब तक चले, तब तक देखे, यह कालयतना है । उपयोग से—सावधानतापूर्वक गमन का नाम भावयतना है । इस प्रकार यतना के चार भेद हैं ।

अब भावयतना के विषय मे कुछ और विशेष कहते हैं—

इन्द्रियत्थे विवस्सित्ता, सज्झायं चेव पञ्चहा ।

तस्मुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिण् ॥८॥

इन्द्रियार्थान् विवर्ज्य, स्वाध्यायं चैव पञ्चधा ।

तन्मूर्तिः (सन्) तत्पुरस्कारः, उपयुक्त ईर्या रीयेत ॥८॥

पदार्थान्वय — इन्द्रियस्थे-इन्द्रियों के अर्थों को विवर्जित-वर्ज कर च-
और सज्जाय-स्वाध्याय एव-भी पञ्चहा-पाँच प्रकार की तन्मुत्ती-तन्मय होकर
तत्पुरस्कारे-उसी को आगे कर उवउत्ते-उपयोगपूर्वक रिय-ईर्या मे रिय-
गमन करे ।

मूलार्थ—इन्द्रियों के विषयों और पाँच प्रकार के स्वाध्याय का परित्याग
करके तन्मय होकर ईर्या को मन्मुख रखता हुआ उपयोगपूर्वक गमन करे ।

टीका—इस गाथा में उपयोगपूर्वक गमन करने के विषय में कुछ विशेष
स्पष्टीकरण किया गया है । यथा—जब चलने का समय हो और चल पड़े तब शब्द,
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श आदि जो इन्द्रियों के विषय हैं, उनको छोड़कर चले
'अर्थात् इन विषयों की ओर ध्यान न देवे । मार्ग में चलता हुआ—वाचना, पृच्छना,
'परिवर्तना, धर्मकथा और अनुप्रेक्षा—इन पाँच प्रकार के स्वाध्याय का भी परित्याग
कर देवे । किन्तु चलते समय तन्मूर्ति—तन्मय होकर—ईर्या समिति रूप होकर
और उसी को मन्मुख रखकर उपयोगपूर्वक मार्ग में चले । तात्पर्य यह है कि मन,
, ध्यान और ध्याया की चंचलता का परित्याग करके मार्ग में गमन करना चाहिए ।
उसमें भी उपयोग का भग्न न होना चाहिए, अन्यथा किसी जीव के उपघात हो जाने
की सम्भावना रहती है । यहाँ पर 'तन्मूर्ति और पुरस्कार' इन दोनों शब्दों की
व्याख्या धृत्तिकार ने इस प्रकार की है—'ततश्च तस्यामेवेर्याया मूर्ति —शरीरमर्थाद्
व्याप्रियमाणा यस्यासौ तन्मूर्ति, तथा तामेव पुरस्करोति तत्र बोधयुक्तया प्राधान्येनाङ्गी-
कुरुत इति पुरस्कार' ।

इस प्रकार ईर्यासमिति का निरूपण करने के अनन्तर अब भाषासमिति
के विषय में कहते हैं । यथा—

कोहे माणे य मायाए, लोमे य उवउत्तया ।

हासे भए मोहरिए, विकहासु तहेव य ॥९॥

क्रोधे माने च मायायां, लोभे चोपयुक्तता ।

हास्ये भये च मौखर्ये, विकथासु तथैव च ॥९॥

पदार्थान्वय — क्रोधे—क्रोध में माणे—मान में य—और मायाए—माया में य—पुन लोभे—लोभ में हासे—हास्य में भए—भय में मोहरिए—मुग्धता में तहेव—उसी प्रकार विकथासु—विकथा में य—पुन उवउत्तया—उपयुक्तता—उपयोगपना ।

मूलार्थ—क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्य, भय, मुखरता और विकथा में उपयुक्तता होनी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाय्या में भापासमिति का वर्णन किया गया है । भापासमिति की रक्षा के लिए क्रोध, मान, माया और लोभ में तथा हास्य, भय, मुग्धता और विकथा में उपयुक्तता होनी चाहिए अर्थात् भाषण करते समय इन उपर्युक्त दोषों के सम्पर्क का पूरे विवेक से ध्यान रखना चाहिए । क्योंकि इनके कारण ही असत्य बोला जाता है अर्थात् क्रोधादि के बशीभूत होकर सत्यप्रिय मनुष्य भी असत्य बोलने को तैयार हो जाता है । अतः सत्य की रक्षा के लिए इन क्रोधादि का ध्यान अत्यन्त रूप से करना चाहिए । मौखर्य—मुग्धता का अर्थ है । दूसरे की निन्दा, चुगली आदि करना यह दोष भी सत्य का विघातक है । मुग्धताप्रिय जीव अपने सम्भाषण में असत्य का अधिक व्यवहार करते हैं । यहाँ पर 'उपयुक्तता' से यह अभिप्रेत है कि कदाचित् क्रोधादि के कारण सम्भाषण में असत्य के सम्पर्क की सम्भावना हो जाय तो विवेकशील आत्मा उस पर अनुरक्त विचार करे और उससे बचने का प्रयत्न करे । कारण कि असत्य का प्रयोग प्रायः अनुपयुक्त दशा में ही होता है ।

इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एयाइं अट्ट ठाणाइं, परिवज्झित्तु संजए ।

असावज्झं मियं काले, भासं भासिञ्च पल्लवं ॥१०॥

एतान्यष्टौ स्थानानि, परिवर्ज्य संयतः ।

असावद्यां मितां काले, भाषां भाषेत प्रज्ञावान् ॥१०॥

पदार्थान्वय — एयाइं—ये अनन्तरोक्त अट्ट—आठ ठाण्णइ—स्थान सजए—
सयत परिमज्झित्तु—छोडकर अमापज्झ—असावध मिय—परिमित—सोकमात्र काले—
समय पर भाम—भाषा को पन्न—प्रज्ञान—बुद्धिमान् भामिज्झ—बोले ।

मूलार्थ—बुद्धिमान् मयत पुरुष उक्त आठ स्थानों को परित्याग कर,
यथासमय परिमित और अमापद्य भाषा को बोले ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भाषासमिति के संरक्षण का उपाय और विधि
का वर्णन किया गया है । बुद्धिमान् साधु ऊपर बतलाये गये क्रोधादि आठ स्थानों
को छोडकर ही निषद्य—निर्दोष भाषा का व्यवहार करे । वह भी जब तक भाषण
करने की आवश्यकता हो, तब तक करे तथा पूछे हुए प्रश्न का उत्तर भी परिमित
अक्षरों में ही देने का प्रयत्न करे । इस कथन का सारांश यह है कि सयमशील बुद्धि-
मान् साधु बोलते समय क्रोधादि के वशीभूत न होवे तथा अपने भाषण को परिमित
और समयानुकूल रखे । इस प्रकार भाषा का व्यवहार करने से भाषासमिति का
संरक्षण होता है अर्थात् असत्य सम्भाषण की बहुत ही कम सम्भावना रहती है ।
इसके अतिरिक्त समय पर किया हुआ भाषण कभी निष्फल भी नहीं जाता । इसलिए
प्रज्ञाशील साधु को भाषासमिति के संरक्षण का ध्यान रखते हुए हित, मित्र और
निर्दोष भाषा का ही व्यवहार करना चाहिए, यह उक्त गाथा का शास्त्रसम्मत भाव है ।

अथ एपणासमिति के विषय में कहते हैं—

गवेसणाए गहणे य, परिभोगेसणा य जा ।

आहारोवहिसेज्जाए , एए तिन्नि विसोहए ॥११॥

गवेपणाया ग्रहणे च, परिभोगैपणा च या ।

आहारोपधिशय्यासु , एतास्तिस्त्रोऽपि शोधयेत् ॥११॥

पदार्थान्वय — गवेसणाए—गवेपणा में य—और गहणे—ग्रहणैपणा में य—
तथा परिभोगेसणा—परिभोगैपणा जा—जो, आहार—आहार उवहि—उपधि सेज्जाए—
शय्या में एए—इन तिन्नि—तीन—स्थानों की विसोहए—विशुद्धि करे ।

। मूलार्थ—गवेपणा, ग्रहणैपणा और परिभोगैपणा तथा आहार, उपधि
और शय्या इन तीनों की शुद्धि करे ।

टीका—भाषासमिति के अनन्तर अब सूत्रकार एषणासमिति का वर्णन करते हैं । एषणा का अर्थ है उपयोगपूर्वक विचार करना । उसके गवेषणा, ग्रहणेषणा और परिभोगेषणा ये तीन भेद हैं । गवेषणा—आहार आदि की इच्छा के निमित्त गोचरी—गोवत् चर्या में प्रवृत्त होना गवेषणा है । ग्रहणेषणा—विचारपूर्वक निर्दोष आहार का ग्रहण करना ग्रहणेषणा है । परिभोगेषणा—जब आहार करने का समय हो, तब आहारसम्बन्धी निन्दा-स्तुति से रहित होकर आहार करना परिभोगेषणा कहलाती है । इसके अतिरिक्त उपधि और शय्या आदि के विषय में भी इन तीनों एषणाओं की शुद्धि रखनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भिक्षा के अन्वेषण, ग्रहण और भक्षण में एषणासमिति की आवश्यकता है वही प्रकार उपधि—उपकरण और शय्या—उपाश्रय और कृणमस्त्राकादि के विषय में भी एषणासमिति की व्यवहार में लेना चाहिए । सारांश यह है कि निर्दोष आहार, उपधि और शय्या आदि के ग्रहण में साधु को हेयोपादेय आदि सब बातों का पूरा विचार कर लेना चाहिए । यद्यपि सामान्य रूप से 'एषणा' इच्छा का नाम है तथापि निर्दोष पदार्थों के ग्रहण या ग्रहण करने में शास्त्रविधि के अनुसार विचारपूर्वक जो प्रवृत्ति है, उसी को यहाँ पर एषणा शब्द से व्यवहृत किया गया है । 'आहारोऽहिसेजाए' इस वाक्य में वचन-व्यत्यय और 'तिञ्जि' पद में लिङ्गव्यत्यय है, जो कि प्राकृत के नियम से है ।

अब आहारादि की शुद्धि का प्रकार बतलाते हैं । यथा—

उग्गमुप्पायणं पढमे,
 वीए सोहेञ्ज एसणं ।
 परिभोयम्मि चउक्कं,
 विसोहेञ्ज जयं जई ॥१२॥
 उद्धमनोत्पादनदोपान् प्रथमायां,
 द्वितीयायां शोधयेदेषणादोपान् ।
 परिभोगेषणायां चतुष्कं,
 विशोधयेद् यतमानो यत्ति ॥१३॥

पदार्थाचय —उग्माप्यायण—उद्गम और उत्पादन दोष पदमे—प्रथम एषणा में बीए—दूसरी एषणा में एसण—एषणा दोषों—शुका आदि दोषों की सोहेझ—विशुद्धि करे परिमोयम्मि—परिमोगैषणा में चउक्क—चतुक्क—आहार—वस्त्र पात्र और शय्या की विसोहेझ—विशुद्धि करे जय—यतमान—यतना वाला जई—यति साधु ।

मूलार्थ—सयमशील यति प्रथम एषणा में उद्गम और उत्पादन आदि दोषों की शुद्धि करे । दूसरी एषणा में—शकितादि दोषों की शुद्धि करे । तीसरी एषणा में पिंड—शय्या, उरु और पात्र आदि की शुद्धि करे ।

टीका—एषणा समिति के अवान्तर भेदों में किन २ दोषों की शुद्धि—पर्यालोचन करना चाहिए । इस विषय में प्रस्तुत गाथा का अवतार हुआ है । प्रथम एषणा—गवेषणा—में सोलह उद्गमसम्बन्धी और सोलह उत्पादनसम्बन्धी दोष हैं । इनकी शुद्धि करनी चाहिए । दूसरी एषणा—महणैषणा—में शकितादि दस दोष हैं, जिनको शुद्ध करना नितात आवश्यक है । तीसरी एषणा—परिमोगैषणा—में वस्त्र, पात्र, पिंड और शय्या तथा आहार करते समय निन्दा स्तुति आदि के द्वारा जो पाँच दोष उत्पन्न होते हैं, उनको शुद्ध करना अर्थात् आहारसम्बन्धी निन्दा स्तुति के त्याग द्वारा उनको दूर करना चाहिए । यह एषणासमिति के विषय में सयमशील यति का कर्त्तव्य वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि यज्ञशील यति भिक्षासम्बन्धी उक्त ४२ और निवास्तुतिजन्य पाँच इस प्रकार ४७ दोषों की शुद्धि करके आहारादि का ग्रहण करे । यह एषणासमिति के स्वरूप का दिग्दर्शन है । इसके अनुसार आहारादि क्रियाओं के अनुष्ठान से हिंसादि दोषों का सम्पर्क नहीं होता । अन्यथा दोषादि के लगने की सम्भावना रहती है ।

अब आदानसमिति के विषय में कहते हैं—

ओहोवहोवग्गाहियं , भण्डगं दुविहं मुणी ।
 गिण्हन्तो निक्खिण्वन्तो वा, पउंजेज्ज इमं विहि ॥१३॥
 ओघोपधिमौपग्रहिकोपधि , भाण्डकं द्विविध मुनि ।
 गृह्णन्निक्षिपेत्थ , प्रयुज्जीतेम विधिम् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—ओहोयहो—ओघोपधि वग्गाहियं—औपग्रहिकोपधि मण्डग-
भाण्डोपकरण दुविह—दो प्रकार का मुणी—मुनि गिरहन्तो—ग्रहण करता हुआ वा—और
निक्खिवन्तो—रखता हुआ इम—वक्ष्यमाण विधि—विधि का पउजेज्ज—प्रयोग करे ।

मूलार्थ—ओघोपधि और औपग्रहिकोपधि तथा दो प्रकार का उपकरण—
इनका ग्रहण और निचेप करता हुआ वह साधु वक्ष्यमाण विधि का अनुसरण
करे अर्थात् इनका ग्रहण और निचेप विधिपूर्वक करे ।

टीका—इस गाथा में आदान निक्षेप रूप चतुर्थ समिति का विवेचन किया
है । यथा—आदान का अर्थ ग्रहण और निक्षेप का अर्थ स्थापन करना या रखना
है । किसी भी वस्तु के ग्रहण या निक्षेप करने में साधु के लिए शास्त्रोक्त विधि का
अनुसरण करना आवश्यक है । अतः प्रस्तुत गाथा में साधु के लिए यह आज्ञा दी
है कि वह अपने उपकरणों के ग्रहण अथवा स्थापन में वक्ष्यमाण विधि का प्रयोग
करे अर्थात् आगे कही गई विधि के अनुसार वर्तन करे । साधु के उपकरण को उपधि
कहते हैं । वह दो प्रकार की है—एक ओघ अर्थात् औपाधिक, दूसरी औपग्रहिक ।
इस प्रकार उपधि के औपाधिकोपधि और औपग्रहिकोपधि ये दो भेद हुए । इनमें
रजोहरणादि तो औपाधिक उपधि है और दण्डादि को औपग्रहिक उपधि माना है ।
सारांश यह है कि इन दोनों प्रकार की उपधि का ग्रहण और निक्षेप मुनि को विधिपूर्वक
करना चाहिए । अर्थात् विधिपूर्वक ही ग्रहण करे और विधिपूर्वक ही निक्षेप करे ।
सभी वह आदान-निक्षेपसमिति का यथावत् पालन कर सकता है । इसका कारण
यह है कि विधिपूर्वक की गई क्रिया, कर्म की निर्जरा अथवा पुण्य के बन्धन का
कारण बनती है अन्यथा निष्फल या अशुभ कर्म के बन्ध का हेतु हो जाती है ।
इसलिए आदानसमिति में उपधि के ग्रहण और त्याग में विधि का अवश्य अनुसरण
करना चाहिए, जिससे कि उक्त समिति का पूर्णरूप से आराधन हो जाय ।

अथ विधि का उल्लेख करते हैं । यथा—

चक्खुसा पडिलेहिता, पमज्जेज्ज जयं जई ।

आइए निक्खिवेज्जा वा, दुहओवि समिए सया ॥१४॥

चक्षुषा प्रतिलेरय, प्रमार्जयेत् यतो यति ।

आददीत निक्षिपेद् वा, द्विधाऽपि समितः सदा ॥१४॥

पदार्थावयव — चक्षुषा—आँखों से पहिलेहिचा—देगकर जय—यतना वाला सयमी जई—यति—साधु पमज्जेज्ज—प्रमार्जन करे आइए—ग्रहण करे वा—अथवा निक्षिपेज्जा—निक्षेपण करे दुहओत्रि—दोनों प्रकार की उपधि में मया—मदा ममिए—समिति वाला होवे ।

मूलार्थ—सयमी साधु आँखों से देखकर दोनों प्रकार की उपधि का प्रमार्जन करे तथा उसके ग्रहण और निक्षेप में सदा समिति वाला होवे ।

टीका—इस गाथा में आदान-निक्षेपसमिति में वर्णन किये गये दो प्रकार के उपकरणों के ग्रहण और निक्षेप की विधि का उल्लेख किया गया है । पूर्ण गाथा में साधु की दोनों प्रकार की उपधि—उपकरण—का वर्णन आ चुका है । उनको उठाते वा रखते समय प्रथम नेत्रों से अच्छी तरह देख-भालकर फिर रजोहरणा से उनका प्रमार्जन करके सयमवान् साधु उनको ग्रहण करे अथवा भूमि पर रखे । यह इनके ग्रहण और निक्षेप की विधि अर्थात् शास्त्रनिहित मर्यादा है । इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि साधु अपने किसी भी उपकरण को बिना देखे भाले और बिना प्रमार्जन किये अपने व्यवहार में न लाये तथा उसमें भी उपयोगपूर्वक यतना से काम करे, जिससे कि उपकरणों के आदान-निक्षेप में प्रमादवश किसी प्रकार की विराधना न हो जाय । इसी आशय से प्रस्तुत गाथा में—‘समिए—समित’ पद दिया गया है, जिसका अर्थ है समिति का आराधक अर्थात् अनुसरण करने वाला ।

अथ पञ्चवीं उच्चारसमिति का वर्णन करते हैं । यथा—

उच्चारं पासवणं, खेलं सिंघाणजल्लियं ।

आहारं उवहिं देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥१५॥

उच्चारं प्रसवण, खेल सिंघाणं जल्लकम् ।

आहारमुपधिं देह, अन्यद्वापि तथाविधम् ॥१५॥

पदार्थान्वय — उच्चार—पुरीष—मल पासवण—मूत्र खेल—मुग्न का मल सिंघाण—नासिका का मल जल्लिय—शरीर का मल आहार—आहार उपहि—उपधि देह—शरीर न—अथवा अन्न—अन्य पदार्थ वाग्नि—भी तहायिह—वैसा—फेंकने योग्य ।

मूलार्थ—मल—विष्ठा, मूत्र, मुख का मल, नासिका का मल, शरीर का मल, आहार उपधि शरीर तथा और भी इसी प्रकार के फेंकने योग्य पदार्थ, इन सब को विधि—यतना—से फेंके ।

टीका—इम गाथा मे पाँचवीं उच्चारसमिति का वर्णन किया गया है । सयमशील साधु के लिए शास्त्र की यह आज्ञा है कि वह मल, मूत्र आदि त्याज्य पदार्थों का भी विधिपूर्वक व्युत्सर्जन करे अर्थात् देह—मालकर और फेंकने योग्य स्थान मे उपयोगपूर्वक फेंके, जिससे किसी को घृणा भी उत्पन्न न हो तथा क्षुद्र जीव की निराधना आदि भी न हो । उच्चार नाम मल—विष्ठा का है । मूत्र प्रसिद्ध ही है । खेल नाम मुग्न से निकलने वाले मल का है । नासिका के मल को सिंघाण कहते हैं । शरीर मे पसीना आ जाने से जो मल उत्पन्न होता है, वह जल्लक कहलाता है । इसके अतिरिक्त अशनादि आहार ओर उपधि त्यागने योग्य जीर्ण वस्त्रादि तथा देह—शरीर अर्थात् कोई साधु किसी निर्जन प्रदेश मे या अज्ञात ग्रामादि स्थान मे मृत्यु को प्राप्त हो गया हो । उसके शय को एव अन्य गोमयादि पदार्थों को यदि व्युत्सर्जन करना हो तो सयमशील साधु निवैकपूर्वक व्युत्सर्जन करे । इस विषय का पूर्ण विवरण देखना हो तो 'निशीथसूत्र' मे देखना । वहाँ पर व्युत्सर्जन के स्थानों का भी उल्लेख है ।

अथ परिष्ठापन—व्युत्सर्जन—विधि के विषय मे कहते हैं—

अणावायमसंलोए , अणावाए चेव होइ संलोए ।

आवायमसंलोए , आवाए चेव संलोए ॥१६॥

अनापातमसंलोकम् , अनापात चैव भवति सलोकम् ।

आपातमसलोकम् , आपातं चैव सलोकम् ॥१६॥

पदार्थान्वय — अणावायम्—आगमन से रहित अमलोए—देहता भी नहीं अणावाए—आगमन से रहित च—पादपूर्ति में एव—अवधारणार्थक मे मलोए—सलोकन

करने वाला होइ-होता है आनायम्-आता है असलोए-देखता नहीं आवाए-आता है च-और सलोए-देखता भी है । एव-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—१ आता भी नहीं और देखता भी नहीं । २ आता नहीं परन्तु देखता है । ३ आता है परन्तु देखता नहीं । ४ आता भी है और देखता भी है ।

टीका—जब मल मूत्र आदि का त्याग करना हो, तब १० षोडश-अक्षरों से बना हुआ वचन—मल मूत्र आदि का त्याग—व्युत्सर्जन करना चाहिए । उसमें प्रथम चतुर्भंगी की रचना करके दिलाते हैं । यथा—मलमूत्रादि के परिष्ठापन—व्युत्सर्जन की भूमि, जिसे स्थलिल कहते हैं, ऐसी होनी चाहिए कि जिस समय कोई साधु उक्त मलादि पदार्थों को त्यागने के लिए गया हो, उस समय न तो कोई गृहस्थादि आता हो और न कोई दूर खड़ा देखता हो, यह प्रथम भग है । कोई आता तो नहीं परन्तु दूर खड़ा देखता है, यह दूसरा भग है । आता तो है पर देखता नहीं, यह तीसरा भग है । और आता भी है तथा देखता भी है, यह चौथा भग है । इन चारों में उपादेय तो प्रथम भग ही है । शेष तीन तो केवल दिलाने के लिए वर्णन कर दिये गये हैं । इस सारे सन्दर्भ का सार इतना ही है कि इन घृणायुक्त पदार्थों को किसी निर्जन प्रदेश में ही विवेकपूर्वक व्युत्सर्जन करना चाहिए, जिससे कि त्यागे हुए ये पदार्थ किसी अन्य आत्मा को घृणा उत्पन्न करने वाले न हो जायें । उक्त गाथा में आये हुए 'सलोए' शब्द में मत्वर्थीय 'अच्' प्रत्यय जानना चाहिए, जिसका अर्थ होता है देखने वाला ।

अथ मल मूत्रादि के त्याग की भूमि के विषय में कहते हैं—

अणावायमसंलोए , परस्सणुवघाइए ।

समे अज्झुसिरे यावि, अचिरकालकयम्मि य ॥१७॥

अनापातेऽसलोके , परस्थानुपघातके ।

समेऽशुपिरे चापि, अचिरकालकृते च ॥१७॥

पदार्थान्वय —अणावायम्-अनापात असलोए-असलोक स्थान में परस्स-पर जीवों के अणुवघाइए-अनुपघात मे समे-समभूमि में या-अथवा अज्झुसिरे-वृण

पत्रादि से अनाकीर्ण स्थान में य-और अचिरकालकयम्भि-अचिर काल के अचित्त हुए स्थान में अवि-भागवत् ।

मूलार्थ—अनापात—जहाँ लोग न आते हों । असलोक—लोग न देखते हों, पर जीवों का उपघात करने वाला न हो । सम अर्थात् विषम न हो और मृणादि से आच्छादित न हो तथा थोड़े काल का अचित्त हुआ हो, ऐसे स्थान में उच्चार आदि त्याज्य पदार्थों को व्युत्सर्जन करे, यह अग्रिम गाथा के साथ अन्वय करके अर्थ करना ।

टीका—इस गाथा में मल मूत्रादि के त्याग की विधि में स्थानादि का निर्देश किया गया है । जहाँ पर मल मूत्रादि घृणास्पद वस्तुओं को गेरा जाय, वह स्थान किस प्रकार का होना चाहिए, इसी बात का प्रस्तुत गाथा में वर्णन है । जैसे कि—उस स्थान को स्वपक्ष और विपक्ष के गृहस्थ लोग न तो देखते हों और न वहाँ पर आते हों तथा उस स्थान पर जीवों का उपघात न हो अथवा वहाँ आत्मसयम और प्रवचन का उपघात न होता हो । वह भूमि सम हो अर्थात् ऊँची नीची न हो, एव मृणादि से आच्छादित—आकीर्ण और मध्य में पोली भी न हो । तथा अचिरफाल—थोड़े समय की अचित्त हुई हो । इस प्रकार मलादि पदार्थों के त्याग करने की भूमि में उक्त पाँच बातें होनी चाहियें । यथा—१ उसको कोई देखता नहीं, २ वहाँ पर आता न हो, ३ वह किसी की उपघातक न हो, सम हो, ४ मृण पत्रादि से आच्छात और मध्य में पोली न हो, और ५ थोड़े काल की अचित्त की गई हो । ऐसी भूमि या स्थान में उक्त मलादि पदार्थों का निवेकपूर्वक त्याग करे । यह शास्त्रीय मर्यादा है, जिसका कि पालन करना साधु के लिए परम आवश्यक है अन्यथा सयम की निराधना और प्रवचन की अवहेलना संभव है, जो कि अनिष्टकारक है ।

अब फिर स्थानसम्बन्धी विषय में ही कहते हैं—

विच्छिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने विलचञ्जिए ।

तसपाणवीयरहिए , उच्चारार्इणि वोसिरे ॥१८॥

विस्तीर्णे दूरमवगाढे, नासन्ने बिलवर्जिते ।

त्रसप्राणवीजरहिते , उच्चारदीनि व्युत्सृजेत् ॥१८॥

पदार्थान्वय — विच्छिन्ने-विस्तीर्णे दूरमोगाढे-नीचे दूर तक अचित्त नामन्ने-ग्रामाणि के अति समीप न हो मिलजुलिये-मूषक आदि के बिलों से रहित हो तमपाणवीयरहित-त्रस प्राणी और नीजरहित हो उच्चारार्ह-उच्चारण को योमिरे-व्युत्सर्जन करे ।

मूलार्थ—जो स्थान विस्तृत हो, बहुत नीचे तक अचित्त हो, ग्रामादि के अति समीप न हो, मूषक आदि के बिलों से रहित हो तथा त्रस प्राणी और मीज आदि से वर्जित हो, ऐसे स्थान में उच्चार आदि का त्याग करे ।

टीका—प्रथम गाथा में स्थण्डिल भूमि के पाँच प्रकार बतलाये गये हैं । अब शेष पाँच इस गाथा में वर्णन किये हैं । जैसे कि—१ स्थण्डिल की भूमि स्याई और चौड़ाई में विस्तार वाली हो, २ बहुत नीचे तक अचित्त हो, ३ ग्रामाणि के अति निकट न हो, ४ यहाँ पर मूषक आदि के बिल न हों, ५ द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीव और शालि धान्यादि के बीज भी यहाँ पर न हों । ऐसी भूमि में उच्चारप्रवचन—मल मूत्र आदि वस्तुओं का त्याग करे । तात्पर्य यह है कि मल मूत्रादि के त्याग में जिस भूमि का उपयोग किया जाय, उसमें उक्त दस बातें होनी चाहियें जिनका इन दोनों गाथाओं में उल्लेख किया गया है । मयमशील माधु को चाटिये कि यह मयम की आराधना और निनप्रवचन के महत्त्वं को लक्ष्य में रखता हुआ उक्त विधि के अनुसार उच्चारसमिति का यथाविधि पालन करे ।

अब उक्त विषय का उपसंहार करते हुए गुप्तियों के वर्णन का उपक्रम करते हैं । यथा—

एयाओ पञ्च समिर्दओ, समासेण वियाहिया ।

एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि अणुपुव्वसो ॥१९॥

एता. पञ्च समितय., समासेन व्याख्याताः ।

इतश्च तिस्रो गुत्ती., प्रवक्ष्याम्यानुपूर्व्या ॥१९॥

पदार्थान्वय — एयाओ—ये पञ्च—पाँच समिर्इओ—समितियाँ समासेण—सक्षेप से प्रियाहिया—वर्णन की हैं इत्तो—इसके अनन्तर य—वितर्क में तओ—तीन गुत्तीओ—गुप्तियाँ अणुपुण्वसो—अनुक्रम से चोच्छामि—कहूँगा ।

मूलार्थ—ये पाँच समितियाँ सक्षेप से वर्णन की गई हैं । इसके अनन्तर तीनों गुप्तियों का स्वरूप अनुक्रम से वर्णन करता हूँ ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार सक्षेप से पाँच समितियों का वर्णन कर दिया गया । अब इसके पश्चात् तीनों गुप्तियों के स्वरूप का मैं वर्णन करता हूँ । तुम सावधान होकर श्रवण करो, यह इस गाथा का सक्षिप्त भावार्थ है । इसके अतिरिक्त 'अणुपुण्वसो' यह आर्प बचन होने के कारण 'आनुपूर्व्या, आनुपूर्वीत' इनका प्रतिषेधन समझना चाहिए । तथा 'समासेण' का अभिप्राय यह है कि जब सारा जिनप्रवचन इनमें प्रविष्ट है—गर्भित है, तब इनका जितना भी विस्तार किया जाय उतना कम है ।

अन पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार गुप्तियों के निरूपण—प्रस्ताव में प्रथम मनोगुप्ति के विषय में कहते हैं—

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, मणगुप्तिओ चउव्विहा ॥२०॥

सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामृषा च, मनोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥२०॥

पदार्थान्वय—सच्चा—सत्या तहेव—उसी प्रकार मोसा—मृषा य—पुन सच्चमोसा—सत्यामृषा तहेव—उसी प्रकार चउत्थी—चौथी अमच्चमोसा—असत्यामृषा य—पादपूर्ति में मणगुप्तिओ—मनोगुप्ति चउव्विहा—चतुर्विध है ।

मूलार्थ—सत्या, असत्या, उसी प्रकार सत्यामृषा और चतुर्थी असत्यामृषा ऐसे चार प्रकार की मनोगुप्ति कही है ।

टीका—समितियों के अनन्तर अब शास्त्रकार गुप्तियों का वर्णन करते हैं । उनमें भी प्रधान होने से प्रथम मनोगुप्ति का वर्णन करते हैं । मन के निरोध को मनोगुप्ति कहते हैं । उसके चार भेद हैं । यथा—सत्या, असत्या, सत्यामृषा और

असत्यामृषा । जो पदार्थ जगत् में सत् रूप से विद्यमान हैं, उनका मनोयोग से चिन्तन करना सत्यमनोयोग कहलाता है । इसके निरोध को अर्थात् इन सत्य पदार्थों के चिन्तन न करने को सत्यामनोगुप्ति कहते हैं । इसी प्रकार सत्य पदार्थों को विपरीत भाव से चिन्तन करने का नाम असत्यमृषा मनोयोग है और उक्त योग के निरोध को असत्यामृषा मनोगुप्ति कहते हैं । सत्य और असत्य उभयात्मक निचार को मिश्रमनोयोग कहा है । इसके निरोध का नाम ही सत्यमृषा मनोगुप्ति है । मिश्र मनोयोग, जैसे कि विना प्रतीति के यह चिन्तन करना कि आज इस नगर में दस पुरुषों की मृत्यु हो गई है । पौष्टी व्यवहार मनोगुप्ति है, जो कि असत्यमृषा मनोयोग के निरोध स्वरूप असत्यमृषा मनोगुप्ति के नाम से कही जाती है । असत्यमृषा मनोयोग यह है, जो कि सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं है । जैसे यह चिन्तन करना कि—भो देवदत्त ! घटमानय । अमुकवस्तु महा दीयतामित्यादि । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का चिन्तन करना व्यवहारात्मक मनोयोग कहलाता है । सो इस व्यवहार मनोयोग के निरोध का नाम व्यवहारमनोगुप्ति है । यहाँ पर यह शङ्का हो सकती है कि पदार्थों के सद्भाव को मन से चिन्तन करने का नाम मनोयोग है । सो यदि मनोगुप्ति के द्वारा उस मनोयोग का निरोध कर दिया जाय तो फिर पदार्थों का बोध कैसे होगा ? क्योंकि मानसिक चिन्तन का यहाँ पर अभाव है ? इसका समाधान यह है कि मनोयोग का निरोध करके पदार्थों के सद्भाव का यथार्थ बोध धृतादि ज्ञान के द्वारा भली प्रकार से हो सकता है । कारण कि योग और है तथा उपयोग और है । योग का सम्बन्ध मन से है और उपयोग का आत्मा से है । अतः जब योगों का भली भाँति निरोध किया जाय, तब पदार्थों का ठीक सद्बोध उपयोगों के द्वारा होने लगता है । उनका विशद रूप से भान होने लगता है । इसका कारण यह है कि परमाणुओं का समूह रूप एक मनोवर्णना है, जो कि रूपी द्रव्य है और वह रूपी द्रव्यों के जानने में ही एकमात्र कारणभूत होती है परन्तु आत्मा और उसका ज्ञान दोनों अरूपी हैं । अतः वे विशद रूप से रूपी और अरूपी दोनों प्रकार के पदार्थों को जानने और देखने में कारणभूत घनते हैं ।

इस प्रकार मनोगुप्ति के चारों भेदों का निरूपण करके अब मन के निरोध के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

संरम्भसमारम्भे , आरम्भे य तथैव य ।

मणं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२१॥

संरम्भे समारम्भे, आरम्भे च तथैव च ।

मनः प्रवर्तमान तु, निवर्त्तयेद्यतं यतिः ॥२१॥

पदार्थान्वय — संरम्भ—संरम्भ समारम्भे—समारम्भ तथैव—उसी प्रकार आरम्भे—आरम्भ मे य—फिर पवत्तमाणं—प्रवृत्त हुए मण—मन को जय—यतना घाला जई—यति नियत्तेज्ज—निवृत्त करे—रोके ।

मूलार्थ—सयमशील मुनि संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुए मन को निवृत्त करे—उसकी प्रवृत्ति को रोके ।

टीका—इस गाथा मे मन के संकल्पों का दिग्दर्शन कराते हुए उसको वहाँ से रोकने का आदेश किया गया है । यथा, संरम्भ—मैं इसको मार दूँ, ऐसा मन में विचार करना संरम्भ कहाता है । समारम्भ—किसी को पीड़ा देने के लिए मन में संकल्प करना तथा किसी का उच्चाटनादि के लिए ध्यान करना समारम्भ है । आरम्भ—जो अत्यन्त द्वेष से पर जीवों के प्राण हरण करने के लिए अशुभ ध्यान का अवलम्बन है, उसे आरम्भ कहते हैं । सो इस प्रकार के अनिष्टजनक मानसिक संकल्पों से सयमशील यति को सदा पृथक् रहना चाहिए अर्थात् मन में स्थान नहीं देना चाहिए । किन्तु जो शुभ संकल्प हैं, उनकी ओर मन को प्रवृत्त करना चाहिए, जिससे अन्य जीवों का उपकार और स्वात्मा का उद्धार हो जाय । इस कथन से व्यवहार मनोगुप्ति का लक्षण दिखलाया गया है । जैसे कि वृत्तिकार लिखते हैं—‘असत्यामृपा उभयस्वभावविकल्मसोदलिऋव्यापाररूपमनोयोगगोचरा मनोगुप्ति’ अर्थात् जो दोनों प्रकार—सत्यासत्य के भावों से विकल होकर मनोयोग की प्रवृत्ति होती है, उसे असत्यामृपा मनोगुप्ति कहते हैं जिस समय मनोगुप्ति के करने का समय प्राप्त नहीं हुआ, उस समय मन के समवधारण द्वारा शुभ संकल्पों से मनोयोग के व्यापार का प्रयोग करे ।

अथ चागुप्ति के विषय मे कहते हैं—

सच्चा तहेव मोसा य, सच्चमोसा तहेव य ।

चउत्थी असच्चमोसा य, वयगुत्ती चउव्विहा ॥२२॥

सत्या तथैव मृषा च, सत्यामृषा तथैव च ।

चतुर्थ्यसत्यामृषा तु, वचोगुप्तिश्चतुर्विधा ॥२२॥

पदार्थान्वय — सच्चा—सत्या तहेव—उसी प्रकार मोसा—मृषा य—युन सच्चमोसा—सत्यामृषा तहेव—उसी प्रकार य—किं चउत्थी—चतुर्थी असच्चमोसा—असत्या मृषा वयगुत्ती—वचनगुप्ति चउव्विहा—चार प्रकार की है ।

मूलार्थ—सत्यावागुप्ति, मृषावागुप्ति, तद्वत् सत्यामृषावागुप्ति और चौथी असत्यामृषावागुप्ति इस प्रकार वचनगुप्ति चार प्रकार से कही गई है ।

टीका—इस गाथा में वचनगुप्ति के चार प्रकार बतलाये गये हैं । जीव को जीव ही कथन करना सत्य वचनयोग है । जीव को अजीव कहना असत्य वचन योग है । त्रिना निर्णय किये ऐसा कथन कर देना कि आज इस नगर में सौ बालकों का जन्म हुआ है, इसको मिश्र वाग्ययोग कहते हैं और असत्या मृषा वाग्ययोग उसका नाम है जिसमें ऐसा कहा जाय कि स्वाध्याय के समान अन्य कोई तप कर्म नहीं है । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वाग्ययोग को असत्यामृषा वाग्ययोग कहते हैं । इन चारों प्रकार के वचनयोगों के निरोध का नाम वचनगुप्ति है । यहाँ पर इतना स्मरण रखना कि मनोगुप्ति के पश्चात् वाग्यगुप्ति होती है क्योंकि प्रथम जो विचार मन में उत्पन्न होता है, उसी का वाणी के द्वारा प्रकाश किया जाता है तथा ये दोनों ही कम निर्जरा के हेतुभूत हैं ।

अब वचनगुप्ति के विषय का ध्यान करते हैं—

संरम्भसमारम्भे , आरम्भे य तहेव य ।

वयं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२३॥

सरम्भे समारम्भे, आरम्भे च तथैव च ।

वच प्रवर्तमान तु, निवर्तयेद्यत यति ॥२३॥

पदार्थान्वय —सरम्भ-सरम्भ समारम्भे-समारम्भ य-और तहेय-उसी प्रकार आरम्भे-आरम्भ में य-पुन पञ्चमाण-प्रवृत्त हुए वय-वचन को तु-निश्चय जयं-यतना वाला जई-यति नियत्तेज-निवृत्त करे ।

मूलार्थ—सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुए वचन को समय-शील साधु निवृत्त करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वचनगुप्ति के विषय का वर्णन है । सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुई धाणी को रोकना वचनगुप्ति है । परजीवों ने विनाशार्थ क्षुद्र मन्त्रादि के परावर्तन रूप सक्त्यों के द्वारा उत्पन्न हुई जो सूक्ष्म ध्वनि है, वह सक्त्य रूप शब्द का वाच्य है । उसी को वचनसरम्भ कहते हैं । परपरिताप करने वाले मन्त्रादि का जो परावर्तन है, वह समारम्भ है । किसी के लिए हानिकारक वचनों का प्रयोग करना और आक्रोशयुक्त शब्दों का व्यवहार भी समारम्भ के अन्तर्गत है । और तथाविध सङ्केश के द्वारा अन्य प्राणियों के प्राण व्यपरोपण करने के लिए जो मन्त्रादि का जप करना है, उसे आरम्भ कहते हैं । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ से वचन के योग को हटाकर वचनगुप्ति का सम्यक् रूप से पालन करना चाहिए, इत्यादि ।

अथ कायगुप्ति के विषय में कहते हैं—

ठाणे निसीयणे चेव, तहेव य तुयदृणे ।

उल्लंघणपल्लंघणे , इन्द्रियाण य जुंजणे ॥२४॥

स्थाने निपीदने चैव तथैव च त्वग्वर्तने ।

उल्लंघने प्रलंघने, इन्द्रियाणां च योजने ॥२४॥

पदार्थान्वय —ठाणे-स्थान में निमीयणे-पैठने में च-समुच्चय में एव-पाठपूर्ति में तहेय-उसी प्रकार तुयदृणे-शयन करने में उल्लंघण-उलघन य-और पल्लंघणे-प्रलघन में य-तथा इन्द्रियाण-इन्द्रियों को जुंजणे-नोड़ने में ।

मूलार्थ—स्थान में, बैठने में तथा शयन करने में, लघन और प्रलघन में एव इन्द्रियों को शब्दादि विषयों के साथ जोड़ने में यतना रखनी—विवेक रखना—चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में तीसरी कायगुप्ति के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है । यथा—ऊँचे स्थानों में बैठने में त्वग्वर्तन अर्थात् जयन करने में, ऐसे ही ऊर्ध्वभूमि आदि के उल्लघन में अथवा गर्त आदि के उल्लघन में और सामान्य रूप से गमन करने में तथा इन्द्रियों को शब्दादि विषयों के साथ जोड़ने आदि बातों में काया का जो व्यापार है, उसको सयम में रखना । तात्पर्य यह है कि इन उक्त क्रियाओं में होने वाले काया योग के निरोध को कायगुप्ति कहते हैं । कायगुप्ति में शरीर का व्यापार बहुत कम होता है और वह भी विवेकपूर्वक ही होता है । कायगुप्ति के समय आत्मा प्रायः पद्मासनादि आसनों में ही स्थित पाया जाता है । अतः कर्मनिर्न्तरा के लिए मन और वचन के साथ काया के निरोध की भी पूर्ण आवश्यकता है ।

अथ कायगुप्ति के विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

संरम्भसमारम्भे , आरम्भमि तहेव य ।

कायं पवत्तमाणं तु, नियत्तेज्ज जयं जई ॥२५॥

सरम्भे समारम्भे, आरम्भे तथैव च ।

काय प्रवर्तमान तु, निवर्तयेद्यत् यति ॥२५॥

पदार्थावयव —सरम्भे—सरम्भ में समारम्भे—समारम्भ में य—और आरम्भे—आरम्भ में पवत्तमाण—प्रवर्तमान काय—काया को नियत्तेज्ज—निवृत्त करे जय—सयमशील जई—यति ।

मूलार्थ—प्रवृत्तशील यति सरम्भ, समारम्भ और आरम्भ में प्रवृत्त हुई काया—शरीर—को निवृत्त करे अर्थात् आरम्भ समारम्भ आदि में प्रवृत्त न होने दे ।

टीका—जैसे पूर्व की गाथाओं में मन और वचन के आरम्भ समारम्भ आदि तीन भेद दत्तलाये गये हैं, ठीक इसी प्रकार काया के तीन भेद हैं । यथा—यष्टि और मुष्टि आदि से मारने का सकल्प उत्पन्न करके स्वाभाविक रूप से जिसमें काय का संचालन किया जाय, उसे सरम्भ कहते हैं । दूसरे को परित्याग देने के लिए

जो मुष्टि आदि का अभिधात किया जाय, उसको समारम्भ कहते हैं । एव यदि सकल्पों के अनुसार पर जीवों का नाश ही कर दिया जाय तो उसका नाम आरम्भ है । अतः सयमशील मुनि उक्त आरम्भादि से अपने आत्मा को सर्वथा निवृत्त करने का प्रयत्न करे, जिससे कि काय का योग स्थिर होकर वह कायगुप्ति के रूप में परिवर्तित हो जाय, जिसे कि काययोग का निरोध कहते हैं । यदि काया का निरोध—कायगुप्ति न हो सके तो कायसमवधारण तो अवश्य करना चाहिए । काया को अशुभ व्यापारों से निवृत्त करना और शुभ योगों में प्रवृत्त करना कायसमवधारण कहलाता है ।

अब शास्त्रकार समिति और गुप्ति के परस्पर भेद का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

एयाओ पञ्च समिईओ, चरणस्स य पवत्तणे ।

गुत्ती नियत्तणे वुत्ता, असुभत्थेसु सब्वसो ॥२६॥

एताः पञ्च समितयः, चरणस्य च प्रवर्तने ।

गुप्तयो निवर्तने उक्ता, अशुभार्थेभ्यः सर्वेभ्यः ॥२६॥

पदार्थान्वय — एयाओ—ये पञ्च—पाँच समिईओ—समितियाँ चरणस्स—चारित्र की पवत्तणे—प्रवृत्ति के लिए य—और गुत्ती—गुप्तियाँ सब्वसो—सर्व असुभत्थेसु—अशुभ अर्थों से य—शुभ अर्थों से नियत्तणे—निवृत्ति के लिए वुत्ता—कही है ।

मूलार्थ—ये पाँचों समितियाँ चारित्र की प्रवृत्ति के लिए कही गई हैं और तीनों गुप्तियाँ शुभ और अशुभ सर्व प्रकार के अर्थों से निवृत्ति के लिए कथन की गई हैं ।

टीका—प्रस्तुत गथा में प्रयोजन विशेष को लेकर भूमिति और गुप्ति का परस्पर भेद बतलाया गया है । समिति प्रवृत्ति रूप अर्थात् चारित्र में शुद्धि की विधायक हैं और गुप्तियाँ मन, वचन, काया के योगों की निरोधक होने से निवृत्ति रूप हैं । जैसे कि—पाँचों समितियों का विधान, चारित्र की शुद्धि के लिए किया गया है । क्योंकि जब समितिपूर्वक गमनागमनादि क्रियाओं में प्रवृत्ति होगी, तब ही चारित्र की शुद्धि अर्थात् निर्मलता होगी । इसलिए चारित्रसंशोधनार्थ ही पाँचों प्रकार की समितियों का प्रतिपादन किया गया है । गुप्तियों का कथन शुभ

या अशुभ अर्थों से निवृत्ति के लिए है । तात्पर्य यह है कि मन, वचन और काया के शुभ अथवा अशुभ योगों के निरोधार्थ ही शास्त्रकार ने तीनों गुणियों का विधान किया है । जैसे कि, जब गुणि होनी, तब योग निर्व्यापार हो जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि समिति का प्रयोजन चारित्र में प्रवृत्ति कराना और गुणि का प्रयोजन योगों का निरोध करना है । जैसे कि गन्धर्वलि भाष्य में कहा है—‘सम्यगागमानुसारेणारक्तद्विष्टपरिणतिसहचरितमनोव्यापार, कायव्यापार धाम्यापारश्च निर्व्यापारता या याक्काययोरुंति’ अर्थात् आगमानुसार जो राग-द्वेषरहित परिणामों का मन के साथ सहचार है, उसकी निवृत्ति करना । उसे ही गुणि कहते हैं । इसी प्रकार वाक् और काय के विषय में जान लेना चाहिए । सारांश यह है कि—योगों का निर्व्यापार होना ही गुणि है । इस गाथा के चतुर्थ चरण में ‘मुप्’ का व्यत्यय किया गया है अर्थात् पचमी के स्थान—अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है । ‘अपि’ शब्द चरणप्रवृत्ति का वाचक है । ‘च’ शब्द इसलिए दिया है कि उपलक्षण से अशुभ के साथ शुभ अर्थों का भी समुच्चय—महण हो सके । अर्थशब्द, यहाँ पर शुभाशुभ परमाणुओं का वाचक ही जानना चाहिए ।

अथ प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए इसकी फलश्रुति का भी दिग्दर्शन करते हैं । यथा—

एयाओ पवचणमाया, जेसम्मं आयरे मुणी ।

सो खिप्पं सब्बसंसारं, विप्पमुच्चइ पण्डिए ॥२७॥

त्ति वेमि ।

इति समिईओ चउवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२४॥

एता प्रवचनमातृः, य सम्यगाचरेन्मुनिः ।

स क्षिप्रं सर्वसंसारात्, विप्रमुच्यते पण्डित ॥२७॥

इति ब्रवीमि ।

इति समितयश्चतुर्विंशोऽध्यायन समाप्तम् ॥२४॥

पदार्थान्वय — एआओ—ये पश्यणमाया—प्रवचन माता जै—जो सम्म—
भली प्रकार से मुणी—साधु आयरै—आचरण करे सो—वह मन्त्र—सर्व ससारा—ससार
से पण्डित—पंडित खिप्प—शीघ्र विष्णुचङ्ग—छूट जाता है चि वेमि—ऐसा मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—जो मुनि इन प्रवचन माताओं का सम्यक् भाव से आचरण
करता है, वह पण्डित सर्व ससारचक्र से शीघ्र ही छूट जाता है । ऐसा मैं कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समिति और गुप्ति रूप आठ प्रवचन माताओं की
सेवा—सम्पन्न रूप से पालन करने—का फल बतलाया गया है । शास्त्रकार कहते
हैं कि जो तत्त्ववेत्ता मुनि उपरोक्त प्रवचन माताओं का सम्यक् प्रकार से आचरण
करे, वह मुनि बहुत शीघ्र नरक, तिर्यग्, मनुष्य और देवता इन चारों गति रूप
ससारचक्र से सर्वथा मुक्त हो जाता है । जो तीनों काल के भावों को सम्यक् प्रकार
से जानता हो, उसे ही मुनि कहते हैं और वही प्रवचन माता के पालने में समर्थ
हो सकता है, साधारण व्यक्ति नहीं । इसी 'अभिप्राय' से प्रस्तुत गाथा में मुनि
और पण्डित शब्द का प्रयोग किया है । इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा को योग्य है
कि वह मोक्षगमन के लिए प्रवचन माताओं की सम्यक् प्रकार से सेवा करे अर्थात्
विशुद्ध भावों से इनका आचरण करके मुक्ति को प्राप्त करे । 'चि वेमि' की व्याख्या
प्रथम की भाँति ही जान लेनी ।

चतुर्विंशाध्ययन समाप्त ।

अह जज्ञइज्जं पञ्चवीसइमं अज्भयणां

अथ यज्ञीयं पञ्चविंशतितममध्ययनम्

चौबीसवें अध्ययन में प्रवचन माता का स्वरूप वर्णन किया गया है परन्तु प्रवचन माता का पालन यही कर सकता है जो कि ब्रह्म के गुणों में स्थित हो। इसलिए इस पचीसवें अध्ययन में जयघोष मुनि के चरित्रवर्णन से ब्रह्म के गुणों का वर्णन करते हैं तथा यह और ब्रह्म के गुणों का वर्णन होने से इस अध्ययन का नाम भी—यज्ञीय अध्ययन है। जयघोष ब्राह्मण का पूर्व चरित्र संक्षेप से इस प्रकार है। यथा—

घाराणसी नगरी में दो ब्राह्मण बसते थे। वे दोनों सहोदर भाई तथा परस्पर अत्यन्त प्रेम रखने वाले थे। किसी समय जयघोष ज्ञान करने के लिए गंगा के तट पर गया। जब वह ज्ञान करके अपना नित्यकर्म करने में प्रवृत्त हुआ, तब उसने देखा कि एक भयंकर साँप ने निकलकर एक मछुक को पकड़ लिया और बलात्कार से उसे खाने लगा। मेंढक बेचारा 'बी चीं' शब्द कर रहा था। उसी समय एक बन का रहने वाला बिहल (बिहल) वहाँ पर आ निकला। उसने सर्प पर आक्रमण किया और उसे मार डाला। जब वह बिहल उस सर्प को मार कर खाने लगा, तब जयघोष को इस दृश्य से बड़ा आश्चर्य हुआ और इस घटना पर विचार करते २ उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वैराग्य की धुन में वह कहने लगा कि अहो! ससार की कैसी विचित्र दशा है। इसकी क्षणभंगुरता कितनी विस्मयोत्पादक है। अभी यह सर्प मेंढक को खाने आया था और अब यह स्वयं एक बिहल का

मध्य वन रहा है । सत्य है । जो इस ससार में बलवान् है, वह निर्बल का घातक वन रहा है । इसी प्रकार काल सब से बलवान् है । वह सर्व जीवों को परलोक में पहुँचा देता है । अतः वास्तव में देखा जाय तो इस विश्व में धर्म ही एक ऐसा पदार्थ है कि जो सर्व जीवों का रक्षक और कुशलदाता है एवं ससार के अनेकविध कष्टों से बचाकर मोक्ष-मन्दिर में पहुँचा देता है । अतः मुझे भी इस धर्म की ही शरण में जाकर सर्व दुःखों से निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए । मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने के अनन्तर जयघोष वहाँ से उठा और एक परम पवित्र भ्रमण के पास जाकर जैनधर्म में दीक्षित हो गया अर्थात् उसने सर्वविरति मार्ग को अंगीकार कर लिया । तदनन्तर वे जयघोष मुनि साधुवृत्ति का सम्यक् पालन करते हुए अर्थात् तप, स्वाध्याय और सयम आदि के सम्यक् अनुष्ठान से आत्मा की शुद्धि करते हुए धर्मोपदेश के निमित्त प्रामाण्यपूर्ण विचरने लगे । इसके आगे का चरित सूत्रकार स्वयं वर्णन करते हैं । यथा—

माहणकुलसंभूओ , आसि विप्पो महायसो ।

जायाई जमजन्नम्मि, जयघोसि ति नामओ ॥१॥

ब्राह्मणकुलसंभूतः , आसीद् विप्रो महायशाः ।

यायाजी यमयज्ञे, जयघोष इति नामतः ॥१॥

पदार्थान्वयः—माहणकुल-ब्राह्मणकुल में संभूओ-उत्पन्न हुआ आसि-था विप्पो-विप्र महायसो-महान् यश वाला जायाई-आवश्यक रूप यज्ञ करने वाला जमजन्नम्मि-यमरूप यज्ञ में—अनुरक्त जयघोसि—जयघोष ति-इस नामओ-नाम से प्रसिद्ध ।

मूलार्थः—ब्राह्मणकुल में उत्पन्न होने वाला जयघोष नाम से प्रसिद्ध एक महान् यशस्वी विप्र हुआ, जो कि यमरूप—यज्ञ में अनुरक्त अतएव भावरूप से यजन करने के स्वभाव वाला था ।

टीका—इम गाथा में जयघोष का सक्षिप्त परिचय दिया गया है । यथा—यह ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुआ था और भावयज्ञ के अनुष्ठान में रत था अर्थात्

अहिमा आदि पाँच महात्मों का यथाविधि पालन करने वाला था । इस कथन से द्रव्ययज्ञ की निष्कृष्टता अथवा निषेध सूचन किया गया है । यज्ञ के दो भेद हैं— एक द्रव्ययज्ञ, दूसरा भावयज्ञ । इनमें द्रव्ययज्ञ श्रौत, स्मार्त भेद से दो प्रकार का है । श्रौतयज्ञ के गानपेय और अग्निष्टोमादि अनेक भेद हैं । स्मार्त यज्ञ भी कई प्रकार के हैं । इन द्रव्ययज्ञों में जो श्रौत यज्ञ हैं, उनमें तो पशुहिंसा अपद्रव्य करनी पड़ती है और जो स्मार्त यज्ञ हैं, वे पशु आदि जन्म जीवों की हिंसा से तो रहित हैं परन्तु स्थावर जीवों की हिंसा उनमें भी पर्याप्त रूप से होती है । और जो भाव यज्ञ है, उसमें किसी प्रकार की हिंसा की समाप्ति तक भी नहीं है । उन्हीं को यम यज्ञ कहते हैं । मुनि जयघोष पूर्वाश्रम में ब्राह्मण होते हुए भी सर्वविरति रूप साधु धर्म में दीक्षित हो चुके थे । इसलिए वे सव्य प्रकार के द्रव्ययज्ञों के त्यागी और भाव यज्ञ के अनुरागी थे । इसके अतिरिक्त जयघोष नाम से इतना तो अपद्रव्य प्रतीत होता है कि पूर्वाश्रम में उसकी हिंसात्मक द्रव्ययज्ञों के अनुष्ठान में अधिक प्रवृत्ति रही होगी । कारण कि यजनशील होने से जयघोष इस नाम के निष्पन्न होने की कल्पना सर्वथा निराधार तो प्रतीत नहीं होती किन्तु उस समय की बढ़ी हुई याज्ञिक प्रवृत्ति की ओर ध्यान देते हुए उक्त कल्पना कुछ विश्वास योग्य ही प्रतीत होती है ।

अब उसके व्यक्तित्व का और पर्यटन करते हुए फिर से वाराणसी नगरी में पधारने का उल्लेख करते हैं । यथा—

इन्द्रियगामनिग्गाही, मग्गगामी महामुणी ।

गामाणुगामं, रीयन्ते, पत्तो वाणारसिं पुरिं ॥२॥

इन्द्रियग्रामनिग्गाही, मार्गगामी महामुनि ।

ग्रामानुग्राम रीयमाण, प्राप्तो वाराणसीं पुरीम् ॥२॥

पदार्थावयव — इन्द्रियगाम—इन्द्रियों के समूह का निग्गाही—निग्रह करने वाला मग्गगामी—मुक्तिपथ में गमन करने वाला महामुणी—महामुनि गामाणुगाम—ग्रामानुग्राम रीयन्ते—फिरता हुआ वाणारसिं—वाराणसी पुरिं—पुरी को पत्तो—प्राप्त हुआ ।

मूलार्थ—इन्द्रियसमूह का निग्रह करने वाला, मोक्षपथ का अनुगामी यह महामुनि ग्रामानुग्राम विचरता हुआ वाराणसी नाम की नगरी को प्राप्त हुआ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मुनि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में और उसके वाराणसी में पधारने का उल्लेख किया गया है । मुनि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में यथा—यह इन्द्रियमग्नह का निग्रह करने वाला अर्थात् इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला और मन्मार्ग—मोक्षमार्ग पर चलने वाला अर्थात् पूरा सयमी और धर्मात्मा था तथा ग्रामानुग्राम विचरता हुआ अर्थात् अपने सद्गुणदेश से समारी जीवों को धर्म का लाभ पहुँचाता हुआ वाराणसी नगरी में आया । अपने ० विषयों की ओर जाती हुई चक्षुरादि इन्द्रियों को रोकता इन्द्रियनिग्रह है ।

वाराणसी नगरी में पधारने के पश्चात् जयघोष मुनि जिस स्थान में ठहरे, अब उसका उल्लेख करते हैं—

“वाणारसीए वहिया, उज्जाणम्मि मनोरमे ।

फासुए सेजसंथारे, तत्थ वासमुवागए ॥३॥

वाराणस्यां वहिः, उद्याने मनोरमे ।

प्रासुके शय्यासंस्तारे, तत्र वासमुपागत ॥३॥

पदार्थान्वय —वाणारसीए—वाराणसी के वहिया—बाहर मनोरमे—रमणीय उज्जाणम्मि—उद्यान में फासुए—प्रासुक—निर्दोष सेजसंथारे—शय्या और सस्तारक पर तत्थ—उस धन में वासम्—निवास को उवागए—प्राप्त किया ।

मूलार्थ—वे मुनि वाराणसी के बाहर मनोरम नामा उद्यान में प्रासुक—निर्दोष—शय्या और सस्तारक पर विराजमान होते हुए वहाँ रहने लगे ।

टीका—इस गाथा में मुनि के निवास योग्य भूमि का उल्लेख किया गया है । जैसे कि—यह जयघोष मुनि वाराणसी नगरी के ममीपत्रती एक मनोरम नाम उद्यान में आकर ठहर गये । वहाँ पर प्रासुक भूमि और तृणादि को देखकर तथा उनके स्वामी की आज्ञा को लेकर उस पर विराजमान हो गये । प्रासुक शब्द का अर्थ है निर्जीव—प्राणरहित—अचित्त अर्थात् साधु के ग्रहण करने योग्य निर्दोष । ‘प्रगता असव प्राणा येषु ते प्रासुका’ ।

जयघोष मुनि के इस प्रकार नगरी के बाहर शुद्ध और निर्दोष भूमि पर विराजमान हो जाने के पश्चात् जो वृत्तान्त हुआ, अब उसका उल्लेख करते हैं—

अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे ।
विजयघोसि ति नामेणं, जन्नं जयइ वेयवी ॥४॥

अथ तस्मिन्नेव काले, पुर्यां तत्र ब्राह्मणः ।
विजयघोष इति नाम्ना, यज्ञं यजति वेदवित् ॥४॥

पदार्थान्वय — अह—अथ तणेव—उसी कालेण—काल में तत्थ—उस पुरीए—
नगरी में माहणे—ब्राह्मण विजयघोमि—विजयघोष ति—इस नामेण—नाम से प्रसिद्ध
जन्न—यज्ञ का जयइ—यजन करता था वेयवी—वेदवित्—वेदों का ज्ञाता ।

मूलार्थ—उस समय उसी नगरी में वेदों का ज्ञाता विजयघोष इस नाम
से विख्यात एक ब्राह्मण यज्ञ करता था ।

टीका—जिस समय जयघोष मुनि नगरी के समीपवर्ती मनोरम उद्यान
में विराजमान थे, उस समय उस नगरी में विजयघोष इस नाम से विख्यात और
वेदों के ज्ञाता उनके छोटे भ्राता ने एक यज्ञ का आरम्भ कर रक्खा था अर्थात्
यज्ञ कर रहा था । [गंगातट पर नित्यकर्म करते हुए जयघोष को सर्प-मूषक घाली
घटना देवदर पैराग्य उत्पन्न होना और जंगल में जाकर उनका एक मुनि के पास घर्म
में दीक्षित होना आदि किसी भी घटना का विजयघोष को ज्ञान नहीं । भ्राता के
गंगा जी से लौटकर न आने और इधर-उधर ढूँढ़ने पर भी न मिलने से विजयघोष
ने यही निश्चय कर लिया कि मेरे भ्राता गंगा में बह गये और मृत्यु को प्राप्त हो
गये । इस निश्चय के अनुसार विजयघोष ने अपने भाई का शास्त्रविधि के अनुसार
सारा औद्धदैहिक क्रियाकर्म किया । जब जयघोष को मरे अथवा गये को अनुमानत
चार वर्ष हो गये, तब विजयघोष ने अपने भाई का चातुर्वार्षिक श्राद्ध करना आरम्भ
किया । यही उसका यज्ञानुष्ठान था, ऐसी वृद्धपरम्परा चली आती है ।] कुछ भी हो,
विजयघोष का यज्ञ करना तो प्रमाणित ही है । फिर वह चाहे भ्राता के निमित्त हो
अथवा और किसी उद्देश्य से हो । यज्ञ से यहाँ पर द्रव्ययज्ञ का ही ग्रहण
है, भावयज्ञ का नहीं । इसके अतिरिक्त यहाँ पर सप्तमी के स्थान में एतीया का
प्रयोग 'सुप्' के व्यत्यय से जानना । 'अथ' शब्द उपन्यासावधिक है ।

तदनन्तर क्या हुआ ? अब इसके विषय में कहते हैं—

अह से तत्थ अणगारे, मासक्खमणपारणे ।

विजयघोसस्स जन्नम्मि, भिक्खमट्ठा उवट्ठिए ॥५॥

अथ स तत्रानगारं, मासक्षमणपारणायाम् ।

विजयघोषस्य यज्ञे, भिक्षार्थमुपस्थितः ॥५॥

पदार्थान्वय —अह-अथ से-यह अणगारे-साधु तत्थ-वहाँ मामक्खमण-मासोपवास की पारणे-पारणा के लिए विजयघोसस्स-विजयघोष के जन्नम्मि-यज्ञ में भिक्खमट्ठा-भिक्षा के लिए उवट्ठिए-उपस्थित हुआ ।

मूलार्थ—उस समय वह अनगार मासोपवास की पारणा के लिए विजयघोष के यज्ञ में भिक्षार्थ उपस्थित हुआ ।

टीका—जिस समय विजयघोष ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, उस समय जयघोष मुनि मासोपवास की तपश्चर्या में लगा हुआ था । जब उसके मासोपवास की पारणा का दिन आया, तब वह जयघोष मुनि आवश्यक नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भिक्षा के लिए उस नगरी में भ्रमण करता हुआ, जहाँ पर विजयघोष ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था, वहाँ पर उपस्थित हुआ । तात्पर्य यह है कि साधु की वृत्ति निर्दोष भिक्षा ग्रहण करने की है । सो वह अपनी साधुवृत्ति के अनुसार पर्यटन करता हुआ विजयघोष की यज्ञशाला में पहुँच गया । 'भिक्खमट्ठा' इस वाक्य में मकार अलाक्षणिक है और 'अट्ठा' में अकार का दीर्घ होना एव बिन्दु का अभाव होना यह सब प्राकृत के कारण ही समझना चाहिए ।

किसी किसी प्रति में 'भिक्खस्सट्ठ—भैक्ष्यस्यार्ये' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । तदनन्तर क्या हुआ, अब इस विषय में कहते हैं—

समुवट्ठियं तहिं सन्तं, जायगो पडिसेहए ।

न हु दाहामि ते भिक्खं, भिक्खूजायाहिअन्नओ ॥६॥

समुपस्थितं तत्र सन्तं, याजकः प्रतिपेधयति ।

न खलु दास्यामि तुभ्य भिक्षां, भिक्षो याचस्वान्यतः ॥६॥

पदार्थोऽयं — समुद्रद्वयं—उपस्थितं दृष्टं तर्हि—यहाँ—उस यज्ञ में सन्त-
विद्यमान जायगो—याजक—विजयघोष पंडिसहृष्ट—निषेध करता है ते—तुझे
भिक्षु—भिक्षा दू—निश्चय ही न दाहामि—नहीं दूंगा भिक्षु—हे भिक्षु ! अन्नओ—
अन्य स्थान से जायाहि—याचना करो ।

मूलार्थ—जब जयघोष मुनि उस यज्ञ में भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ,
तब यज्ञ करने वाले विजयघोष ने प्रतिषेध करते हुए कहा कि हे भिक्षु ! मैं
तुझे भिक्षा नहीं दूंगा । अतः, तुम अन्यत्र कहीं जाकर याचना करो ।

टीका—जिस समय जयघोष मुनि भिक्षा के लिए उस यज्ञ में उपस्थित
हुए, तब यज्ञ ने अविष्टता विजयघोष ने उनको भिक्षा देने से साफ इनकार कर
दिया । विजयघोष के शब्दों को देखते हुए उस समय याजक लोगों का मुनियों के
ऊपर कितना असद्भास था, यह स्पष्ट रूप से झलक रहा है, जो कि उस समय
की बड़ी हुई साम्प्रदायिकता का द्योतक है । यहाँ पर 'हु' शब्द एवार्थक है । यथा—
'नैव दास्यामि ते भिक्षाम्' तुझे भिक्षा किसी तरह पर भी नहीं दूंगा, इत्यादि ।

अस्तु, इस प्रकार का अवहेलनासूचक उत्तर देने के अनन्तर यज्ञशाला
में प्रस्तुत किये गये भोज्य पदार्थों का निर्माण करने के लिए है तथा कौन २ पुरुष
इस अन्न के अधिकारी हैं इत्यादि बातों का वर्णन विजयघोष ने जिस प्रकार से
किया, अब उसका उद्देश्य करते हैं—

जे य वेयविऊ विष्पा, जन्नट्टा य जे दिया ।

जोइसंगविऊ जे य, जे य धम्माण पारगा ॥७॥

जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।

तेसिं अन्नमिणं देयं, भो भिक्खू सव्वकामियं ॥८॥

ये च वेदविदो विप्रा, यज्ञार्थाश्च ये द्विजाः ।

ज्योति शास्त्रागविदो ये च, ये च धर्माणां पारगा ॥७॥

ये समर्था समुद्धत्तुं, परमात्मानमेव च ।

तेभ्योऽन्नमिदं देयं, भो भिक्षो ! सर्वकाम्यम् ॥८॥

पदार्थान्वय — जे-जो य-पुन वेयविऊ-वेदों के जानने वाले विष्णु-
विप्र—ब्राह्मण हैं य-और जज्ञद्वि-यज्ञ के अर्थी जे-जो दिया-द्विज हैं य-और
जे-जो जोइसगविऊ-ज्योतिपाग के वेत्ता हैं य-तथा जे-जो धम्माण-धर्मों के
पारगा-पारगामी हैं य-च—शब्द अन्यविद्या समुच्चयार्थक है ।

जे-जो समत्था-समर्थ हैं समुद्धत्तु-उद्धार करने को पर-पर का अप्पाण-
अपने आत्मा का एव-पादपूर्ति में है तेसिं-उनके लिए इण-यह अन्न-भोजनादि
पदार्थ देय-देने योग्य है भो भिक्षु-हे भिक्षो ! सर्वकामिय-सर्व कामनाओं को
पूर्ण करने वाला ।

मूलार्थ—हे भिक्षो ! जो वेदों के जानने वाले विप्र हैं तथा जो यज्ञ
के करने वाले द्विज हैं और जो ज्योतिपाग के ज्ञाता हैं, एव जो धर्मशास्त्रों
के पारगामी हैं तथा अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं,
उनके लिए सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह अन्न—भोज्य पदार्थ—
तय्यार किया गया है । [युग्मव्याख्या]

टीका—इन दोनों गाथाओं का अर्थ स्पष्ट है । विजयघोष ने अपने यज्ञमण्डप
में प्रस्तुत किये गये अन्न के अधिकारी कौन हैं अथवा किन पुरुषों के निमित्त
यह अन्न—भोजन तय्यार किया गया है इत्यादि बातों का बड़े स्पष्ट शब्दों में वर्णन
किया है । विजयघोष कहते हैं कि हे मुने ! यह भोजन उन पुरुषों के लिए तय्यार
किया गया है कि जो निम्नलिखित गुणों से अलङ्कृत हैं । यथा—जो वेदविद्—
वेदों के जानने वाले ब्राह्मण हैं, इतना ही नहीं किन्तु जो यज्ञार्थी—वेदोक्त विधि के
अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले द्विज हैं तथा ज्योतिपाग विद्या के ज्ञाता
और धर्मशास्त्रों के पारगामी हैं, इसके अतिरिक्त जो स्वात्मा और पर के आत्मा
का उद्धार करने का अपने में सामर्थ्य रखते हैं । तथा यह अन्न भी यज्ञ का अन्न
है । अतः यह मनुष्यों की सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है । अथवा सर्व
कामनाओं को पूर्ण करने वाला है । इसका तात्पर्य यह है कि इस समय इस यज्ञ
में राने की सभी वस्तुएँ विद्यमान हैं । जिमको जिस वस्तु के राने की इच्छा हो,
वही उसको सुग से उपलब्ध हो सकती है । 'सर्वकाम्यम्' इसका यह अर्थ भी
हो सकता है कि यज्ञ में प्रस्तुत किया गया यह भोजन पद्वसयुक्त है अर्थात् इसमें

मधुर अम्लादि सारे ही रस निद्यमान हैं, चिनका कि ग्वाने वाले को सुगमपूर्वक अनुभव हो सकता है। यद्यपि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष ये छ वेदों के अग कथन किये हैं^१ अतः अग के कथनमात्र से ही ज्योतिष का ग्रहण हो सकता है तो फिर ज्योतिष का पृथक् ग्रहण क्यों किया ? इस प्रकार की शका का उत्पन्न होना अस्वाभाविक नहीं तथापि शास्त्रकार ने जो उसको पृथक् ग्रहण किया है उसका तात्पर्य उसकी—ज्योतिष—की—प्रधानता को सूचन करना है अर्थात् यज्ञमण्डप में यज्ञसम्पादनार्थ उपस्थित ब्राह्मण इस विद्या में विशेष निपुण हैं। मनुष्यों के सुगम-दुःख, जन्म-मरण, लाभ-हानि आदि बातों का इसके द्वारा भली भाँति ज्ञान हो जाता है। इसलिये भी इसका पृथक् ग्रहण है। 'धर्माणा पारगा—धर्माणा पारगा'—धर्मों के पारगामी—इस वाक्य में आये हुए धर्म शब्द का अर्थ है—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग का प्रतिपादन करने वाले धर्मशास्त्र। उनके पारगामी अर्थात् धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ—मर्म को जानने वाले। इस सारे वर्णन से विजयघोष का आशय यह प्रतीत होता है कि वह जयघोष मुनि से कह रहे हैं कि जो इन पूर्वोक्त गुणों से अलङ्कृत हैं, उन्हीं के लिए यह भोजन प्रस्तुत—तय्यार कराया गया है और किसी के लिए नहीं। अतः आप वहीं अन्यत्र जायें क्योंकि एक तो आप हमारे सम्प्रदाय से पृथक् हैं, दूसरे आपमें इन उक्त गुणों का अभाव है। इसलिये यहाँ से आपको भिक्षा की प्राप्ति नहीं हो सकती कारण कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं।

विजयघोष के इस प्रकार के भिक्षानिषेधसम्बन्धी तीरस वचनों का जयघोष मुनि पर क्या प्रभाव पड़ा, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

सो तत्थ एवं पडिसिद्धो, जायगेण महामुणी ।

नवि रुद्धो नवि तुद्धो, उत्तमद्वगवेसओ ॥९॥

स तत्रैव प्रतिपिद्धः, याजकेन महामुनि ।

नापि रुद्धो नापि तुष्ट, उत्तमार्थगवेधक ॥९॥

^१ गिना क्यो व्याकरण निरुक्त छन्द एव च ।

ज्योतिष चेति विज्ञेयं षडङ्गानि पृथक् पृथक् ॥

पदार्थान्वय — मो—बह जयघोष नामा मुनि तत्थ—उस यज्ञ में एव—इस प्रकार पडिसिद्धो—प्रतिषेध किया हुआ जायगेण—यज्ञकर्ता ने महामुणी—महामुनि नपि—न तो रुद्धो—रुष्ट—जड—हुए नचि—न तुष्टो—तुष्ट—प्रसन्न—हुए उत्तमद्व—उत्तमार्थ—मोक्ष—के गवेमओ—गवेपक ।

मूलार्थ—इस प्रकार उम यज्ञ में मित्रा के लिए प्रतिषेध किये गये महामुनि जयघोष न तो रुष्ट हुए और न ही प्रसन्न हुए क्योंकि वे उत्तमार्थ—मुक्ति—की गवेपणा करने वाले थे ।

टीका—क्रोध, मान, माया आदि कषायों पर विजय प्राप्त करने वाले मुनिजनों की आत्मा कितनी उज्ज्वल होती है और राग-द्वेष के मल से वह कितनी पृथक् हुई होती है, इस भाव का चित्र प्रस्तुत गाथा में बड़ी सुन्दरता से खींचा गया है । विजयघोष के अभिमानपूर्ण अकिञ्चित्कर वचनों का जयघोष मुनि की आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पडा । जैसे साधारण सी मछली के कूजने पर महासमुद्र की गम्भीरता में अगमात्र भी क्षोभ नहीं होता, इसी प्रकार विजयघोष याचक के तुच्छ शब्दों से जयघोष मुनि के, राग-द्वेष से रहित, प्रशान्त और गम्भीर अन्तःकरण में अणुमात्र भी क्षोभ उत्पन्न नहीं हुआ । तात्पर्य यह है कि उनके चित्त में अल्पमात्र भी विकृति नहीं आई । उन्होंने विजयघोष के इम व्यवहार पर न खेद प्रकट किया और न प्रसन्नता ही व्यक्त की किन्तु अपने निज स्वभाव में ही स्थिर रहे । कारण कि वे महामुनि थे और मोक्ष के गवेपक थे । वास्तव में विचार किया जाय तो आगमसम्मत भिक्षु का यही धर्म है, जिसका आचरण जयघोष मुनि ने किया । भिक्षा के लिए जाने वाले मुनि के विषय में शास्त्रकार कहते हैं कि—‘बहु परचरे अस्थि विविह् र्नाश्म साश्म । न तत्थ पडिओ कुप्पे इच्छ दिज्जापरो ण वा ॥ [बहुपर-गृहेऽस्ति विविध खाद्य स्वाद्यम् । न तस्मै पण्डित कुप्येदिच्छया दद्यात्परो न वा ॥] । अर्थात् गृहस्थ के घर में अनेक प्रकार के खाद्य और स्वाद्य पदार्थ होते हैं । यदि भिक्षा के निमित्त घर में आये हुए साधु को गृहस्थ वे पदार्थ नहीं देता तो साधु उस पर क्रोध न करे क्योंकि किसी पदार्थ को देना न देना उसकी—गृहस्थ की—इच्छा पर निर्भर है । उत्तमार्थ मोक्ष का नाम है क्योंकि मोक्ष से बढ़कर और कोई भी उत्तम अर्थ—पुरुषार्थ नहीं है ।

विजयघोष ये द्वारा प्रतिपेक्ष किये जाने पर भी समभाव में खिर रहने वाले जयघोष मुनि ने उससे प्रति जो कुछ कहा, उसका दिग्दर्शन कराने से पहले जिस हेतु को लेकर यह कहा, अत्र उक्तका वर्णन करते हैं—

नन्नद्वं पाणहेउं वा, नवि निव्वाहणाय वा ।
तेसिं विमोक्खणट्ठाए, इमं वयणमव्ववी ॥१०॥

नान्नाथं पानहेतुं वा, नापि निर्वाहणाय वा ।
तेषां विमोक्षणार्थम्, इदं वचनमब्रवीत् ॥१०॥

पदार्थान्वय — नन्नद्व—न तो अन्न के लिए वा—अथवा पाणहेउ—पानी के लिए वा—तथा नवि—न ही निव्वाहणाय—ब्रह्मादि के लिए अपितु तेसिं—उनकी—याजकों की विमोक्खणट्ठाए—विमुक्ति के लिए इमं—यह वक्ष्यमाण वयणम्—वचन अन्वयी—बोले ।

मूलार्थ—न तो अन्न के लिए और न पानी के लिए तथा न किसी प्रकार के ब्रह्मादि निर्वाह के लिए किन्तु उन याजकों को कर्मबन्धन से मुक्त कराने के लिए जयघोष मुनि ने उनके प्रति ये वक्ष्यमाण वचन कहे ।

टीका—शास्त्रकारों का आदेश है कि साधु किसी को जो कुछ भी उपदेश दे, वह किसी स्वार्थ के बशीभूत होकर न दे । तात्पर्य यह है कि साधु का धर्मोपदेश न तो अन्नपानादि की प्राप्ति के लिए होना चाहिए और न ब्रह्मादि के निर्वाहार्थ । मुनिजनों का उपदेश, अपनी यश कीर्ति के लिए भी न होना चाहिए किन्तु कर्मों की निर्जरा और अन्य जीवों को ससारचक्र से विमुक्त कराने के लिए ही होना चाहिए । वस, इसी साधुजनोचित्त कर्त्तव्य को ध्यान में रखकर जयघोष मुनि ने जो कुछ उन याजकों के प्रति उपदेशरूप में कहा उसका प्रयोजनमात्र, उनको कर्मबन्धनों से मुक्त कराकर परमानन्द को प्राप्त कराना है । सारांश यह है कि इस प्रकार से प्रतिपेक्ष किये जाने पर भी जयघोष मुनि ने उनको उपदेश दिया

जयघोष मुनि ने परोपकार बुद्धि से अपने लघु भ्राता विजयघोष के प्रति क्या कहा ? अब इस विषय में कहते हैं—

नवि जाणासि वेयमुहं, नवि जज्ञाण जं मुहं ।

नक्खत्ताण मुहं जं च, जं च धम्माण वा मुहं ॥११॥

जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।

न ते तुमं वियाणासि, अह जाणासि तो भण ॥१२॥

नापि जानासि वेदमुख, नापि यज्ञानां यन्मुखम् ।

नक्षत्राणां मुख यच्च, यच्च धर्माणां वा मुखम् ॥११॥

ये समर्थाः समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

न तान् त्वं विजानासि, अथ जानासि तदा भण ॥१२॥

पदार्थान्वय —नवि—न तो जाणासि—तुम जानते हो वेयमुहं—वेदों के मुख को नवि—और न ज—जो जज्ञाण मुह—यज्ञों का मुख है उसको च—और ज—जो नक्खत्ताण—नक्षत्रों के मुख को वा—अथवा ज—जो च—पुन धम्माण—धर्मों के मुख—मुख को ।

जे—जो समत्था—समर्थ हैं समुद्धत्तु—उद्धार करने परम्—पर का य—और अप्पाणम्—आत्मा का एव—निश्चयार्थक है ते—उनको तुमं—तुम न—नहीं वियाणासि—जानते अह—यदि जाणासि—जानते हो तो—तो भण—रहो ।

मूलार्थ—न तो तुम वेदों के मुख को जानते हो और न यज्ञों के मुख को । नक्षत्रों के मुख को भी तुम नहीं जानते और धर्मों का जो मुख है, उसका भी तुमको ज्ञान नहीं । जो अपने तथा पर के आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं, उनको भी तुम नहीं जानते । यदि जानते हो तो कहो ।

टीका—प्रस्तुत दोनों गाथाओं में विजयघोष के कथनानुसार ही जयघोष मुनि ने अनुक्रम से उत्तर दिया है । जयघोष मुनि कहते हैं कि तुमको यह भी पता नहीं कि वेदों का मुख क्या है ? तात्पर्य यह है कि वेदों में जिस बात की

मुरयता—प्रधानता है, उससे तू अनभिज्ञ है । यहाँ मैं जिसकी प्रधानता है, उससे भी तू अपरिचित है अर्थात् मय से बढ़कर जो यह है, उसका तुम्हें ज्ञान नहीं है । इसी प्रकार नक्षत्रों में जिसकी प्रधानता है, उसको भी तुम नहीं जानते । धर्मों में जिसकी मुरयता है, उसका भी तुम्हें परिचय नहीं है । इसके अतिरिक्त हर और पर आत्मा के उद्धार करने की जिनमें शक्ति है, ऐसे महापुरुषों का भी तुम्हें पता नहीं । यदि है तो बतलाओ । तात्पर्य यह है कि इन पूर्वोक्त विषयों से तू सर्वथा अपरिचित प्रतीत होता है अर्थात् इनका तुम्हें यथार्थ ज्ञान हो, ऐसा तुम्हें तो प्रतीत होता नहीं । यदि तुम जानने का अभिमान रखते हो तो कहो, इनकी समुचित व्याख्या करके बतलाओ । इस सारे कथन में जयघोष मुनि ने विजयघोष की सारी बातों की समालोचना सभी क्रम से आरम्भ की है, जिस क्रम से विजयघोष ने कथन किया है । वास्तव में दोनों का यह वार्तालाप ब्रह्ममण्डप में उपस्थित हुए अन्य ब्राह्मण विद्वानों के बोधार्थ ही उपस्थित किया गया समझना चाहिए । [युग्मव्याख्या]

जयघोष मुनि के उक्त सम्भाषण को सुनने के अनन्तर विजयघोष ने जो कुछ किया, अब उसका वर्णन करते हैं—

तस्सक्खेवपमोक्खं च, अचयन्तो तर्हि दिओ ।
सपरिसो पंजली होउं, पुच्छई तं महामुणिं ॥१३॥

तस्याक्षेपप्रमोक्ष च, (दातुम्) अशक्नुवन् तत्र द्विज ।
सपरिपत् प्राञ्जलिर्भूत्वा, पृच्छति तं महामुनिम् ॥१३॥

पदार्थान्वय —तस्स—उस मुनि के क्खेवपमोक्ख—आक्षेपों के उत्तर देने में अचयन्तो—असमर्थ होकर तर्हि—उस यह में दिओ—द्विज—ब्राह्मण सपरिसो—परिपत् के सदित पनली होउ—हाथ जोड़कर त—उस महामुणिं—महामुनि को पुच्छई—पूछता है ।

मूलार्थ—उस मुनि के आक्षेपों के उत्तर देने में असमर्थ हुआ वह द्विज विजयघोष ब्राह्मण—अपनी परिपद् के साथ हाथ जोड़कर उस महामुनि (जयघोष) से पूछने लगा ।

टीका—जिस समय यज्ञशाला में उपस्थित हुए जयघोष मुनि ने विजयघोष के कथन को सुनकर उसके प्रति उक्त आक्षेप रूप प्रश्न किये, तो वह उनका उत्तर देने में अममर्थ होता हुआ, यज्ञ में उपस्थित हुए अन्य ब्राह्मणममुदाय को अपने साथ लेकर जयघोष मुनि से हाथ जोड़कर पूछने लगा । इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि जयघोष मुनि के आक्षेपप्रधान प्रश्नों के उत्तर देने की अपने में शक्ति न देखकर विजय ने अपने मन में विचार किया कि इस यज्ञमण्डप में उपस्थित हुए मुझ सहित अनेक प्रकाण्ड विद्वानों के समक्ष निर्भय होकर जिस मुनि ने उक्त प्रकार के आक्षेपप्रधान प्रश्न किये हैं, वह अवश्य ही वेदों के तत्त्व का यथार्थ ज्ञान रखने वाला कोई महान् भिक्षु है । ऐसे धारणाशील विद्वान् मुनियों का सयोग कभी भाग्य से ही होता है । अतः इन्होंने किये हुए प्रश्नों के उत्तर भी विनयपूर्वक इन्हीं से पूछने चाहिएँ । और वे उत्तर भी वास्तविक उत्तर होंगे, जिनमें कि फिर किसी प्रकार के सन्देह को भी अवकाश नहीं रहेगा । इसलिए विजयघोष ने अपनी परिपक्व—निद्वन्मण्डली—के सहित बड़े विनय के साथ हाथ जोड़कर जयघोष मुनि से पूछने की इच्छा प्रकट की । इससे यह भी निश्चय हुआ कि प्रतिपक्षी होने पर भी, ज्ञानप्राप्ति के लिए तो विनय को अवश्य अङ्गीकार करना चाहिए ।

तदनन्तर विजयघोष ने जो कुछ पूछा, अब उसने विषय में कहते हैं—

वेयाणं च मुहं ब्रूहि, ब्रूहि जन्नाण जं मुहं ।

नक्खत्ताण मुहं ब्रूहि, ब्रूहि धम्माण वा मुहं ॥१४॥

जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।

एयं मे संसयं सव्वं, साहू कहसु पुच्छिओ ॥१५॥

वेदानां च मुख ब्रूहि, ब्रूहि यज्ञाना यन्मुखम् ।

नक्षत्राणां मुख ब्रूहि, ब्रूहि धर्माणां वा मुखम् ॥१४॥

ये समर्था समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

एतं मे सशय सर्वं, साधो कथय (मया) पृष्ट ॥१५॥

पदार्थाय — वेद्याय—वेदों के मुख को बूहि-कहो च-और ज-जो जन्त्राय-यज्ञों का मुख-मुख है बूहि-कहो । नक्षत्राणां-नक्षत्रों के मुख-मुख को बूहि-कहो च-तथा धर्माणां-धर्मों के मुख-मुख को बूहि-कहो । जे-जो ममत्वा-समर्थ हैं ममुद्धतु-उद्धार करने में पर-पर के य-और अप्पाय-अपने आत्मा के एव-निश्चयार्थक है एव-इस में-मेरे मध्य-सर्व ससय-सशय को साहू-हे साधो ! पुच्छिओ-पूछे हुए आप कहसु-कहो ।

मूलार्थ—हे साधो ! वेदों के मुख को कहो । यज्ञों के मुख को कहो । नक्षत्रों के मुख को और धर्मों के मुख को कहो एव पर और अपने आत्मा के उद्धार करने में जो समर्थ हैं, उसे भी कहो । मेरे ये सर्व सशय हैं । मेरे पूछने पर आप इनके विषय में अवश्य कहो ।

टीका—अपनी विद्वन्मण्डली के साथ उक्त मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए विजयघोष ने बड़ी नम्रता के साथ इस प्रकार पूछना आरम्भ किया । यथा—हे मुने ! वेदों का मुख क्या है ? अर्थात् वेदों में मुख्य—उपादेय वस्तु क्या है ? अथवा वेदों में जो मुख्य—उपादेय वस्तु है, आप उसे बतलाइए तथा यज्ञों और नक्षत्रों का जो मुख है, उसे भी आप प्रष्ट करें एव धर्मों का मुख भी आप बतलाने की कृपा करें । इसके अतिरिक्त अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में जो समर्थ हैं, उसका भी आप वर्णन करें । मैं आपसे विनयपूर्वक पूछ रहा हूँ । अब आप मेरे इन उक्त सर्व सशयों को दूर करने की अग्रद्वय कृपा करें, इत्यादि ।

इन दोनों गाथाओं में जयघोष मुनि के द्वारा किये गये प्रश्नों का उन्हीं के मुख से उत्तर सुनने की जिज्ञासा प्रष्ट की गई है । क्योंकि उनका जिस प्रकार का यथार्थ उत्तर उनसे प्राप्त हो सकता है, वैसा और किसी से मिलना दुर्घट है । इसी आशय से विजयघोष ने उनसे उक्त प्रश्नों के उत्तर की याचना की है । पहली गाथा में जो 'बूहि' शब्द का अनेक बार प्रयोग किया है, वह केवल आदर—य सम्मान के द्योतनार्थ है । अतः पुनरुक्ति की आज्ञा के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है । सशय उसको कहते हैं, जिसमें मन दोषायमान रहे—'सद्योतेऽस्मिन् मन इति सशय' । 'एव' शब्द यहाँ पर अवधारण अर्थ में है । [युग्मव्याख्या]

विजयघोष के उक्त वक्तव्य को सुनने के अनन्तर जयघोष मुनि ने उसके उत्तर में जो कुछ कहा, अब शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं—

अग्निहुत्तमुहा वेया, जन्नद्वी वेयसा मुहं ।

नक्षत्राणां मुहं चन्द्रो, धर्माणां काश्यपो मुहं ॥१६॥

अग्निहोत्रमुखा वेदाः, यज्ञार्थी वेदसां मुखम् ।

नक्षत्राणां मुखं चन्द्रः, धर्माणां काश्यपो मुखम् ॥१६॥

पदार्थान्वय —अग्निहुत्तमुहा—अग्निहोत्रमुख वेया—वेद हैं जन्नद्वी—यज्ञ का अर्थी वेयसा—यज्ञ से जो कर्म क्षय करता है वही यज्ञ का मुह—मुख है नक्षत्राणां—नक्षत्रों का मुह—मुख चन्द्रो—चन्द्रमा है धर्माणां—धर्मों का मुह—मुख काश्यपो—काश्यप—ऋषभदेव है ।

मूलार्थ—अग्निहोत्र वेदों का मुख है । यज्ञ के द्वारा कर्मों का क्षय करना यज्ञ का मुख है । चन्द्रमा नक्षत्रों का मुख है और धर्मों का मुख काश्यप—भगवान् ऋषभदेव है ।

टीका—विजयघोष के उक्त प्रश्नों का उत्तर देते हुए महामुनि जयघोष कहते हैं कि अग्निहोत्र वेदों का मुख है अर्थात् अग्निहोत्रप्रधान वेद हैं । कारण कि वेदों में अग्निहोत्र को ही प्रधानता दी गई है । इसी लिए वेदों में नित्यप्रति अग्निहोत्र करने की आज्ञा दी गई है । सो यह अग्निहोत्र वेदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय होने से वेदों का मुख माना गया है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि जयघोष मुनि ने जिस आशय को लेकर यह कथन किया है, वह बड़ा ही गम्भीर है । वे वेद और उसमें प्रतिपादन किये गये अग्निहोत्र आदि को विजयघोष की अपेक्षा किसी और ही दृष्टि से देख रहे हैं । अतएव उनके मत में इन दोनों शब्दों की व्याख्या भी कुछ और ही प्रकार की है, जो कि युक्तियुक्त और सर्वथा हृदयग्राही है । यथा—वेद नाम ज्ञान का है क्योंकि वेद शब्द 'विद् ज्ञाने' अर्थात् ज्ञानार्थक 'विद्' धातु से निष्पन्न होता है । जब ज्ञान के द्वारा सब द्रव्यों का स्वरूप भली भाँति जान लिया गया तो फिर अपने आत्मा को कर्मजन्य ससारचक्र से मुक्त करने के लिए तप रूप

अग्नि के द्वारा कर्मरूप इन्धन को जलाकर सद्भावनारूप आहुति की आवश्यकता होती है । एतदर्थ दीक्षित को अग्निहोत्र की परम आवश्यकता है । जैसे कि अन्यत्र कहा भी है—‘कर्मैन्धन समाग्नित्वा, ददसद्भावनआहुति । धर्मध्यानान्मिना कार्या दीक्षितेनाग्निकारिका ॥’ यथात् धर्मध्यानरूप अग्नि के द्वारा कर्म रूप इन्धन को जलाना और सद्भावनारूप आहुति का प्रक्षेप करना चाहिए । इस प्रकार दीक्षित के लिए अग्निहोत्र का विधान है । जैसे कि ऊपर कहा गया है कि अग्निहोत्र वेदों का मुख्य प्रतिपाद्य कर्म है । इसी लिए ‘अग्निमुखा वै वेदाः’ यह कहा गया है । इसके अतिरिक्त वेदों का जो आरण्यक भाग है, उसको अधिक महत्त्व दिया गया है । जैसे दधि का मार नवनीत—मक्खन—होषा है, ठोक वसी प्रकार आरण्यक भाग को वेदों का सार घतलाया गया है । यथा—‘तपनीत यथा दध्नश्चन्दन मलयादिव । ओषधिर्योऽमृत यद्ययद् वेदेष्वा-रण्यक यथा ॥’ इत्यादि । आरण्यक में धर्म का दश प्रकार से कथन किया गया है । यथा—‘सत्य तपश्च सन्तोषः क्षमा चारित्रमार्जवम् । भद्रा धृतिरहिंसा च सचरश्च समा-परः ॥’ इनका अर्थ स्पष्ट है । अब द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हैं । यथा—वेद के कारण जो कर्म क्षय क्रिये जाते हैं, उसे वेदसा कहते हैं । यही सयमरूप भावयज्ञ है । उसका अनुष्ठान करने वाला यज्ञार्थी कहलाता है । प्रसव्याकरण में अहिंसा को यज्ञ के नाम से वर्णन किया है । अतः सर्व प्रकार से अहिंसा के पालन करने वाले को यज्ञार्थी कहते हैं । इसके अतिरिक्त निषण्डु—वेदिककोप—में यज्ञ का नाम ‘वेदसा’ भी लिखा है । अतः यज्ञ का मुख्य—उपाय अहिंसादि कर्म ही है । एव नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है । कारण कि वह उनका स्वामी है । नक्षत्रों के प्रकाशमान होते हुए भी चन्द्रमा के बिना रजनी अमा कहलाती है । अतः नक्षत्रों में चन्द्रमा की ही प्रधानता है । इससे अतिरिक्त व्यापारविधि में भी चान्द्र सयत्तर और चान्द्रमास की ही प्रधानता मानी जाती है । इसी तरह तिथियों की गणना भी चन्द्रमा के ही अधीन है । अतः चन्द्रमा नक्षत्रों का मुख है । आदि प्ररूपक होने से धर्मों में प्रधानता काश्यप अर्थात् भगवान् ऋषभ देव की है । कारण कि इस अधसर्पिणी काल के तृतीय समय के पश्चिम भाग में धर्म की प्ररूपणा श्रीऋषभदेव ने ही की है । आरण्यक में लिखा है—‘ऋषभ एव भगवान् ब्रह्मा तेन भगयता ब्रह्मणा स्वयमेव जीर्णानि प्रणीतानि ब्राह्मणानि । यदा च तपसा प्राप्तपद यद् ब्रह्म केवल तदा

च ब्रह्मर्षिणा प्रणीतानि तानि पुस्तकानि ब्राह्मणानि' । ब्रह्माण्डपुराण में कहा है कि—'इह हि इक्ष्वाकुकुलवशोद्भवेन नाभिसुतेन मरुदेव्या नन्दनेन महादेवेन ऋषभेण दशप्रकारो धर्मः स्वयमेव चीर्णः । केवलज्ञानलम्बाश्च महर्षिणो ये परमेष्ठिनो वीतरागा स्नातका निर्मन्था नैष्ठिकास्तेषां प्रवर्तित आख्यातः प्रणीतश्च त्रेतायामादौ' इत्यादि । इससे सिद्ध है कि सब धर्मों में प्रधान काश्यप—श्रीऋषभदेव ही हैं । अतः जिस प्रकार का अग्निहोत्र आदि कर्म का स्वरूप तुमने माना हुआ है, वह समीचीन नहीं । उसका यथार्थ भाग्य बही है, जो कि ऊपर प्रदर्शित किया गया है ।

अब काश्यप की प्रधानता के विषय में फिर कहते हैं—

जहा चन्द्रं गहाईया, चिट्ठन्ति पंजलीउडा ।
 वन्दमाणा नमंसन्ता, उत्तमं मणहारिणो ॥१७॥
 यथा चन्द्रं ग्रहादिकाः, तिष्ठन्ति प्राञ्जलिपुटाः ।
 वन्दमाना नमस्यन्तम्, उत्तमं मनोहारिणः ॥१७॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे चन्द्र—चन्द्रमा को गहाईया—ग्रहादिक पजली-उडा—हाथ जोड़कर वन्दमाणा—वन्दना करते हुए नमसन्ता—नमस्कार करते हुए उत्तम—प्रधान को मणहारिणो—मन को हरण करने वाले चिट्ठन्ति—स्थित हैं ।

मूलार्थ—जिस प्रकार सर्वप्रधान चन्द्रमा की, मनोहर नक्षत्रादि तारा-गण, हाथ जोड़कर वन्दना और नमस्कार करते हुए स्थित हैं, उसी प्रकार इन्द्रादि देव भगवान् काश्यप—ऋषभदेव—की सेवा करते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में नक्षत्र और चन्द्रमा के दृष्टान्त से भगवान् ऋषभदेव के महत्त्व का वर्णन किया गया है । जैसे ग्रह, नक्षत्र और तारागणों का स्वामी होने से चन्द्रमा उनके द्वारा पूजनीय और वन्दनीय हो रहा है, वैसे ही श्रीऋषभदेव, देवेन्द्र और मनुजेन्द्रादि के पूजनीय और सेवनीय हैं । तात्पर्य यह है कि लोक में वे चन्द्रमा के समान सर्वप्रधान माने गये हैं ।

इस प्रकार पूर्वोक्त चारों प्रश्नों का उत्तर देने के अनन्तर अब पाँचवे प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रथम उसकी भूमिका की रचना करते हैं—

अजाणगा जज्ञवाई, विज्ञामाहणसंपया ।

मूढा सज्भायतवसा, भासच्छन्ना इवग्निणो ॥१८॥

अजानाना यज्ञवादिनः, विद्याब्राह्मणसम्पदाम् ।

मूढाः स्वाध्यायतपसा, भस्मच्छन्ना इवाग्नयः ॥१८॥

पदार्थान्वय —अजाणगा—सत्य से अनभिज्ञ जज्ञवाई—यज्ञ के कथन करने वाले विज्ञा—विद्या—और माहणसपया—ब्राह्मण की—सम्पदा से अनभिज्ञ मूढा—मूढ हैं सज्भाय—स्वाध्याय और तवसा—तप से भामच्छन्ना—भस्माच्छान्ति अग्निगणो—अग्नि की इव—तरह ।

मूलार्थ—हे यज्ञवादी ब्राह्मण लोगो ! तुम ब्राह्मण की विद्या और सम्पदा से अनभिज्ञ हो । तथा स्वाध्याय और तप के विषय में भी मूढ़ हो । अतः तुम भस्म से आच्छादित की हुई अग्नि के समान हो । तात्पर्य यह है कि जैसे भस्म से आच्छादित की हुई अग्नि ऊपर से तो शान्त दीखती है और उसके अन्दर ताप बराबर बना रहता है, इसी प्रकार तुम बाहर से तो शान्त प्रतीत होते हो परन्तु तुम्हारे अन्तःकरण में कषायरूप अग्नि प्रज्वलित हो रही है ।

टीका—पौचय प्रश्न का उत्तर देने के लिए भूमिका का निर्माण करते हुए जयघोष मुनि कहते हैं कि जिन ब्राह्मण याजकों को आप वृत्तम पात्र समझ रहे हैं, वे वास्तव में ब्राह्मणों की विद्या और सम्पत्ति से सर्वथा अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं । कारण कि ब्राह्मणों की विद्या आध्यात्मिक विद्या है और सम्पदा अकिंचन भाव है । परन्तु यहाँ पर इन दोनों का ही अभाव दीखता है । स्वाध्याय और तप के विषय में भी ये मोहयुक्त ही प्रतीत होते हैं अर्थात् उनके वास्तविक स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है । इसके अतिरिक्त ये भस्माच्छन्न—भस्म से ढकी हुई—अग्नि के मन्त्र प्रतीत होते हैं, जो कि बाहर से शांत और भीतर से कषाय युक्त हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे भस्माच्छन्न अग्नि बाहर से देखने में ठण्डी और अन्दर से उष्ण होती है, ये ब्राह्मण लोग भी ऊपर से तो शान्त और दान्त दिखाई देते हैं परन्तु इनके हृदय को यदि टटोला जाय तो वहाँ कषायरूप अग्नि प्रचण्ड

हो रही है । माराश यह है कि आपके इन यज्ञप्रिय ब्राह्मणों में ब्राह्मणोचित गुणों का अभाव होने से ब्राह्मणत्व प्रतीत नहीं होता । किसी किसी प्रति में 'मूढा' के स्थान पर 'गूढा' पाठ देखने में आता है । तब 'गूढा मज्झायतपमा—गूढा स्वाध्यायतपमा'—इसका अर्थ होता है स्वाध्याय और तप से गूढ़ अर्थात् छिपे हुए । तात्पर्य यह है कि बाह्य वृत्ति से तो वे स्वाध्यायशील और तपस्वी प्रतीत होते हैं परन्तु अन्तःकरण उनका कपार्यों की प्रचण्ड ज्वालाओं से प्रदीप्त हो रहा है । इसके अनिर्दिष्ट 'विज्ञामाहणसपया' और 'मूढा सज्जायतपसा' इन दोनों वाक्यों में 'मुप्' का व्यत्यय किया गया है । प्रथम में पृथ्वी के स्थान पर तृतीया और दूसरे में सप्तमी के स्थान पर वृत्तीया निमित्त का प्रयोग किया है ।

तब, ब्राह्मण कौन है ? और उसके क्या लक्षण हैं ? इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए अब ब्राह्मणत्व के विषय में कहते हैं—

जो लोए बम्भणो बुत्तो, अग्गीव महिओ जहा ।

सया कुसलसंदिट्ठं, तं वयं बूम माहणं ॥१९॥

यो लोके ब्राह्मण उक्तः, अग्निरिव महितो यथा ।

सदा कुशलसन्दिष्ट, तं वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥१९॥

पदार्थाख्यय —जो-जो लोए-लोके में बम्भणो-ब्राह्मण बुत्तो-कहा गया है जहा-जैसे अग्नी-अग्नि महिओ-पूजित है-तदन् पूजित । व-पादपूर्ति में है । सया-मदैव काल कुशलसन्दिष्ट-कुशलों द्वारा सन्दिष्ट त-उमको वय-हम माहण-ब्राह्मण बूम-कहते हैं ।

मूलार्थ—जो कुशलों द्वारा सन्दिष्ट अर्थात् जिसको कुशलों ने ब्राह्मण कहा है और जो लोक में अग्नि के समान पूजनीय है, उमको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रथम ब्राह्मण शब्द का महत्त्व सूचन किया गया है । जयघोष मुनि कहते हैं कि जो ब्राह्मण है, वह होन-तगा-में अग्नि की भाँति पूजनीय होता है । अर्थात् जैसे लोग अग्नि की गायना करते हैं और पूजा आदि में अभिषेक से उसे प्रणीत करते हैं, वही प्रकार लोगों के द्वारा ब्राह्मण भी

वन्दनीय और पूजनीय होता है तथा तत्पर्य अग्नि के द्वारा तेजस्विता धारण करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त कुशलों—तीर्थंकरों ने ब्राह्मणत्व के सम्पादक जो गुण कथन किये हैं, उन गुणों से जो अलंकृत है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

कुशलों ने गुणों के अनुसार ब्राह्मण का जो स्वरूप बतलाया है, अब उसी के विषय में कहते हैं—

जो न सञ्जइ आगन्तु, पव्वयन्तो न सोयइ ।

रमइ अञ्जवयणम्मि, तं वयं वूम माहणं ॥२०॥

यो न स्वजत्यागन्तुं, प्रव्रजन्न शोचति ।

रमत आर्यवचने, तं वयं बूमो ब्राह्मणम् ॥२०॥

पदार्थान्वय—जो-जो न सञ्जइ-संग नहीं करता आगन्तु-स्वजनादि के आगमन पर पव्वयन्तो-प्रव्रजित होता हुआ न सोयइ-सोच नहीं करता परन्तु अञ्जवयणम्मि-आर्यवचन में रमइ-रमण करता है त-उसको वय-हम माहण-ब्राह्मण वूम-कहते हैं।

मूलार्थ—जो स्वजनादि में आसक्त नहीं होता और दीक्षित होता हुआ सोच नहीं करता किन्तु आर्यवचनों में रमण करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

टीका—अस्तुन गाथा में तीर्थंकरभाषित ब्राह्मणलक्षणों का दिग्दर्शन कराया गया है। अतः जिनप्रवचन के अनुसार ब्राह्मण का स्वरूप बतलाते हुए जयघोष मुनि फिर कहते हैं कि—जो स्वजनादि सम्बन्धिजनों के मिलने पर या उपाश्रय आदि में आने पर भी उनका संग नहीं करता—उनमें अनुरक्त नहीं होता और दीक्षित होकर स्थानान्तर में गमन करता हुआ शोक भी नहीं करता [जैसे कि इनके पिना में क्या करूँगा इत्यादि] अपितु आर्यवचनों—तीर्थंकर भगवान् के कहे हुए वचनों में ही रमण करता है अर्थात् निःस्पृह भाव से रहता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जो किसी में आसक्ति नहीं रखता तथा हर्ष और शोक से रहित एवं स्वाध्याय में रत है, वही सच्चा ब्राह्मण है क्योंकि उसमें शास्त्रोक्त ब्राह्मणत्व के सम्पादक गुण विद्यमान हैं।

अब फिर कहते हैं—

जायरूपं जहामदुं, निद्वन्तमलपावगं ।
रागदोसभयाईयं , तं वयं ब्रूम माहणं ॥२१॥

जातरूपं यथामृष्टं, निध्मातमलपापकम् ।
रागद्वेषभयातीतं , तं वय ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२१॥

पदार्थान्वय — जायरूप—जातरूप जहा—जैसे आमद—आमृष्ट निद्वन्त—
निध्मात मल—मल पावम—पावक से रागदोसभयाईयं—राग, द्वेष और भय से रहित
त—उसको वयं—हम माहण—ब्रूम—कहते हैं ।

मूलार्थ—जैसे अग्नि के द्वारा शुद्ध किया हुआ स्वर्ण तेजस्वी और निर्मल
हो जाता है, तद्वत् रागद्वेष और भय से जो रहित है उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—‘जातरूप’ नाम स्वर्ण का है । जैसे मन शिला आदि रासायनिक
द्रव्यों के संयोग से अग्नि में तपाने पर निर्मल होने से सुरर्ण अपने वास्तविक स्वरूप
में आता हुआ सुवर्ण कहलाता है, तात्पर्य यह है कि अशुद्ध सुवर्ण को जैसे अग्नि में
डाला जाता है और द्रव्यों के संयोग से उसको मल से रहित किया जाता है, फिर
वह अपने असली रूप को प्रकट करने में समर्थ होता है, अर्थात् लोक में वह स्वर्ण
के नाम से पुकारा जाता है, ठीक इसी प्रकार साधनसामग्री के द्वारा जिस आत्मा
ने भयरूप बाह्य और रागद्वेष रूप अन्तरंग मल को दूर करके अपने को सर्वथा
निर्मल बना लिया है, उसी को यथार्थ रूप में ब्राह्मण कहते हैं । यहाँ पर इतना
स्मरण रहे कि जैसे संशोधित स्वर्ण अपने अपूर्व पर्याय को धारण कर लेता है, उसी
प्रकार कषाय मल से रहित हुआ आत्मा अपूर्व गुण को धारण करने वाला हो जाता
है । प्रस्तुत गाथा में ‘म’ अलाक्षणीक है । और ‘निद्वन्तमलपावग’ में ‘पावक’
शब्द पदव्यत्यय से प्रयुक्त हुआ है । जैसे कि—पावकेन वह्निना निध्मातम् इत्यादि ।
यदि ‘म’ को अलाक्षणीक न माने तो ‘मदुं’ का अर्थ महार्थ भी किया जा सकता
है, जो कि मोक्ष का वाचक है ।

अब फिर कहते हैं—

तवस्सियं किसं दन्तं, अवचियमंससोणियं ।

सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, तं वयं वूम माहणं ॥२२॥

तपस्विन कृशं दान्तम्, अपचितमासशोणितम् ।

सुव्रत प्राप्तनिर्वाण, त वय वूमो ब्राह्मणम् ॥२२॥

पदार्थान्वय — तपस्मिय-तपस्वी क्रिय-कृश दन्त-दात-इन्द्रियों को दमन करने वाला अवचिय-अपचित-क्षम हो गया है मम-माम और मोणिय-रुधिर जिसका सु-य्य-सुन्दर व्रतों वाला पत्त-प्राप्त किया है निव्वाण-निर्वाण को जिसने त-उसको-इत्यादि सब पूर्णत्वं जाना ।

मूलार्थ—जो तपस्वी, कृश और दान्त—इन्द्रियों का दमन करने वाला है, जिसके शरीर में मास और रुधिर कम हो गया है तथा व्रतशील और निर्वाण—परम शान्ति—को जिसने प्राप्त किया है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में समयशील परम तपस्वी साधु को ही ब्राह्मण रूप से वर्णन किया है । जयघोष मुनि फिर कहते हैं कि जो तपस्वी अर्थात् तप करने वाला और तप के प्रभाव से जिसका शरीर कृश हो गया हो तथा शरीर का मास और रुधिर भी सूख गया हो एवं जिसने परम शान्ति रूप निर्वाण को प्राप्त किया हो ऐसे दान्त—परम समयमी पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं । इस गाथा में ब्राह्मणत्व के सम्पादक तप का अनुष्ठान, इन्द्रियों का दमन, व्रतों का पालन और पूर्णसमता, इन चार गुणों का उल्लेख किया गया है । बृहद्बृहत्तिकार ने इस गाथा को प्रक्षिप्त कहा है परन्तु दीपिका आदि में इसको प्रक्षिप्त नहीं कहा ।

फिर कहते हैं—

तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण च थावरे ।

जो न हिंसइ तिविहेण, तं वयं वूम माहणं ॥२३॥

असप्राणिनो विज्ञाय, सग्रहेण च स्थावरान् ।

यो न हिनस्ति त्रिविधेन, त वय वूमो ब्राह्मणम् ॥२३॥

पदार्थान्वय — तस-त्रस य-और धावरे-स्थावर पाणे-प्राणियों को सगहेण-सक्षेप से वा विस्तार से वियाणेत्ता-जानकर जो-जो तिबिहेण-तीनों योगों से न हिंस-हिंसा नहीं करता त वय वूम माहण-उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो त्रस और स्थावर प्राणियों को मक्षेप व विस्तार से भली भाँति जानकर उनकी हिंसा नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—ब्राह्मणत्व के सम्पादक अन्य गुणों का वर्णन करने के निमित्त से जयघोष मुनि, विजयघोष प्रभृति ब्राह्मणमण्डली से फिर कहते हैं कि—हम ब्राह्मण उसको मानते हैं कि जो त्रस और स्थावर प्राणियों के स्वरूप को समाप्त अथवा व्यास रूप से जानता हुआ उनकी मन, घचन और काया किसी से भी हिंसा नहीं करता । इसका अभिप्राय यह है कि त्रस अथवा स्थावर किसी भी जीव को मन, घचन और शरीर के द्वारा जो स्वयं कष्ट नहीं पहुँचाता, और कष्ट देने के लिए किसी को प्रेरणा नहीं करता और यदि कोई कष्ट देवे तो उसको भला नहीं समझता, तात्पर्य यह है कि तीन योग और तीन वर्णों से जो अहिंसा धर्म का पालन करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते अथवा मानते हैं । मन, घचन और काया के व्यापार की योग सज्ञा है । अन्यत्र भी लिखा है कि—‘यदा न कुरुते पाप सर्वभूतेषु दारुणम् । कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ अर्थात् जो मन, घचन और कर्म से किसी प्रकार का पाप नहीं करता, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है ।

इस प्रकार प्रथम महान्त में व्याख्या में ब्राह्मणत्व के स्वरूप का वर्णन किया गया । अब द्वितीय महान्त में उसका स्वरूप वर्णन करते हैं—

कोहा वा जइ वा हासा, लोहा वा जइ वा भया ।

मुसं न वयई जो उ, तं वयं वूम माहणं ॥२४॥

क्रोधाद्वा यदि वा हास्यात्, लोभाद्वा यदि वा भयात् ।

मृषा न वदति यस्तु, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२४॥

पदार्थान्वय — कोहा-क्रोध से वा-अथवा जइ वा-यदि हासा-हास्य से वा-अथवा लोहा-लोभ से जइ वा-यदि भया-भय से जो-जो मुस-झूठ न-नहीं वयई-बोलता त-उसको वय-हम माहण-ब्राह्मण वूम-कहते हैं । उ-अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—क्रोध से, लोभ से, हास्य और भय से भी जो झूठ नहीं बोलता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—इस गाथा में द्वितीय महाव्रत को लेकर ब्राह्मणत्व के स्वरूप का निरूपण करने के साथ २ इस बात को भी ध्वनित किया गया है कि असत्य किन २ कारणों से बोल जाया है । जैसे कि—मनुष्य को झूठ बोलने का अवसर प्रायः क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य और भय आदि के कारणों से ही उपस्थित होता है अर्थात् इन्हीं कारणों से मनुष्य झूठ बोलते हैं । कोई क्रोध के आवेश में आकर असत्य बोल जाता है, किसी को लोभ के वशीभूत होने पर असत्य बोलने के लिए बाधित होना पड़ता है तथा कोई भय के कारण झूठ बोलते हैं एव हास्य के कारण भी अनेक पुरुष झूठ बोलते देखे जाते हैं परन्तु जो व्यक्ति इन उक्त कारणों के उपस्थित होने पर भी असत्य नहीं बोलता, वास्तव में वही ब्राह्मण है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के अन्दर लोभ आदि उक्त दोष विद्यमान हैं, तब तक वह असत्य के सम्भाषण से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता । और जहाँ उक्त दोषों का अभाव है, वहाँ असत्य का लोप हो जाता है । इसलिये जो असत्य का त्यागी है, वही सच्चा ब्राह्मण है । अन्यत्र भी इसी बात का समर्थन मिलता है । यथा—‘यदा सर्पानृत त्यक्त मिथ्याभाषा विवर्जिता । अनवद्य च भाषेत ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ ‘अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् । अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥’ तात्पर्य यह है कि सत्य की सहस्रों अश्वमेधों से भी अधिक महिमा है ।

अब द्वितीय महाव्रत की व्याख्या में उक्त विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

चित्तमन्तमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं ।

न गिण्हाइ अदत्तं जे, तं वयं वूम माहणं ॥२५॥

चित्तमन्तमचित्तं वा, अल्प वा यदि वा बहुम् ।

न गृह्णात्यदत्तं य, तं वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२५॥

पदार्थान्वय —चित्तमन्तम्—चेतना वाले पदार्थ वा—अथवा अचित्त—चेतना रहित अप्प—स्तोक वा—अथवा बहु—बहुत जइ वा—यदि जे—जो अदत्त—बिना दिये न गिण्हाइ—ग्रहण नहीं करता त वयं वूम माहण—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जितने भी मचित्त अथवा अचित्त, अल्प अथवा बहुत पदार्थ हैं, उनको जो बिना दिये ग्रहण नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—जयधोष मुनि कहते हैं कि ससार में जितने भी पदार्थ हैं—फिर वे सचित्त हों अथवा अचित्त हों—तथा उन पदार्थों को अल्प प्रमाण में या अधिक प्रमाण में, बिना दिये अर्थात् उनके स्वामी की आज्ञा के बिना जो कभी भी ग्रहण नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं । तात्पर्य यह है कि बिना दिये, वस्तु का जो ग्रहण करना है, यह स्तेय—चोरी है । इसलिए कोई भी वस्तु क्यों न हो, जब तक उसका स्वामी उसके लेने की आज्ञा न दे देवे, तब तक उसको लेने की आज्ञा नहीं देता । अतः जो व्यक्ति बिना दिये किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है । सचित्त—सजीव—चेतना वाले पदार्थ द्विपदादि, और अचित्त—निर्जीव—चेतनारहित पदार्थ पृथ्वी भस्मादिक हैं । यहाँ पर सचेतनादि के कहने का अभिप्राय यह है कि जो तृतीय महाव्रत को धारण करने वाले हैं, वे शिष्यादि को उनके सम्बन्धिजनों की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं कर सकते अर्थात् दीक्षा नहीं दे सकते । निर्जीव पृथ्वी भस्मादि सुच्छ पदार्थों को भी स्वामी के आदेश बिना ग्रहण करने की आज्ञा नहीं है । अन्यत्र भी कहा है—‘परद्रव्यं यदा दृष्टम् आकुले ह्यथवा रहे । धर्मकामो न गृहाति ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ इत्यादि ।

अब चतुर्थ महाव्रत के प्रस्ताव में उक्त नियम का वर्णन करते हैं—

दिव्यमाणुस्सतेरिच्छं , जो न सेवइ मेहुणं ।

मणसा कायवक्केणं, तं वयं ब्रूम माहणं ॥२६॥

दिव्यमानुष्यतैरश्वं , यो न सेवते मैथुनम् ।

मनसा कायवाक्येन, त वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२६॥

पदार्थावयव — दिव्य—देव माणुस्म—मनुष्य और तेरिच्छ—तिर्यग्सम्बन्धी जो—जो मेहुण—मैथुन को न सेवइ—सेवन नहीं करता मणसा—मन से काय—काया से वक्केण—वचन से त वयं ब्रूम माहण—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो देव, मनुष्य और तिर्यक् सम्बन्धी मैथुन को मन, वचन और शरीर से सेवन नहीं करता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—विजयघोष मुनि कहते हैं कि जो व्यक्त देव, मनुष्य और पशुसम्बन्धी मैथुन का सेवन नहीं करता अर्थात् मन, वचन और शरीर इन तीनों से जिसने मैथुन का परित्याग कर दिया है, वही हमारे मत में ब्राह्मण है। यहाँ पर शरीर के अतिरिक्त मन और वचन के उद्धरण करने का अभिप्राय यह है कि मन, वाणी से भी मैथुन का त्याग कर देना चाहिए अर्थात् कामविषयक मानसिक चिन्तन और वाणी द्वारा कामोद्दीपक विषयों का निरूपण करना भी ब्राह्मचारी के लिए त्याज्य है। कारण कि जिनके अन्तःकरण में कामसम्बन्धी वासना विद्यमान है और जो अपनी वाणी के द्वारा कामवर्द्धक सामग्री का सुन्दर शब्दों में वर्णन करते हैं, वे पूर्णरूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले नहीं कहे जा सकते। अतः तीन योग और तीन करणों से जिसने मैथुन का परित्याग कर दिया है, वही पूर्ण ब्रह्मचारी है और उसी को ब्राह्मण कहते हैं। अन्यथा भी लिखा है—'देवमानुषतिर्येक्षु मैथुन वर्जयेद्यदा। कामराग-विरक्तश्च ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥' इत्यादि। प्रस्तुत गायत्रि में जो तिर्यग् शब्द का उद्धरण किया है, उसका कारण यह है कि बहुत से अज्ञ और पामर जीव ऐसे भी इस सृष्टि में विद्यमान हैं कि जो सृष्टिविरुद्ध आचरण करने से भी पीछे नहीं हटते। एतदर्थं अर्थात् तन्निषेधार्थं उक्त शब्द का उपादान किया गया है।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में कहते हैं अर्थात् ब्राह्मणत्व के निरूपणार्थ पाँचवें महाव्रत का उद्धरण करते हैं। यथा—

जहा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा ।

एवं अलित्तं कामेहिं, तं वयं वूम माहणं ॥२७॥

यथा पद्म जले जात, नोपलिप्यते वारिणा ।

एवमलित्तं कामैः, त वयं वूमो ब्राह्मणम् ॥२७॥

पदार्थान्वय—जहा—जैसे पोम—पद्म जले—जल में जाय—उत्पन्न हुआ वारिणा—जल से न—नहीं उवलिप्पइ—उपलिप्त होता एव—इसी प्रकार कामेहिं—कामभोगों से जो अलित्त—अलिप्त है त वयं वूम माहण—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

मूलार्थ—जैसे कमल जल में उत्पन्न होता है परन्तु वह जल से उपलिप्त नहीं होता; इसी प्रकार जो कामभोगों से अलिप्त है, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

टीका—जयघोष मुनि कहते हैं कि जैसे कमल, कीच से उत्पन्न होकर जल के ऊपर ठहरता और जल के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करता हुआ भी जल से उपलिप्त नहीं होता, ठीक इसी प्रकार जो कामभोगों से उत्पन्न और वृद्धि को प्राप्त करके भी उनमें उपलिप्त नहीं होता उसी को हम ब्राह्मण मानते हैं । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष कामभोगों से कमलपत्र की तरह अलिप्त रहता है अर्थात् उनमें आसक्त नहीं होता, वास्तव में वही ब्राह्मण है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि कामभोग और परिग्रह इनको एक समझकर ही सूत्रकर्ता ने उनकी आसक्ति का निषेध किया है । अतः किसी भी भोग्य अथवा उपभोग्य वस्तु में आसक्ति का न रखना ही सूत्रकार को अभिप्रेत है । अन्यत्र भी कहा है—‘यदा सर्वं परित्यज्य निस्सगो निष्परिग्रह । निश्चिन्तश्च चरेद् धर्मं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥’ इत्यादि ।

इस प्रकार मूलगुणों के द्वारा ब्राह्मणत्व का निरूपण किया गया, अब उत्तर गुणों से उसका वर्णन करते हैं—

अलोलुपं मुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं ।

असंसक्तं गृहस्थेषु, तं वयं ब्रूम माहणं ॥२८॥

अलोलुपं मुहाजीवितम्, अनगारमकिंचनम् ।

असंसक्तं गृहस्थेषु, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२८॥

पदार्थान्वय —अलोलुप-लोलुपता से रहित मुहाजीविं—मुहाजीवी अणगार—अनगाररहित अकिंचण—अकिंचन वृत्ति वाला असंसक्त—असंसक्त गृहस्थेषु—गृहस्थों में तं वयं ब्रूम माहणं—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो अज्ञात एः वृत्ति वाला, लोलुपता से रहित, अनगार और अकिंचन—अकिंच वृत्ति वाला तथा गृहस्थों में आसक्ति न रखने वाला है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गायत्रि में साधु के उत्तम गुणों का वर्णन किया गया है, जो कि ब्राह्मणत्व के सम्पादक हैं । जयघोष मुनि कहते हैं कि ब्राह्मण यह है कि जिसमें आचारसम्बन्धी निम्नलिखित गुण विद्यमान हों अर्थात् इन आचरणीय गुणों से युक्त

व्यक्ति को ही ब्राह्मण कहना चाहिए । तथाहि—अलोलुप—लोलुपता से रहित अर्थात् रसों में अमूर्च्छित—मूर्च्छा न रखने वाला । मुधानीवी—अज्ञात—अपरिचित कुलों से निर्दोष भिक्षा के लेने वाला अर्थात् भिक्षावृत्ति से जीवन यात्रा चलाने वाला । अन्नगार—गृह, मठादि से रहित । अकिंचन—द्रव्यादि का परित्यागी और गृहस्थों में अससक्त अर्थात् उनसे अधिक परिचय न रखने वाला । कारण कि गृहस्थों के अधिक परिचय में आने से आत्मा में किसी न किसी प्रकार के हानिकारक दोष के आ जाने की सम्भावना रहती है । तब इस सारे कथन का सारांश यह हुआ कि जो व्यक्ति रसों का त्यागी, निर्दोष भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने वाला, द्रव्य और गृह मठादि से रहित एवं गृहस्थों के अनावश्यक ससर्ग में नहीं आता, वही सदा ब्राह्मण है ।

अथ पूर्वोक्त विषय में फिर कहते हैं—

जहिता पुण्वसंजोगं, नाइसंगे य बन्धवे ।

जो न सज्जह भोगेसु, तं वयं ब्रूम माहणं ॥२९॥

हित्वा पूर्वसयोग, ज्ञातिसर्गोश्च बान्धवान् ।

यो न सजति भोगेषु, तं वयं ब्रूमो ब्राह्मणम् ॥२९॥

पदार्थान्वय—जहिता—छोड़कर पुण्व—पूर्व सजोग—सयोग य—और नाइसंगे—ज्ञातियों का सङ्ग बन्धवे—बन्धुजनों का सङ्ग जो—जो न सज्जह—नहीं आसक्त होता भोगेसु—भोगों में तं वयं ब्रूम माहण—उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

मूलार्थ—जो पूर्वसयोग तथा ज्ञाति और बन्धुजनों के सम्बन्ध को छोड़ने के अनन्तर फिर कामभोगों में खचित—आसक्त नहीं होता, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गायी में व्याजरूप से त्यागवृत्ति को दृढतर रखने का उपदेश किया गया है । जयघोष मुनि कहते हैं कि, जिसने माता पिता के सम्बन्ध को त्याग दिया है, श्वसुर आदि के सग को भी छोड़ दिया है, ज्ञाति तथा सम्बन्धी जनों के मोह से अलग हो गया है तथा त्यागी हुए कामभोगों में जो फिर आसक्त

नहीं होता, वही ब्राह्मण है। तात्पर्य यह है कि विषयभोग और तज्जनक सामग्री के विषय में जो विरक्त हो चुका है अथवा विषयजन्य सुखों की जिसके हृदय में कल्पना तक नहीं है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं।

अब वेदों, वेदविहित यज्ञों और उनका अनुष्ठान करने वाले याजकों के विषय में कहते हैं—

पशुबन्धा सव्ववेया, जट्टं च पावकम्मणा ।

न तं तायन्ति दुस्सीलं, कम्माणि वलवन्ति हि ॥३०॥

पशुबन्धाः सर्ववेदाः, इष्टं च पापकर्मणा ।

न तं त्रायन्ते दुःशीलं, कर्माणि वलवन्ति हि ॥३०॥

पदार्थान्वय — पशुबन्धा—पशुओं के बध-बन्धन के लिए सव्ववेया—सर्व वेद हैं च—और जट्ट—यज्ञ पावकम्मणा—पापकर्मों का हेतुभूत है त—यह के करने वाले की न तायन्ति—रक्षा नहीं कर सकते। दुस्सील—दुराचारी को इह—तुम्हारे मत में कम्माणि—कर्म वलवन्ति—जलवान् हैं ह—वेद अर्थ में है।

मूलार्थ—सर्व वेद पशुओं के बध-बन्धन के लिए हैं और यज्ञ पापकर्म का हेतु है। ये वेद या यज्ञ वेदपाठी वा यज्ञकर्ता के रक्षक नहीं हो सकते अपितु पाप कर्मों को जलवान् बनाकर दुर्गति में पहुँचा देते हैं।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वेदों के कर्मकाण्ड की आलोचना की गई है। जयघोष मुनि कहते हैं कि ऋग, यजु, साम और अथर्व ये चारों वेद पशुओं के बध-बन्धनार्थ ही देखे जाते हैं। अश्वमेधादि यज्ञों में यूपों का वर्णन आता है।

यज्ञमण्डप में गाड़े जाते हैं और उनके साथ बन्ध पशु बाँधे जाते हैं। इससे प्रतीत हुआ कि वेद प्रायः पशुओं के बध-बन्धनार्थ ही निर्मित हुए हैं। जन ऐसा है, तब तो हिंसात्मक होने से उक्त यज्ञ भी पापकर्म को ही जन्म देने वाला है। यज्ञ के लिए पशुओं की नियुक्ति का उद्देश्य मन्वादि स्मृतियों के 'यज्ञार्थे पशवः सृष्टा' इत्यादि वाक्यों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 'श्वेत छागमालभेत वायव्या दिशि भूतिकाम' इत्यादि वैदिक वाक्यों से यज्ञविषयक हिंसा का

वहेत्य प्रत्यक्ष पाया जाता है । अतः इन उपरोक्त वैध यज्ञों के लिए वेदों का अध्ययन, पारलौकिक दुःखों से बचान में कभी सहायक अथवा समर्थ नहीं हो सकता । उक्त कथन का अभिप्राय यह है कि हिंसानन्य क्रियाओं के अनुष्ठान से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का तीव्र बाध होता है और उसी के कारण यह आत्मा दुर्गति में जाता है । इससे प्रमाणित हुआ कि वेदोक्त हिंसामय यज्ञों से किसी प्रकार के भी पुण्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसी लिए साध्यमत के मानने वालों ने भी इन वैध यज्ञों की बड़ी बड़ी आलोचना की है—‘वृक्षादिछत्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर-कर्मम् । यद्येन प्राप्नोते स्वर्गो नरये तेन गम्यते ॥’ अर्थात् मृगार्थ वृक्षों को काटकर, पशुओं को मारकर और रुधिर का कीचड़ करके यदि स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो फिर नरक-प्राप्ति के माधन कौन-से हैं ? तात्पर्य यह है कि इन उपायों से स्वर्ग की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रस्तुत सूत्र के गत बारहवें अध्ययन में वेदों को हिंसा के विधायक नहीं माना किन्तु यह कहा है कि तुम वेदों को पढ़ते तो हो परन्तु उनके अर्थों का तुमको ज्ञान नहीं है । और यहाँ पर उसके विरुद्ध यह लिखा है कि समस्त वेद पशुबन्धनार्थ हैं, और वत्स्रति पाच यज्ञादि कर्म पाप के हेतुभूत हैं । इस कथन से यह प्रतीत होता है कि जयधोप मुनि के समय में—हिंसात्मक वैदिक यज्ञों की प्रथा चल पड़ी थी और उसका प्रचार अधिक हो चुका था और वर्तमान काल में वेदों के जितने भी प्राचीन भाष्य उपलब्ध होते हैं, उनमें हिंसा का विधान पुष्कल रूप से पाया जाता है । इसके अतिरिक्त आधुनिक भाष्यों की भी यही दशा है । उदाहरणार्थ स्वर्गीय पण्डित बालाप्रसाद मिश्र के यजुर्वेदीय भाषाभाष्य की ले लीजिए । उसमें यजुर्वेद के २५वें अध्याय के आश्वमेधिक प्रकरण को पढ़िए और देखिए कि उसमें किस प्रकार से हिंसा का विधान किया गया है । वस्तुतः इसमें भाष्यकारों का कोई दोष नहीं । उन्होंने तो मूल वेदमन्त्रों का प्रकरणसङ्गत, प्रमाणयुक्त और मन्त्र के अनुसार जो अर्थ था, वह कर दिया है । अब रही स्वामी दयानन्द जी के भाष्य की बात, सो स्वामी जी का वेदभाष्य तो ससार में अपने नमूने का एक ही भाष्य है । उक्त भाष्य का विचारपूर्वक स्वाध्याय करने से पता चलता है कि यह भाष्य त्रिकुल असम्बद्ध है । एक मन्त्र की दूसरे मन्त्र से न तो कोई प्रकरणगत सगति है और न किसी

प्रकार का अर्थगत सम्बन्ध है । एवं वेदमन्त्रों के जो अर्थ किये हैं, उनमें भी किसी प्रामाणिक अथवा युक्तियुक्त सरणि का अनुसरण नहीं किया । इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी दयानन्द जी ने वेदों को हिंसा के कलङ्क से मुक्त कराने का अपने भाष्य में बड़ा प्रयत्न किया है । मन्त्रों के पदों को इधर उधर तोड़-मरोड़कर उनका मनमाना अर्थ और भाव निकालने में बड़े साहस से काम लिया है । परन्तु इस कथन में भी स्वल्प भी अतिशयोक्ति नहीं कि वे इस काम में बुरी तरह असफल हुए हैं । सारांश यह है कि वर्तमान काल में ऋग्वेद, यजु आदि के नाम से प्रसिद्ध वेद और सायण, महीधर, उभयट आदि आचार्यों के सस्कृतभाष्य तथा पण्डित ज्ञानप्रसाद आदि अन्य आधुनिक विद्वानों के भाषाभाष्यों को देखने से एक तटस्थ विद्वान् के हृदय में जो भाव अङ्कित हो सकते हैं, उन्हीं को प्रस्तुत गाथा में संक्षेप से व्यक्त किया गया है ।

अब प्रकारान्तर से उक्त विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

न वि मुण्डिण समणो, न ओंकारेण बम्भणो ।

न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो ॥३१॥

नाऽपि मुण्डितेन श्रमणः, न ओङ्कारेण ब्राह्मणः ।

न मुनिररण्यवासेन, कुशचीरेण न तापसः ॥३१॥

पदार्थान्वय —न वि—न तो मुण्डिण—मुण्डित होने से समणो—श्रमण होता है न—न ओंकारेण—ओंकार पढ़ने मात्र से बम्भणो—ब्राह्मण होता है रण्णवासेण—अरण्य में निवास करने से न मुणी—मुनि नहीं होता न—नहीं कुसचीरेण—कुश वृक्षों से—कुश आदि वृक्षों के पहनने मात्र से तावसो—तपस्वी होता है ।

मूलार्थ—केवल शिर मुँडाने से कोई श्रमण नहीं बन सकता, केवल ओंकार मात्र कहने से ब्राह्मण नहीं हो सकता, और जंगल में रहने मात्र से कोई मुनि तथा कुश आदि के वस्त्र धारण कर लेने से कोई तापस—तपस्वी नहीं हो सकता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बाह्य लिंग की अवगणना की गई है अर्थात् जो लोग केवल बाह्य लिंग को ही कार्य का माधक समझते हैं, उनके विचारों की आलोचना

की गई है । जयघोष मुनि कहते हैं कि कोई व्यक्ति केवल सिर मुँडा लेने से श्रमण नहीं बन सकता, जब तक उसमें श्रमणोचित गुण विद्यमान न हों और न ही कोई पुरुष, मात्र ओङ्कार अर्थात् ॐ-मूर्धुव स्व इत्यादि गायत्रीमन्त्र के उच्चारण कर लेने मात्र से ब्राह्मण हो सकता है । इसी प्रकार केवल अरण्य—वन—में निवास कर लेने मात्र से मुनि भी नहीं हो सकता, तथा कुश—दर्भ—और वल्कल आदि के पहन लेने से कोई तपस्वी भी नहीं हो सकता । तात्पर्य यह है कि ये तो सब बाह्य के चिह्नमात्र केवल पहचान के लिए ही हैं । इनसे कार्यसिद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं । कार्यसिद्धि का सम्बन्ध तो अन्तरंग साधनों से ही है । तथा—‘ॐकार मात्र से ब्राह्मण नहीं हो सन्ता’ इस कथन का तात्पर्य यह है कि केवल पाठमात्र का उच्चारण कर लेना ही ब्राह्मणत्व के लिए पर्याप्त नहीं किन्तु ब्राह्मणोचित गुणों का धारण करना आवश्यक है । इसी प्रकार दूसरे नामों के विषय में भी समझ लेना चाहिए । अन्यत्र भी कहा है—‘मुण्डनात् श्रमणो नैव, सस्काराद् ब्राह्मणो न वा । मुनिर्नारण्य-वासित्वात्, पल्कलाग्न च तापस ॥’ इत्यादि ।

किन्तु किन कारणों से श्रमणादि हो सकते हैं ? अब इस विषय में कहते हैं—

समयाए समणो होइ, बम्भचेरेण बम्भणो ।

नाणेण य मुणी होइ, तवेण होइ तावसो ॥३२॥

समतया श्रमणो भवति, ब्रह्मचर्येण ब्राह्मणः ।

- ज्ञानेन च मुनिर्भवति, तपसा भवति तापस ॥३२॥

पदार्थावयव —समयाए—समभाव से श्रमणो—श्रमण होइ—होता है, बम्भ-चेरेण—ब्रह्मचर्य में बम्भणो—ब्राह्मण होता है य—और नाणेण—ज्ञान से मुणी—मुनि होइ—होता है तवेण—तप से तावसो—तपस्वी होइ—होता है ।

मूलार्थ—समभाव से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होता है ।

टीका—जयघोष मुनि कहते हैं कि श्रमण यह होता है कि जिसमें समभाव हो अर्थात् रागद्वेषादि से अलग होकर जिसके आत्मा में समभाव की परिणति हो रही

हो, यह श्रमण है । इसी प्रकार मन, वचन और शरीर से ब्रह्मचर्य के धारण करने वाला ब्राह्मण होता है । 'ब्रह्म' शब्द के दो अर्थ हैं—एक शब्दब्रह्म, दूसरा परब्रह्म । इसके अतिरिक्त ब्रह्म शब्द कुशलानुष्ठान का वाचक भी है । इसलिए जो व्यक्ति शब्दब्रह्म में निष्णात होकर परब्रह्म—अहिंसादि महाव्रतों और कुशलानुष्ठान को धारण करता है, यही ब्राह्मण है । ठीक इसी प्रकार ज्ञान—तत्त्वज्ञान से मुनि होता है, अर्थात् जो तत्त्वविद्या में निष्णात हो, यह मुनि है । इसी भाँति तप का आचरण करने वाला तपस है । इच्छा के निरोध को तप कहते हैं अर्थात् जिसने इच्छाओं का निरोध कर दिया हो, वह तपस्वी है । प्रस्तुत गाथा में जो कुछ कहा गया है, उसका अभिप्राय यह है कि गुणों से ही पुरुष श्रमण, ब्राह्मण, मुनि और तपस्वी हो सकता है, न कि बाहर के केवल वेप मात्र से—द्रव्यलिंग मात्र से ।

इसी प्रकार ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्णों का विभाग भी कर्म के ही अधीन है । तथाहि—

कम्मुणा बम्भणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तिओ ।

वईसो कम्मुणा होइ, सुहो हवइ कम्मुणा ॥३३॥

कर्मणा ब्राह्मणो भवति, कर्मणा भवति क्षत्रियः ।

वैश्यो कर्मणा भवति, शूद्रो भवति कर्मणा ॥३३॥

पदार्थान्वय —कम्मुणा—कर्म से ब्रम्भणो—ब्राह्मण होइ—होता है कम्मुणा—कर्म से खत्तिओ—क्षत्रिय होइ—होता है । वईसो—वैश्य कम्मुणा—कर्म से होइ—होता है । सुहो—शूद्र कम्मुणा—कर्म से हवइ—होता है ।

मूलार्थ—कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ब्राह्मणादि चारों वर्णों की उत्पत्ति और स्थिति का संक्षेप से वर्णन किया गया है । जैसे कि मनुष्यजाति तो एक ही है परन्तु क्रिया विभाग से चारों वर्णों की मर्यादा स्थापन की गई है । जिस समय मनुष्यजाति में अकर्म-भूमिज मनुष्य थे, उस समय वर्णव्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं

धी, परन्तु जय वे कर्मभूमियों की आकृति में आये, तब से उनकी क्रिया के अनुसार चारों वर्णों की स्थापना की गई। यथा—‘क्षमा दान दमो ध्यान सत्य शौच धृतिर्धृणा । ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यमेतद् ब्राह्मणलक्षणम् ॥’ इत्यादि वाक्योक्त क्रियाओं के आचरण करने वालों की ब्राह्मण सजा हुई। क्षत नाम भय का है। अतः जो भय आदि से लोगों का सरक्षण करने लगे और परोपकार के लिए अपने जीवन को न्योछावर करने लगे, वे क्षत्रिय सजा से अलङ्कृत हुए। जिन्होंने कृपिकर्म, पशुपालन और व्यापारादि में निपुणता प्राप्त कर ली, वे वैश्य कहलाए और जो शिल्पकला और सेवा-कर्म में प्रवीण निकले, उनको शूद्र कहा गया। फिर इन चारों वर्णों के कुल बन गये। जैसे कि ब्राह्मणकुल, क्षत्रियकुल, वैश्यकुल और शूद्रकुल। इस प्रकार इन चारों वर्णों की उत्पत्ति कर्मों से ही मानी गई है। इस प्रकार का कथन महाभारत में भी रिद्यमान है। यथा—‘एकवर्णमिदं सर्वं, पूर्वमासीत् युधिष्ठिर । क्रियाकर्मविभागेन, चातुर्वर्ण्यं व्यवस्थितम् ॥’ तात्पर्य यह है कि प्रथम एक ही वर्ण था। फिर क्रियाकर्म के विभाग से चारों वर्णों की व्यवस्था की गई।

सर्वश ने इस बात का पहले उपदेश किया है। अब इसी विषय में कहते हैं। यथा—

एए पाउकरे बुद्धे, जेहिं होइ सिणायओ ।

सव्वकम्मविणिम्मुक्कं, तं वयं वूम माहणं ॥३४॥

एतान्प्रादुरकार्पीद् बुद्ध, यैर्भवति स्नातकः ।

सर्वकर्मविनिर्मुक्त, त वय वूमो ब्राह्मणम् ॥३४॥

पदार्थान्वय — एए—

जो धर्मों को पाउकरे—प्रकट किया गत—

टीका—चयघोष मुनि कहते हैं कि यह पूर्वोक्त वर्णन मैंने अपनी बुद्धि से नहीं किया किन्तु यह सब जिनेन्द्र भगवान् का कहा हुआ है, जो कि बुद्ध अर्थात् सर्वज्ञ हैं । इन पूर्वोक्त धर्मों के आराधन से यह जीव स्नातक हो जाता है, और कर्मों के बन्धन से सर्वथा मुक्त हो जाता है । यहाँ पर स्नातक शब्द से, केवली का ग्रहण करना अभीष्ट है । तात्पर्य यह है कि अहिंसा आदि महाव्रतों के यथाविधि अनुष्ठान से यह आत्मा केवलज्ञान की प्राप्ति करता हुआ सर्व प्रकार के कर्मों का समूल घात कर देता है । उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं इत्यादि । जैनमत में स्नातक नाम केवली का है, वैदिकमत में चारों वेदों के पाठी को स्नातक कहते हैं । और बौद्धमत में बुद्ध को माना गया है । सर्वकर्मनिप्रमुक्त का अर्थ, चारों घाती कर्मों का क्षय करने वाला है । इसके अतिरिक्त एकचन 'अहम्' के स्थान पर जो बहुवचन 'वयम्' का प्रयोग किया है, वह—'द्वौ च स्मदोऽविशेषणे' इस सूत्र के आधार से किया गया है । और 'विणिमुक्त—विनिर्मुक्तम्' यहाँ प्रथमा के स्थान पर द्वितीया है ।

अब उक्त विषय का उपसंहार करते हुए अन्तिम प्रश्न के विषय में कहते हैं—

एवं गुणसमाउत्ता, जे भवन्ति दिउत्तमा ।

ते समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ॥३५॥

एव गुणसमायुक्ताः, ये भवन्ति द्विजोत्तमाः ।

ते समर्था समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ॥३५॥

पदार्थान्वय —एव—पूर्वोक्त गुण—गुणों से समाउत्ता—समायुक्त जे—जो दिउत्तमा—द्विजोत्तम भवन्ति—होते हैं ते—वे समत्था—समर्थ हैं समुद्धत्तु—उद्धार करने को परम्—पर के य—और अप्पाण—अपने आत्मा का एव—अवधारणार्थक है ।

मूलार्थ—उक्त प्रकार के गुणों से युक्त जो द्विजेन्द्र हैं, वे ही स्वात्मा को और पर को ससार-समुद्र से पार करने को समर्थ हैं ।

टीका—अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में कौन पुरुष समर्थ हो सकता है, इस अवशिष्ट प्रश्न का उत्तर प्रस्तुत गायथा में दिया गया है ।

जयघोष मुनि पढ़ते हैं कि पूर्व प्रकरण में अहिंसा और सत्य प्रभृति जितने भी ब्राह्मणत्व के सम्पादक गुण बतलाये गये हैं, उन गुणों से युक्त जो आत्मा है, वही अपने और पर के उद्धार करने में समर्थ है और इसी लिए वह द्विजोत्तम—द्विजों में श्रेष्ठ—है। इसके विपरीत जिस आत्मा में उक्त गुण विद्यमान नहीं हैं, वह पास्तत्र में वेदवित्, यज्ञार्थी और धर्म का पारगामी भी नहीं है। फिर उसको 'स्व' और 'पर' का उद्धारक कहना या मानना भी केवल साहसमात्र है। जैसे कीचड़ से कीचड़ की शुद्धि नहीं हो सकती, उसी प्रकार हिंसा आदि क्रूर कर्मों के आचरण से आत्मा की शुद्धि भी नहीं हो सकती। इसीलिए सच्चा वेदवित्, सच्चा यज्ञार्थी और धर्म का पारगामी सच्चा ब्राह्मण बनने तथा 'स्व' 'पर' का उद्धारक बनने के लिए पूर्वोक्त गुणों का धारण करना ही नितान्त आवश्यक है।

इसके अनन्तर फिर क्या हुआ ? अब इस विषय में कहते हैं—

एवं तु संसृज्य छिन्ने, विजयघोसे य ब्रम्हणे ।

समुदायतयओ तं तु, जयघोसं महामुणिं ॥३६॥

एवं तु सशये छिन्ने, विजयघोषश्च ब्राह्मणः ।

समादाय ततस्तं तु, जयघोषं महामुनिम् ॥३६॥

पदार्थान्वय —एव—इस प्रकार संसृज्य—सशय के छिन्ने—छेदन हो जाने पर विजयघोसे—विजयघोष ब्रम्हणे—ब्राह्मण य—फिर समुदाय—सम्यक् निश्चय कर तओ—तदनन्तर त—उसको जयघोस—जयघोष महामुणिं—महामुनि को पहचान लिया। तु—वाक्यालङ्कार में है।

मूलार्थ—इस प्रकार संशयों के छेदन हो जाने पर विजयघोष ब्राह्मण ने विचार करके जयघोष मुनि को पहचान लिया कि यह मेरा भ्राता है।

टीका—जयघोष मुनि ने जब अपना वक्तव्य समाप्त किया, तब विजयघोष ब्राह्मण ने उनकी वाणी और आकृति से उनको पहचान लिया अर्थात् यह मेरा भ्राता ही है, इस प्रकार उसको निश्चय हो गया। वास्तव में शरीर की आकृति, वाणी और सहवास—वार्तालाप आदि से पूर्व विस्मृत पदार्थों की स्मृति हो ही जाया करती है।

प्रस्तुत गाथा में 'तु' शब्द वाक्यान्तरोपन्यास अर्थ में गृहीत किया गया है । तथा 'च' पूर्णार्थक भी है । 'समुदाय' यह आर्पण प्रयोग 'भमादाय' का प्रतिरूप है । किसी २ प्रति में 'उम्भणे' के स्थान पर 'माहणे' लिखा है । अर्थ दोनों का एक ही है ।

इस प्रकार पहचान लेने के अनन्तर विजयघोष ने फिर जो कुछ किया, अब उसका वर्णन करते हैं—

तुष्टे य विजयघोसे, इणमुदाहु कयंजली ।
माहणत्तं जहाभूयं, सुट्ठु मे उवदंसियं ॥३७॥

तुष्टश्च विजयघोषः, इदमुदाह कृताञ्जलिः ।
ब्राह्मणत्वं यथाभूतं, सुट्ठु मे उपदर्शितम् ॥३७॥ ।

पदार्थान्वय — तुष्टे-तुष्ट हुआ विजयघोसे-विजयघोष इणम्-यह वक्ष्यमाण वचन कयजली-हाथ जोड़कर उदाहु-म्हने लगा । माहणत्तं-ब्राह्मणत्वं जहाभूयं-यथाभूतं, यथार्थ सुट्ठु-भली भाँति मे-मुझे उवदंसियं-उपदर्शित किया ।

मूलार्थ—प्रसन्न हुआ विजयघोष हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगा कि हे भगवन् ! आपने ब्राह्मणत्व के यथावत् स्वरूप को मेरे प्रति बहुत ही अच्छी तरह प्रदर्शित किया है ।

टीका—जब विजयघोष ने यह जान लिया कि ये मुनिराज तो मेरे पूर्वाश्रम के भाई हैं, तब उसको बड़ी प्रसन्नता हुई और हाथ जोड़कर जयघोष मुनि ने कहने लगा कि भगवन् ! आपने ब्राह्मणत्व के यथावत् स्वरूप को बहुत ही अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है । तात्पर्य यह है कि आपने ब्राह्मण के जो लक्षण वर्णन किये हैं, वास्तव में वही यथार्थ हैं । अर्थात् इन लक्षणों से लक्षित या इन गुणों से युक्त जो व्यक्ति है, उसी को ब्राह्मण कहना चाहिए । इसके अतिरिक्त विजयघोष के प्रसन्न होने के दो कारण यहाँ पर उपस्थित हो गये—एक तो सशयों का दूर होना और दूसरे यों से गये हुए भ्राता का मिलाप होना । इसलिए वह अनिप्रसन्नचित्त होकर जयघोष मुनि के पूर्वोक्त वर्णन का सविनय समर्थन करने लगा ।

इस प्रकार प्रसन्न हुए विजयघोष ने अपने पूज्य भ्राता जयघोष मुनि से जो कुछ कहा, अब उसका वर्णन करते हैं—

तुम्हे जइया जन्नाणं, तुम्हे वेयविऊ विऊ ।

जोइसंगविऊ तुम्हे, तुम्हे धम्माण पारगा ॥३८॥

यूयं यष्टारो यज्ञानां, यूय वेदविदो विदः ।

ज्यौतिषाङ्गविदो यूय, यूय धर्माणां पारगाः ॥३८॥

पदार्थान्वय — तुम्हे—आप जन्नाण—यज्ञों के जइया—यजन करने वाले हैं तुम्हे—आप वेयविऊ—वेदों के वेत्ता हैं विऊ—विद्वान् हैं तुम्हे—आप जोइसंग—ज्यौतिषांग के रिऊ—पण्डित हैं तुम्हे—आप धम्माण—धर्मों के पारगा—पारगामी हैं ।

मूलार्थ—हे भगवन्, आप यज्ञों के करने वाले हैं । आप वेदों के ज्ञाता—वेदविद्या के पण्डित हैं । आप ज्यौतिषांग के वेत्ता और धर्मों के पारगामी हैं ।

टीका—कोई २ ऐसा पाठ भी पढ़ते हैं—‘सजाणतो तओ त तु’—जानते हुए कि यह मेरा भाई है । तब विनयघोष ने जयघोष मुनि के सम्यग्ध मे इस प्रकार कहा—हे भगवन् ! वास्तव में आप ही यज्ञों के याजक हैं, आप ही वेदविद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं, अर्थात् आप ही वेदों के पूर्ण विद्वान् हैं तथा ज्यौतिषांग के पूर्ण ज्ञाता भी आप ही हैं । और धर्मों—सदाचारसम्बन्धी नियमों के पारगामी भी आप ही हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे आप सर्वशास्त्रों में निष्णात हैं, वैसे ही आप चरित्र के पालन में भी सर्वथा परिपूर्ण हैं अर्थात् जहाँ आप ज्ञानवान् हैं वहाँ आप चारित्रवान् भी हैं । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सद्भूत गुणों की स्तुति है, इसमें अतिशयोक्ति नहीं है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

तुम्हे समत्था उद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य ।

तमणुग्गहं करेहम्हं, भिक्खवेणं भिक्खु उत्तमा ॥३९॥

यूय समर्थाः समुद्धर्तुं, परमात्मानमेव च ।

तदनुग्रहं कुरुतास्माकं, भैक्ष्येण भिक्षुत्तमा ॥३९॥

पदार्थान्वय — तुम्हे—आप समत्था—समर्थ हैं उद्धत्तु—उद्धार करने में परम्—पर का य—और अप्पाणम्—अपने आत्मा का एव—पादपूर्ति में है तम्—इसलिए

मिक्खेण—भिक्षा से अम्ह—हमारे ऊपर अणुग्रह—अनुग्रह करेह—करो मिक्खुउत्तमा—
हे भिक्षुओं में उत्तम ।

मूलार्थ—हे परमोत्तम भिक्षु ! आप अपने और पर के आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हो । इसलिए आप भिक्षा द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह करो ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में जयघोष मुनि की स्तुति करते हुए साथ में उनसे भिक्षा ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है । विजयघोष कहते हैं कि आप भिक्षुओं में उत्तम भिक्षु हैं और आप तत्त्ववेत्ता होने के कारण 'स्व' और 'पर' के उद्धार करने की भी अपने आत्मा में पूर्ण शक्ति रखते हैं । अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भिक्षा द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह करें अर्थात् भिक्षा लेकर हमें अनुगृहीत करें । तात्पर्य यह है कि आप यहाँ से भिक्षा अवश्य ग्रहण करें । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि विजयघोष ने जयघोष मुनि की सेवा में भिक्षा के लिए जो प्रार्थना की है, वह भावपूर्ण और शुद्ध हृदय से की है । अतः प्रत्येक सद्गृहस्थ को योग्य पात्र का अवसर प्राप्त होने पर अपने अन्तःकरण में इसी प्रकार के भावों को स्थान देना चाहिए ।

विजयघोष की इस प्रार्थना के उत्तर में जयघोष मुनि ने जो कुछ कहा, अब उसका निरूपण करते हैं—

न कज्जं मज्झं मिक्खेण, खिप्पं निक्खमसू दिया ।

मा भमिहिसि भयावट्ठे, घोरे संसारसागरे ॥४०॥

न कार्यं मम भैक्ष्येण, क्षिप्रं निष्क्राम द्विज ।

मा भ्रम भयावर्ते, घोरे संसारसागरे ॥४०॥

पदार्थान्वय —मज्झ—मुझे मिक्खेण—भिक्षा से न कज्ज—कार्य नहीं है दिया—हे द्विज । खिप्प निक्खमसू—तू शीघ्र ही दीक्षा को ग्रहण कर मा भमिहिमि—मत भ्रमण कर भयावट्ठे—भयों के आर्त वाले घोरे—भयकर समारसागरे—ससार रूप समुद्र में ।

मूलार्थ—हे द्विज ! मुझे भिक्षा से कोई प्रयोजन नहीं, तू शीघ्र ही दीक्षा ग्रहण कर और भयों के आर्त वाले इस घोर संसारसागर में भ्रमण मत कर ।

टीका—विजयघोष द्वारा मिश्रा के लिए की गई प्रार्थना को सुनकर जयघोष मुनि बोले कि मुझे मिश्रा की कोई आवश्यकता नहीं। मेरा प्रयोजन तो यहाँ पर आने का यह है कि तुम इस ससार को छोड़ो और जल्दी ही दीक्षा ग्रहण करो। इस ससाररूपी समुद्र में तुम भ्रमण मत करो—गोते मत खाओ। यह ससार समुद्र बड़ा भयङ्कर है। इसमें अनेक प्रकार के भय रूप आवर्त—चक्र—हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे समुद्र अनेक प्रकार के आवर्तों से युक्त अतएव भयङ्कर है, इसी प्रकार यह ससार भी ऐहिक और पारलौकिक भयों से युक्त होने से महामयङ्कर और नाना प्रकार के दुःखों का घर है। इसलिए तुम इस ससार-सागर से पार होने का अति शीघ्र प्रयत्न करो और यह प्रयत्न यही है कि तुम इस ससार को छोड़कर प्रव्रजित हो जाओ।

अब इसी कथन का समर्थन करते हुए फिर कहते हैं—

उवलेवो होइ भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पई ।

भोगी भमइ संसारे, अभोगी विप्पमुच्चई ॥४१॥

उपलेपो भवति भोगेसु, अभोगी नोपलिप्यते ।

भोगी आम्यति संसारे, अभोगी विप्रमुच्यते ॥४१॥

पदार्थान्वय —उवलेवो—कर्मों का उपलेप होइ—होता है भोगेसु—कामभोगों में अभोगी—अभोगी जीव नोवलिप्पई—कर्मों से लिप्त नहीं होता भोगी—भोगी जीव संसारे—ससार में भमइ—भ्रमण करता है अभोगी—अभोगी जीव विप्पमुच्चई—कर्मबन्धन से छूट जाता है।

मूलार्थ—कर्मों का उपचय भोगों से होता है और अभोगी जीव कर्मों से लिप्त नहीं होता, तथा भोगी ससार में भ्रमण करता है और अभोगी बन्धन से छूट जाता है।

टीका—जयघोष मुनि फिर कहते हैं कि जो जीव शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शानि विषयों में लगे हुए हैं, वे ही आत्मा में कर्मों का उपचय करते हैं। निम्न आत्माओं ने इन विषयों का त्याग कर, दिया है, वे कर्मों से लिप्त

नहीं होते । इस प्रकार जिन जीवों ने कर्मों का उपचय किया है और जिन्होंने नहीं किया, उन दोनों के फल में अन्तर बतलाते हुए कहते हैं कि जो भोगी जीव हैं, वे तो ससारचक्र में ही भ्रमण करते रहते हैं, और जिन्होंने इन विषयभोगों को सर्वथा त्याग दिया है, वे अभोगी आत्मा इस ससारचक्र से निकलकर अर्थात् कर्मों के जाल को सर्व प्रकार से तोड़कर मोक्षपद को प्राप्त कर लेते हैं । तात्पर्य यह है कि भोगों में आसक्ति रखने वाले जीव जन्म-मरण की परम्परा में फँसे रहते हैं और अभोगी—विषयभोगों से विरक्त—जीव कर्मों के बन्धन को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं । इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु को उचित है कि वह इन कामभोगादि विषयों को त्यागने का प्रयत्न करे ।

अथ उक्त विषय को एक दृष्टान्त के द्वारा स्फुट करते हैं । यथा—

उल्लो सुखो य दो छूढा, गोलया मट्टियामया ।
दो वि आवडिया कुड्डे, जो उल्लो सोऽत्थ लग्गई ॥४२॥

आर्द्रः शुष्कश्च द्वौ क्षितौ, गोलकौ मृत्तिकामयौ ।
द्वावप्यापतितौ कुड्ये, य आर्द्रः स तत्र लगति ॥४२॥

पदार्थान्वय — उल्लो—आर्द्र य—और सुखो—शुष्क दो—दो छूढा—गिरे हुए गोलया—गोले मट्टियामया—मिट्टी के दो बि—दोनों ही आवडिया—गिरे हुए कुड्डे—भीत पर जो—जो उल्लो—आर्द्र—गीला होगा सो—वह अत्थ—उस भीत में लग्गई—लग जाता है ।

मूलार्थ—गीला और शुष्क दो मिट्टी के गोले भीत पर फँके गये । उनमें जो गीला होता है, वह भीत पर चिपट जाता है ।

टीका—कर्मों के लेपसम्बन्धी विषय को समझाने के लिए मट्टी के दो गोलों का दृष्टान्त बढ़ा ही स्थूल और जल्दी समझ में आ जाय, ऐसा है । जैसे कि मट्टी के दो गोले हैं । उनमें एक गीला है और दूसरा सूखा हुआ है । उन दोनों को यदि कोई पुरुष भीत पर फँके तो उनमें जो गीला है, वह तो वहाँ चिपट जाता है और जो सूखा होता है, वह नहीं चिपटता, किन्तु नीचे गिर जाता है ।

अब इसी को दृष्टान्त में घटाते हुए कहते हैं—

एवं लग्नन्ति दुम्मेहा, जे नरा कामलालसा ।

विरक्ता उ न लग्नन्ति, जहा से सुक गोलए ॥४३॥

एव लग्नन्ति दुर्मेधसः, ये नरा. कामलालसाः ।

विरक्तास्तु न लग्नन्ति, यथा स शुष्क गोलक ॥४३॥

पदार्थान्वय —एव-इसी प्रकार लग्नन्ति-कर्मों का बंध करते हैं जे-जो नरा-पुरुष दुम्मेहा-दुष्ट बुद्धि वाले कामलालसा-कामभोगों की लालसा करने वाले विरक्ता-जो विरक्त हैं उ-निश्चय में है न लग्नन्ति-उनको कर्मों का बंधन नहीं होता जहा-जैसे से-यह सुक-सूखा हुआ गोलए-गोला ।

मूलार्थ—इसी प्रकार जो नर विषयों में मूर्च्छित हैं, उन्हीं को कर्म चिपटते हैं । और जो विषयों से विरक्त हैं उनको ये कर्म नहीं चिपटते । जैसे कि सूखा हुआ गोला भीत पर नहीं चिपटता ।

टीका—इस गाथा में अन्वय और व्यतिरेक दृष्टान्त से कर्मों के उपचय की सिद्धि की गई है । जो पुरुष दुष्टबुद्धि वाले और कामभोगों में लालसा रखने वाले हैं, वही को ये कर्माणु चिपटते हैं । जैसे कि मट्टी का गोला गोला भीत पर चिपट जाता है । इसमें अन्वय दृष्टान्त इसका यह है कि जब विषयवासना उत्पन्न हुई, तब ही कर्मों का उपचय आत्मा के साथ हो गया अर्थात् विषयवासना के साथ ही कर्मों का बंध हो जाता है । व्यतिरेक दृष्टान्त यह है कि जब विषय-वासना जाती रही, तब कर्मों का उपचय भी अर्थात् कर्मों का बंध भी नहीं होता । जैसे कि शुष्क गोले को भीत पर फेंकने से भी वह उससे नहीं चिपटता, ठीक इसी प्रकार विषयविरक्त आत्मा के साथ भी कर्मों का उपचय नहीं होता । यहाँ पर इतना और स्मरण रहे कि यज्ञमण्डप में उपस्थित हुए विद्वानों के सामने कर्मोपचय के सम्बन्ध में इस प्रकार अति स्थूल दृष्टान्त देने का तात्पर्य इतना ही प्रतीत होता है कि उन विद्वानों के साथ यज्ञमण्डप में बैठे हुए अनेक साधारण बुद्धि रखने वाले मनुष्य भी उपस्थित थे, जो कि इस अति सूक्ष्म विषय को सहज में समझने

की योग्यता नहीं रखते थे । इसलिए परमदयालु जयघोष मुनि ने उनके बोधार्थ इस अति सहज और स्थूल दृष्टान्त को व्यवहार में लाने की चेष्टा की, जिससे कि वे लोग इस सरल दृष्टान्त के द्वारा कर्मबन्ध के विषय को अच्छी तरह से समझ जायें । जैसेकि स्थानागसूत्र में लिखा है—‘उणा जाणइ’ अर्थात् बहुत से जीव हेतु के द्वारा बोध को प्राप्त होते हैं ।

जयघोष मुनि के इस सारगर्भित उपदेश को सुनने के अनन्तर विजयघोष याजक ने क्या किया अर्थात् उसकी आत्मा पर मुनि जी के उक्त उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा और उसने फिर क्या किया, अब इस विषय में कहते हैं—

एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अन्तिए ।

अणगारस्स निक्खन्तो, धम्मं सोच्चा अणुत्तरं ॥४४॥

एव स विजयघोषः, जयघोषस्यान्तिके ।

अनगारस्य निष्क्रान्तः, धर्मं श्रुत्वाऽनुत्तरम् ॥४४॥

पदार्थान्वय —एव—इस प्रकार से—बह विजयघोसे—विजयघोष जय-घोसस्स—जयघोष अणगारस्स—अनगार के अन्तिए—समीप अणुत्तर—प्रधान धम्म—धर्म को सोच्चा—सुनकर निक्खन्तो—दीक्षित हो गया ।

मूलार्थ—इस प्रकार विजयघोष ब्राह्मण, जयघोष मुनि के पास सर्वप्रधान धर्म की श्रवण करके दीक्षित हो गया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में जयघोष मुनि के उपदेश की सफलता का दिग्दर्शन कराया गया है । जयघोष मुनि के तात्त्विक और सारगर्भित उपदेश को सुनकर अर्थात् यज्ञ, अग्निहोत्र और ब्राह्मणत्व आदि विषयों की जयघोष मुनि के द्वारा की गई सत्य और युक्तियुक्त व्याख्या को सुनकर विजयघोष ब्राह्मण ने ससार का परित्याग करके उनके समीप मुनिवृत्ति को अगीकार कर लिया—मुनिधर्म में दीक्षित हो गया । वास्तव में जो भद्रप्रकृति के मनुष्य होते हैं, वे सन्मार्ग पर बहुत ही शीघ्र आ जाते हैं ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए उक्त दोनों मुनिवरों की दीक्षा के फलविषय में कहते हैं—

खवित्ता पुव्वकम्माइं, संजमेण तवेण य ।

जयघोसविजयघोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥४५॥

त्ति वेमि ।

इति जन्नइत्तं पञ्चवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२५॥

क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, संयमेन तपसा च ।

जयघोपविजयघोषौ , सिद्धिं प्राप्तावनुत्तराम् ॥४५॥

इति ब्रवीमि ।

इति यज्ञीयं पञ्चविंशतितममध्ययन समाप्तम् ॥२५॥

पदार्थान्वय —खवित्ता—क्षय करके पुव्वकम्माइ—पूर्वकर्मों को संजमेण—सयम से य—और तवेण—तप से जयघोसविजयघोसा—जयघोप और विजयघोप अणुत्तर—सर्वप्रधान सिद्धि—सिद्धि को पत्ता—प्राप्त हुए । त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । यह यज्ञीय नामक पचीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—सयम और तप के द्वारा पूर्वकर्मों को क्षय करके जयघोष और विजयघोप दोनों सर्वप्रधान मिदगति को प्राप्त हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दोनों मुनियों की दीक्षा के फल का वर्णन किया गया है । यथा—दोनों मुनियों ने सयम और तप के द्वारा कर्मों का क्षय करके पुनरावृत्तिशून्य सर्वप्रधान मोक्षगति को प्राप्त कर लिया । यही मुनिवृत्ति के धारण और आचरण करने का अन्तिम फल है । कर्मों को क्षय करने के लिए सयम और तप ही कारण हैं । अथवा यों कहिए कि कर्म, तप और सयम के द्वारा ही क्षय किये जाते हैं । इनको क्षय करने का और कोई साधन नहीं, यह इस गाथा का ध्वनितार्थ है ।

इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ प्रथम की भाँति ही समझ लेना चाहिए ।

उत्तराध्ययनसूत्रम्

द्वितीयभागस्य

पदानुक्रमणिका

पद	पृष्ठ	पद	पृष्ठ
अइतिक्खकटगाइण्णे	८१८	अत्थि एगो महादीवो	१०५३
अओसवह विइत्तु धीरे	६४३	अधिरासणे पुकुइए	७१३
अग्गिहुत्तमुहावेया	१११३	अद्दाण जो महत्त तु	७८७, ७८८
अग्गी य इइ के सुत्ते	१०४३	अस्स पाण्य थ प्हाण थ	८८९
अचेल्लो य ओ घम्मो	१००८, १०२५	अत्तिओ रायसहस्सेहिं	७५८
अचतनियाणखमा	७६७	अण्णणा वि अण्णाहोअसि	८७४
अज्जएग्गा जज्जवार्द	१११९	अप्पसयेहिं दारेहिं	८५८
अज्जेव धम्म पडिबज्जयामो	६१२	अप्पा कणा विक्का थ	८९६
अट्ठ पवयणमायाओ	१०७१	अप्पा नई वेयरणी	८९६
अणावायमसलोए	१०८५, १०८६	अप्पोयमडवम्मि	७२५
अणाहोमि महाराय !	८७२	अन्माहवम्मि तोगम्मि	६०६
अणिस्सिओ इह लोए	८५७	अभओ पत्थिवा तुन्म	७२९
अणुत्तए नावणए महेस्सी	९४४	अम्मताय ! मए भोगा	७७९
अरोगइइदामिह माणवेहिं	९४०	अय साहसिओ भीमो	१०४५
		अरइरइसडे पढीणसथवे	९४५

रशिप्यजीवी अगिह्णे अमिन्ने	६६०	आगसे गगसोउ च्व	८०३
रसीर्हि अयसिवणोर्हि	८२०	आयरियउवज्याण्हि	७०५
रस्ता हृथी मणुस्ता मे	८७६	आयरियउवज्जायाण	७०६
रह अपया कयाई	९३९	आयरियपरिचाई	७१६
रह क्षायगळो राया	७२५	आयामग चेव जवोदण च	६५५
रह क्षसिएण छतेण	९६०	आलओ वीजणाइणो	६९४
रह केसरम्मि उज्जाणे	७२४	आलब्बणेण कालेण	१०७४
रह तत्थ अइच्छत	७७३	आस विसज्जहता ण	७३७
रह तावणो तत्थ मुणीण तेसि	५८८	आसे य इह के सुत्ते	१०४७
रह तेजेन कालेण	१००१, ११०२	इह पाउकरे जुदे	७४९
रह ते तत्थ सीसाण	१००९	इक्कायुरायवसमो	७१४
रह पग्गियस्स घरणी	९२८	इक्की वित्त च मित्ते य	८५२
रह भवे पइसा उ	१०२९	इम च मे अत्थि इम च नत्थि	५९७
रहमासी महापाणे	७४४	इम सरीर अण्णिष	७८०
रह मोणेण सो भग्न	७२८	इमा हु अन्ना वि अणाहया निवा !	८९८
रह राया एत्थ समतो	७२६	इमे अल्ल ते येरेहि भगवतेहि	६६५
रह सा भमरसनिमे	९७७	इमे य बद्धा पदति	६३०
रह सारही तओ भणइ	९६५	इयरो वि गुणसमिद्धो	९२३
रह सा रायवरक्का	९५७, ९८५	इरियाभासेसण्णदाणे	१०७२
रह से तत्थ अगगारे	११०३	इदियग्गामनिग्गाही	११००
रह से सुगधगधिण	९७९	इदियत्थे विवज्जिता	१०७७
रह सो तत्थ निजतो	९६२	उग्गओ वीणसमारो	१०६१
रह सोऽवि रावपुत्तो	९८२	उग्गओ विमलो भाण्	१०६०
रह च भोगरायस्स	९८९	उग्गमुप्पायण पढमे	१०८१
रहइह जाओ सीसे	९५८	उग्ग तव करिणाण	९९४
रहिज्ज वेए परिक्खिस्स विप्पे	५८९	उच्चार पासवण	१०८४
रहिस्स सच्च च अतेणग च	९३५	उज्जाण सज्जतो	९७९
रहो वेगलदिट्ठीए	८०५	उज्झमित्तो सपत्तो	८२५
रहो कण्णो अहो क्ख	८६९	उहेसिव वीयमड निदाण	९०९
अपयवगाराठान	६८९	उमओ सीससपाण	१००५
अतो हि अयसभूया	१०३८	उओ सुक्खो य दो छुत्ता	११३९
अवपाणे तमे घोरे	१०५९	उवट्ठिया मे आयरिया	८८३
अउगया जस्स न अयि कवि	१००	उवट्ठेयो होइ भोगेसु	११३८

उवेदमाणो उ परिव्वएजा	१३८	एव युतो नरिरो सो	८७५
ऊ		एव समुद्रिओ भिक्ख	८४७
ऊससियरामेकूवो	१२२	एव से विजयघोसे	११४१
ए		एव सो अम्मापियर	८५१
एए नरिदवसभा	७६२	एवुगदते वि महातवोधणे	९१६
एए पाउकरे बुदे	११३२	एस धम्मो धुवे निचे	७००
एगओ सबसिता ण	६१०	एहि ता मुजिमो भोए	९८४
एगकजपवभाण	१०१९, १०२६	ओ	
एगच्छत्त पसाहिता	७५७	ओहिनाणसुए बुदे	९९९
एगप्पा अजिए सत्तू	१०३३	ओहोवहोवगहिय	१०८२
एगम्भूओ अरण्णे वा	८४२	क	
एगोजिए जिया पच्च	१०३१	कम्मणा बभणो होइ	११३१
एमेव हाछद कुसीलरूवे	९१२	कवरे खलु ते येरेहि भगवतेहि	६६४
एय पुणपय सुभा	७५०	करकह कलिंगेसु	७६१
एयाइ अट्ट ठाणाइ	१०७९	कसाया अमिणो सुता	१०४४
एयाओ अट्ट समिईओ	१०७३	कम्म अट्टा इमे पाणा	९६४
एयाओ पववणमाया	१०९६	कह धीरो अहेऊहि	७६८
एयाओ पच्च समिईओ	१०८८, १०९५	कह धीरो अहेऊहि	७६६
एयारिसीइ इड्डीए	९६२	कदत्तो कदुकुभीसु	८१५
एयारिसे पच्चकुलीससुडे	७१९	कपिले नयरे राया	७२२
एरिसे सपयगम्मि	७५६	कालेण काल विहरेज रट्टे	९३७
एवमेव धम भूता	६२८	कावोया जा इमा वित्ती	८००
एव फरेंति सखुद्धा	८६१, ९९५	किरिय अकिरिय विणय	७३९
एव गुणसमाउता	११३३	किरिय च रोअए धीरो	७४९
एव च चित्तइत्ताण	८९३	किंनामे किंयुते	७३८
एव तु ससए छिजे	१०६७, ११३४	कुप्पववणपासडी	१०५१
एव ते धम्मो बुद्धा	६३६	कुप्पहा बहवे लोए	१०४९
एव ते रामकेसवा	९७४	कुसीललिंग इह धारइता	९०४
एव युणिताण स रायसीहो	९०१	कुहाटफरुमारहि	८३१
एव धम्म अक्काण	७८८	कूइय रुइय गीय	६८९, ६९४
एव धम्म पि काऊण	७८९	कूवत्तो कोल्मुणएहि	८२०
एव नाणेण चरणेण	८५८	केग अच्चाइओ लोयो	६०७
एव लगति दुम्मेहा	११४०	केरिसो वा इमो धम्मो	१००६
एव लोए पलितम्मि	७९०	केसि एव सुवाण तु	१०२७

केसीनुमारसमणे	१००४, १०११, १०१३	चवेडमुट्टिमाईहिं	८३१
केसी गोयमओ निच	१०६८	चपाए पालिए नाम	९०५
कोट्टग नाम उज्जाण	१००३	चाठजामो य ओ धम्मो	१००७, १०१८
को वा से ओमइ देइ	८४४	चिचा रहु पन्वइए	७३७
कोसवी नाम नयरी	८८०	चित्तमतमचित्त वा	११२३
कोइ माण निगिच्छिदा	१९२	चिर नि से मुत्तई भविता	१०१
कोहा वा जइ वा दासा	११२१	चीवरणि विसात्ती	१८१
कोदे माणे य मायाए	१०७८		
ख		छु	
खणमित्तमुक्खवा बहुकालदुक्खा	५९५	छिदिणु जान अउल व रोहिया	६२०
खण पि मे महाराय !	८१०	छिन्न सर भोममतल्लिङ्ग	६४७
खत्तिपण्णज्जगारायपुत्ता	६५०	छुहा वहा य सीउण्ड	७९८
खविता पुब्बज्जमाद	११४२	ज	
खाइत्ता पाणिय पाउ	८४६	जइत काहिंसि भाय	९९०
खुरेहिं तिन्त्रपारेहिं	८२७	जइ मज्ज कारणा एए	९६७
खेता वत्थु हिरण्य व	७८५	जइसि त्वेण देसमणो	९८६
खमेग आगए चप	९९८	जम्मदुक्ख जरादुक्ख	७८३
ग		जया य से मुदी होइ	८४५
गन्तभूमगमिद्ध व	६९६	जया सज्ज परिचज्ज	७३०
गलेहिं मगरजालेहिं	८२९	जरामरणरुतारे	८१२
गवेमणाए गहणं य	१०८०	जरामरणदेयेण	१०५४
गारवेषु कसाएडु	८५६	जस्ससिंय मज्जुगा सक्क	९११
गिद्धोत्तमा उ नखाण	६३२	जहा अग्निपिहा दित्ता	८०६
गिरिं रेवतय जती	९८०	जहा इह अगणी जणो	८१३
गिहिणो जे पन्वइएण दिट्ठा	६४२	जहा इह इम सीय	८१४
गोयमे पडिक्खन्नु	१०१०	जहा किंपायफलाण	७८६
गोगाले भड्वाले वा	९९०	जहा गेहे पलितम्मि	७९०
घ		जहा चद गहाईया	१११५
घइत्ता भारह वास	७५२, ७५३, ७५६	जहा मुलाए तोलेउ	८०७
घइत्ता वितल रज्ज	६३४	जहा दुक्ख भरेउ जे	८०६
घउरगिणीए सेणाए	९६१	जहा पोम जले जाय	११२४
घउविहोइवि आहारे	७९८	जहा भुगाहिं तरिउ	८०८
घक्खुसा पडिलेहिता	१०८३	जहा मिए एग अणेयचारी	८४८
घरित्तमाधारणुज्जिए तओ	९१५	जहा मिनस्स आयवो	८४३
		जहा य अग्गी अरणी असतो	६०१

जहा य भोई तणुय भुयगो	६१९	तओ तेणऽजिए दव्वे	७३३
जहा वय धम्ममज्जाणमाणा	६०५	तओ सो पहासिओ राया	८७३
जहित्तु सग च महाक्खिलेम	९३४	तण्हाम्मिल्लो धावतो	८२४
ज जिञ्चि आहारपाणग विविह	६५४	तत्ताइ तबलोहाइ	८३२
ज च मे पुच्छमी काले	७४८	तत्थ आलब्धन नाण	१०७५
ज विवित्तमणाइन्	६८७	तत्थ सो पासई साहु	८६७
जईजरामञ्जुमयाभिभूया	५८४	तमतमेणेव उ से असील	९०८
जईसरणे समुपपे	७७७	तयस्सिय किम दत्त	११२०
जा उ अस्साविणो नावा	१०५६	तसपाणे वियाणेता	११२०
जा जा वच्चइ रयणी	६०९, ६१०	तस्सक्खेवपमोक्ख च	१११०
जायह्व जहामहु	१११९	तस्स पाए उ वदित्ता	८७०
जारिसा माणुसे लोए	८३७	तस्स भज्जा दुये आसी	९५३
जावज्जीयमविस्सामो	८०२	तस्स भज्जा सिया नाम	९५४
जिणे पासित्ति नामेण	९९७	तस्स रूपवइ भज्ज	९३०
जीविय चैव ह्व च	७३१	तस्स ह्व तु पामित्ता	८६८
जीवियत्त तु सपत्ते	१६३	तस्स लोमपदीवस्स	९९८, १००२
जे केइ उ पव्वइए	७०५	तहेव कासिरायावि	७६३
जे केइ उ पव्वइए नियठे	७०२	तहेव विजओ राया	७६४
जेण पुणो जहाइ जीविय	६४६	तहेवुग तव किञ्चा	७६५
जे य मग्गेण गच्छति	१०४९	तजहा—विवित्ताइ सयणासणाइ	६६६
जे य वेयविक्र विप्पा	११०४	त ठाण सासयवात्त	१०६५
जे सक्खण सुविण पउचमाणो	९०६	त पासिऊण सविग्गो	९३२
जे दज्जए एए सया उ दोसे	७२०	त पेहई मियापुत्ते	७७४
जे रामथा समुदत्तु	११०४, ११०९, ११११	त वित्तम्मापियरो	७९२, ८३९
जो न सज्जइ भागवु	१११८	त मय सव्वसो छित्ता	१०३९
जो पव्वइत्ताण महव्वयाइ	८९९	तसि नाहो अणाहाण	९१९
जो लोए षमणो पुत्तो	१११७	तालण तज्जणा चैव	७९८
ठ		तिय मे अतरिच्छ च	८८२
ठाणे निस्सीयगे चैव	१०९३	तिव्वचडण्णगाडाओ	८३७
ठाणे ण इइ के पुत्ते ?	१०६४	तिंदुय नाम उज्जाण	१०००
त		तीसे सो वयण सोषा	९९१
तओ रुवे पभायम्मि	८९४	तुज्ज सुल्लद खु मणुस्सजम्म	९१८
तओ वेरिं सुवत्त तु	१०२०	तुट्ठे य विजयघोसे	११३५

वेनीकुमारसमण	१००४, १०११, १०१२	चवेत्तुमुट्ठिगार्हहिं	८३१
वेसी योयमओ निव	१०६८	चपाए पालिए नाम	१२५
कोट्टम नाम उज्जण	१००३	चाठज्जामो य ओ धम्मो	१००७, १०१८
को वा से ओसह देइ	८४६	चिचा रहु पण्वइए	७३७
कोसवी नाम नवरी	८८०	चित्तमत्तमचित्त वा	११३३
कोह माण निगिण्हिता	१९३	चिर पि से मुट्ठई भविता	९०१
कोहा वा जइ वा हासा	११२१	चीवरणि विस्तरती	९८१
कोहे माणे य मायाए	१०७८	छ	
ख		छिंदित्तु जाल भयल व रोहिया	६२०
खणमित्तसुक्खा बहुकावुत्तम्या	७९५	छिन्न सर भोममत्तलिकत्त	६४७
खण पि मे महाराय !	८९०	छुहा तण्हा य सीउण्ण	७९८
खत्तिपगणउगगारायपुत्ता	६५०	ज	
खविता पुण्वत्तम्माइ	११४२	जइत्त काहिमि भाव	११०
खाइत्ता पाणिय पाउ	८४६	जइ मज्झ कारण एए	९६७
खुरोहिं तिक्कसथारेहिं	८२७	जइसि स्वेण वेसमणो	९८६
खोत्त वट्टु हिरण व	७८५	जम्मवुक्क जरावुक्क	७८३
खेदेण आगए चप	९९८	जया य से सुही होइ	८४५
ग		जया सम्म परिचज्ज	७३५
गत्तभूतमिद्व च	६९६	जरामरणतारे	८१२
गलेहिं मगगालेहिं	८३९	जरामरणवेण	१०५४
गजैसणए गहणे य	१०८०	जस्सतिथ सङ्गुणा सक्क	६११
गारवैसु कसाएसु	८५६	जहा अगिगसिहा दिता	८०६
गिद्धोवमा उ नञाण	६३२	जहा इह अमणी उण्हो	८१३
गिरिं रेक्कय जती	९८०	जहा इह इम सीय	८१४
गिदिणो जे पण्वइएण दिठ्ठा	६३२	जहा विपायक्कण	७८६
गोयमे पडिरवन्नु	१०१०	जहा मेहे थलितम्मि	७९०
गोवालो भडवालो वा	९९०	जहा वद गहार्हया	१११५
घ		जहा तुलए तोलेउ	८०७
घइत्ता मारइ कास	७५३, ७५३, ७५६	जहा दुक्क भरेउ जे	८०६
घइत्ता विउल रज्ज	६३४	जहा पीम जले जाय	११२४
घउरगिणीए सेणए	१६१	जहा भुयाहिं तरिउ	८०८
घण्णिइहेइवि अहारे	७९८	जहा मिए एम धणैगवारी	८४८
घक्कमा पडिदिता	१०८३	जहा मिण्णस आयको	८४३
अरित्तमाधारण्णिमिए ततो	९१५	जहा य अमणी अरणी असतो	९०१

जहा य भोई तणुय भुयगो	६१९	तओ तेणऽजिए दन्वे	७३३
जहा वय धम्ममजाणमाणा	६०५	तओ सो पहसिओ राया	८७३
जहितु सग च महाविलेस	९३४	तग्हात्रिल्लतो घावतो	८२४
ज मिचि आहारपाणम विविह	६५४	तत्ताइ तबलोहाइ	८३०
ज च मे पुच्छसी काले	७४८	तत्थ आलण नाण	१०७५
ज विवित्तमगाइअ	६८७	तत्थ सो पासई साहु	८६७
जाईजरामसुभयाभिभूया	५८४	तमतमेणेव उ से असील	९०८
जाईमरणे समुप्पमे	७७७	तवस्सिय मिम दत	११२०
जा उ अस्साविणो नावा	१०५६	तसपाणे वियाणेता	११२०
जा जा दयइ रयणी	६०९, ६१०	तस्सक्खेवपमोस्स च	१११०
जायस्व जहामहु	१११९	तस्स पाए उ वदिता	८७०
जारिमा माणुमे लोए	८३७	तस्स भज्जा दुवे आसी	९५३
जावज्जीवमविस्सामो	८०२	तस्स भज्जा सिवा नाम	९५४
जिणे पासिणि नामेण	९९७	तस्स रूपइ भज्ज	९३०
जीविय चैव ह्व च	७३१	तस्स ह्व तु पासिता	८६८
जीवियत तु सपत्ते	९६३	तस्स लोगपदीवस्स	९९८, १००२
जे वेइ उ पव्वइए	७०५	तहेव कासिरायावि	७६३
जे वेइ उ पव्वइए नियठे	७०२	तहेव विजओ राया	७६४
जेण पुणो जहाइ जीविय	६४६	तहेवुम तव त्रिचा	७६५
जे य मरणे गच्छति	१०४९	तपहा—विविताइ सयणासणाइ	६६६
जे य वेयविक विप्पा	११०४	त ठाण सासयवाम	१०६५
जे लम्हण सुविण पउपमाणो	९०६	त पासिकण सविरयो	९३२
जे बज्जए एए सया उ दोसे	७२०	त पेहई मियापुत्ते	७७४
जे समरथा समुद्धतु	११०४, ११०९, ११११	त बितम्मापियरो	७९२, ८३९
जो न सज्जइ आगलु	१११८	त लय सब्वसो छिता	१०३९
जो पव्वइताण महव्वयाइ	८९९	तसि गाहो अणाहाण	९१९
जो लोए वमणो सुतो	१११७	तालणा तज्जणा चैव	७९८
ठ		तिय मे अतरिच्छ च	८८२
ठाणे निसीयणे चैव	१०९३	तिव्वचडप्पगाढाओ	८३७
ठाणे य इइ वे सुत्ते ?	१०६४	तिंदुय नाम तज्जण	१०००
त		तीसि सो वयण सोचा	९९१
तओ वल्ले पभायम्मि	८९४	तुज्ज सुल्लद ॥ मणुस्मजम्म	९१८
तओ वेसिं बुवत ॥	१०२०	तुठ्ठे य विजयघोसे	११३५

गुहो य शेणिओ राया	९१८	धनेण किं धम्मधुराहिगारे	६००
गुच्छे जइया जज्ञाण	११३६	धम्मलद्ध मिय काले	६९२
गुच्छे समत्था उद्धणु	११३६	धम्मारामे चरे भिक्षु	६९८
गुह पिपाइ मसाइ	८३३	धिरत्यु तेजसोक्कामी	९८८
गुह पिपा गुरा सीट्ट	८३४		
वे कामभोगेसु अराजमाणा	५८५	न कज्ज मज्झ भिक्षेण	११३७
सेणावि अ कय कम्म	७३४	न त अरी कठछिता करेइ	९१०
ते पावे सव्वसो छिता	१०३५	न गुम जाण अणाहस्स	८७८
वे मे तिगिच्छ डुम्वाति	८८४	नल्लट्ट पाणहेउ वा	११०८
सैसि पुते बलसिरी	७७१	नमी नमेइ अप्पाण	७६०
सोसिया परिसा सव्का	१०६९	मवि जाणाणि वेयमुह	११०९
सो ह नाहो जाओ	८९७	न वि मुट्ठिण समणो	१११९
		नहेव युवा समइकमतता	६२१
वट्ठणं रहनेमिं त	९८५	नदणं सो उ पासाए	७७२
दवदिग्गिणा जहाराणे	६२८	नागो म्व वधण छिता	६३३
दवदवस्स चरई	७०९	नाणादुमलयाइज	८६६
दव्वओ रोताओ चैव	१०७६	नाणाइइ च छद च	७४६
दव्वओ कम्भुमा पेहे	१०७७	नाणेण दमणेण च	१७३
दसग्गरज सुदय	७१९	नावा य इइ का पुत्ता	१०५७
दत्तासोहणमाइस्स	७९५	नाह रमे पक्खिणि पजरे वा	६२६
दाउणि य सुया चैव	७३३	निगगये पावयणे	९२६
दिम्बमाणुस्सतेरिच्छ	१११३	निचलालम्पयत्तेण	७९४
दीवै य इइ के वुत्ते	१०५४	निव्व भीएण तत्थेण	८३५
दीवति बहुवे लोए	१०३४	निम्ममो निरहकारो	८५४
हुजए कामभोगे य	६९७	निरट्ठिया नगइइ उ तस्स	९११
हुइदहीविगईओ	७१४	निन्नाणति अवाहति	१०६५
हुनिइ खवेरुण य पुण्णपाव	९४९	धीहरति मय पुत्ता	७३३
देवदानवमयधत्ता	६९९, १०१५	नो अइमावाए पाणमोयण	६८०
देवमणुस्सपरिवुओ	९७०	नो इत्थीण इदिवाइ मणोहरइ	६७२
देवलोगुओ सलो	७७६	नो इत्थीण कह कहिता	६६८
देवा भवित्तण पुरे भवम्मि	५८०	नो इत्थीण सद्धिं सज्जित्ताणए	६७०
		नो इदियग्गेज्ज अमुत्तभावा	६०२
		नो निग्गये इत्थीण कुइतरसि	६७४
		नो निग्गये इत्थीण पुव्वरय	६७३

नो पणीय आहार आहरिता	६७९	पुरिमाण दुब्बिसोज्झो उ	१०२३
नो विभूसाणुवादी हवइ	६८२	पुरोहिय त कमसोज्झणत	५९१
नो सकइमिच्छई न पूय	६४५	पुरोहिय त समुय सदार	६२२
नो सइस्वरसगधफामाणुवादी	६८४	पुष्टि मुट्टी जह से असारे	९००
प		ख	
पक्करदे जलिय जोइ	९८७	बला सडासनुदेहिं	८२३
पक्षयरथ च लोगस्म	१०२८	बहुभाई पमुहरी	७११
पडति नरए थोरे	७४२	बहुयाणि उ वासाणि	८५९
पडिक्कमामि पसिणाण	७४७	बारसगविऊ मुदे	१००३
पडिलेहेइ पमसे	७०९, ७१०	बाहुयाकवले चैव	८०४
पठमे षए महाराय !	८८०	बावतरीकलाओ य	९२९
पणीय भत्तपाण च	६९१	भ	
पभूवरयणो राया	८६५	भइणीओ मे महाराय !	८८७
परिव्वयसे अणियत्तकामे	५९६	भवत्तन्हा स्या युता	१०४०
परीसहा दुब्बिसहा अणेगे	९४१	भाणू अ इइ के सुते	१०६०
पलाल पासुय तभ	१०१२	भायरो मे महाराय !	८८७
पल्लवथा सव्ववेया	११२७	भारिया मे महाराय !	८८८
पहाय राग च तहेव दोम	९४३	भीया य सा तहिं दइदु	९८१
पहावत्त निगिण्हामि	१०४६	भुत्ता रसा भोइ जहाइ ने बओ	६१७
पहीणपुत्तस्स हु नरिय वासो	६१४	भुज माणुस्सए भोए	८०९
पलाविहुणो व्व जहेइ पक्खी	६१५	भोरे भोचा बमित्ता य	६२९
पचमहव्वयजुतो	८५३	म	
पचमहव्वयधम्म	१०६७	मसे य इइ के सुते	१०५०
पत्त सयणासण भइता	६४४	मञ्जुणाऽब्भाहओ लोपो	६०८
पासा य इइ के युता	१०३६	मणुत्तो वयणुत्तो	९९३
पासेहिं पूडजालेहिं	८२८	मणपरिणामो य कओ	९६९
पियपुत्तागा दोसि वि माहणस्स	५८५	मणपल्हायजणणी	६८७
पिया मे सव्वसारपि	८८५	मणिरयणकुट्टिमत्ते	७७३
पिहुटे ववहरत्तस्स	९२७	मणो साहस्सिओ भीमो	१०४७
पुच्छ भंते ! जहिंछ ते	१०१७	मत्त च गघहत्तिं च	९६०
पुच्छामि ते महाभाग !	१०१६	मरिहिसि राय ! जया तथा या	६२५
पुच्छिऊण मए तुम्भ	९२०	मदप्पभावस्स महाजसस्स	८६१
पुम्मत्तमागम्म कुमार दो वी	५८२	महाउदगवेगेण	१०५२
पुरिमा उज्जुजइ उ	१०२१	महाजत्तेसु उच्छवा	८१९

महाद्वगिसकासे	८१६	निसणु अरज्जतो	७७८
महामेहप्पसुयागो	१०४२	विम तु पीय ण्ह कालूड	९०५
मत मूल विविह वेज्जित	६४९	वीदसण्हि जालेहि	८२९
माणुसत्ते असारम्म	७८३	वेया अहीया न हवति ताण	५९२
माया वि मे महाराय !	८८६	वेयाण च मुह घूहि	११११
मायावुइयमेय सु	७४३	स	
माहण्डलसभूओ	१०९९	सकम्मसेसेण पुराकएण	५८१
मा हु तुम सोयरियाण सम्मरे	६१८	सगरोडवि सागरात	७५१
मिए छुहिता ह्यगओ	७२३	सण सहेव मोसा य	१०९९
मिगचारिय चरिस्सामि	८४९, ८५०	सण्डुमारो मणुस्सिदो	७५२
मुग्गेहिं भुसुणीहिं	८२६	स णाणनाणोवणए महेगी	९४८
मोण चरिस्सामि समिच्च धम्म	६४०	सणू य इह कं सुत्ते	१०३०
ह		सत्य जहा परमतिक्ख	८८१
रसतो कडुडमीसु	८१७	सहा विविहा भवति सोए	६५६
रहनमी अह भे !	९८३	सहे ह्वे य मधे य	६६३
राइमर्द विचित्तेइ	१०६	सज्जाइपिं जेमेइ	७१८
राओरय चरेज्ज काटे	६४२	समयाए समणो होइ	११३०
रागहोसादओ तिवा	१०३७	समया नव्वभूएसु	७९३
रावा सह वेवीए	६३८	सम च सयव थीहिं	६८८
ल		समागया वहु ताप	१०१४
रया ये इइ का युता	१०३९	समुवट्ठिय तहिं सत	११०३
राभालामे सुहे दुक्खे	८५५	सम्मरमाणे पाणाणि	७०७
ख		सम्म धम्म वियाणिता	६३५
वज्जरिसहसपणो	९५६	सय मेह परिक्ख	७१७
वतासी पुरिसो राय	६२३	सय च जइ भुचिज्जा	८९१
वाणमरसीए बहिथा	११०१	सयणासणपागभोयण	६५३
वाय विविह समिच्चलोए	६५८	सरीरमाहु नावति	१०५८
वासुदवो य ण मणई	९७२ ९७८	सव्वभवेसु अस्साया	८३८
विच्छिण्णे दूरमोगाडे	१०८७	सव्व चग जइ तुह	६२४
विभूस परिवेज्जा	६९२	सवे ते विइया मज्झ	७४४
विवाणिया दुक्खविनट्ठण घण	८६२	सवेहिं भूएहिं दयाणुरपी	९३६
विरई थरमचरस्स	७९५	सव्वोसहीहिं ष्टविजो	९५९
विवाय च उदीरेइ	७१२	ससरक्खपाए सुवई	७१३
विविन्नयणाद भदज्ज ताई	९४७	सज्जो अहम्ममिति	७२८

सवओ चदर रज	७३६	सुन्द मे महाराय ।	८७९
सओ नन नने	७३९	सुन मे जउम । तेग मगरन	९९२
सपार कन्य पई	७४८	सुन मे पच महल्लवणी	७७८
सअन्निध घोउ	१०४१	सुनारदा कामगुा इने ते	९१९
सबुदो गो तई मगर	९३३	सुदोओ तुम पुता ।	८०१
सभममारभे	१०९१, १०९२, १०९४	से सुद बमगेगाओ	७४५
सागरत उहिना थ	७५५	सेऊा तस्स वदना	९६६
सा पवईया सता	९७९	सेऊा तम्मा सो धम्म	७३५
समिस कुल्ल दिम्म	९३१	सेऊा राक्कसा	९७७
सागीरमात्ता वेप	८११	सो कुटला उपल	९६८
सागीरमात्ता दुक्खे	१०६७	सो तय एव पदिमिदो	११०६
सादा विपमोहा	६३७	सो बिन्दम्मविपगे	८१०, ८४१
सादु गोयम । यसा ते	१०२४, १०३०,	सोयमिगा आपुणिपणे	५९०
	१०३६, १०३७, १०६१, १०४५,	सोडरिठुनेमिनासो अ	१५५
	१०४८, १०५७, १०५७, १०५९,	सेरियपुरमि नयरे	९५३, ९५४
	१०६२, १०६६	सोरीरायवसमो	७६२
सादुस्स दरिस्से तम्भ	७७५		ह
सिमा ददा पावरण मि अरिप	७०३	हयाणीए गयाणीए	७२३
सिद्धान नमो किष्वा	८६४	हयति य इत्य सिलेगा	९८६
सीओसिगा दसमसगा य फासा	९४२	हास विउ रद दप्प	९९०
सुरगीवे नयरे रम्मे	७७१	हुआसगे जल्लम्मि	८२२
सुषाण मेहावि सुमारिय इम	९१४	होमि नाहो मयताण	८७४

उत्तराध्ययनसूत्रम्

शब्दार्थ-कोष

अ=और-पुन	८००, ८२३, ८२७, ८२८, ८४४, ८४६, ८७६, ६४५, ६८१	अकिंचन=अकिंचन वृत्ति वाला	११०५
अह=अति	८१८	अकिरिय=अक्रिया को	७४६, ७४०
अहया=वापस चले आये	६७४	अकुपकुओ=तो भी कुत्सित शब्द न	
अहच्छन्त=चलते हुए	७७४	करता हुआ	६४३
अहदुस्सद्वा=अतिदुस्सद्	८२७	अकुसेण=अकुश से	६६२
अहमत्त=प्रमाण से अधिक	६६२	अकोसवह=आकोश वध को	६४३
अहमायाण=अतिमात्रा से	६८१, ६२३	अकोसा=आकोश गाली आदि	७६६
अहमाय=प्रमाण से अधिक	६६५	अगणी=अग्नि	८१३
अहयाओ=बला गया	६२३	अगिहे=घर से रहित	६६०
अउला=अतुल-वपमा रहित	८८१	अगघणे=अगघन	६८७
अउलो=अतुल	८६८	अगचिवार=अग विचार-विद्या	६४८
अकम्पमाणे=अकम्पायमान होता हुआ	६४४	अग=मस्तक आदि अग	६८६
अकाऊण=न करके	७८८	अचयन्तो=असमर्थ होकर	१११०
अकामकामे=काम भोगों की कामना न		अचित्त=चेतना रहित	११२२
करने वाला अर्थात् मुक्ति की		अचिरकालकयस्मि=अचिर काल के	
कामना करने वाला	६४१	अचित्त हुए स्थान में	१०८७
अकासि=करते हुए	६०६	अचिरेणे=थोड़े ही	६३७
अकिञ्च=अकरणीय है	५६८	अचेल्लो=अचेलक	१००८, १०२६
अकिंचणा=द्रव्य से रहित	६२७	अजसोकामी=हे अयश की कामना	
अकिंचणे=अकिंचन	६४६	करने वाले	६८८
		अजाणगा=तत्त्व से अनभिज्ञ	१११६

अज्ञाणमाणा=न जानते हुए	६०६	अणाशयम्=आगमन से रहित १०८५, १०८६	
अजिय=न जीता हुआ	१०३३	अणासन्ने=न अति समीप ही	८७०
अज्ञस्स=आर्य को	८६६	अणादया=अनायता है	८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८९०, ८९८
अणगारसीह=अनगारों-साधुओं में			
सिंह के समान-गुनि को	६००	अणादय=अनायपन	६१८
अणगारस्स=अनगार क	७२७, ७३५, ७३६, ११४१	अणादस्स=अनाथ का	८७८
अणगारिय=अनगार भाव को ग्रहण किया	८६४	अणादाण=अनाथों क	६२०
अणगारिय=अनगारवृत्ति को धारण कर लें	८६१, ६३३	अणाहोमि=मैं अनाथ हूँ	८७२
अणगारे=अनगार	७२४, ७०६, ११०३	अणाहो=अनाथ	८७५, ८७७, ८७८, ८७९
अणगारो=साधु भी	७०६, ७२८	अणिगाम=बहुत ही थोड़ा	५६५
अणगार=साधु को	७२६, ११०५	अणिगगहे=इन्द्रियो के आधीन	७११
अणट्ठा=हिंसादि अनर्थ	७०६	अणिघ=अनित्य है	७८१
अणट्ठाक्कि=जिसनी अकीर्ति सर्व प्रकार से नष्ट हो चुकी है	७६४	अणिघे=अनित्य	८२६, ७३०
अणरथाण=अनर्थों की	५६५	अणिमिसाह=अनिमेष	७७४
अणयज्ज=निरवद्य और	७६५	अणियनकामे=कामभोगों से जो निवृत्त नहीं हुआ	५६६
अणसणे=अन्न प न मिलने पर-समभाव है	८५७	अणित्सिओ=अनिश्चित	८५७
अणतगुणिया=अनन्त गुणा अधिक	८३८	अणित्सरो=अनीश्वर होता है	६६१
अणतए=अनन्त	८६१	अणु=अगीकार करके	७४७
अणतगुणो=अनन्तगुणातीत	८१४	अणुणाओ=आज्ञा होने पर	८५०, ८५१
अणतसो=अनन्तवार ८११, ८१५, ८१६, ८१७, ८२४, ८०६, ८२६, ८२०, ८३१, ८३०		अणुकम्पग=अनुकम्पा करने वाला	८७२
अणाहम्=आकीर्णता से रहित	६८७	अणुकपे=अनुकम्पा	६५४
अणाउत्ते=अनुपयुक्त है	७१०, ७१३, ७१४	अणुगह=अनुग्रह	११३७
अणागय=जिना मिले	६१३	अणुजीवति=जीते हैं-उसके उपार्जन किए हुए द्रव्य से जीते हैं	७३०
अणागया=अनागतकाल में	७६७	अणुजाणह=मुझे आज्ञा दो	७७६
अणायाह=स्वभाविक षोड़ा रहित	१०६२, १०६५	अणुत्तर=प्रधान ७५४, ७५५, ७५७, ७५८, ७६३, ८५६, ८६३, ६१६, ६४८, ६६४, ११४१, ११४२	
अणारिया=अनार्य हैं	७४४	अणुत्तरे=प्रधान	६४८
अणायाए=आगमन से रहित	१०८५	अणुअए=अनुत्तन	६४५
		अणुआए=आज्ञा क मिल जाने पर	१०१७
		अणुपधिओ=अनुज्ञा माँगता हूँ	७६१
		अणुपालिया=पालन करने को	८०१, ८५६

अणुपुट्यसो=अनुरूप से	१०८६	अदण=न देने से	६५३
अणुपध=अनुपन्थ	७८०	अदत्त=विना दिये	११२२
अणुमनेज्ज=माने	५६३	अदत्तस्स=विना दिए	७६५
अणुमाणित्ता=सम्मत करके	८५२	अदिस्साण=अदृश्य	१०१६
अणुमयिड=अनुभर करनी	८६१	अदुवा=अथवा	६४०
अणुत्ता=मेरे में अनुरक्त और	८८८	अधम्मो=सदाचार से रहित है	७१२
अणुवसत्तेण=अनुपशान्त से, उत्कट		अनत्तगुणो=अनन्तगुण	८१३
कपाय घाले से	८०८	अनाय=न जानते हुए	८८६
अणुवचादण=अनुपधात में	१०८६	अनियानो=निदान से रहित	८५६
अणुवरया=पतिव्रता	८८८	अनिगाहप्पा=इन्द्रिय निग्रह से रहित	८६६
अणुसरमाणस्स=अनुस्मरण करनेवाले	६५८	अन्तरा=बीच में-आधे मार्ग में	६८०
अणुसरित्ता=स्मरण करने वाला	६५८	अन्तरिच्छु=हृदय की वेदना वा भूख-	
अणुसरेज्जा=स्मरण करे	६५८	प्यास का न लगना	८८२
अणुसासित्त=आत्मा को शिक्षित करना	६२०	अतल्लिफ्फे=अन्तरिक्ष-आकाश में	६४८
अणुसाम्मण=प्रनुशासन को जो	६१४	अतल्लिफ्फ=अन्तरिक्ष विद्या	६४८
अणुसिद्धि=अनुशिक्षा को	८६५	अन्तिप=समीप में ७३५, ७३६, ७६७, ११४१	
अणुस्साई=अप कपाय वाला	६६०	अतेडर=अन्त पुर	८७७
अणेगण=अनेक स्थानों में फिरने वाला	८४७	अतो=भीतर	६८०
अणेगल्लुन्दाम्=अनेक प्रकार के अभिप्राय	६४०	अन्तो=भीतर	१०३८
अणेगचारी=अनेक स्थानों में थिचरता है	८४८	अन्धगवसिहणो=समुद्र विजय का पुत्र	६८६
अणेगवासे=अनेक स्थानों में वास करता		अधयारम्भि=अन्धकार में	६८०
है तथा	८४८	अधयारे=अन्धकार	१०५६
अणेगसो=अनेक द्वार ८२०, ८२५, ८२७, ८३३		अपरिगाह=अपरिमह	६३५
अणेगा-जो=अनेक	१०१४	अपसिघएणेहि=अतसी पुष्प के समान	
अणेगाण=अनेक	१०३१	वर्णों वालों से	८२०, ८२१
अणेण=इस के द्वारा	७००	अपाहेज्जो=पाथय रहित	७८७
अणेणे=अनेक प्रकार के	६४१	अपुणागम=अपुनरागमन को	६५०
अणेमणिज्ज=अनेकणीय आहार	६०६	अफला=निष्फल	६०६
अण्णवसि=समुद्र में	१०५६	अवघनो=स्वजन से रहित सुमे	८१७
अण्णवो=समुद्र	१०५८	अवमचेरस्स=अप्रज्ञाचर्य की	७६६
अतरिंसु=भूतकाल में तर गए	७६७	अवाह=वाधा रहित	१०६५
अतेणग=अस्तेन-अचौर्य कर्म	६३५	अ-गीया=अद्वितीय	८८३
अथिर=अस्थिर	६०२	अभयो=अभय है	७२६
अथिरासणे=अस्थिरासन	७१३	अमयदाया=अभय देने वाला	७२६

अभिक्ख=बार बार	६२३	अम्मापियरो=माता पिता को	७६२, ८१०, ८४०, ८४१, ६३३
अभिक्खण=बार बार ६८८, ७०६, ७१४, ७१५		अम्मापिऊण=माता पिता को	७७१
अभिनिक्खम्म=घर से निकलकर	६२३	अम्मापिऊहिं=माता पिता की	८५०
अभिजायसद्धा=वत्पन हुई है मोक्ष में		अम्मो=हे माता	७७६
आने की श्रद्धा जिनमें	५८६	अम्मीति=हैं, इस हेतु से	७२६
अभिगम्म=आश्रित करके	६००	अम्ह=हमारे ऊपर	११३७
अभिभूय=परिपक्षों को जीतकर	६४२, ६५८	अयल्लत्त=अपर्याप्त है, तेरी कृप्या को	
अभिरोययल्ला=अभिरुचि करता हुआ		पूर्णा करने में असमर्थ है	६२५
	६१४, ६३६	अयपिय=लोहे की तरह	८३२
अभिलसणिके अभिलसणीय=प्रार्थनीय ६८३		अय=ग्रह	१०४५
अभिलसिज्जमाणस्स=प्रार्थना किए हुए ६८३		अयत्तिप=अनियमित	६०३
अभियविऊण=वन्दना करके	६२३	अयसिलोप=इस लोक में	७१६
अभियवित्ता=वन्दना करके	१०६८	अयसि=इस	७२१
अमोगी=जीव	११३८	अरइ=अरति	६४६
अममे=ममता रहित	६४६	अरए=रति रहित	७१४
अमहङ्गए=अल्प मूल्य वाला	६०३	अरज्जतो=राग न करता हुआ	७५८
अमय न=अमृत की भांति	७२१	अरणीअ=अरणी से	६०१
अमित्तम=शत्रु है	८६७	अरणो=वन में	६२८, ८४१, ८४२
अमित्ते=मित्र रहित	६६०	अरण=विषय-विकार को त्याग कर	
अमुत्तभावा=अमूर्त होने से	६०३	अयवा आरत होकर कर्मरज से	
अमुत्तभावायि=अमूर्त भाव होने पर भी ६०३		रहित होकर	७५५
अमोहा=शत्रु धारा	६०७, ६०८	अरहा=अर्हन्	६६८
अमोहाहिं=अमोघ	६०६	अरिदुनेमि=अरिष्ट नेमि	६५४, ६५५, ६७४
अरवी=कहने लगा	७७८, ६३२, ६६३, १०१६, १०१७, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०५४, ११०८	अरी=शत्रु	८८१, ६१०
अमुवणओ=प्राप्त हुआ	७५२	अरो=अरनामा चक्रवर्ती	७५५
अम्माहओ लोगो=पीडित किया लोक ६०७		अलाम=अलाम	६१७
अम्माहओ=पीडित है	६०८	अलामया=माँगने पर न मिलना	७६६
अम्माहयमि=पीडित हुए	६०६	अलित्त=अलिप्त हैं	११२४
अम्प=हे माता	८५१	अल्लिणा=इन्द्रियों को वश में रखने वाले	१००४
अम्म=हे माता	७८०	अलोलुय=लोलुपता से रहित	११२५
अम्मापियर=माता पिता के पास ७७८, ८५२		अवउज्झई=छोड़ देता है	७१०, ७६१
		अवचिय=अपचित कम हो गया है	११२०
		अवघणो=वन्धन से रहित	८५६

अगल घ=निर्गल की तरह	६२०	असारम्=असार को	७६१
अवसो=परवश हुआ	८२१, ८२३, ८२८, ८२९	असारमि=असार	७८३
अवसस्स=परवश हुए	७३०, ७८५	असारे=असार है	६०३
अवि=निश्चय ही	५८६, १०८७	असिप्पजीवी=शिल्पकला से आजीविका	
अवि=पूर्णार्थक है	६१७	न करने वाला	६६०
अवियत्ते=प्रीति न करने वाला	७११	असि=है, सो	८७५, ६८६, ६८६
अविचन्नो=विना वश किए हुए	६०६	असिघारा=उन्न की घारा पर	८०४
अविस्सामो=विश्राम रहित होना	८०२	असिपत्त=असिपत्र रूप	८२५
अविहेउप=किसी को मित्र न करने		असिपत्तेहिं=असिपत्रों के	८२५
वाला	६५८	असीले=जो अशील है	६०८
अवेस्सन्तो=वेदते हुए	१०१०	असीहिं=गर्जनों से	८२०
अवेयणे=वेदना से रहित होता है	७८६	असुइस भव=अशुचि से उत्पन्न हुआ है	७८१
असई=अनेक बार	८११	असुइ=अपवित्र है और	७८१
असच्चमोला=असत्याभूषा	१०८६, १०६२	असुपुण्णेहिं=अशुपूर्ण	८८८
असज्जमाणा=असक्त हुए	५८५	असुभत्तेसु=अशुभ अर्थों से	१०६५
असणे=अन्न के मिलने पर	८५७	असुयाण=पुत्ररहितों को	५८८
असत्तम्भम्=असम्भय वचन	६३७	असुहाण=अशुभ	६३७
असत्तिमागी=सम विभाग न करने वाला	७११	अस्स=इस जीन के	६०३
असत्तत्त=असत्त	११२५	अस्सा=घोड़े	८७६
असगया=नि स्पृहता है	८६६	अस्साया=असातारूप	८१३, ८१४, ८३६
असज्ज=असज्ज होने पर भी	७०७, ६०४	अस्साविणी=छिद्र सहित	१०५६
असतो=विद्यमान न होने पर भी उत्पन्न		अस्सिओ=आधित हुआ	७०८
हो जाती है जैसे	६०१	अस्सुयपुत्त=अशुतपूर्व-प्रथम नहीं सुने	
असत्तडाइ=बीजादि से रहित	६४७	हुए	८७५
असल्लोप=असल्लोक स्थान में, देवता		अह=अथ, ५८८, ७०४, ७२६, ७२८, ७४४,	
नहीं	१०८५, १०८६	६२७, ६२८, ६३१, ६५७, ६५८,	
असपदिट्टे=हर्ष से रहित	६४३, ६४५	६६०, ६६३, ६६५, ६७१, ६७७,	
असमता=असम्मान्त हुई	६८५	६८२, ६८६, १००१, १००६, १००६,	
असाहुक्खे=असाधु रूप	६०८	११०२, ११०३, ११०६	
असासप=अशाश्वत	७८२	अह=मैं ६१६, ६२०, ६२७, ७४३, ७४५,	
असासयाजासम्=अशाश्वत ही इसमें		७८२, ७८३, ८२३, ८२८, ८०६,	
जीव का निवास है	७८१	८६१, ८६५, ६५८, ६७६, ६८३,	
असावज्ज=असावय	१०८०	६८६, १०३२, १०३५	
असासय=अशाश्वत	५८७	अहम्=मैं	७२६

अहम्भ=अधर्म	६०६	अज्ञययणमि=आर्य वचन ॥	१११८
अहपि=मैं भी हूँ	६१५	अज्ञिप=उपार्जन किये हुए	७३३
अहम्प्राय=यथाप्राय—अर्हतादि न		अज्ञेव=आज ही	६१३
जिस प्रकार से वर्णन किया है	६३५	अज्ञो=हे आर्य ।	८७१
अहालुन्द=स्वेच्छाचारी	६१३	अभक्तप=अध्यात्म	८५८
अहिगच्छन्ति=सन्मुख आत हैं	१०३१	अभक्त्यहेतु=अध्यात्महेतु मिथ्यात्वादि	६०३
अहिज्ज=पढ़कर	५८६	अभक्तप्राणमि=अध्यवसान होने पर	७७५
अहिपासपज्ञा=सहन करता है	६४३	अभुसिरे=नृणा पत्रादि से अनाकीर्ण	
अहियासिए=सहन करता है	६४३, ६४५	स्थान में	१०८६, १०८७
अहिय=अधिक	६६०	अट्ट=आठ	१०७१, १०७३, १०८०
अहिंस=अहिंसा	६३५	अट्टमा=आठवीं	१०७२
अही=घाँप	८०५	अट्टम्=अर्थ को मैं	८७१
अहीया=पढ़े हुए	५६३	अट्टमहस्सलक्षणधरो=एक हज्जार आठ	
अहेजहि=कुहेतुओं से	७६६, ७६६	लक्ष्यों को धारण करने वाला था	६५५
अहो=दिन ५६६, ७४७, ७४८, ७८४, ८६६, ६३२		अट्टाप=लिए	८४५
अहो=आश्चर्यमयी	८६६	अट्टिअप्पा=अस्थिर आत्मा	६६०
अहोत्था=उत्पन्न हुई, और	८८१	अत्तपधवा=आत्म-आप्त-भ्रष्टा को हनन	
अहोराय=अहोरात्र, रात दिन धर्म-		करता है	७१२
कायों में	७४८	अत्तगवेसिस्स=आत्मगवेशी	६६६
अहोसिरो=नीचे सिर	८१५	अत्थ=अर्थ	७५०, ११३६
अफराय=कथन किया है	६६२	अत्थ=अर्थ और	८७८
अगमहिस्सी=परराण थी	७७०	अत्थतम्मि=अस्त होने तक	७१५
अगारस=प्रधान रस धारो	६१६	अत्थधम्मगद=अर्थ, धर्म की गति और	८६५
अगिसिहा=अग्निशिखा-आगकी		अत्थि=है	५६८, ६११, ७०५, १०५३, १०६३
ज्वाला	८०६	अहाय=ग्रहण करके	७६५, ७६६
अगिगुत्तमुहा=अग्निहोत्रमुख	१११३	अज्झण=मार्ग को	७८७, ७८६
अगिणो=अग्नि की	१०४४, १११६	अज्झणे=मार्ग में	१०४६
अगिचण्णाइ=अग्नि के समान तपा करके	८३३	अन्नओ=अन्य स्थान से	११०४
अग्नी=अग्नि ६०१, ६०६, १०४१, १०४३, १११७		अन्न=अन्य पदार्थ ६०६, ८८६, १०८५, ११०५	
अद्यन्त=अत्यन्त	७६७, ८६८	अन्न=अन्न	८८६
अच्चन्त=बैठे हुए	८४३	अन्नप्पमत्ते=अन्न में प्रमत्त अथवा अन्य	
अच्छहि=स्थित है	६६४	दूसरों के लिए दूषित प्रवृत्ति करने	
अच्छिद्येयणा=आँखों में वेदना हो		वाला	५६६
रही थी	८८१		

अघ्नया=अन्यथा	६३१	आश्च=आश्चर्य	८६६
अघ्नाण=अज्ञानवादी	७४०	आर्हहि=आदि से	८३१
अघ्रायपसी=अज्ञातकुल की भिक्षा करने वाला	६४१	आउ=आयु को	७४५
अग्नाधि=और भी	८६८	आउत्तया=आयुक्तता यतना	६००
अग्निबो=युक्त	७५८	आउत्तेण=उपयोग के साथ	७६४
अग्ने=अन्य	६२८, ७३४	आउरे=आतुर अग्रस्थाएँ	६४६
अग्नोत्रि=और भी	१०७५	आउस=हे आयुष्मान्	६६३
अप्प=स्तोक	६६०	आउसु=हे आयुष्मान्	७०४
अप्प=स्तोत्र-शेडा	११२०	आगए=आ गया ७२५, ७४५, ६२६, ६२६, १०००, १००३	
अप्पकम्मे=अल्प कर्म वाला	७८६	आगओ=आ गया हूँ ७८६, ६३३, १०१०	
अप्पडियूपए=उनकी पूजा नहीं करता	७०६	आगच्छउ=आवे	६५८
अप्पणा=आत्मा से	८७५	आगच्छइ=प्राप्त होता है	६०४
अप्पणाधि=आत्मा से	८७५	आगन्तु=स्वजनादि के आगमन पर	१११८
अप्पणिवा=अपनी	६१०	आगम्म=आकर	५८३, ७२६
अप्पणो=आत्मा की ६३३, ७४५, ८६५, ६३७		आगय=आतं हुए	१०११
अप्पमत्ते=अप्रमत्त होकर ६६३, ६६४, ६६५		आतासे=आकाश में	८०३
अप्पमज्जिय=विना प्रमार्जन किए जो	७०८	आणा=आना	८७७
अप्पमत्तेण=अप्रमाद से	७६४	आणेइ=लाकर दी	६३०
अप्पय=आत्मा को	७४४, ८५६	आत्मानो=नहीं है	६०३
अप्पघइप्पण=गृहस्थावास में	६५२	आउउ=ग्रहण करने की	६२४
अप्पसत्थेहि=अप्रशस्त	८५८	आदारे=आदान	१०७२
अप्पा=आत्मा	८६६, ८६७	आदाय=ग्रहण करके	८६६
अप्पाण=आत्मा को ७६०, ७६१, ६०७, ६८५, ६६३, ११०५, ११०६, १११०, ११३३, ११३६		आपुच्छ=पूछ कर	६३३
अप्पोयमण्डउग्मि=श्राद्धा आदि लताओं के कुच्छ में	७०५	आपुच्छित्ता=पूछ कर	८६४
अप्पुण्णे=परिपूर्ण हो गया	६२६	आभरणणि=भूषणों को	६६८
अप्पुत्तिसेण=अन्यासित	७६५, ८७६	आभरणेहि=आभरणों से	६५६
अप्पगमणे=अप्र मन से रहित ६४३, ६४५		आभट्ट=आभट्ट	१११६
आ		आमन्तयामो=आपको पूजने हैं	५८७
आइए=ग्रहण करे	१०८५	आमिस=मांस को	६३०
		आमोयमाणा=आनन्दित होत हुए	६३०
		आयगयेसए=आत्मा की गयेपणा करने वाला	६४६

आयगुणिघणेण=आत्म-गुणेन्धन से	५६१
आयगुप्ते=आत्मगुप्त होकर	६४३, ६४४
आयरक्किप्प=आत्मरक्त	६४२
आयरिया=आचार्य हैं	७३६, ८८३
आयरिया=आचार्य के	७०६, ७१६
आयरियाह=आचार्य कहते हैं	६६७, ६६६, ६७०, ६७२, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
आयरियाउच्चक्कापहिं=आचार्य और	
उपाध्याय के द्वारा	७०६
आयरे=आचरण करे	१०६७
आयहिए=आत्म हितैषी	६४६
आयफा=आतंक घातक रोग	६४२
आयफो=रोग	८४३
आयाण=आदान में	६००
आयामग=अवआवण	६५६
आयार=आचार और	६१६, १००६
आराहप=आराधन कर लेता है	७२१
आरिय=आर्य	७४२
आरण्णगा=अरण्यवासी	५६०
आरम्मे=आरम्भ में	१०६१, १०६३, १०६४
आरसतो=आश्रयन करत हुए	८१६, ८३२
आरुढो=उस पर चढ़े हुए	६६०, १०४५, १०५६
आरुद्धई=आरोहण करता है-बैठता है-बढ़	७०८
आलय=स्थान में	७८३
आलय=स्थान-उपाश्रय का	६८७
आलो=स्थान	६६४
आलम्भण=आलम्बन	१०७५
आलम्भणेण=आलम्बन से	१०७४
आलोइत्ता=आलोचन करने वाला	६७२
आलोपज्जा=आलोचन करे	६७३
आलोपइ=देखता है	७७३
आलोपमाणस्स निज्जायमाणस्स=अव-	

लोफन और ध्यान करते हुए	६७३
आलोयणे=गयास में	७७३
आवाप=आता है	१०८६
आवाहिया=गिर हुए	११३६
आवायम्=आता है	१०८६
आवेउ=पीने की	६८८
आइस्स=आदि पदार्थ भी	७६५
आसि=या	७४५, ६२५, ६५४, १००२, १०६६, १०६६
आसियाणि=एक आसन पर बैठना	६६०, ६६५
आसी=या	८६८, ८८०, ६५२, ६५५, ६६८, १०१६
आसवदारजीजी=आश्रय द्वारा से जीवन व्यतीत करने वाला	६०७
आसे=अश्व	१०४७
आस=योड़े को	७२७
आसगओ=योड़े पर बड़ा हुआ	७२६
आसण=आसन	६५३
आसण=आसन	६४५
आसणम्मि=आसन में	७१३
आह=कहने लगा	६५८
आहओ=अभिहनन किया	७२६
आहसु=कहने लगा	८६१
आहार=आहार	६५४, १०८०
आहार=आहार	६८०, १०८५
आहरित्ता=करने वाला	६८०
आहरित्तु=लाकर	८४४
आहारेइ=आहार करता है	७१४, ७१५
आहारेज्जा=करे	६८०, ६८१
आहारेत्ता=करने वाला	६८१
आहारेमाणस्स=करते हुए	६८०, ६८१
आहिया=कड़ी गई हैं	१०७१
आहियासिप=सहन करता है	६४३
आहु=तीर्थकर देव कहते हैं	१०५८

इ

इह=इस प्रकार	७४१, ७४७, ७४८, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०४७, १०५४
इयो=इस अनुभूयमान	८६१, ६०६
इको=अपेला	६१६
इक्कागु=इक्कागु	७५५
इच्छसि=तुम इच्छा करते हो	६०४, ६८८
इच्छामि=चाहता हूँ आप से	६२०, ६८६
इच्छियमणोरह=इच्छित मनोरथ को	६७३
इच्छिय=अनुमति दी है	१०२७
इष्टुं=इष्टपना	६६६
इष्टा=गङ्गा	६५३
इष्टिमन्तस्स=शुद्धि वाले	८७३
इष्टी=शुद्धि	८५३
इष्टीय=शुद्धि से	६६२
इण=इस ७०१, ७८१, ६१७, १०१६, १०१७, १०००, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, ११०५	
इणम्=यह वचन	६१८, ६३२, ६६३, ११३५
इतिचे=यदि ऐसे कहा जाय तो	६६७, ६७०
इत्तो=इस से	८१३, ८१४, ८३८, १०८६
इत्थ=यहाँ पर	६८६
इत्थियाहि=स्त्रियों के	५६०, ५६६
इत्थिहि=स्त्रियों के	७७२
इत्थिजणेण=स्त्री जन से	६८७
इत्थिजणेण=स्त्री जन के द्वारा	६८३
इत्थिजणस्स=स्त्री जन को	६८३
इत्थी=स्त्री	६६६, ६६७
इत्थीण=स्त्रियों को	६६६, ६७२, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८
इत्थीहि=स्त्रियों के	६७०, ६७१
इन्दियत्थे=इन्द्रियों के अर्थों को	१०७८

इन्दियाणि=इन्द्रियाँ भी शत्रु हैं	१०३३
इन्दासणिसमा=इन्द्र के वज्र के समान	८८२
इन्दियग्गाम=इन्द्रियों के समूह का	११००
इन्दियाई=इन्द्रियों को	६७२, ६७३, ६६३
इदियाण=इन्द्रियों को	१०६३
इदियग्गेज्ज=इन्द्रियग्राह्य	६०३
इदियदरिसण=इन्द्रियों का दर्शन	६६४
इम=यह प्रत्यक्ष	५८७, ५८८, ५६८, ७७८, ७८१, ७८५, ८१४, ६१४, ६३२, ६८२, १०८३, ११०६
इमा=यह	८००, ८६८, १००६
इमे=ये प्रत्यक्ष	६१६, ६३१, ६६५, ६६४
इमे विलोप=यह लोक भी	६१२
इमो=यह	१००६, १००७, १००८, १०१८, १०२५, १०२६, १०६७
इय=इतनी	१०७२
इयरो चि=इतर-भुति भी	६२४
इरिया=ईर्या	१०७२
इरिय=ईर्या को	१०७४
इरियामि=गोचरी आदि के लिए जाता	
हूँ	७४३
इरियाइ=ईर्या में	६००
इय=तरह	६३०, ७७२, ८०५, ६०६, ६०४, ६४१, १११६
इसिज्जकयं=शुपिध्वज से	६०४
इसीहि=शुपियों द्वारा	६४७
इसुयारराया=इषुकार राजा	५८३
इस्सरिय=ऐश्वर्य	७५१, ८७७
इह=इस लोक में	६१५, ६२६, ६६३, ८१०, ६०४, ६४०, ६५८, ११२७
इहलोइय=इस लोक के	६५७
इहिय=यहाँ पर में हो	५६६
इह=इस लोक में	७१६, ८१३, ८१४, ८५७

८

उ=निश्चय ही ५६५, ६३३, ७०३, ७०५, ७२१, ७२६, ७३४, ७७२, ७७५, ८०४, ८११, ८१६, ८४२, ८५६, ८७०, ८८८, ८९१, ८९५, ९०१, ९०५, ९८०, १०२१, १०२३, १०२६, १०३२, १०३८, १०४२, १०५६, १०७३ ११२१, ११४०	उज्जिक्ता=त्याग कर ६३२ उट्टिमो=उत्थित हो गया हूँ ७४८ उट्टपठमो=ऊँचे पाँच और ८१५ उट्ट=ऊँचा ८१७, ८४७ उण्या=उण्या है ८१३ उण्हामित्तो=उण्याता से अभित्त होकर ८२५ उण्हो=उण्या है ८१३ उत्तमे=उत्तम ७५६, १०५१ उत्तमम=मस्तक में ८८० उत्तम=उत्तम ८६१, १०५४, १११५ उत्तमंष्टु=उत्तमार्थ-मोक्ष के ११०७ उत्तमंष्टु=उत्तम अर्थ को भी ८११ उत्तमार्ह=उत्तम ८६२ उत्तमाउ=उत्तम ८७१ उदगेसु=प्रधान ५८२ उदारा=प्रधान ६२१ उदाहु=कहने लगे ५८६, ८१८, ११३५ उदाहरे=कहने लगा ८८० उदिशण-यत्ताहणे=उदय हुआ है बल- सेवा बाह्य-अश्वरथादि जिसक ७२२ उदीरेइ=उदीरता है ७१२ उदेसिय=प्रौढेशिक ८०६ उदायणो=उदायनराजा ७६३ उद्धुत्तु=उद्धार करने में ११३६ उद्धरित्ता=उग्राह कर १०३६ उद्धरिया=उखेड़ी १०३८ उमाय=उन्माद को ६८५ उपसद्धो=वश में किया ८६३ उप्पह=उत्पथ से १०७५ उप्पज्झइ=उत्पन्न हो जाता है ७०४ उमओ=दोनों के १००५, १००६, १०१३ उमओवि=दोनों ही १००४ उम्मग्ग=उन्मार्ग में १०४६, १०५१
उडि त्त=उदय होते हैं ८४० उडिक्तो=उत्कर्तन किया गया, घमडी उतार दी गई ८२७ उग्ग=प्रधान ८१७ उग्ग=प्रधान ७६५, ७६६, ८६४ उग्गओ=उदय हुआ है १०६०, १०६१ उग्गमुप्पायण=उद्गम और उत्पादन दोष १०८२ उच्चार=पुरीष भल १०८५ उच्चारइणि=उच्चारदि को १०८८ उच्चारै=उच्चार १०७२ उच्छिद्युत्तु=उच्छेदन करके १०४० उच्छुत्ता=इच्छु की तरह ८१६ उज्जाण=झींझा आरामों से ७७० उज्जाणम्मि=उद्यान में ११०१ उज्जाण=यद्द उद्यान था ८६६, ८७१, १०००, १००४ उज्जाणे=उद्यान में ७२४ उज्जुक्कडा=सरलता-पूर्वक अनुष्ठान करने वाली ६२७ उज्जुज्झा=उज्जुज्झ थे १०२१ उज्जुक्कडे=उज्जुक्क ६४० उज्जुओ=उद्यत हो गया ८५३ उज्जुमाउ=उज्जुमाउ को ८४५ उज्जुपप्पा=उज्जुपप्पा है १०२१ उज्जोप=उद्योग १०५६, १०६०, १०६१	

उम्मगं=उन्मार्ग को	१०४६	उवेइ=प्राप्त होता	६४७, ६०८, ६१६, ६४५
उम्मत्तो=उन्मत्त	७६६	उवेहमाणो=उपेक्षा करना हुआ	६३६
उम्माय=उन्माद को	६६७, ६७१, ६७३, ६३६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३	उससिय=विकसित हुए हैं	६०३
उरगो=साँप	६३३	उसुयारनामे=इशुकार नाम वाले में	५८०
उर=वृक्ष स्थल को	८८८	उसुयारि=में इशुकार	६३३
उराला=प्रधान शब्द	६५७	ऊ	
उल्लपण=उल्लयन	१०६३	ऊसिएण=ऊँचे	६६०
उल्लघणे=पालादि के ऊपर से लघ जाता है	७०६	ए	
उल्लिओ=उल्लिखित किया गया, गले में कुलिरा क लगन से	८०६	ए=तरे	६१६
उल्लो=आर्द्र-नीला	११३६	एमाओ=ये	१०६७
उयउत्ते=उपयोगपूर्वक चले, गमन करे	१०७७	एइ=प्राप्त करता है	६११, ६१२, ६१३,
	१०७८	एए=कहे हुए, उक्त ७२१, ७६२, ७६६, ६६४,	६६५, ६६७, १०८०, ११३२
उयउत्ता=उपयुक्तता, उपयोगपना	१०७६	एए=ये	६६५
उयदसिय=उपदर्शित किया	६१८, ११३५	एएहि=इन	७४०
उयउम्मायाण=उपाध्याय की	७०६	एक्का=अकेला	६०२
उयद्विप=उपस्थित हुआ	११०३	एको=एक	६२६
उयद्विआ=उपस्थित हुए	८८३	एग=अकेला	८४८, १०२६, १०१६, १०६३
उयद्विओसि=उपस्थित हुआ है	८७१	एगचरे=रामद्वेष से रहित होकर अकेला ही जो निचरता है, वा गुण युक्त होकर अकेला ही जो निचरता है	६६०
उयणिगए=नगर से निकला	७००	एगचित्तो=एक चित्त होकर	८६८
उयनओ=उत्पन्न हुआ नरक में	८०१	एगच्छत्त=एक छत्र	७४७
उयलभाम्=प्राप्त करता हूँ क्योंकि	७८०	एगविमाणवासी=एक विमान में वसने वाले	४८०
उयलिप्पइ=उपलित होता	११०४	एगओ=स्थान में	६३१
उयलेवो=कमौ का उपलेप	११३८	एगप्पा=एक आत्मा	१०३३
उयसन्ते=उपशान्तात्मा	६५८	एगन्मूओ=अकेला	८८०
उयसोहिय=उपशोमित	७४०	एगकज्ज=एक काय को	१०८८
उयहि=उपधि	१०८०	एगते=एकान्त में	६२०
उयहि=उपधि की	८५०, १०८५	एगंत=एकान्त	८८१
उवागए=प्राप्त हुए	१०००, १००४, ११०१	एगो=कई एक	७६७, ८८८
उवागम्म=आकर	५८६, ७७८	एगोजिए=एक के चित्त में	१०३०
उवागया=प्राप्त हो गये, मुक्त हो गये	६३७	एगो=एक	१०५८
उवायओ=उपाय से	१०३५		

एथ=इस मृगवध के सम्बन्ध में	७२७
एमे=इसी प्रकार	६१६
एमेव=इस प्रकार	६०१, ६१३
एथम्=इस	८७१
एय=यह पूर्वोक्त वाक्य को ५६३, ६३३, ७४३, ७५०, ८१०, ८४१, ६६७, १११२	
एयाइ=ये अनन्तरोक्त	१०८०
एयाओ=ये	१०६५, १०७३, १०८६
एयारिसे=एतादृश	७१६
एयारिस्तीह=इस प्रकार की	६६२
एरिस्=इस प्रकार का	७७४
एरिसे=इस प्रकार की	८७७
एय=निश्चय ही, पादपूरणार्थक है, सरह, तैसी ६१४, ६३८, ६५६, ६६४, ७३१, ७३२, ७६८, ७६६, ८०३, ८०४, ८०५, ८११, ८२८, ८६५, ६०३, ६१७, ६७६, १०२६, १०६५, १०७१, १०७६, १०७८, १०८५, १०८६, १०६३, ११०५, ११०८, ११०६, १११२, ११३३, ११३६	
एय=इस प्रकार, वसी प्रकार, पूर्वोक्त ६०८ ६३६, ६६३, ७८६, ७८८, ७८६, ७६१, ८४१, ८४२, ८४७, ८४८, ८५०, ८५०, ८५६, ८६०, ८७३, ८७५, ८८१, ८६३, ६२१, ६७४, ६६१, ६६५, १०२७, १०६७, ११२४, ११३३, ११३४, ११४०, ११४१	
एयम्=इसी प्रकार	८१०, ८६१
एयमेव=इसी प्रकार	६२८, ८४७
एयमेव=इसी प्रकार	५६८
एयण=एयणा दोषों शरा आदि दोषों की	१०८२
एयणा=एयणा	१०७२
एयणाए=एयणा में	६००

एसणिज्जस्स=निर्दोष पदार्थों का	७६५
एस=यह	७००, १०५१
एसा=यह ७६७, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८६०	
एसो=यह	६०६
एहि=इधर आ	६८४

ओ

ओइण्णो=उतरे	६७१
ओकारेण्ण=ओकार पढ़ने मात्र से	११२६
ओमासइ=प्रकाशमान है	६४८
ओरुम्ममाणा=रोक हुए	६०६
ओसह=औपच लाकर	८४४
ओहिनाण=अवधि ज्ञान	१०००
ओहोवहो=ओघोपधि	१०८३

क

कए=किया गया	१०२१
कओ=किया है	६२०, ६६६
कअधियासये=तुम किय हों आश्रय जिसने ७२५	
करता=कात्ता ६६७, ६६६, ६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	
कखेवयमोक्ख=आलोचों के उत्तर देने में	१११०
कखे=इच्छा करे कि	६११
कज्ज=कार्य में	१०१६, १०२६
कचुय=कचुक को	८५२
कची=कोई	८७२
कट्टु=करके	६०६
कटगाइण्णे=कट्टों से आकीर्य-व्याप्त	८१८
कहोक्कहोहि=कर्पयापकर्पण करके मुझे हु स दिया, जो कि अति	८१८
कठल्लिप्ता=कठच्छेदन करने वाला	६१०
कटुय=कटुक	७८०
कणिट्ठगा=कनिष्ठ-छोटे	८८७
कत्ता=कता है	८६७

कतारे=कान्तार मे (वन में)	८१२
कनिष्ठगा=कनिष्ठ	८८८
कन्न=कन्या को	६५६, ६५८
कन्धग=जातिमान् अश्व की तरह	१०४८
कन्द्यसद=आकन्दन शब्द	६७५, ६७६
कन्द्य=कन्दित शब्द	६६०
कटुकुभीसु=कटुकुम्भी में	८१५, ८१७
कदन्तो=आकन्दन करते हुए	८१५
कन्ने=हे कन्ये ।	६७८
कणो=समकल्प है	८५७, १००३
कण्णीहि=कैयियों से	८७७
कण्णिभो=काटा गया-कतरा गया	८२७
कमसो=कम से	६३६
कमलावर्ह=कमलावती नाम की उसकी पटरानी हुई	५८३
कमसोऽणुणत=कम से अनुनय करता हुआ	५६१
कम्पिल्लुजाण=कापिल्यपुर के उद्यान मे	७२४
कम्पिल्ले=कापिल्यपुर	७२२
कम्म=कर्मों से	११३२
कम्म=कर्म को	७३४, ६१६, ६६४
कम्ममहावण=कर्म रूप महावन को	७६४
कम्माणि=कर्म	११२७
कम्माण=कर्मों के	६३२
कम्मुणा=कर्म से	७३४, ११३१
कम्हिवि=किसी वस्तु पर भी	६४२
कयरे=कौन	६६४
कय=किया है	७३४
कयजली=हाथ जोड़कर	६१८, ११३५
कयाइयि=कदाचित् भी	६६०
कयाई=कदाचिन्	६३१
कयमई=कौ है बुद्धि जिन्होंने	१००६
कयकोऊयमसलो=किया गया कौतुक भगल जिसका	६५६

करवत्त=कर-पत्र-आरा	८१७
करकयाईहि=करकचों-लघुशब्दों-से	८१७
करकडू=करकडु राजा	७६१
करन्ति=करते हैं	८६०
करति=करता है, पालन करता है	६६६
करिस्सइ=करेगा १०५६, १०५६, १०६१	
करे=करती है	६१०
करेइ=करती है	६१०
करेउ=करना	८०६, ८०७
करेंति=करते हैं	६६५
करेह=करो ११३७	
कलकलताइ=कलकल शब्द करते हुए तथा	८३२
कलम्बवालुयाप=कदम्बवालुफा-नदी में	८१६
कलहे=कलह में	७१२
कलाओ=कलाएँ	६०६
कलिगेसु=कलिंग देश में हुआ	७६१
कले=नीरोग हो जाने पर	८६४
कयले=कवल की	८०४
कसापसु=न्यायों से	८५६
कसाया=कपाय १०३३, १०४४	
कसिण=सम्पूर्ण परिपक्वों को ६४३, ६४५, ६४६, ६३४	
कस्सअट्ठा=किस के लिए ६६४	
कस्सस्सट्ठाप=किस प्रयोजन क लिए ७३८	
कट्सु=कहो १०५५, १११२	
कट्ट=कैसे ५६८, ६१६, ६२२, ६६७, ६६६, ६७०, ७३८, ७६६, ७६६, ८७३, ८७५, ८७७, १०१६, १०२६, १०३१, १०३५, १०३८, १०४१, १०४५, १०४६, १०५६	
कट्ठावणे=कार्यापथ ६०३	
कट्टिच्छा=कट्टने वाला ६६६	
कट्टि=कट्टा ७७४	
कट्टेमाणस्स=कट्टते हुए को ६६६	

कहेजा=कहे	६६६	कालयो=काल से	१०७६, १०७७
का=कौन सी	६०७, १०४०, १०५७	कालकूट=कालकूट	६०६
काऊ=सम्पादन करने के लिए	६६६, ६६३	कालगच्छुवी=कृष्ण काति वाला था	६५५
काऊ=करक	६८२	काले=प्रस्ताव में	६६२, ७४८, १०५५, १०८०
काउण=करक	८७०, ६२३	कालेण=काल में	६३७, १०७४
काऊण=करक	७८६	कालेण=काल में	१००१, ११०२
काणण=वृद्ध वृत्तों से	७७०	कालेण काल=यथा समय के अनुसार	
कामरुमा=स्वेच्छापूर्वक विचरने वाले	६३०	मियानुष्ठान करता हुआ	६३७
कामगुणा=कामगुण	५६६, ६१६	कालो=काल है समय है क्योंकि	६१४
कामगुणे=कामगुणों से	५८४, ६१६, ६२०	कायि=योडी भी	६००
	६२६, ६३५, ६६३	कायोया=कपोत के समान	८००
कामगुणेहि=कामगुणों से निमग्न		कासवो=कारयप श्रृपम देव हैं	१११३
करता हुआ	५६१, ६००	कासिरायावि=काशिराज भी	७६४
कामहुवा=कामदुष्ट	८६६	काहप=कथन किया है	६१७
कामभोगरसछुणा=कामभोगों के रस		काहामि=कहूँगा	७०४
को जानने वाले को	७६६	काहिसि=करेगा	६६०
कामभोगा=कामभोग	५६५, ६६६	किच=करणीय कार्य है	५६८
कामभोगे=कामभोगों को	६३४, ६६७, ७६४	किचा=करके	७६५
कामभोगेसु=कामभोगों में	५८५, ६२८	किङु=क्रीडा	६६०
कामगमविषद्वणी=कामराग को बढ़ाने		किन्तयभो=कहते हुए	१०७६
वाली	६८७	किरिय=क्रियावादी	७४०, ७४६
कामला=सा=काम भोगों की लालसा		किलेसइत्ता=क्षेपित करके	६०२
करने वाले	११४०	किलतो=क्षान्त होकर	६२४
कामाह=कामभोगों को छोड़कर	७५०	किस=कृश	११२०
कामे=कामभोगों को	६३३	किनाम=नाम	७०४
कामेसु=कामभोगों में	६३१	किं=क्यों ७२६, ७३०, १००८, १०१६, १०२६,	
कामेहि=कामभोगों से जो	११२४		१०६२
काय=काया	६५४, ११२३	किंगुते=क्या मोत्र है	७३८
काय=काया को	१०६४	किचि=किंचित्नाम ६१३, ६२६, ६५४, ७१०,	
कायगुत्ती=कायगुप्ति	१०७२		६०६
कायगुत्तो=कायगुप्त	६६४	किचिवि=किंचित् भी	८१०
कायेण=काया से	६४७	किन्नर=किन्नर	१०१६
कारण=कारण है	१००८, १०१६, १०२६	किनामे=क्या नाम है	७३८
कारणा=कारण से	८८५, ६६७	किपमासई=क्या २ नहीं बोलते	७४०

किपागफलाण=किम्पाक वृत्त के फलों का	७८६	कुले कुले=घर घर में	६११
कीरेण=कीर पुरों को	८०७	कुले गन्धणा=गन्धन कुल में उत्पन्न हुए	
कीयगड=कीटकन	६०६	के समान	६८६
कीलप=कीड़ा करता है	७७२, ६३०	कुलेसु=कुल में	५८०
कीलन्ति=कीड़ा करते हैं	७३४	कुवन्ति=करते रहे	८८७
कीसति=क्षेश पाते हैं	७८४	कुस=कुशा	१०१०
कुओ=कहाँ से	६४५	कुम्भीरेण=कुश बरों से, कुशा आदि	
कुङ्कय=कुचेष्टायुक्त	७१३	कुणों के पहनने मात्र से	११०६
कुग्गहीय=कुगृहीत इनका है	६०६	कुसलसविट्ट=कुशलों द्वारा सदिष्ट	१११७
कुञ्च=कुर्च	६७७	कुसला=कुशल	८८३
कुचा=कोच पक्षी	६०२	कुसीलाण=कुशीलियों के	६१४
कुचिय=कुटिल	६७०	कुसीलरूवे=कुशीलरूप	६१३
कुट्टिओ=सूक्ष्म सड़ रूप लिया	८३१, ८३०	कुसीललिंग=कुशील लिंग को	६०४
कुट्टिमतले=कुट्टिमतल से युक्त	७७३	कुसुम=कुसुमों-पुष्पों-से	८६६
कुट्टन्तरसि=कुट्टय-पत्थर की दीवार		कुहाड=कुठार	८३१
आदि में	६७५, ६७६	कुहेडविज्जा=असत्य और आश्चर्य उत्पन्न	
कुडुय=कुडुय	६०३	करने वाली ओ विचार्य हैं उनसे	
कुट्टे=भीत पर	११३६	वा	६०७
कुण्डलाण=कुडलों का	६६८	कूडय=कूजित	६६०, ६६५
कुणई=करता है	८४१	कूडयसह=मिलास समय का कूजित शब्द	
कुणमाणस्स=करते हुए की	६०६, ६१०		६७५, ६७६
कुञ्ज=रुपिण हुआ	७०६	कूड=खोट	६०३
कुञ्जो=रुद्र हुआ	८८१	कूडजालेहि=कूट जालों से	८०८
कुञ्चू नाम=कुञ्चू नाम वाले	७५५	कूडसामली=कूटशाल्मलि-वृक्ष है	८६६
कुप्पययण=कुप्रवचन के मानने वाले	१०५१	कूडतो=आक्रन्दन करता हुआ में	८००
कुप्पहा=कुपय	१०४६	एत्ते=के लिए	५६६
कुमरो=कुमार	६५८	वे=कौन १०३२, १०३६, १०४३, १०४७,	
कुमारगा=कुमार	५६१	१०५०, १०५४, १०६४	
कुमारदोमि=दोनों कुमार	५८३	केई=कोई एक	७०३, ७०५
कुमारेहि=लोहकारों से	८३०	केई=कितने एक	५८०
कुमरी=पद्मिणी की	६१३	केण=किमने	६०७
कुलल=कुल-पक्षी को	६३१	केपलिप्रस्ताओ=केपलिप्रणीत	६६७, ६६६,
कुल=कुल	६८६, १०१०	६७१, ६७३, ६७६, ६७८, ६८०,	
कुले=कुल में	६८७	६८१, ६८३, ६८५	

वेवली=ववल धानयुक्त पुन	६६४	क=कौन-सा	१०५२
वेवल=सम्पूर्णा	७५१	ख	
केरिस्ती=कैसी है	१००६	खणपि=क्षयमान भी	७८३, ८६०
केरिसो=कैसा है	१००६	खणमित्त=क्षयमात्र	५६५
केसलोओ=केशलुचन भी	८००	खण्डाह=खट	८३३
केसरे=कसर नाम वाले में	७२४	यत्तिओ=क्षत्रिय उसको	७३७, ११३१
केसरम्मि=केसर	७२४	यत्तिय=क्षत्रिय	६५१
केसे=केशों को	६७२, ६७७	यत्तिक्कमे=क्षत्रिक्कम	६३६
केसि=केशी के	१०१६, १०१७, १०२०, १०२७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३	ख-ती=क्षमा है	८६६
केसी=केशीकुमार	१०१६, १०१७, १०३२, १०३६, १०४०, १०४३, १०४४, १०६७	ख-तीय=क्षमा से	६७३
केसीकुमार=कशीकुमार	६६८, १००४	य-तो=क्षमावान्	८६१, ८६४
केसीकुमार समणे=कशीकुमार भ्रमण	१०११, १०१३	खम=योग्य है	६१३
केसीगोयमओ=केशी और गौतम का	१०६६	खमा=क्षमा समर्थ	७६७
केसिगोयमा=केशी और गौतम	१००६	यमे=क्षमा करो	७२७
केसिगोयमे=केशी और गौतम	१०७०	खय=क्षय	८६३
केसया=कशन	६५३	यल्लु=निश्चय ही	६६३, ६६४, ६६४, ६६७, ६६६, ६७१, ६७२, ६७३, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
केसयो=केशव	६५६	यविस्ता=क्षय करके	६६४, ११४२
फो=कौन ५६३, ८४१, ८४३, ८४४, १०५६,		खयेऊण=क्षय करके	६५०
फोडगासिया=कुतूहल के आश्रित		याइम=यादिम	६५३, ६५४
कौतूहली लोग	१०१४	याइस्ता=याकर	८४६
कोऊहल=कौतुक में	६०७	खाप=ख्यात प्रसिद्ध	५८०
कोट्टग=कोट्टक	१००४	खाणी=खान हैं	५६५
कोत्यलो=वस्त्र का कोयला-थैला	८०७	खाणु=स्थाणु-ठोंठ कहते हैं	६१४
कोट्टुणपहिं=कोल, शूकर और		खामेमि=क्षमा याचना करता हूँ	६२०
खानों के द्वारा जो	८२०	खात्रिओमि=मुझे खिलाया	८३३
कोयप=कोविद विशेष पंडित था	६२६	पिप्प=शीघ्र	६६१, ७२६, १०१२, ११३७
कोवियप्पा=कोविदत्तमा	७७८	पिसपज्जा=आहार के मिलने पर	
कोसम्भी=कौशाम्बी	८८०	निन्दा करे	८४८
कोदा=क्रोध से	११२१	पिसई=निन्दा करता है	७०६
कोहे=क्रोध में	१०७६	खीरे=दुग्ध में	६०१
कोह=क्रोध और	६६३	खणिससारो=क्षीय हो गया है ससार	
		जिसका	१०६१

सु=निश्चय ही	६१८, ८७४, ६१६, ६८४
सुरधारहि=सुर धाराओं से	८०४
सुरेहि=सुरों से	८२७
खेत्तओ=क्षेत्र से	१०७६, १०७७
खेत्त=क्षेत्र	७८५
खेमेण=धुरालता से	६२६
खेम=क्षेम-व्याधि रहित	१०६७, १०६५
खेयाणुगण=सयम के अनुगत तथा	६५८
खेल=मुर का मल	१०८५
खेयिय=क्षमित करवाया	८१८
खेवेक्षा=क्षय करके	६४३

ग

गह्वपद्मान=गति प्रधान	८६१
गह=गति को ७४२, ७५४, ७५५, ७५७, ७५८	७६३, १०५२
गह=गति	१०५३, १०५४
गण=प्राप्त हो गया	६५०
गभो=प्राप्त हुए	७५५
गगणकुसे=आकाश स्पर्श हो रहा था	६६१
गगसोड=गंगा नदी के स्रोत की	८०३
गच्छ=जा	८५१
गच्छतो=जाता हुआ	७८७, ७८६
गच्छति=प्राप्त होते हैं	६३०, ७४०, १०४६
गच्छइ=जाता है	७८८, ७८६, ८४५, ६०६
गच्छई=जाता है	७३४, ८४६
गणउगगरायपुत्ता=गण, अग्रज के	
पुत्र तथा राजपुत्र	६५१
गत्त=शरीर का	६६६
गतव्य=जाना है, परलोक में	७८५
गन्तव्य=जाना है तो फिर	७३०
गहभालिरस=गर्दभाली	७३६
गन्ध=सुगन्धित द्रव्य	८८६
गधारेसु=गन्धार देश में	७६१

गघहृत्ति=गन्धहस्ती नामा हस्ती	६६०
गन्धव्या=गन्धर्व	१०१५
गन्धे=गंधों को	६६३
गमिस्सामो=जायेंगे	६११
गमिस्सामु=प्रहया करेंगे	६१६
गमिस्ससि=प्राप्त होगा	१०५६
गमण=गमन की	८०४
गया=हो गई	८६३
गयासभग्गत्तेहि=गदा से अगों को	
तोड़ने पर	८०६
गयाणीए=गजों की अनीका से	७०३
गरहिण=निन्दनीय है	७१६
गरिह=गर्हा की	६४५
गरह=गर्हा की	६३६
गर्हभाली=गर्दभालि	७३६
गलेहि=गडियों से	८२६
गवेसओ=गवेपक	११०७
गवेसणाए=गवेपणा में	१०८०
गवेसिणो=गवेपक हुए	६३६
गहणे=प्रहयोपणा में	१०८०
गहणरथ=ज्ञानादि प्रहया के लिए-वा	
पहचानने के लिए	१०२८
गहाईया=प्रहविक	१११५
गहिओ=पकड़ लिया	८०६, ८३०
गाणगाणिय=क्ष २भास में गच्छ सक्रमण	
करन वाला	७१६
गामिणी=जाने वाली है	१०५६
गामाणुगाम=गामाणुगाम १०००,	१००३, ११००
गारवेसु=तीनों गर्व से	८५६
गाहिण=सिताया गया	७०६
गिज्झ=प्रहया करके	१०४२
गिण्हणाअवि=प्रहया करना भी	७६५
गिण्हन्तो=प्रहया करता हुआ	१०८३

गिद्धे=मूर्च्छित	८६६	गुरुग्रो=भारी	८०७
गिद्धेहिं=गृद्धों ने	८२४	गुरुपरिभाषण=गुरुजनों का परिभाषण	
गिद्धोचमे=गृद्धपक्षी की उपमा वाले	६३३	करता है	७१०
गिरि=पर्वत को	६८०	गेह=घर	७१७
गिरी=पर्वत	८०७	गेहे=घर के	७६१
गिहत्थाण=गृहस्थों के समूह	१०१४	गेहम्स=घर का	७६१
गिहिनिसेज्ज=गृहस्थ की शय्या पर	७१८	गोयम=गौतम को १०११, १०१६, १०१७,	
गिह्णिणो=गृहस्थ	६५७	१०३२, १०३६, १०४०, १०४३,	
गिहत्थेसु=गृहस्थों में	११२५	१०५४, १०६८	
गिह्=घर को	६६०	गोयम=ह गौतम १०२५, १०४५, १०५६,	
गिहसि=घर में	५८७, ५८६, ६०६	१०६७	
गीयसह=गाने का शब्द	६७५, ६७६	गोयमा=ह गौतम १०२५, १०३१, १०३८,	
गीय=गीत	६६०, ६६५	१०४१, १०४६	
गुत्तयम्मयारी=गुप्तियों का सेवन		गोयमे=गौतम १००२, १००४, १०१०, १०१३	
गुप्त ब्रह्मचारी	६६३, ६६४, ६६५	गोयमो=गौतम ७३६, ६५५, १०१६, १०२०,	
गुत्तिविण्ण=गुन्तेन्द्रिय	६६३, ६६४, ६६५	१०२७, १०३२, १०३६, १०४०,	
गुत्ती-जो=गुप्तियाँ	१०८६	१०४३	
गुत्तीड=गुप्तियाँ	१०७१	गोयमस्स=गौतम का	१०१२
गुत्ती=गुप्तियाँ	१०७१, १०६५	गोपरिय=गोचरी में	८४८
गुत्ते=मन, वचन और काया जिसके		गोयर=गोचरी को	८४५
गुप्त हे	६६३, ६६४, ६६५	गोलण=गोला	११४०
गुत्तेण=गोत्र से	७३६	गोलया=गोले	११३६
गुण=गुणों से	११३३	गोवालो=गोपाल	६६१
गुणयन्ताण=गुणवानों और	१००५		
गुणसमिद्ध=सर्प गुणों से युक्त था			
वस्को	७६५		
गुणोददी=गुणों का समुद्र भी तैरना			
कठिन है	८०३		
गुणोदधारी=गुण समूह के धारण करने			
वाले	६००		
गुणाण=गुणों का	७६२, ८०७		
गुणसमिद्धो=गुणों से-समृद्ध	६२४		
गुणप्रिय=गुणों से युक्त	६१६		
गुणभागर=गुणों की खान है	७७४		
		घ	
		घत्तुणा=घातक ने	७७६
		घत्थमि=प्रसे हुए	७३३
		घय=घृत	६०१
		घरे=घर में	६२६
		घर=घर को	६२६
		घरणी=ग्रहिणी घर वाली	६२८
		घोरपरक्कमा=घोर पराक्रम वाले हुए	६३५
		घोरपरक्कमे=घोर पराक्रम वाला	१०६७
		घोराओ=अतिरौद्र	८३७

घोरा=भयकर	८८७, १०४१
घोरे=घोर में	७४२, १०५६, ११२७
घोर=अति विकट	६३५, ८००, ६७८

च

च=और, फिर, तथा, समुच्चय में, पुन,	
पादपूर्ति में	५=५, ५६१, ५६६
५६८, ६०३, ६११, ६१७, ६२३, ६३१	
६३८, ६४५, ६४६, ६५६, ६८८, ६६१	
६६४, ६६५, ६६६, ७००, ७०६, ७१२	
७१८, ७३१, ७३२, ७४०, ७४२, ७४६	
७४८, ७४९, ७७२, ७७७, ७७६, ७८५	
७६८, ७६६, ८०३, ८०४, ८०५, ८११	
८२८, ८५३, ८६१, ८६३, ८६५, ८७७	
८७८, ८८२, ८८६, ८८३, ८८५, ८८७	
८३४, ८३५, ८३६, ८४४, ८४५, ८६०	
८६३, ८६४, ८६८, ८७३, ८७६, ८८६	
८८६, ८८३, १०१६, १०२८, १०२६	
१०४६, १०५६, १०७७, १०७८	
१०८५, १०८६, १०८३, ११०६	
१११२, ११२७	

चङ्क्ता=छोड़कर	६३४, ७५२, ७५३, ७५६
	७५६, ७६३, ७८५

चङ्क=छोड़ करके	७३६

चङ्क=छोड़ने वाले	७८२

चङ्क=चतुष्पथ को	७७३

चङ्क=चतुष्क-आहार-वस्त्र, पात्र और शय्या की	१०८२

चङ्कारण=चार फारण से	१०७४

चङ्कथी=चौथी	१०८६, १०६२

चङ्कगिणीय=चतुरगिणी-चार प्रकार की	६६१

चङ्कविष्टेयि आहारे=चार प्रकार का आहार	७६८

चङ्कविष्टा=चार प्रकार की	१०७६, १०८६

	१०६२

चङ्कहि=चार	७४०

चङ्कलुसा=आँखों से	१०७७, १०८४

चङ्कलुगिज्ज=चक्षुर्माह्य विषय	६८६

चङ्कवट्टी=चक्रवर्ती	७५२, ७५३, ७५४, ७५६

चङ्कण=चक्र से	६६१

चण्ड=प्रचण्ड	८३७

चङ्करे=गुह्यार्थों को	७७३

चङ्कल=चञ्चल है	७३१

चण्डे=क्रोध से युक्त	७०६

चङ्कगारवो=त्याग दिया है गर्व जिसने	८५४

चङ्कण=चङ्कन का लेप करता है-किन्तु	

दोनों पर	८५७

चन्द=चन्द्रमा को	१११५

चन्दसूरसमप्यभा=चन्द्र और सूर्य के	

समान प्रभा वाले	१०१३

चन्दो=चन्द्रमा है	१११३

चप=चम्पा में	६२६

चपाण=चपा नगरी में	६२५

चर=आचरण कर जो	७४६, ६८६

चरङ्क=चलता है	७०६, ८४२

चरण=चारित्र के	७३६, १००२

चरण=चारित्र है	१०७५

चरणेण=चारित्र से	८५६

चरणस्स=चारित्र की	१०६५

चरति=आचरण करते हैं वा प्राप्त होते	

हैं	६२१, १०६५

चरिउ=आचरण करना	८०४, ६४८

चरिज्ज=आचरण करे	६३५, ६३६

चरिस्ता=आचरण करके	७४२, ८४६, ८४७

चरित्त=चारित्र	१०२६

चरित्तम्=चारित्र	६१६

चरित्तण=आचरण करके	६६४

छिन्नो=छेदा गया	८२०, ८२१, ८२७	जतुणो=जीव	७८४
	८३१, १०२५, १०६७	जन्तुसु=जन्तुओं को देखकर	६२८
छिन्न=छिन्नविद्या	६४८	जघट्टा=यज्ञ के अर्थी	११०५
छिन्नाहि=छेदन करके	६१४	जघट्टी=यज्ञ का अर्थी	१११३
छुरियाहि=छुरियों से	८२७	जघ्न=यज्ञ का	११०७
छुदा=भूय	७८७, ७८६, ७६६	जघ्नम्मि=यज्ञ में	११०३
छुदित्ता=प्रेरित करके	७२४	जघ्नवाई=यज्ञ के कथन करने वाले	१११६
छूदा=गोरे हुए	११३६	जघ्नाणु=यज्ञों को	१११२
ज		जघ्नाण=यज्ञों के	११३६
ज=जो	६५४	जघ्नाणमुह=यज्ञों का मुख है उसको	११०६
ज=जो ६८७, ७३४, ७४८, ८३६, ६१०		जमजघ्नम्मि=यमरूप यज्ञ में अनुरक्त	१०६६
६१६, १०५८, १०६५, १०६६, ११०६		जम्म-मत्त्यु-भउ-विग्गा=जन्म-मृत्यु	
१११२		के भय से बढ़िम हुए तथा	६३६
जइ=यदि	६२५, ८६१, ६६७, ६६०	जम्मदुक्क=जन्म का दुःख	७८४
जइया=यजन करने वाले हैं	११३६	जम्माई=जन्म	८१२
जइया=यदि वा	७३४, ११२१, ११२२	जय=यतमान—यतन वाला	१०८७, १०८४
जइसि=यदि तू	६८६		१०६१, १०६३, १०६४
जई=यदि साधु	१०८७, १०८४, १०६१	जया=जिस समय	६२६, ७३०, ८४५
	१०६३, १०६४	जयइ=यजन करता था	११०२
जफ्फ=यक्ष	१०१५	जयघोसविजयघोसा=जयघोष और	
जफ्फरफ्फसफिफ्फरा=यक्ष, राजस		विजयघोष	११४२
और किन्नर	६६६	जयघोसस्स=जयघोष के	११४१
जगं=जागृत जला रहा हैं	६२५, ६२८	जयघोस=जयघोष	११३४
जगे=लोक में	७६३	जयघोसि=जयघोष	१०६६
ज्झाण=ध्यान से	७२४	जयणा=यतना	१०७६
जट्टं=यज्ञ	११२७	जयणाइ=यतना	१०७४
जणम्मो=पिता	६५८	जयनामो=जयनामा चक्रवर्ती	७५८
जत्थ=जहाँ	७१३, ७३१, ७८३, १०६३	जर=जरा को	५६६
	१०७३	जरा=बुढ़ापा	५८४, ७८३, ८१२, १०५४
जत्था=जिन में	६४१		१०६३
जत्तरथ=सयम यात्रा के लिए	६६२, १०७८	जराय=जरा से	६०८, ७६१
जन्तयो=जीव	१०४६	जरादुक्क=बुढ़ापे का दुःख	७८४
जन्ति=जाती हैं	६०६, ६१०	जल=जल को	८२४, १०४४
जन्ती=जाती हुई	६८०		

जलती-जो=जलती हुई	८३५	जहानाय=न्यायपूर्वक	१०३३, १०३७, १०३६
जल-तमि=जलती हुई	८१५		१०४०
जलम्=शरीर का मल	७६६	जहामूय=ययामूत, यथार्थ	६१८, ११३५
जल-तम्मि=प्रज्वलित न वा	८२२	जहाय=काम भोगों को छोड़कर	५८२, ६१४
जलसे=जाज्यत्यमान	८२१	जहासुह=जैसे सुख हो	७०३, ८५०, ८५१
जलुत्तम=वत्तम जल को	१०४२	जहिच्छु=यथा इच्छा	१०१७
जल्लिय=शरीर का मल	१०८५	जहिज्ज=छोडे	६४१
जलिय=जाज्यत्यमान	६८७	जहित्तु=छोड़कर और	६३४
जले=जल में	११२४	जहित्ता=छोड़कर और	७५५, ७६०, ११२६
जया=यव	८०५	जहिं=मिसके	६१३
जयदृष्ट=जो धर्त रहा है	७०४	जहोदय=यथोचित रूप में	६६६
जयोदण=यव का भात	६५६	जा=जो	७४५, ६५८, ६७६, १०५६, १०८०
जयोदग=यों का धोवन	६५६	जा जा=जो जो	६०६, ६१०, ६६०
जसि=जिस पर	१०४५, १०५६	जाइ=जाति को	५८५, ७७६, ७७७
जससी=यशस्वी-यश वाला	६४८	जाई=जाति	५८४, ६८६
जस्स=जिस	५६६, ६११, ६००	जाईसरण=जाति स्मरण ज्ञान	७७५
जस्स अरिय=जिसकी है	६११	जाईसरणे=जाति स्मरण के	७७७
जसापत्ती=यश नाम वाली धर्मपत्नी	५८३	जाए=उत्पन्न हुआ	६२८
जह=जैसे	८२१, ६०३	जाभो=हो गया	८६५
	६०५, ६०६	जाणएसु=विश्वपुरुषों में	६०३
जहकम=यथाक्रम से जिसकी	५६१, ६६१	जाणामि=जानता हूँ	७०४, ७४४
	१०३७	जाणासि=जानते हो	११०६
जहा=जैसे	५८८, ६०१, ६०६, ६१५, ६१६	जाणिय=जानकर	६३७
	६२०, ६२८, ६३१, ६६६, ७३७	जाणे=जानता है	६११, ७४५
	७४५, ७८६, ७६१, ८०६, ८०७	जायइ=याचना करता है	६५६
	८०८, ८१०, ८१३, ८१४, ८४१	जायई=उत्पन्न होता है, तब	८४३
	८४२, ८४३, ८४८, ८६०, ८७८	जायणेण=यज्ञकर्ता न	११०७
	८७६, ८८१, ८८४, ८८८, ६३०	जायगो=याज्ञक-विजययोष	११०४
	६६०, ६६१, ६६२, ६६५, १११५	जायणा=गौगना	७६६
	१११७, १११६, ११२४, ११४०	जायरुव=जातरूप	१११६
जहाइ=छोड़ता है	६१७, ६४६, ८५०	जाय=उत्पन्न हुआ	११२४
जहाजायत्ति=जैसे जन्म समय में		जाया=दे मुत्र	५६०, ५६३, ६०१, ६०७, ६११
शरीर अनाश्रित रहता है तद्वत्			८०६, ६८७, ६६४
नम हुई को	६८१	जायाई=आवश्यक रूप यज्ञ करने वाला	१०६६

जायाहि=याचना करो	११०४	जीवलोगमि=जीवलोक मे	७०६, ७३०
जारिसा=जैसी	८३८	जीविण=जीवन में	८५५
जाल=जाल को	६२०	जीविय=जीवन का	६०४
जालाणि=जालों को	६२२	जीवियकारणा=जीवन के कारण से	६८८
जालोहि=जालों के द्वारा	८३०	जीविय=जीवित	६४६, ७३१, ६५६
जाय=जान तक	१०७७	जीवियन्त=जीवन के अन्त को	६६३
जावज्जीयाए=जीवनपर्यन्त	७६३	जीवियट्टा=जीवन के वास्ते	६१७
जावज्जीयं=जीवनपर्यन्त	६६४	जीवो=जीब	१०५८
जावज्जीवम्=जीवनपर्यन्त	८०२	जुइए=ज्योति वाली से	६६७
जिइभिइओ=जितेन्द्रिय	६६०	जुइम=चुतिवाला	७४५
जिइदिय=जितेन्द्रिय के प्रति	६७३, ६७८	जुए=जोड़ दिया	८२१
जिइदिओ=जितेन्द्रिय	६६४	जुगमिस्त=चार हाथ प्रमाण दखे	१०७७
जिपहि=जीवों में हित का विचार करने		जुजणे=जोड़ने में	१०६३
वाले	६६६	जुत्तेहि=घरमें मय योक्त्र गले में धाँधकर	
जिट्टय=सब से बड़ा हस्ती	६६०	प्राणियों से	८२१
जिणफखाय=जिनेन्द्र देव की कही हुई		जुत्तो=जोड़ा हुआ	८२१, ८५३
७५८, १०५१, १०७३		जुओ=जीर्ण	६१८
जिणदेसिय=जिन-प्रतिपादित है	७००	जुयल=बख	६५६
जिणदेसिय=जिनेन्द्र देव का उपदेश		जुयल=युगल	६६८
किया हुआ	६३५	जुयराया=युवराज या	७७१
जिणभफखरो=जिन भास्कर	१०६१	जे=जो ५=६, ६४७, ६४३, ६४५, ६४८, ६५२	
जिणमग=जिनमार्ग का	६८४	६५२, ६५४, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६	
जिणस्स=जिन भगवान् की	६७५	७०३, ७०५, ७२१, ७४२, ७४६, ८०६	
जिणसासणे=जिनशासन में ७३६, ७४८, ७६७		८०७, ८२१, ८०७, ८११, ८४०, ८६६	
जिणाम=जीतता हूँ	१०३२	१०४१, १०४६, १०६७, ११०५, ११०६	
जिणिद्धमग=जिनेन्द्र मार्ग की	५८२	१११२, ११२२, ११३३, ११४०	
जिणित्ता=जीतकर	१०३२	जेट्ट=ज्येष्ठ और	८८७, ८८८
जिणित्तु=जीतकर	१०३३	जेट्ट=ज्येष्ठ-बड़े	१०१०
जिणुत्तमाण=जिनेन्द्र भगवान के उत्तम		जेण=जिसस	६४६
६१३, ६१६		जेमेइ=भोगता है	७१८
जिणे=समस्त कर्मों को क्षय करने वाला		जेसि=जिन से	१०४६
६६८, १००१		जेहि=जिन से	११३२
जिया=जीते गये	१०३२	जो=जो ६११, ६५७, ६५७, ७८७, ७८८	
जीवत=जीते के साथ	७३२	७८६, ७६१, ८००, ८०२, ८६६, ८२०	

६८८, १००७, १००८, १०१८, १०२६	
१११७, १११८, ११२१, ११२३, ११२६	
११३६	
जोह-ज्योति=अग्नि में	६८०
जोहसग=ज्योतिपात्र के	११३०
जोहसगयिऊ=ज्योतिपात्र क वेत्ता है	११०५
जोहेहि=योगों से युक्त हुआ	८५८
जोहवणेण=यौवन से	६२६

झ

झसोयरो=मत्स्य के समान उदर	६५६
झाण=ध्यान	८५८, ६२०
झाण=ध्यान क	७२८
झायह=ध्यान करता है	७२५
झिज्झह=जीया हुआ जाता है	६१२
झियायह=ध्याता या-धर्मध्यान करता था	७२४

ठ

ठयिस्ता=स्थापन करके	७५३, ७६२
ठाण=स्थान को-सोच को	६१६, १०६२
	१०६३, १०६६
ठाणा=स्थान	६६४
ठाणाह=स्थान	१०८०
ठाणे=वह स्थान	१०६४, १०६३
ठाणेहि=स्थानों में जीव बसते हैं	७४०
ठिओ=स्थित होकर	७७३, ६३१, ६७०
ठिया=स्थित है	६१६, ६८०

ड

डज्जमाण=जलते हुए प्राणियों को	
देखकर	६२८
डज्जमाणेसु=जलते हुए	६२८
डदन्ति=भस्म करती है	१०४१, १०४२
	१०४४

ढ

ढक=ढक और	८२४

ण

ण=वाक्यालङ्कार में है	६१४
ण=वाक्यालङ्कार में है	५८०, ६३३, ६८३
	७५५, ७६२, ७८५, ८४३, ६७३
	६७८, १०३२
णीहाम्मा=हाम्य रहित हो गई	६७५
णे=इमको	६१३, ६१७
णेत्ता=मुनने वाला	६७५
णहाण=ज्ञान	८८६
णहयिओ=ज्ञान कराया गया	६५६

त

त=वस आहार से	६५४, ६२०
तउयाह=त्रुपु-लाख	८३२
तओ=तदनन्तर	६८३, ७२८, ७३३, ८०६
	८५०, ८७३, ८६१, ८६४, ६१६
	६६१, ६६५, ६७०, ६८४, १०१६
	१०१७, १०२०, १०३२, १०४३
	१०७१, १०८६, ११३४
तकहमित्तिचे=वह कैसे	६८३
तक=तथ्य है उसकी	८६५
तच्छिओ=तराशा गया	८३१
त जहा=जैसे कि	६८६
तज्जणा=तर्जना	७६६
तणफासा=तृणस्पर्श	७६६
तणाणि=तृण	१०१२
तणु=स्तोक यत्न से	६३३
तणुय=शरीर में उत्पन्न हुई	६१६
तण्हा=प्यास से	७८६, ७६६, ८२४
तण्हाह=पिपासा से	७४३

तत्त=तत्त्व का	१०२०
तत्त=तत्त्व को	१०२०
तत्तो=तदनन्तर	६३५
तत्ताह=तत्त	८३२
तत्थ=वहाँ पर, उस आवस्ती नगरी में	५८५
५८८, ६५३, ७१३, ७०४, ७२६	
७०४, ८६७, ८८०, ८१२, ८४०	
८४१, ८४३, ८६३, १०००, १००४	
१००५, १००६, १०१२, १०१४, १०१६	
१०५३, १०६८, १०७५, ११०१, ११०२	
११०३, ११०७	
तत्थेण=प्राप्त से	८३६
तथ=और उसी भवन में	५८३
तद्गन्=उस द्रव्य का	६६१
तत्पद्म=तपते हैं	५६६
तत्पुरकारे=उसी को आगे कर	१०७८
तम तमेण=अज्ञानता में—अन्यकार में	५६३
तमतमेणेय=अति अज्ञान से	६०८
तत्पुक्ति=तन्मय होकर	१०७८
तम्=इसलिप	११३६
तम्हा=इसलिप	५८७, ६६७, ६६६, ६७१
६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१	
६८३, ६८५	
तमे=तमरूप में	१०५६
तय=उस	६८२, ६८६
तया=उस समय तू	६०६, ८४५
तयाणि=विस्तीर्ण	६२२
तर=तर जा	६७८
तरिउ=तरना	८०८
तरित्ता=तैरकर	६५०
तरति=तैर जाते हैं	१०५८
तरतेगे=और कई एक वर्तमान काल में	
तर रहे हैं	७६७

तरियगो=तैरना कठिन है इसी प्रकार	८०३
तरिस्सन्ति=तरेंगे	७६७
तरुणोऽसि=तू तरुण है	८७१
तय=तय	५८५, ६२५, ६७३, ७७४, ६०२
तय=तय को	५६६, ६३५, ७३३, ७४८, ७५६
७६५, ६६४	
तयप्पहाण=तप प्रधान	८६१
तयसा=तप से	६२०, १११६
तयस्सिण=तपस्वियों को	१००५
तयस्सिय=तपस्वी	११००
तयस्सी=तप करने वाला	६४५, ६४६, ६४७
तयस्स=तप के	५८८
तयेण=तपसे	८४२, ८५६, ६७३, ११३०
११४२	
तयो=तप का	८०४
तयोफम्मे=तप कर्म में	७१४
तयोक्कम्ममि=तप कर्म में	८५३
तयोधये=तपोधन	७२४
तस=प्रस	११२१
तसपाणवीयरहिण=प्रसप्राप्ती और	
बीज रहित हो	१०८८
तसाण=प्रसों का	८६५
तसेसु=प्रसों में	८५४
तस्स=उसकी	५८३, ६८३, ७२५, ७३५, ७७०
७७५, ७६१, ८६८, ८७०, ८११, ८२६	
८३०, ८५३, ८५४, ८५६, ८६६, ८६६	
८६८, १००२, १११०	
तह=उसी प्रकार	५८३, ७३२, ६००
तहा=उसी प्रकार	५८५, ५६६, ६१५, ७००
७२१, ७३३, ७३७, ७३६, ७४५	
८०६, ८०७, ८०८, ८५५, ८५७	
१०६३, १०७५, १०७६	
तहावि=तथापि	६८६
तहाविह=वैसा-फैकने योग्य	१०८५

तद्धि=उस मण्डप के पास ७२६, ८१३, ८१४
 ६२८, ६३३, ६७६, ६८२, ६८५
 ११०४, १११०

तद्देव=उसी प्रकार ६६३, ७०४, ७२३, ७६४
 ७६५, ६४४, १०७१, १०७६
 १०८६, १०६१, १०६२, १०६३

त=उसको ५६१, ५६८, ५६६, ६०६, ६१४
 ६२३, ६२५, ६४६, ६५१, ६६७
 ६७०, ६६६, ७३१, ७५८, ७७४
 ७६२, ८४०, ६१०, ६२७, ६३२
 ६७३, ६८५, ६८८, ६८६, ६६०
 १०२५, १०३५, १०३६, १०४०, १०४७
 १०४६, १०६६, १०७६, १११०, १११७
 १११८, १११६, ११२०, ११२१, ११२७
 ११३४

तकद्विमितिचे=इह कैसे ? यदि इस
 प्रकार कहा जाय तो ६६६, ६७२
 ६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८५

त जहा=जैसे कि ६६६
 त पि=तू भी ६६१
 तम्न=ताम्र ८३२
 तमि=उस ८६८
 तम्मिकाले=कर्म भोगने के समय ६०७
 तम्मि=उस वन में १०६६
 तम्मी=उस १०००, १००४, १०७८

त घय वूम माद्वण=उसको हम ब्राह्मण
 कहत है ११२१, ११२२, ११२३
 ११२४, ११२५, ११२६, ११३२

तसि=तुम ६२०
 ता=इसलिप ६१६, ८७१, ६८४
 तार=चंद्र मुद्र ने ७४८
 तारण=पट्काय के रत्नों को १००५
 तारि=पट्काय का रत्न ६४७
 ताडियो=ठाड़ा गया ८३२

ताण=त्राण-शरण ५६३, ६२६

ताणाय=रक्षा के लिए ६२५

तात=पिता के पास ५८६

ताय=हे पिता जी ! ६०८, ७८०

तायगो=पिता ५८८

तारडस्ताम्मि=तारुंगा, अन्न ७६१

तारुणे=तारुण अवस्था में ८०६

तालण=ताड़ना ७६६

तालडड=तालपुट ६६६

ताजसो=तपस्वी होता है ११२६, ११३०

तामि=उनकी ६६४, ६५३

ताहे=उस समय ८४३, ८५२

ताया=हू तान ! ८३८

ता=उसको ८६८

ति=इस प्रकार पूर्व परामर्श में १०६६

चि=इस प्रकार विचार कर ५६८, ६३३, ६६०

७०४, ७३८, ७६६, ७७०, ७७१

६२८, ६५२, ६५५, १०६६, ११००

तिक्ख=तीक्ष्ण ८१८

तिक्खधारेहिं=तीक्ष्ण धार वाले ८२७

तिगिच्छिय=अपने रोग का प्रतिकार

करना ६४६

तिगिच्छु=चिन्तित्सा को ८८४

तिगुत्तिगुत्तो=तीन गुणियों से गुप्त ८५३, ६२४

तितिक्खयज्जा=सहन करे ६३६

तिदण्डविक्खो=तीन दण्डों से विरत ६२४

तिदुय=तिदुक् १०००

तिग्नि=तीन-स्थानों को १०८०

चिय=त्रिपथ को और ७७३

तियं=कटिभाग ८८२

तिरिच्छा=तिर्यज-सम्बन्धी ६५७, ६४०

तिरिक्खजोणिसु=तिर्यग् योनियों व

दुःख, अत ७७६

तिलोअविस्सुत=तीन लोक में विभुत ८६१
 तिग्गा=तीन १०३७
 तिविहेण=तीनों योगों से ६५४, ११२१
 त्ति वेमि=इस प्रकार मैं कहता हूँ ६३८
 ७२१, ८६३, ६६५, १०७०
 १०६७, ११४२

तीइयि=उसने भी ६८१
 तीसे=उसका ६५४, ६५८, ६६२
 तु=वितर्क अर्थ में ६५६, ६८७, ७०३, ७४३
 ७६५, ७८७, ७८६, ७६२, ८०२
 ८६८, ६०५, ६१०, ६६३, ६६७
 १०१६, १०२०, १०२३, १०२७
 १०३२, १०३६, १०४०, १०४३
 १०५१, १०६७, १०६८, १०६३
 ११३४

तुगे=ऊँचे ८१८
 तुज्झ=आप को ६१६, ६६५
 तुट्ठे=तुष्ट हुआ ११३५
 तुट्ठो=हर्षित हुआ ६१८, ११०७
 तुड्डियाण=बादित्रों के ६६१
 तुत्त=तोत्रों से ८२१
 तुम्म=आप के ६२०
 तुम्म=आपके ५६६, ७२६
 तुम्मे=आप ६१६, ११३६
 तुम्मेहि=आप दोनों की ७६१, ८५१
 तुम=तुम ६१८
 तुम=तुम ८०१, ८०६, ८७८, ११०६
 तुमे=आप ८७२, ६१६, १०३१, १०४१
 तुयट्ठणे=शयन करने में १०६३
 तुरिय=शीघ्र ६७२, ६७३
 तुलाप=तुला से ८०७
 तुह=तेरा दोष ६२५, ८३३, ८३४
 ते=वे देवता ५८०, ५८४, ५८५, ५६१
 ५६३, ६१६, ६१६, ६०२, ६३६

६३८, ६६४, ६६५, ७०६, ७३०
 ७३७, ७४४, ८७३, ८८४, ६२०
 ६७४, ६८३, ६८६, ६८८, १००६
 १०१६, १०१७, १०१६, १०२५
 १०२६, १०३१, १०३३, १०३५
 १०३७, १०४२, १०४६, १०६७
 १०७०, ११०४, ११०६, ११३३

तेण=उसके द्वारा ७३३, ७३४, १०२१, १०४५
 तेण=उस ६६३, ६७६
 तेण=तेज से ७२६
 तेण्य=उसी १००१, ११०२
 तेणावि=उसने भी ७३४
 तेत्ते=तल ६०१
 तेरिच्छु=तिर्यग्सम्यन्धी ११२३
 तेसि=उन के लिए ५८८, ६५१, ६५२, ७७१
 ११०५, ११०८
 तो=तदनन्तर ८६५, १०४६, ११०६
 तोलेउ=तोलना ८०७
 तोसिया=सन्तुष्ट हुई १०७०

थ
 थणिय=स्तनित ६६०
 थणियसह=रति समय में किया हुआ
 स्तनित शब्द ६७५, ६७६
 थसे=अहकारयुक्त ७०६, ७११
 थायराण=स्थावरों का ८६५
 थायरे=स्थावर ११०१
 थायरेसु=स्थावरों में ८५४
 थीजणाहण्णो=श्रीजन से आकीर्ण ६६४
 थीरुद्धा=श्रीकथा ६६४
 थीकह=श्रीकथा को ६८७
 थीण=स्त्रियों क ६८६, ६६०
 थीहि=स्त्रियों से ६८८
 थुणित्ताण=स्तुति करके ६२१
 थेरेहि=स्थविरों ने ६६३, ६६४, ६६५

द

दइप=प्यारा था	७७१
दहु=देखकर	५८७
दहु=देखकर	६८२
दहूण=देखकर	५८४, ६८५
दहपुण्यो=पूर्व सुमे दग्ध किया गया	८१६
ददपरकमा=दद पराक्रम वाले	७६६
ददवभो=दद जत वाला	६६४
दढा=दद	७०४
दड=दद विद्या	६४८, ८५६
ददामि=हूँ (देता हूँ)	६५८
ददो=दग्ध किया	८२३
दतसोहणम्=दत शोधनमात्र	७६५
दते=दान्त-इन्द्रियों का दमन करने वाला	६६८, ६१७
दन्त=दान्त-इन्द्रियों को दमन करने वाला	११२०
दतो=दान्तैन्द्रिय	८६१, ८६४
दप=दर्प	६६०
दम=उपशम और	८५८
दम=इन्द्रियदमन	७५८
दमसायरो=इन्द्रियदमनरूप समुद्र अथवा उपशम रूप समुद्र का चरत्ता	८०८
दमीसरा=हे दमीश्वर !	६७३
दमीसरे=दमीश्वर था	७७१, ६५५
दया=दया से	६१०
दयाप=दया से	७५१
दयाणुकी=दया के द्वारा अनुकम्पा करने वाला	६१६
दरिसणे=दर्शन होने पर	७७५
दत्ति=दलन करने	६२२
दवगिणा=दामागि द्वारा	६२८
दवदवस्स=शीघ्र शीघ्र	७०६

दव्यभो=द्रव्य से	१०७६, १०७७
दवे=द्रव्य में	७३३
दस=दस	६६३, ६६४, ६६५, १०३२
दसरणमहो=दशार्थभद्र राजा	७५६
दसण=दशार्थ देश का	७५६
दसमे=दशार्थ	६८५
दसार=दशार्ह	६६१
दसारा=यादवों का समूह	६७४
दसहा=दश प्रकार के शत्रुओं को	१०३२
दस=दश	६४२
दसण=दर्शन	१०२६, १०७५
दसणेण=दर्शन से	८५६
दसणेण=दर्शन से	६७३
दसमसग=दश और मशक के परिपहों के प्राप्त होने पर	६४५
दसमसग=दश, मशक की	७६६
दही=दधि	७१४
दाणय=दानव	१०१५
दार=क्षी	७८५, ८५३
दारप=थालक	६२८, ६२६
दारगा=दसके दोनों पुत्र	६३८
दाराणि=स्त्रियाँ	७३२
दारुणो=दारुण है	८००
दारे=स्त्रियों में	७३३
दारेहि=द्वारों से निवृत्त हुआ	८५८
दाहो=दाह	८८१
दिउत्तमा=द्विजोत्तम	११३३
दिवो=द्विज ब्राह्मण	१११०
दिच्छसि=देखेगा	६६०
दिज्जाहि=दी	८८५
दिदुपुण्य=पूर्वदृष्ट है	७७४
दिद्व=परिचित होने	६५२
दिद्वीप=दृष्टि से	७४६, ७७४, ८०५
दिद्विसपधो=दृष्टि सम्पन्न होकर	७४६

दिक्षा=दीक्षा—प्रचण्ड	८०६	दुष्प्रसस्त=दुःखों के अन्त को	६३७
दिया=द्विज	५६३, ६३०, ११०५, ११३७	दुष्प्रसमत=दुःख के अन्त के	६३६
दिवसे=दिवस	१०७५	दुष्प्रमा=दुःस्वप्न है	८६१
दिव्य=प्रधान	६५६, ११०३	दुष्प्रसिद्धा=दुःखरूप शय्या	७६६
दिव्य=देव	७४२	दुग्धनाप=जुगुप्सा में, वह	६००
दिव्या=देवलोक के काममोगों से रचित		दुर्घर=दुःखर है	७६२
न होते हुए किन्तु,	५८६	दुर्घरे=दुःखर है	८०५
देव सम्बन्धि	६५७, ७४५, ६४०	दुर्घप=दुःस्त्यज	६३४
दिव्येण=प्रधान—शब्दों से	६६१	दुर्जप=दुर्जय	६६७
दिस्त=देवकर	६३१, ६६३, १०११	दुर्जपा=दुर्जय है	६६६
दिस=दिशा को	८४७	दुष्टसो=दुष्ट अथ-घोडा	१०४५, १०४७
दीप=दीप	१०५२	दुत्तरो=दुस्तर है	८०३
दीवे=दीप	१०५४	दुद्ध=दुग्ध	७१४
दीवो=दीप है	१०५४	दुम=दुम और	८६६
दीसई=दीपता है	७३७	दुमो=वृद्ध काटा जाता है, तद्वत्	८३१
दीसगति=देरी जाती है	८३८, १०३५	दुम्मुहो=द्विर्मुख राजा हुआ	७६१
दीहकालिय घा=अथवा दीर्घ कालिक	६६७	दुम्मेहा=दुष्टपुद्गि वाले	११४०
दीहकालिय=दीर्घकालिक	६६६, ६७१, ६७३	दुम्पट्टिय=दुःप्रस्थित और	८६७
	६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	दुम्भूष=निन्दित	७१६
दुष्कर=दुष्कर	६६६, ७६३, ७६४, ७६५	दुरप्पा=दुरात्मा	६१०
	८०४, ८०६, ८०८, ८०८, ८१०	दुरणुपाल=दुरनुपालक है	१०२३
	८१८	दुरासय=दुःख से आश्रित करने योग्य	६८७
दुष्करो=दुष्कर है	८०७	दुरारुह=दुरारोह-दुःख से आरोहण	
दुष्प्र=दुःखरूप	७६६, ८११, ८२६	करने योग्य	१०६३, १०६६
दुश्च=दुःखरूप है	६१८	दुविह=प्रकार के	६५०, १०८३
दुष्पा=दुःख है	५६५, ८८४, ८८५, ८८६	दुविहे=दो भेद हो जाने पर	१०१६, १०२६
	८८७, ८८८, ८९०	दुवे=दो	६५३
दुष्प्रे=दुःख में	८५५, १०६२	दुवालसंग=द्वादशान्न	१०७३
दुष्प्र=दुःख को	६१७, ७७६, ८००, ८०७	दुधिसोऽम्नो=दुर्विशोष्य या	१०२३
	८४०	दुधिसहा=जो महने में दुष्कर है	६४१
दुष्प्रो=दुःखरूप	७८४	दुग्धो=उठाना दुष्कर	८०२
दुष्प्रकेसाण=दुःख और तेशों का	७८१	दुम्सील=दुराचारी को	११२७
दुष्प्रयेयणा=दुःखरूप वेदनाएँ	८३८	दुहा=दो भेद वाला	१०२१
दुष्प्रविपण=दुःखों के बढ़ाने वाले	८६३		

दुह=अशुभ-दुःखरूप	७३४	दोनि वि=दोनों ही	५८५
दुहाण=दुःखों का	८६७	दो वि=दोनों ही	११३६
दुहावहा=दुःखों के देने वाला है	७८०	दोसे=दोनों को	७२१
दुहिएण=दुःख से	८३६	दोस=द्वेष को	६४४
दुहसचञ्चा=दुःखसम्बन्धिनी	८३६	घ	
दुहयेयणा=दुःखरूप घेदनाएँ	मैंने	घण=घन	७६६
अनुभन की	८३७	घणसेसमाणे=घन की गयेपणा करता	
दुहओ=दोनों जने	६११	हुआ	५६६
दुहओवि=दोनों ही प्रकार से	६१२	घण=घन	५६६, ६०४, ६०५, ८६३
दुहट्टिया=दुःख से पीड़ित हुई	८८६	घणेण कि=घन से क्या है	६००
दुही=दुःखी हुआ	७८७, ७८८, ६०८	घणेण=घन से	५६१
दुहओवि=दोनों प्रकार की उपधि में	१०८४	घञ्ज=घान्य	७६६
दूरमोगाढे=नीचे दूर तक अवित	१०८८	घम्म=धर्म से जो	७५०, १००६
दूसतरसि=वज्र के अन्तर में	६७५, ६७६	घम्मे=धर्म	७००, ६६२, १०१६, १०२१
देह=देता है	८४४, ६२७	घम्मो=धर्म ही	६२६, ६०६, १००६, १००७
देयई=देवकी	६५३	१००८, १०१८, १०२६, १०५४	
देय=देवता	१०१५	घम्मज्झाणु=धर्मध्यान	७२४
देयदाननगन्धग्गा=देव, दानन और		घम्मतिस्थयरे=धर्म तीर्थ को करने वाला	
गन्धर्प	६६६		६६८, १००१
देयलोग=देवलोक से	७७६	घम्मधुराहिगारे=धर्म धुरा के उठाने में	६००
देवा=देवता	५८०, ६६६	घम्मसिन्धराह=धर्मशिक्षा से	१०४८
देवी=धमलावती	६०३	घम्मपरायणा=धर्म-परायणा हुए	६३६
देयो=देव	७७२, ६३०	घम्मलद्ध=धर्म से प्राप्त हुआ	६६२
देयमणुस्स=देवता और मनुष्यों से	६७०	घम्माण=धर्मों के	११०५, ११०६, १११२
देयीय=देवी के	६३८		११३६
देसिओ=उपदेश किया	१००७, १०१८, १०२६	घम्माण=धर्मों का	१११३
देय=दने योग्य है	११०५	घम्माणुरत्तो=धर्म में अनुरक्त हो गया	६२२
देह=शरीर को	७८५, ६४२, १०८५	घम्माओ=धर्म से	६६७, ६६६, ६७१, ६७३
दो=दो	६५३, ११३६	६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	
दोणि वि=दोनों ही	६६४	घम्मधुर=धर्मधुरा जो	८६३
दोगुन्दगो=दो गुन्दक	७७२	घम्मारागे=धर्म के आराम में बगीचे में	६६६
दोगुन्दगो=दो गुन्दक	६३०	घम्मारागन्ते=धर्म में रत	६६८
दोण्हि=दोनों के ही	६५३	घम्मसारही=धर्म का सारथि	६६८

धम्मसाहण=धर्मसाधन के उपकरण	६३६, ६६७, ६८३, ६८६, १०१६
फी १०२७	१०२६, १०४४, १०४५, १०५६
धम्मसचय=क्षमादि धर्मों का सचय	१०६६, ११०६, ११०९, ११२४
धम्म=धर्म को	६०६, ६१०, ६१३, ६३५
६४०, ७०३, ७३५, ७४०, ७४६	११२६
७८८, ७८६, ८०६, ८४२, ८३४	
८३५, १०२०, ११४१	
धर=धरने वाला	७७४
धारइत्ता=धारण करके	६०४
धारेउ=धारण करना	८००
धारेयव्य=धारण करना	७६६
धारेय-ग्राह=धारण करने चाहिए	७६०
धारेह=धारण करो, जो कि	८६३
धावतो=भागता हुआ	८०४
धिइम=धृतिमान्	६६८, ७५५
धिइमनी=धैर्य वाली	६७७
धिरत्थु=धिक् हो	६७६, ६८८
धीरा=सत्त्व वाले	६२१
धीरे=धैर्यवान्	६४३, ७६६
धीरो=धीर पुरुष	७४६, ७६६
धुवे=धुव है	७००, ६१६
धुव=धुव	१०६३
धुयगोअरे=सदा गोचरी निप हुण आहार	
का ही आहार करता है	८४८
धूम=धूम	६४६
धूयर=अपनी पुत्री	६०७
धूमकेउ=धूम जिसका वेतु है	६८७
धेणु=धेनु गाय है	८६६
धोरेय=धोरी—शृषभरत्न	६२०
न	
न=नदी	६०६, ६१०, ६२४, ६२७, ६५४
६५७, ७८२, ८२५, ८२५, ८२६	
८८७, ८८८, ८९०, ८६६, ६१०	
नइ=नदी को	८२५
नई=नदी	८६६
न अणुजाइ=अनुसरण नहीं करता	६००
न अरिथ=नहीं है	६००
न सज्जइ=नहीं आमक्त होता	११०६
न आहु=न बोले	६३७
न कज्ज=कार्य नहीं है	११३७
न करेइ=नहीं करता	६५०
न कोऊहल=नहीं कौतूहल को	६४७
नफपत्ताण=नक्षत्रों का	११०६, १११०
नफपत्ताण=नक्षत्रों का	१११३
नगरिम्=नगरी में	१०००
नगरमण्डले=नगर के समीप में	१०००
नगरस=नगर का	७७३
नगच्छई=नहीं प्राप्त होता	६०७
न गच्छई=नहीं जाता	१०४६
न गिणहाइ=प्रदण्य नहीं करता	११०२
नगई=नरगति-निर्गति राजा हुआ	७६१
नगई=नमरुचि	६११
नथा=जानकर	६३३
न जाणे=नहीं जानता	८४८
न जीवई=आजीविका नहीं करता	६४८
न तायन्नि=रक्षा नहीं कर सकते	११०७
नत्थि=नहीं है	५६८, ८१०
	८३६, ६१२, १०६३
नत्थिवासो=मेरा वसना अच्छा नहीं	६१४
न दादामि=नहीं दूंगा	११०८
न दीहमाउ=आयु दीर्घ नहीं है	५८७
न धारण=न धारण करे	६६३
न नस्सामि=सन्मार्ग से च्युत नहीं होना	१०४६

न नाससि=नाश को प्राप्त नहीं होता	१०४६	नरपसु=नरकों में	७७६, ८१३, ८१४, ८३७, ८३८
नघट्ट=न तो अन्न क लिए	११०८	नरकोडियो=करोड़ों मनुष्यों को	७२६
नन्दणोद्यम=नन्दन वन के समान	८६६	नरगतिरिखञ्जोणि=नरक और तिर्यक्	
नन्दण वणु=नन्दन वन हैं	८६६	योजि में	६०८
नन्दणे=नन्दन नाम के	७७२	नरदेव=हे नरदेव ।	६२६
न पउस्सई=द्वेष नहीं करता	६५३	नरनारि=पुरष और स्त्री की सगति को	६४७
न पडिम तेइ=प्रत्युत्तर नहीं देता है	७२८	न रामाम्=रति आनन्द नहीं पाता हूँ	७८३
न पडिलेहई=प्रतिलेखन नहीं करता	७१४	नरस्स=नर को	६६६
न पूय=न पूजा को चाहता है	६४५	नरिंदो=नरेन्द्र	६१५, ८७५
न पजहामि=नहीं छोड़ता हूँ	६१७	नरिंदयसमा=नरेन्द्रों में वृषभ के समान	७६२
न पुण भयामो=फिर सखार में जन्म		नरा=मनुष्य	७३४, ७४२, ८६८, ६४१
मरण करेगा	६१३		११४०
न किइई=दूर नहीं होती थी	८६०	नराहिवे=राजा	७२५
न भुजिञ्जा=न खावे	६६२	नराहिवो=नराधिप-राजा	७३५, ७५१, ६२३
न युत्तामो=बोध को प्राप्त नहीं होते		नराहिव=हे नराधिप ।	८७८
जो	६२८	नराहिया=हे नराधिप ।	८६३
नमी=नमि राजा ने	७६०	नरेसरो=नरेश्वर	७५५
नमी राया=नमि राजा	७६१	नरकूजरो=नल कूजर के तुल्य	६८६
नमो=नमस्कार हो	१०६७	नलमे=हम नहीं पाते	६०६
नमेइ=नम्र किया	७६०	न लभामो=हम नहीं प्राप्त करते	५८७
नमोकिञ्चा=नमस्कार करके	८६५	न लगगन्ति=उनको कमौ का बन्धन	
नमस ता=नमस्कार करते हुए	१११५	नहीं होता	११४०
नमसति=नमस्कार करते हैं	६६६	न विजइ=नहीं है	६२६, ८७२, ८७३, १०५३
न मुच्चर=नहीं छोड़ता	६०६	न वर=इतना विरोध है	८४०
न मुञ्चिष=मुञ्चित नहीं होता	६४२	न वि=न तो	११०७, ११०८, ११०६, ११२६
न मरिस्सामि=मैं नहीं मारूँगा	६११	न वहिञ्ज=व्यथित नहीं होते	६४१
न मुणि=मुनि नहीं होता	११२६	न सञ्जइ=संग नहीं करता	१११८
नयणेहि=नैजों से	८८८	न सोयइ=सोच नहीं करता परन्तु	१११८
नयरो=नगरी जो	८८०	न से=न वह	७१६
नयर=नगर के	१००४	न सुदरो=सुन्दर नहीं है	७८६
नयरम्=नगर में	६२६	न सन्तसेञ्जा=प्राप्त को प्राप्त न होवे	६३७
नयरे=नगर में	७२२, ७७०, ६५२, ६५४	न सेवइ=सेवन नहीं करता	११२३
न यावि=न	६३६, ६४५	न दुखी=नहीं है	८०१
नरप=नरक	७४२		

न ह-प्रति=नहीं होते	५६३	नारीण=नारियों से	६६४
नहिंसइ=हिंसा नहीं करता	११२१	नावा=नौका भी	१०५६, १०५७
नहे=आकाश में	६२२	नावि=न	८४८
न होइ=नहीं होता	५८८, ६०२	नाविओ=नाविक	१०५८
नाइदूरम्=न अति दूर और	८७०	नावित्त=नौका है इस प्रकार	१०५८
नाइसगे=ज्ञानियों का संग	११२६	नाउणप=न अवनत	६४५
नाई=ज्ञाति से	८७४	नाउण्डसे=नहीं जानता	७३१
नागो=हाथी	६३३, ६६२	नाउचिट्टे=बाद में नहीं ठहरता	६०१
नागराया=नागराज गजेन्द्र	६४१	नामये=नामादि फ अति समीप न हो	१०८८
नाणा=नाना प्रकार	७४६, ८६६	नासति=नाश पाते	१०४६
नाणेण=ज्ञान से	८५६, ११३०	नाहिई=जानना	६१०
नाणेण=ज्ञान से	६७३	नाहि=जानो	८७७
नाण=ज्ञान	७४८, १०७६, १०७५	नाहो=नाथ	८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८६५, ६२०
नाणगुणोबवेय=ज्ञानगुण से युक्त है	६१४	निफस्रता=ससार को छोड़कर दीक्षित	
नाणाचिह्न=नानाविध	१०२८	हुए	७६७
नाणघरे=केवल ज्ञान के घरने वाला	६४८	निफस्रन्तो=दीक्षित हुआ ७३६, ७५६, ११४१	
नाणोचगए=पन्थाओं के जानने से उपगत		निफस्रमई=अभयावृत्ति ग्रहण करती	६७१
होकर	६४८	निफस्रमिय=निकल कर	६७०
नाणुचिन्ते=चिन्तन न करे	६६०	निफस्रवन्तो=रखना हुआ	१०८३
नाणुन्ययति=नहीं जात	७३७	निफस्रमण=निष्क्रमण को	६६६
नाणुगमिस्स=न जाऊँ	६१६, ६२२	निफिपवेजा=निक्षेपण करे	१०८४
नाम=समावर्तार्थ में है	५६३, ७३६, ८८०	निफखेव=निक्षेप में, तथा	६००, ६००
	६७५, १०००, १००४	निगाओ=घर से निकल गया	८५३
नाम=नाम से प्रसिद्ध	६५४, १००२	निगाये=निर्मेय ६६६, ६६७, ६६६, ६७०	
नामो=नामवाला कुमार	६५५	६७२, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८, ६८०	
नामण=नाम से वह प्रसिद्ध हुआ	६७८	६८१, ६८३, ६८५, ६८६	
नामओ=नाम से प्रसिद्ध	१०६६	निगान्यस्स=निर्मेय को ६६७, ६६६, ६७१	
नामेण=नाम से	७७२, ७३६, ६५२, ६६८, ११०२	६७२, ६७५, ६८०, ६८१	
नापओ=ज्ञाति सम्बन्धी जन	८५३	निगान्यस्स उम्भयारिस्स=निर्मेय	
नायम्=जानते हुए	८८६	ग्रहणकारी के	६७८
नायण=ज्ञातपुत्र श्रीमहावीर	७४१	निगिण्डामि=पकड़ता हूँ	१०४६, १०४८
नारिओ=नारियाँ	६६०	निगिण्डत्ता=निग्रह करके	६३६

निग्गाही=निग्रह करने वाला	११००
निश्च=सदा	७६४
निश्च=सदा ही	६८३, ७१०, ७७२, ८३६, १०६६
निश्चे=नित्य है	७००
निश्चो=नित्य	६०३
निश्चसो=सदा ही	६८८, ६६१, ६६३, ६६७
निश्चकाम=मन्यैव	७६४
निश्चल=निश्चलना से	६६४
निश्चल्य=निश्चय नय में	१०७६
निज्ञाओ=निज्ञा	८६६, ६६२
निज्ञ तो=निज्ञता हुआ	६६३
निज्ञाण=निर्याण	६३०
निज्ञाहता=ध्यान करने वाला	६७२
निज्ञापज्ञा=ध्यान करे	६७३
निज्ञिया=जीते हैं	१०३१
निति=पहुँचात हैं	५६३
निहासीने=निद्राशील	७०५
निदापससाधु=निन्दा और प्रशंसा में	८५५
निश्चत=निश्चय	१११६
निद्रुणित्ता=झाड़कर	८५३
निनेहा=झेह स रहित और	६३४
निण्डिक्मया=ओपधि का न करना	८४०
निण्पिवासस्म=निण्पिपास-पिपासा-रहित को	८१०
निपरिगगहा=परिग्रह से रहित हुए	६३४
निमतयत=निमग्न करता हुआ	५६१
निमित्त=भूकपादि वा	६०७
निमित्तेण=शुभाशुभ निमित्त से	७१७
निम्ममत्त=निर्ममत्व-ममता का त्याग तथा	७६६
निमन्तिया=निमग्न किया है	६२०
निम्मोयणि=कौचली को	६१६
निम्ममो=ममत्वरहित	८५४

निमित्ततरमिच्चपि=निमेषोन्मेषमात्र	
भी	८३६
नियगाओ=अपने	६६२
नियता=निलपिष्ट	६०६
नियमव्यप=नियम और प्रत में	६८६
नियच्छुह=बाँधता है	६४६
नियच्छे=निर्मन्थ	७०३
नियच्छे=निर्मन्थ	६५३
नियान=कारण से	७६७
नियानछिन्ने=निदान से रहित	६४१
नियत्तणे=निवृत्ति के लिए	१०६५
नित्तज्ज=निवृत्त करे, रोके	१०६१, १०६३, १०६४
नियत्तो=निवृत्त हो गया	८५६
नियत्तधम्मम्=निर्मन्थधर्म को	८६८
नियमेहि=नियमों से	६०२
नियम=नियम	७७४
नियम=निश्चय ही	६०३
निरजणे=कर्मसंग से रहित	६५०
निराणदा=आनन्द रहित हो गई	६७५
निरामिसा=आमिष-धनधान्यादि से रहित	६३४
निरहिया=निरर्थक ही	६११
निरट्टसोया=निरर्थक शोक करने वाली	६१३
निरत्थिया=निरर्थक	७४३
निरारम्भो=आरम्भ से रहित	८६१, ८६४
निरामिसा=विषयरूप मांस से रहित तथा	६२७, ६३२
निरामिस=आमिष से रहित पक्षी को पीड़ा से रहित देखकर	६३२
निरासये=आश्रय से रहित	६१६
निरोबलेवाइ=लेप से रहित	६४७
निरस्साप=स्वाद रहित है	८०४
निरस्साविणी=छिन्न रहित	१०५६

पक्षिण=पक्षियों से	८६६	पडिलेहिता=देखकर	१०८४
पक्षिणणि=पक्षियों	६२७	पडिलेहा=प्रतिलेखना में	७१०
पक्षियहि=पक्षियों ने	८२३	पडिलेहेइ=प्रतिलेखना करता है	७१०
पक्षी=पक्षी होता है	६१५	पडिवज्जइ=ग्रहण करता है	१०४६, १०६८
पगमाओ=अत्यन्त गाढी	८३७	पडिवज्ज=ग्रहण करके	६४५
पगामसो=अत्यन्त निद्रालु	७०५	पडिवज्जिया=ग्रहण करके	६३५
पगाम=प्रकाम है, पर्याप्त है	६१६	पडिवसि=प्रतिपत्ति, भक्ति को	१०११
पगाम=प्रकाम	५६५	पडिउज्जयामो=ग्रहण करेंगे	६१३
पगामा=प्रकाम, अत्यधिक है	५६६	पडिवम्म=प्रतिकार	८४१
पगासे=प्रकाशित होनी है	६०३	पडिक्कमामि=निवृत्त होगया हूँ	७४७
पगिज्झ=ग्रहण करके	६३५	पडिचोपरइ=प्रेरणा करने वाले को	
पद्ययत्थ=प्रतीति के लिए	१०२८	प्रत्युत्तर देता है	७१५
पद्यग=प्रत्यग-स्तन आदि	६८६	पडिपुच्छइ=पूछता है	८७०
पद्य्हा=पश्चात्	६११, ६१६, ७०३, ७८०	पडिनियत्तइ=पीछे आती	६०६, ६१०
	७८०, ८०६, ६८४	पडिसिज्जो=प्रतिषेध किया हुआ	११०७
पद्य्हाणुतायेण=पश्चात्ताप से दग्ध हुआ		पडिसोत्तगामी=प्रतिश्रोत का गामी	
और	६१०	होता हुआ	६१८
पद्य्हादिहो=रस मुनि को पीछे ही देता	६८१	पडिसेहए=निषेध करता है	११०४
पडिउमा=पीछे के-चरम तीर्थङ्कर के		पडिसेहिए=निषेध करने पर	६५३
मुनि	१०२१	पडिसोउ=प्रतिश्रोत	८०३
पडिउमम्मि=पश्चिम तीर्थङ्कर क	१०६८	पडे=पट में	८५३
पजहे=झोड देवे	६४७	पडमे=प्रयत्न	८८१, १०८०
पज्जलणाहिपण=अति प्रचण्ड से	५६१	पणामइ=देता है	८४४, ६६८
पज्जुपट्टिओ=सावधान हुआ	७६०	पणिहाणव=चित्त की स्वस्थता के साथ	६६२, ६६७
पज्जुपट्टिया=सावधान हुए	७६२	पणिही=प्रणिधि	१००६
पज्जिओमि=मुझे पिता दी	८३५	पणीय=प्रणीत	६८०, ६६१, ६६५
पट्टिया=प्रसिद्ध है	१०४६, १०५१	पतित्तम्मि=प्रज्वलित होने पर	७६१
पट्टिसेहि=शस्त्रों से	८२१	पत्त=प्राप्त किया है	११२०
पडन्तेहि=पडने से	८२५	पत्ता=प्राप्त हो गये	६६४, ११४२
पट्टीहि=शस्त्रपारा के पडने से	६०६	पत्ते=प्राप्त हुआ	६४१, ६१०
पट्टि=पडते हैं	७४०	पत्तो=प्राप्त हुआ	७५४, ७५५, ७५७, ७५८
पडियरसी=परिषया-सेवा करते हो	७३८		७६३, ८२४, ८५६, ११००
पडिऊयम्=विनय के जानने वाले	१०१०	पत्त=प्राप्त किया	८२६
पडिऊय=प्रतिरूप योग्य	१०११		

पत्य=पत्यरूप उपदेश,	६३३	परमद्वारूपा=अत्यन्त कठोर	८८२
पत्यिग्रो=चल पडा	६२७	परमदुस्विख्या=परमदु सी होकर	७३३
पत्यिवा=हे पार्थिव !	७२६, ८७८, ८८१	परमदृष्टि=परमार्थ पदों में	६४६
पद्मत्ता=प्रतिपादन किये हैं	६६३, ६६४, ६६५	परमतेहि=तया गृहों के कार्यों से	७४७
पद्मव=प्रज्ञावान् (बुद्धिमान्)	१०८०	परमा=उत्कृष्ट अत्यन्त	८३६
पद्मा=प्रज्ञा	१०२०, १०२५, १०६७	परमाइ=परम	६२२
पद्मे=प्रज्ञावान्	६४२, ६५८	परमो=उत्कृष्ट	८६८
पन्त=निस्सार	६४५	परलोप=परलोक में	८५७
पण्योति=प्राप्त होता है	५६६	परलोगे=परलोक में	६६७
पपमा=प्रमा वाली	६५७	परस्म=दूसरे का	८६५, १०८६
पभायमि=प्रात काल में	८६४	पराजित=स्त्री परिग्रह से पराजित था	६८५
पभू=समर्थ	८०१	परिगृह=परिग्रह का	७६६
पभूय=प्रभूत	८६६	परिगृहहारमनियतदोसा=परिग्रह और	
पभूया=प्रभूत हैं	६१६	आरम्भ रूप दोष से निवृत्त हुई	६२७
पभूयघणसन्धो=प्रभूतघनसन्धय नाम		परिदृष्ट=स्थापन करके	५८६
वाला	८८०	परिणामो=परिणाम	७८६
पभूय=बहुत है	५६६	परिगयते=सर्व प्रकार से परिभ्रमण	
पमजोज्ञ=प्रमार्जन करे	१०८४	करता हुआ	५६६
पमत्त=प्रमत्त होकर	७१०	परिचत्त=त्याग हुए	६२४
पमत्ते=प्रमत्त होकर	७०६, ७१०	परिचज्ज=छोड़कर	७१७, ७३०, ७६४
पमाप=प्रमाद किया जावे	५६८	परिचत्ता=सर्वप्रकार से त्यागी हुई,	
पमाया=प्रमाद से	८६६	अत	६७६
पमुहरी=विना सम्यन्ध प्रलाप करने		परिचार्ह=त्याग करने वाला	७१६
वाला	७११	परिच्छागो=परित्याग करना	७६७
पमोयति=आनन्द मनाते हैं	६०८	परितप्पमाण=सर्व प्रकार से सन्तप्त हृदय	५६१
पपहिलु=छोड़कर	७६५	परितप्पमाणो=सर्व प्रकार से तपा हुआ	५६६
पपहति=छोड़ते हैं	६१६	परितानम्=परिताप को	६१३
पयाद्विण=प्रदक्षिणा	८७०, ६०३	परिघात=चारों ओर भागता है	१०४७
परधामो=पराक्रम करने वाला	७६४	परिघातई=सर्व प्रकार से भागता है	१०४५
परगेदसि=पर घरों में	७१७	परिनिवृत्ते=निवृत्ति मोक्ष को प्राप्त हुए	
परत्य लोप=परलोक में	७१६		६३८, ७४१, ७५१
परपासपड=परपापह के	७१६	परिघाय=क्ष परिक्षा से जानकर और प्रत्या-	
परमसयेग=उत्कृष्ट मोग को	६३३	स्थान परिक्षा से छोड़कर	६४६, ६५१
परमतिप्प=अत्यन्त तीक्ष्ण	८८१	परिभासई=कृता है	७३७

परिभोग्यमि=परिभोगैषणा में	१०८२	परेलोप=परलोक के	७४४
परिभोगे सणा=परिभोगैषणा	१०८०	परेचि=परलोक भी नहीं है	६१२
परियण=परिजनों को	६७६	परेसि=पर-गृहस्थों क	६४३, ६४४, ७४५
परियत्तन्तीप=व्यतीत होने पर	८६३	पर=परलोक को	७२१, ११०५, १११०
परियाय=प्रज्ञा रूप	६३४	परम्=पर का	११०६, ११३३, ११३६
परियावसे=उनमें, कुहेतुओं में वसे ?		पर भव=पर भव को	७३४, ७८८, ७८६
अपितु नहीं, किन्तु	७६६	पल्लयणे=प्रलयन में	१०६३
परिरक्षयन्ता=सर्व प्रकार से रक्षा किए		पलायण=मृत्यु से भागने की शक्ति	६११
हुए	६०६	पलाल=पलाल	१०१२
परिरक्षिष्य=सर्व प्रकार से रक्षित की हुई	७३३	पलितम्मि=प्रदीप्त होने पर	७६१
परिउज्जय=छोड़ देवे	६८८, ६६१, ६६३	पल्लेइ=भाग जाता है	६१६
	६६७, ७४६	पल्लेति=जाते हैं	६२२
परिउज्जयतो=छोड़ता हुआ	६३६	पचज्जइ=अगीकार करता है	७८७, ७८६
परियजेज्जा=सर्व प्रकार से त्याग देवे	६६३	पउण्णा=प्राप्त हुए	५८२
परियजेज्जा=छोड़ देवे	७४६	पवत्तिप=कहा है	८७६
परियज्जिज्जु=छोड़कर	१०८०	पवत्तये=प्रवृत्ति के लिए	१०६५
परिउरिय=चिरा हुआ	६०६, ७२३	पवत्तमाण=प्रवृत्त हुए	१०६१, १०६३, १०६४
परिवारिओ=परिवेष्टित किया	६०७, ६०८	पवघ्ना=ग्रहण करने से	६१३
	६६१	पवघ्णण=प्राप्त हुए	१००८, १०१६, १०२६
परियिस्स=भोजन कराकर	५८६	पउयण=प्रवचन	१०७१
परिउडो=परिवृत्त होकर, क्योंकि	८७४, ६७०	पउयण=प्रवचन	१०७३
	६७१	पउयणमाया=प्रवचन माता	१०६७
परिउवप=प्रविउद्धता से रहित होकर		पवितक्किप=प्रवितर्कित-प्रश्न को	१००६
विचर	६४१, ६४६, ६५१, ६५६	परिउट्टे=प्रविष्ट हुआ	८४८
परिउउयज्जा=सयममार्ग में विचरे	६३६	पवियक्खणा=प्रविचक्षण	८६०, ६६५
परिसा=परिपत्	१०७०	पविसिज्ज=प्रवेश करे	८८१
परिमिचई=परिसेचन करती थी	८८८	पवेविर=कौपती हुई को	६८२
परिसुद=परिसुद्ध	१०७४	पउइउ=प्रजित, दीक्षित हो जाना	६७६
परिदिओ=पहन लिए	६५६	पउइप=प्रजित	७०३, ८६१, ७०५
परीसदा=परीपह	७६६, ६४१	पउइपण=प्रजित होने के पश्चात्	६५२
परीसदाइ=परीपहों को	६४७	पउइओ=प्रजित होकर	७६३, ८७१
परीसहे=परीपहों को सहन करने लगा		पउइसाण=दीक्षित होकर	८६६
यहाँ 'च' और 'अय' शब्द		पउइयो=प्रजित हुआ	७३७
पादपूर्ति के लिए हैं	६३४, ६४४	पउइस्सामि=मैं दीक्षित होऊँगा	७७६

पञ्चईशो=प्रमजित हो गया तथा	८६४	पहीणपुत्तोमि=पुत्रों से हीन	६१५
पञ्चईयासती=प्रमजित हुई	६७६	पहीणसथये=त्याग दिया है स्मृतव को	
पञ्चए=दीक्षित हो गया	७५०, ७६४, ६३३	जिमने	६४६
पञ्चज्ज=प्रव्रज्या, दीक्षा	६७५	पहु=प्रभु है, वह	७६१
पञ्चज्जम्=दीक्षा को	७५२	पहेण=मार्ग से	६१५
पञ्चया=दीक्षित हो जा	८४०	पघा=परों से	६१५
पञ्चयन्तो=प्रव्रजित होता हुआ	१११८	पच=पाँच १०३२, १०७१, १०८६, १०६५	
पण्णसी=दीक्षित करने लगी	६७६	पचसमिओ=पाँच समितियों से समित	
पसज्जसि=आमक्त हो रहा है	७०६ ७३०		८५३
पमत्थ=सुन्दर है	८५८	पचकुसीलमंजुदे=पाँच कुशीलों से	
पसत्था=प्रशस्त	५६०	सट्ठ-युक्त	७१६
पसन्न=प्रसन्न प्रतीत होता है	७३७	पचमिन्निओ=पाँच शिक्षा रूप धर्म	१०१८
पममिफल्ल=देख कर, विचार कर	५६१	पचजिए=पाँचों के जीतने पर	१०३०
पसयई=प्रसूत हो गई	६०८	पचसिक्खिओ=पाँच शिक्षा रूप धर्म	१००७
पसत्ताहिण=सँवारे हुए	६७७	पंचमहवज्याणि=पाँच महाव्रतों को	६३५
पसत्तिता=वश करके	७५७		७७६
पसिणाण=प्रभों से	७४७	पंचमहवजय=पाँच महाव्रतों से	८५३
पसीयन्तु=प्रसन्न होवें	१०७०	पचमहवजयधम्म=पाँच महाव्रत रूप	
पसु=पशु	६६६, ६६७	धर्म को	१०६८
पसुत्तोमि=मैं सो गया	८६३	पचहा=पाँच प्रकार की	१०७८
पसुन-घा=पशुओं के उप-बन्धन		पचम=पाँचवाँ	१०१०
के लिए	११०७	पचलफल्लण=पाँच लक्ष्णों वाले	८०६
पसूपा=उत्पन्न हुए	५८२	पचमुट्ठीहि=पचमुष्टि से	६७२
पसूयाओ=प्रसूत से	१०४२	पचारेहे=पाँच प्रकार के	३६३
पसस=प्रशसा की इच्छा करे	६४५	पचालेसु=पाचाल दश में	७५१
पमसिओ=प्रशमा व योग्य	६२४	पजरेहि=पिंजरों में	६६४, ६६३
पहणे=हनता हुआ	७६४	पजलीडडा=हाथ जोड़ कर	१११५
पहसिओ=हास्ययुक्त श्रयवा विस्मित		पजलीहोड=हाथ जोड़ कर	८७०
हुआ	८७३	पडिए=पडित	६४१
पहाणमग्ग=प्रधानमार्ग-साधु धर्म को	६१६	पण्डम=नपुंसक से	६६६, ६६७
पहाणनं=प्रधानवान्	६४६	पडिया=पडित	८६०, ६६५
पहाय=छोड़कर	६००, ६४४, ६०३, ६२६	पतकुलाई=जो प्रान्तकुल हैं उनमें	६५६
पहावत=भागते हुए को	१०४६	पाइओ=पिला दिया	८३०
पहीण=रहित	६१४	पाव=पीने के लिए	७०४, ८०६, ८४६

पाउकरे=प्रकट करते हुए ७४१, ७४८, ११३०	पारस्स=पार	१०५६
पाउणिजा=प्राप्त होवे ६६७, ६७१, ६७३	पालि=पन्योपम वा	७४५
६७६, ६८८, ६८०, ६८१, ६८३	पालिप=पालित	६२५
६८५	पालियस्स=पालिन श्रावक की	६२८
पाउरण=वस्त्र ७०४	पालियाण=पालन करण	६१६
पाए=पाँवों को ७२७	पाउकम्मणा=पापकर्म से, हेतुभूत है	८२१
पाए=चरणों को ८७०		११२७
पाडिओ=भूमि पर गिराया गया ८२०	पायकम्म=पापकर्म	६०६
पाडियो=मारकर भूमि पर गिराया जाता है ८२१	पायकम्मो=पापकर्म वाला	८१६
पाण=पान ६५३	पाउकारिणो=पापकरने वाले हैं	७४२
पाण=पानी ६६१, ८४४, ८८६	पायकम्मोहि=पापकर्मों से	८२३
पाणग=पानी ६५४	पायग=पावक से	१११६
पाणभोयण=पान और भोजन ६८१	पाययणे=प्रवचन में	६२६
पाणस्स=पानी के ८४५	पायसमणिसि=पापभ्रमण इस प्रकार ७०५	
पाणा=प्राणी ६६४	७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११	
पाणाइवायधिरई=प्राण्यातिपान की निवृत्ति ७६३	७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७	
पाणाणि=प्राणियों का ७०७		७१८
पाणहेड=पानी के लिए ११०८	पायसु=प्राप्त हो	६७३
पाणिण=प्राणियों को १०५२, १०५४, १०५६	पात्रिओ=पाप करने वाला मैं	८२३
१०६०, १०६१, १०६२	पाय=पापकर्म	६०६
पाणिणो=प्राणी ६६५, १०५६	पासर=देखता है	६३१
पाणिय=पानी ८४६	पासर=देखता है ७२६, ७७४, ८६७	
पाणे=प्राणियों ६६३, ११२१	पासयद्धा=पाश से बंध	१०३५
पापग=पापरूप है ६३२	पासबद्धेण=पाशबंध से	८१८
पायत्ताणीय=पदातियों की अनीका से ७२३	पासयण=भूत	१०८५
पायनमल=पादपुच्छन ७०८, ७१०	पासा=पाश १०३६, १०३७	
पायवे=शृङ्ग में-पर ८१८	पामाद=प्रासाद में ७७०, ६३०	
पारप=पारगामी ६०२	पासाओ=पास से	८६०
पारगा=पारगामी ७३६, ११३६	पासाय=प्रासाद के	७७३
पारगे=पारगामी १००२	पासायालोयणे=प्रासाद के गगान में	६३१
पारणे=पारणा के लिए ११०३	पासि=समीप	६३३
पार=पार को १०५६	पासिकुण=देखकर	६३२
	पासिता=देखकर ७२६, ८६८, ६६३	
	पासिसि=पार्थ इस	६६८

पासिया=दरकर	६८१
पासे=पाशों को	१०३५
पासेण=पार्श्वनाथ	१००७, १०१८, १०२६
पासेहि=पाश और	८२८
पास=समीप	७२५
पासडा=पाखण्डी लोग और	१०१४
पासण्डी=पाखण्डी लोग	१०५१
पाहिंति=पीऊंगा, इस प्रकार	८०४
पि=सभावना में	७८६
पिघा=पीकर	७०५
पिजरे=पिजरे में	६२७
पिंड नीरस=नीरस पिण्ड की भी निन्दा करे	६५६
पियवसणे=प्रियदर्शी बन गया	६०६
पियपुत्तगा=प्रिय पुत्र	५८५
पियमप्पिय=प्रिय और अप्रिय	६३६
पियर=पिता को	७३३
पियरो वि=पिता भी	७३३
पिया=पिता ने	८३४, ८८०, ८८५, ६३०
पियाइ=प्रिय थे	८३३
पिहिपासयो=पिहिताश्रय होकर	८५८
पिहुंडे=पिहुण्ड नगर में	६२७
पिहुड=पिहुण्ड नामा	६२६
पीडई=पीडा	८८२
पीडिओ=पीडित होने पर	७८७, ७८८
पीड=आसन	७०८
पीय=पिया हुआ	६०५
पीला=पीडा	६८३
पीलिओमि=मैं पीला गया-पीडित किया गया	८१६
पुणणपय=पुण्यपद	७५०
पुच्छ=पूछें	१०१७
पुच्छई=पूछता है	८४४, १११०
पुच्छमी=तू पूछता है	७८८

पुच्छामि=पूछना हूँ	१०१६
पुच्छिऊण=पूछकर	६२०
पुच्छिमो=पूछे हुए आप	१११२
पुण=फिर	८४०
पुणो पुणो=बार बार	८६१
पुणो=फिर	६४६, ७४७
पुत्त=पुत्र	७६२, ७८५, ७६०, ८०५, ८४०
	८५१, ८५३
पुत्त=पुत्र को	७५३
पुत्तमोग=पुत्र शोक से	८८६
पुत्तस्स=पुत्र के	६१४, ८६१
पुत्ता=पुत्र	६००, ७३३, ८०१, ८००, ८५०
	६५३
पुत्ते=पुत्रों को	५८६, ७३३, ७७१
पुत्तो=पुत्र	६५४
पुत्तपाव=पुण्य और पाप को	६५०
पुम्मत्त=पुरुष भाव में	५८३
पुर=नगर	८७६, ८७७
पुरदरो=इन्द्र के समान भी होये	६८६
पुरा=पहले	६०६, ७८०
पुरारुण्ण=पूर्वकृत से	५८०
पुरारुडाइ=पूर्वकृत को	६४३
पुराण्य=पुराकृत है	७७७
पुराणय=पूर्वजन्म की	७७६
पुराणपुरमेयणी=जीर्ण नगरियों को भेदन करने वाली	८८०
पुराणे=प्राचीन था	५८०
पुरिमाण=पूर्व के मुनियों का	१००३
पुरिमा=पहले, प्रथम तीर्थंकर के मुनि	१००१
पुरि=पुरी को	११००
पुरिमस्स=पूर्व तीर्थंकर के और	१०६८
पुरिसो=पुरष	६०४
पुरिसे=पुरुष	५६६

पुरुषोत्तमो=पुरुषोत्तम	६६५	फन्दन्ति=अस्थिर स्वामी होने से चंचल हैं	६३१
पुरीष=नगरी में	११०२	फरसुम्=परशु	८३१
पुरे=नगर में जो	५८०	फलट्टा=फल के लिए	६५२
पुरमि=पुर	६५२, ६५४	फलग=पट्टादि	७०८
पुरोहिओ=पुरोहित	५८३	फलेइ=फल देती है	१०३८
पुरोहियस्स=पुरोहित व	५८५	फालिओ=फाड़ा गया	८२०, ८२७, ८२६
पुरोहिओ=पुरोहित	६३८		८३१
पुरोहिय=	५६१, ६०३	फासा=तृणादिक स्पर्श	६४२
पुल्ल=पोली	६०३	फासिज्ज=स्पर्श करता हुआ	६४७
पुण्यकीलिय=पूर्व स्त्री के साथ की हुई क्रीडा को	६७८	फासुप=निर्दोष	१०००, १००४, ११०१
पुण्यरय=पूर्व गृहस्थावास में स्त्री के साथ किया हुआ जो विषय-विलास उसका	६७८	फासुय=प्रासुक	१०१२
पुण्यकम्माइ=पूर्व कर्मों को	११४७	फासे=स्पर्श करने लगा	६६३, ६६४
पुण्ण=पूर्व	११७६	फुड=स्फुट है, सत्य है, किन्तु	८१०, ८४१
पुण्णिय=पूर्वजन्म में	६३७	फुसन्ति=स्पर्श करते हैं	६४३
पूइप=पूजित है	७०१	फेणवुच्चुय=फेण के बुलबुले व	७८२
पूय=पूजा	६४५	य	
पूय=पूजा-सरकार	६५१, ६३६	यउम्माणाण=बाध्यमान	१०६२
पुरा=पूर्व जन्म में देता है क्या	७७४	यद्धा=नियन्त्रित किये हुए भी	६३१
पच्चथ=परलोक के प्रयोजन को तू	७३१	यद्ध=बाँधा गया	८२८
पेसवग्गेसु=प्रेष्य-दास का में	७६६	यद्धो=जालादि में बाँधा गया	८१७, ८३०
पहिय=देखना	६८६	यन्ध=बन्धन आदि	७६६
पहइ=दरता है	७७४	यच्चण=कर्म बन्धन को	८६६
पेहे=देखकर चले	१०७७	यच्चण=बन्धन को	६३३
पोप=पोत के डूबने से दुखी होता है	६१५	यधया=भाइयों को	७८५
पोपण=पोत से	६०६	यच्चवा=बान्धव	७३२
पोतय=उसकी पूर्ण उपपत्ति को, भावार्थ को	८७८	यच्चवे=बन्धुजनों को	८६४, ११२६
पोम=पद्म	११०४	यच्चू=माई-माई को अत	७३३
पोराणिय=पूर्व	७७७	यघो=बन्ध के कारण है	६०३
पोराणिय=पुराणी	५८५	यघ=बन्ध को	६०३
पणग=कधी से	६७७	यम=ब्रह्मचर्य	७६६, ६३५
		यम=ब्रह्मचर्य	७६६
		यमव्वय=ब्रह्मचर्य व्रत है और	८००

यम्भयारी=प्रह्वचारी	६३६	यहुमाई=बहुत छल करने वाला	७११
यम्भयारि=प्रह्वचारी को	६६६	यहुविह=नानाविध, अनेक प्रकार के	८५०
यम्भयारिस्स=प्रह्वचारी को	६६६, ६७१	यहुयाणि=बहुत	८५६
यम्भयारिस्स=प्रह्वचारी	६६७, ६७५, ६८०	यहुस्सुआ=बहुश्रुता	६७६
	६८१, ६८३, ६८५	यहुहा=बहुत प्रकार से	५६१
यम्भयारियस्स=प्रह्वचारी को	६७०	यहुजण=अन्य बहुत से पुरुष	६७४
यम्भचेरे=प्रह्वचर्य में	६६७, ६६६, ६७१	यहु=अतीव	५६१, ६७६, ११२२
	६७३, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१	यहु=बहुत पार	८२८, १०१४, १०५६
	६८३, ६८५	यहुजिया=बहुत से जीव	६६७
यम्भचेर=प्रह्वचर्य के	६६३, ६६४, ६६५	यारगाओ=द्वारका से	६७०
	६८५, ६८८, ६९०, ६९८	यारगाउरि=द्वारकापुरी को	६७४
यम्भचेरएओ=प्रह्वचर्य में रत	६८७, ६८८	यारसग=द्वादशाङ्ग के	१००३
	६६१, ६६२, ६६३	वाला=अभिन्न यौवना	८८६
यम्भचेरस्स=प्रह्वचर्य की	६८७	वालुया=वालू के	८०४
यम्भचेरेण=प्रह्वचर्य से	११३०	वाले=विवेकविरुल	७०६
यम्भणे=प्राक्षणा	११३४	वायत्तरी=बहत्तर (७२)	६२६
यम्भणो=प्राक्षणा होता है	११२६, ११३०	वादाहि=मुजाओं से	८०३, ६८२
	११३१, १११७	वित=कहने लगे	७६२, ८१०, ८४०, ८४१
यमलोगाओ=प्रह्वलोक से	७४५	विलवज्जिप=भूपरु आदि के विलों से	
यलभद्=यलभद्र	७७०	रहित हो	१०८८
यलयन्ति=यलवान् है	११०७	यीप=दूसरी पण्या में	१०८२
यला=बलात्कार से	८०३	युद्ध=युद्ध ने, सर्वज्ञ ने	१११२
यलायल=बलावल को	६३७	युद्धा=प्रतिपक्ष को प्राप्त हुए	६३६
यलसिरी=बलश्री नामा	७७१	युद्धे=युद्धों की	७३८, ७४१, १०००, १००३
यहवे=बहुत से	१०३५, १०४६	युधन्त=घोलने पर उसके प्रति	१०१६, १०२०
यहि=ससार से बाहर	५८४, ५६०		१०३६, १०४०, १०४३
यहिया=बाहर	११०१	युनाण=घोलने पर उसके प्रति	१०२७
यहुअतराय=बहुत से अन्तराय को	५८७	यूम=कहते हैं	१११७, १११८
यहुकायरा=बहुत से कातर	६४१, ८६८		१११६, ११२१
यहुकाल=बहुत कालपर्यन्त	५६५	युद्धात्ता=पोषण करके	६०४
यहुजण=बहुत जनों को	६६५	युद्धि=कहो	१११२
यहुयाणिविणासण=बहुत से प्राणियों		येमि=मैं कहता हूँ,	६६०, ७६६
का विनाशन रूप	६६६	येहिलाम=बोधिलाम को	७०३
		यीयाणि=यीजों	७०७

म		ममह=भ्रमण करता है	११३८
मइज्ज=सेवन करता है	६४७	ममरसनिमे=भ्रमर के सदृश कृप्यावर्ण	
मइत्ता=सेवन करके	६४५	वाले	६७७
मइणीओ=भगिनियाँ भी थीं	८८	मयकरा=भयकर हैं	१०३७
मए=भय में	१०७६	मयहुओ=अति भयभीत हुआ	७२८
मएडग=भाएडोपकरण	१०८३	मयताण=आपका मैं	८७४
मएसु=भयों से	८५६	मयहुए=भयदूतों को	६६३
मफिणयवयए=भक्षण किए जाने वाला		मयमेरया=भय से भैरव-भयकर-भय	
को	६६३	के उत्पादक	६५७, ६४०
मफपी=भक्षण करने वाला	६६०	मयय=भगवान्	६७०, १०७०
मगवओ=भगवान्	७३६, ६२५	मया=भय से	११२१
मगवया=भगवान् ने	६६३	मयागरे=भयों की खान में	८१२
मगय=हे भगवान् !	७२७, ७२८, ७२६, ६३३, ६५४, १००१, १००२	मयाणग=भयों को उत्पादन करने वाला	६३४
मगयतेहि=भगवत्तों ने	६६३, ६६४, ६६५	मयाणि=भयों को-सहन किया	८११
मगयचिओ=भ्रमचित हो गया	६८१	मयाभिभूया=भय से व्याप्त हुए	५८४
मगुज्जोय=भ्रमोद्योग अर्थात् समय से		मयायहे=भयों के आवर्त्त वाले	११३७
भ्रमचित हो रहा था	६८५	मयाहि=सेवन कर	६८३
मज्ज=भार्या	६३०, ६५६	मरहयास=भारतवर्ष को	७५५
मज्जा=भार्याएँ	६५३, ६५४	मरहोवि=भरत भी	७५०
मट्ट=भ्रष्ट है	६०२	मरेड=भरना	८०७
मडयालो=भाएडपाल	६६१	मह्नीहि=भक्षियों से	८२१
मण=कहो	११०६	मज्ज=भव में	७४५
मणह=कहता है	६६५	मयह=होता है	७६६
मणई=कहता है	६७२, ६७८	मयई=होता है	८७७, ८७८, ८७६
मत्त=मात	६६१, ८४५	मयणाओ=भवन से	६६२
मत्त=भोजन	८४४	मवतणहा=भय-संसार में, तणहा-नृप्या	१०४०
मत्तपाण=मात, पानी	६६५	मवत्ति=होते हैं	६५७, ११३३
मत्तिण=भक्ति से	६२२	मवम्=भव में	७७६
मत्तेण=भक्त से	८५६	मवम्मि=भव में	५८०
महा=भद्रप्रवृत्ति के	६६५	मवाहि=तू हो	७२६, ६७३
महे=दे भद्रे !	६८३	मवित्ता=होकर	५८०, ६०६
मन्ते=हे भगवन् !	७०४, ८७७, १०१७	मविस्सरई=होगी अर्थात् विषय के सेवन	
		करने से	६६७, ६८३

मयिस्ससि=हो जायगा	८७५, ६६०, ६६१	मिक्खमाणा=मिच्छा करते हुए	६११
मयिस्सामु=होंगे	६००	मिक्खमट्ठा=मिच्छा के लिए	११०३
मयिस्सामो=हम भी होंगे अर्थात् धर्म		मिक्ख=मिच्छा लेंगे	६००, ११०४
में दीक्षित होंगे	६३१	मिक्खायरिया=मिच्छाचर्या और	६१८
मवे=होवें	६२५, ६८८, १०२६	मिक्खायरिय=मिच्छाचरी को	६२१
मवेज्जा=होवे	६८५	मिक्खायरियाइ=मिच्छाचर्या का	
मवेसु=भवों में	८३६	हमारा भी	६१४
मयोहन्तकरा=भव-ससार-के-प्रवाह-		मिक्खायरिया=मिच्छाचरी का करना	७६६
जन्म-मरण-को अस्त करने		मिक्खु उत्तमा=हे भिक्षुओं में उत्तम	११३७
वाले	१०६६	मिक्खुणा=भिक्षुको	७६७
भसेज्जा=भ्रष्ट होवे	६६७, ६६६, ६७१, ६७३	मिक्खु=भिक्षु होता है	६४१, ६४७, ६४३
६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५		६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५१	
भाणु=सूर्य	१०६०	६५२, ६५३, ६५४, ६५६, ६५७, ६५८	
भायण=भाजन है	७८१	६६०, ६६३, ६६४, ६६५, ६८७, ६८८	
भायरो=भाई	८८७	६६१, ६६३, ६६८, ८४७, ६३६, ६४०	
भाइयास=भारतवर्ष को	७५०, ७५२	६४४, ११०४	
	७५३, ७५६	मिक्खेण=मिच्छा से	११३७
भारिया=भार्या, जो कि	८८८	मिक्खेण=मिच्छा से	११३७
भावभो=भाव से नमस्कार करण	८६५	मिच्छा=भृत्य-सेवा से	६१५
	६४०, १०६८, १०७६, १०७७	मिस्तन्तरसि=दीवार के अन्तर में	६७५, ६७६
भाव=भाव	६६०	मिच्छा=भेदन की हुई	१०४४
भावेसु=भावित करके	८५६	मिच्छो=भेदन किया-विदारण किया	८७१
भायनाहि=भावनाओं से	८५६		८३२
भायणभायिया=भावना से भावित हुए	६३७	भीप=डरते हुए	७७४
भाविच्छा=होकर	६०२	भीपण=भय से	८३६
भासच्छुद्धा=भस्माच्छादित	१११६	भीमफलोदया=भीम-भयकर-फलों के	
भासा=भाषा	७४३	देनेहारी	१०४०
भासाइ=भाषा में	६००	भीमाइ=भयकर	८१२
भास=भाषा को	१०८०	भीमाओ=भयकर-भ्रवणमात्र से भय	
भासिज्ज=बोले	१०८०	उत्पन्न करने वाली	८११, ८३७
भासिया=भाषण की	७६७	भीमा=रौद्र शब्द	६४७, ६४०, १०४०
भासिय=भाषण को	८६१	भीमो=भीम, बलवान्	१०४५, १०४७
भासियण्ये=भाषण करना	७६४	भीय=डरी हुई	६८२
भासे=भाषा	१०७२	भीया=भयभीत होती हुई	६८२

भुया=दाकर	७०५	भोगी=भोगी जीव	११३८
भुज=भोग	८०६	भोगे=भोगों को	६३०, ८६६, ८७४, ८७७
भुजामु=भोगों जो	६१६	भोगेसु=भोगों से	८६०, ६६५, ११२६, ११३८
भुजामि=भोगता हूँ	८७७	भोगेहि=भोगों के द्वारा	६२०
भुजाहि=भोगो	६१८, ८७४	भोद्या=भोगकर	६३०
भुजोवि=फिर भी	६०६	भोद्याण=भोगकर	५६०
भुजिमो=भोगें	६८४	भोक्षु=खाने क लिए	७०४
भुत्ता=भोग लिए	५६३, ६१७, ६६०, ६६५	भोक्षु=भोगना-खाना	६८७
	७८०	भोभिक्प्यु=हे भिक्षो !	११०५
भुत्तभोगा=भोगों को भोगकर	६८४	भोयण=भोजन	६५३
भुत्तभोगी=भुक्तभोगी होकर	८०६	भोम=मूकम्पविद्या	६४८
भुत्ताण=भोगे हुए	७८६	भोयावेउ=भोजन करवाने के लिए	६६५
भुयगो=सर्प	६१६		
भुयाहि=भुजाओं स	८०८	म	
भुसुदीहि=भुसुदिहयों	८२६	मउवा=मृदु, कोमल	६७२
भूषण=शृङ्गार	६६६	मय=मैंने	७२६, ७७४, ७८०, ८११, ८१२
भूषण=भूतों का	८६५, १०१६		८१३, ८१४, ८३६, ८३६, ८८६, ६२०
भूषहि=भूतों में	६३६	मय समाण=मेरे साथ	६१८
भे=आप	६१६	मगरजालेहि=मकराकार जालों से	८२६
भेद=सयम का भेद	६७१, ६७३, ६७६	मगहाहिघो=मगध का अधिपति	८६६, ८७३
	६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	मगहाहिघा=हे मगधाधिप ! तू	८७५
भेय=भद	६६७, ६६६	मग्ग=मार्गका	६००, ६१३, ६१४, १०४६
भोह=हे प्रिये !	६१७	मग्गगामी=शुक्तिपथ में गमन करने वाला	११००
भोहय=भोगिक पुत्र	६५१		११००
भोहि=हे प्रिये !	६१६	मग्गे=मार्ग में	६१६, १०५०, १०५१, १०६८
भाप=भोगों को	५६०, ६१७, ६१६, ६२३		१०७५
	७५६, ८०६, ६८४	मग्गेण=मार्ग से	१०४६, १०७४
भोगकालमि=भू भोगकाल में	८७१	मघवनाम=मघना नाम वाला और	७५२
भोगरसाणुगिद्धा=भोगरसों में निरन्तर		मच्छु=मृत्यु के	५८४
आसक्त होकर	६१३	मच्छु=मृत्यु	५६६
भोगरायस्स=असेन की पुत्री हूँ	६८६	मच्छुणा=मृत्यु के साथ	६०८, ६११
भोगा=भोग	७८०	मच्छुमुद=मृत्यु के मुख में	६१०
भोगाह=भोगों को	६१८	मच्छू=मृत्यु	१०६३
भोगाण=भोगों का	७८६	मच्छा=मत्स्य उसी तरह	६२०

मच्छो वा=मत्स्यवत्	८०६	मणपल्हायजणणी=मनको आनन्द	
मज्झ=मेरा ८८०, ८७२, ८८४, ८८५, ८८६		देने वाली	६८७
८८७, ८८८, ८८०, ८६७		मणगुत्तिओ=मनोगुप्ति	१०८६
मज्झिमगाण=मध्य का, तीन मुनियो		मणोगुत्ती=मनोगुप्ति	१०७२
का कहा	१०२३	मणगुत्तो=मनोगुप्त	६६४
मज्झिमा=मध्य के—मध्यम तीर्थङ्करों		मणपरिणामो=मन के परिणाम	६६६
के मुनि	१०२१	मणहारिणो=मन को हरण करने वाले	१११५
मज्झे=मध्य में	१०३१	मम=मेरे	७३६, ८८५, ६७६
मज्झ=मेरे को ६२२, ७४४, १०२५, १०४६		मम=मुझे	६८३
मत्त=मद से भरा हुआ	६६०	ममत्त=ममत्व को	८५२
मन्त=मन्त्र	६४६	ममत्तवच=ममत्व और बन्धन को	
मत=मन्त्र	८८३	बढाने वाले	८६३
ममसी=मानते हो	१०५२, १०६२	मय=भरे हुए क साथ	७३२, ७३३
ममे=मैं जानता हूँ	७७४	मयविघट्टण=मद बढाने वाला	६६१
मन्दपुण्णोण=मन्दभागी ने	७२६	मरण=मृत्यु से	७८३, ८१२, १०५४
मन्दरो=मन्दिर नामा	८०७	मरण=मृत्यु	६८८
मद्वियामया=मृत्तिकामय, मिट्टी के	११३६	मरणाणि=मरण का दुःख	७८४, ८१२
मणसा=मन से	११२३	मरणे=मरण में	८५५
मडले=समीप था	१००४	मरणोण=मृत्यु से	७६१
मण्डिकुच्छिसि=मण्डिक कुत्ति नाम वाले	८६६	मरिसेहि=आप क्षमा करें	६२०
मणा=थोडा सा	७२६	मरिहिसि=मरेगा	६२६
मण=मन को	१०६१	मरुमि=मरुभूमि क बालुका क समान	८१६
मणुस्सा=मनुष्य	८७६	मल=मल	१११६
मणुस्सजम्म=मनुष्य जन्म	६१६	मल्ल=माला आदि	८८६
मणुस्सिन्दो=मनुष्यों का राजा	७५३, ७५७	मसगा=मशक	६४२
माणवमाणओ=मान और अपमान में	८५५	मस=मास और	११२०
मणो=मन	७३७, १०४७	मसट्टा=मास के लिए	६६३
मण=मन	६५४	मसाइ=मास के	८३३
मणोरमे=मनोरम	६२६, ११०१	महरणवाओ=संसार रूप समुद्र से	७७६
मणोरमाइ=मनोरम—सुन्दर	६७२, ६७३	महत्थथ=महार्थ—मुक्ति के अर्थ का,	
मणोहराइ=मनोहर—मन को हरने		साधक शिक्षा व्रतादिरूप अर्थ	
वाले	६७२, ६७३	का	१०६६
मणोरमा=मन को आनन्द देने वाली	६६४	महद्धिओ=महती—श्रद्धि वाला	७५२, ७५३
मणिरयण=मणिरत्न	७७३		७५४, ७५६

महद्विषय=महद्विषय के प्रति	६५८
महद्विषयो=महात्मा को	८००, ६२५
महद्विषयस्त्व=महाप्रभाव वाले	८६१
महद्विषयो=महाप्रभाव	७६५
महद्विषय=महाप्रभाव	७६६
महद्विषय=महाप्रभाव को	८६६
महद्विषययो=महाप्रभाव उत्पन्न करने वाली	८३७
महद्विषयो=बड़ा समूह है	८०७
महद्विषयो=उड़े प्रमाण से	७२३, ७३५
महद्विषय विस्तरेण=महान् विस्तार से-	६१७
महद्विषय है	८६३, ८७२
महद्विषय=महान्	७८७, ७८६
महद्विषयमोह=महामोह तथा	६३४
महाउदगवेगेण=महान् उदक के वेग से	१०५७
महाउदगवेगस्त्व=महान् उदक वेग की	१०५३
महाकिलोस=महाकिलोस रूप है और	६३४
महाजलो=महायश वाला	७५२
महाजलो=महायशों में	८१६
महाजलो=महान् यश वाले	८६१
महाजलो=महायश	६१७
महाजलो=तिलों में उत्पन्न हो जाता है	६०१
महाजलो=महायशों के सट्टा	८१६
महादीपो=महादीप	१०५३
महानागो=महानाग-सर्प	८५७
महानियण=महानिर्णयों के	६१४
महानियणित्तम्=महानिर्णयीय	६१७
महापद्मे=महापद्मशाली	६६६
महापद्मे=महती प्रभावों और	६१७
महापद्मो=महापद्म	७५६
महापद्मे=महापद्म	६६३
महापद्मो=सागरोंपमवाली	७४५

महापद्मे=महापद्म विमान में	७४५
महापद्मे=महान् भय के देने वाले	८६३
महापद्मे=महापद्मों के समूह को	६५०
महापद्मे=महापद्म	१०१६, ६२०
महापद्मे=महापद्म के	१०४२
महापद्मो=महापद्म ७४०, ६१७, १००७	
१०१८, १०२६, १०३३, १०४०	
११००, ११०७	
महापद्मो=महापद्मों को पहचान लिया	
१११०, ११३४	
महापद्मो=महापद्म वाले	१०६७, १०६८
महापद्मो=महापद्म वाले	१०१३, १००४
६६८, ६१७, १००२	
महापद्मो=महापद्म वाले	६४७
महापद्मो=महापद्म वाला	७६५, ६६८
६४४, १०६६	
महापद्मो=महापद्मों में	८४३
महापद्मो=महापद्म	८७७, ८७६, ८८१
८८६, ८८७, ८८८, ८८९	
महापद्मो=महापद्म को	८२५
महापद्मो=महापद्म	६२५
महापद्मो=महापद्म	६१७
महापद्मो=महापद्म पर	७६६
महापद्मो=पूजित है-तद्वत् पूजित	१११७
महापद्मो=महान् समृद्धि वाला	७७७, ६५४
६५२	
महापद्मो=महापद्म की	८२३
महापद्मो=महापद्म	८३५
महापद्मो=महापद्म लोग	१०६५, १०५८
महापद्मो=महापद्म	६४८, ६१६, ६४५
महापद्मो=महापद्म वाले में	१०५६
मा=मत	८७७
माणिसुरणो=वैरियों के मान का विनाश करने वाला	७५७

माणवेदि=मनुष्यों के सम्भार हैं	६४०	माहणी=प्राक्षणी	६३८
माणसा=मानसिक	८११	माहणे=प्राक्षण	७३८, ११०२
माणसे=मानसिक	१०६२	माहणेण=प्राक्षण के द्वारा	६२४
माणसो=मन में	७७२	माहणो=प्राक्षण	६३८
माणसे=मनुष्य सम्बन्धी	८७७	मा होमो=हम दोनों न होयें, अतः	६८६
माण=मान का	६६३	मि=मेरे	७०४
माणसत्ते=मनुष्य भय में	७८३	मिप=मृगों को	७०४, ८४८
माणस=मनुष्य के	७७६	मिप उ=मृगों को	७२६
माणसे लोप=मनुष्यलोक में	८३८	मिओ वा=मृग की तरह	८२८
माणस्त=मनुष्य और	११२३	मिगचारिय=मृगचर्या को	८४६, ८४७, ८५०,
माणस्त=मनुष्य सम्बन्धी ७४५, ६८४, ८७४			८५१
माणस्तप=मनुष्य सम्बन्धी	८०६	मिगो=मृग	८४७
माणस्तपसु=मनुष्य सम्बन्धी काम		मिगस्त=मृग को	८४३
भोगों में	५८५, ५८६	मिगत्व=मृगया शिकार के लिए	७०२
माणस्तगा=मनुष्य सम्बन्धी तथा	६५७	मिगे=मृगों को	७०५
माणस्ता=मनुष्यों सम्बन्धी	६४०	मिन्नादिद्वी=मिथ्यादृष्टि	७४४
माणे=मान में	१०७६	मित्त=मित्र	८७४
मा भिमिहिसि=मत भ्रमण कर	११३७	मित्तम्=मित्र है	८६७
माय=समाविष्ट-अन्तर्भूत है	१०७३	मिन्ना=मित्र	७३०
माया=माता	८८६	मिन्नेसु=मित्रों में	७६३
माया=माया से	७४३, ६६३	मिन्ने=मित्र	८५३
मायाप=माया में	१०७६	मिय=मित-स्वल्प	६६०, १०८०
मायओ=माताएं हैं	१०७१	मियपन्निषण=मृगों और पक्षियों का	८४१
मारिओ=मार दिया	८२६, ८३०	मियाइ=मृगा	८६१
मासफरमण=मासोपवास की	११०३	मिया=मृगा नाम वाली	७७०
मा सन्मरे=मत स्मरण करो	६१८	मियापुत्ते=मृगापुत्र	८६०, ७७१, ७७४,
मासिण=मासिक	८५६		७७७
माहण=प्राक्षण	६५१	मिसी=कृषि हुआ	८६०
माहणकुल=प्राक्षणकुल में	१०६६	मुइय=प्रसन्न	७७०
माहणत्त=प्राक्षणात्त्व	११३५	मुइय=प्रसन्न वाला उसको	७५६
माहणसपया=प्राक्षण की सम्पदा से		मुण्डिषण=मुण्डित होने से	११२६
अनभिज्ञ	१११६	मुक्यासो=मुक्तपाश और	१०३५
माहणस्त=प्राक्षण के	५८५	मुत्तप=मोक्ष को	७५५
माहण=प्राक्षण १११७, १११८, १११६, ११२१		मुगारेहि=मुद्रों	८२६

मुच्छिन्ना=मूर्च्छित हैं	६२८	१०४४, १०४६, १०६७, १०७६
मुच्छिन्ना=छूट आऊँ, तो	८६१	१११७, ११३५
मुज्ज=मुक्ते	११३७	मेयन्ते=तत्त्वज्ञ ७४०
मुज्जस्मी=मूर्च्छित हो रहा है	७३१	मेरवो=मेरक ८३४, ८३५
मुट्टिमाईहि=मुट्टि आदि से	८३२	मेरु=मेरु ६४४
मुट्टी=मुट्टी	६०३	मेहाधि=हे मेधाविन् ! ६१४
मुणियवराण=प्रधान मुनियों के मध्य में	७१६	मेहावी=हे मेधाविन् ! १०१६, १०२६
मुणी=मुनि, मननशील	५६०, ६४३, ७५६	मेधुण=मैथुन को ११२३
	७६३, ८७८, १०३५, १०४६	मोस्त=मोक्ष का १०२६
	१०५७, १०६२, १०६६, १०८३	मोफलाभिकली=मोक्ष की आकाङ्क्षा
	१०६७, ११३०	रखने वाले ५८६
मुणीण=मुनियों को	५८८	मोण=मुनिवृत्ति को ५८७, ६१७, ६२७
मुणीणमज्जे=मुनियों के मध्य में	७०१	६४०, ६०८
मुण्डवर्द्ध=मुण्डवर्द्ध	६०७	मोणेष=मौन भाव से ७२८
मुत्ती=निलोभना है	८६६	मोसा=मृषा १०८६, १०६७
मुत्तीप=निलोभना से	६७३	मोहरिप=मुखरता में १०७६
मुत्तो=निरपेक्ष होता हुआ	६१६	मोह=मोह को ६४६, ६४४
मुमलेहि=मूलों द्वारा, तथा	८७६	मोहगयस्स=मैंने कहीं पर इसको देगा
मुस=मूठ	११२१	है, इस प्रकार की चिन्ता से
मुसवप=मृषा बोले	८७७	निर्मोहता को ७७५
मुसा=मृषा	७४३	मोहा=अज्ञानता के वश से ६०६
मुसागाय=मृषावाद का	७६४	मोहाणिला=मोहरूप वायु से ५६१
मुद=मुख को	११०६, १११२, १११३	य=किर, और, पुन, पादपूर्ति में है,
मुहाजीवि=मुहाजीवी	११२५	समुचयार्थक है ५८२, ५८३, ५८६
मुहा=मूठ है	६०८, १११६	५८७, ५८३, ५८६, ६०३, ६१३
मूल=ओपधि आदि में	८८३	६१६, ६२२, ६३०, ६३१, ६३४
मूल=मूल	६४६	६३८, ६४७, ६५१, ६५८, ६८६
मूलओ=मूल से	८६६	६८७, ६८०, ६८३, ६८४, ६८५
मे=मेरे	५६८, ६३३, ६६३, ७२७, ७२६	६८६, ६८७, ७०३, ७०७, ७०६
	७४८, ७६७, ७७६, ७८५, ८६५	७१४, ७१५, ७१७, ७२३, ७२६
	८७६, ८७७, ८७६, ८८१, ८८०	७३७, ७३३, ७४३, ७४५, ७४७
	८८३, ८८५, ८८५, ८८६, ८८७	७५५, ७५६, ७६१, ७७८, ७८५
	८८८, ८८७, ८८३, ८८६, ८८८	७६१, ७६६, ८००, ८११, ८१७
	८१८, ८२०, ८६७, १०२५, १०४२	८२०, ८२१, ८२६, ८२७, ८२६

८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४	रहु=राष्ट्र को	७३७
८३६, ८४२, ८४५, ८४६, ८४८	रहु=राष्ट्र—देश में	६३७
८४३, ८४७, ८४६, ८७०, ८८४	रणे=रण में	६१५
८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८९०	रणवासिण=अरण्य में निवास करने	
८९५, ८९७, ८९६, ९१८, ९१६	से	११२६
९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ९३४	रत्ने=रत है	७१२
९३५, ९४२, ९६०, ९६२, ९६४	रमह=रमण करता है	१११८
९६८, ९६६, ९७२, ९७३, ९७४	रमे=रति पाती हूँ	६२७
९७८, ९८२, ९८८, १००४, १००७	रम्मे=रमणीय जो	७७०, ६३०
१००८, १०१२, १०१३, १०१८	रयणी=रात दिन	६०८, ६०६, ६१०
१०२१, १०२६, १०३१, १०३२	रयणी=रत्नों वाला	८६६
१०३३, १०४०, १०४६, १०५०	रयणायरो=रजाकर	८०८
१०५२, १०५४, १०६५, १०७१	रयाह=कर्मरज	६४३
१०७२, १०७४, १०७५, १०७७	रसगिरेण=रसमूर्च्छित ने और	७२६
१०७६, १०८०, १०८७, १०८६	रसमुच्छिप=रस में मूर्च्छित हुआ	७२४
१०९१, १०९२, १०९३, १०९४	रसतो=आक्रन्दन करते हुए	८१७
१०९५, ११०५, ११०६, १११२	रसा=रस	६१७
११२१, ११२६, ११३०, ११३३	रसे=रसों को	६६३
११३४, ११३६, ११३६, ११४२	रसेसु=रसों में	८६६

या=और, अथवा १०२६, १०८६

र

रह=रति	६४६
रह=रति, आनन्द को	५८७, ६०६, ६६०
	७८२
रहयाण=रचना की गई है	६६१
रओ=रत	६८६, ६६०
रफखट्टा=रक्षा के लिए	६८७
रफखमाणी=रक्षा करती हुई	६८६
रज्जे=राज्य में	७५३, ७६२
रज्जतो=राग करता हुआ	७७८
रज्जमि=राज्य में	७३०
रज्ज=राज्य को	६३४, ७३६, ७५६, ७६०
	७६४, ७६५
राहओ=रात्रियाँ	६०६, ६१०
राहओ=राजा को	८६८
राहण=रात्रि के	८६३
राहभोग्यणे=रात्रि-भोजन	७६८
राहमई=राजीमती	६५६, ६५६, ६८५
राओ=रात्रि में	५६६
राओवरय=राग से रहित	६४२
राग=राग को	६१३, ६४४
रागदोस=रागद्वेष के	६२८
रागदोसादयो=रागद्वेषादि	१०३७
रागदोसमयार्थय=राग, द्वेष और भय	
से रहित	१११६

रागदोसगिणा=रागद्वेपरूप अग्नि से	६२८
राढामणी=फाच की मण्डि जैसे	६०३
राम=बलभद्र और	६५३
रामकेसवा=राम और केसव	६७४
राय=हे राजन्, राज्य-वश मे	७३३, ७५५
राय=राजा को, हे राजन् ।	६२३, ६२४
	६२६ ७३१, ७३४
रायकन्या=राजकन्या	६७५
रायलक्षण=राजलक्षणों से	६५२, ६५४
रायवरकन्या=राजध्वज कन्या	६५७, ६८६
रायरिस्ती=राजर्षि	७६५
रायसीहो=राजाओं में सिंह के समान	६२२
रायसहस्तेहिं=हजारों राजाओं से	७५८
राया=राजा ६३८, ७२२, ७२६, ७२८, ७५३	
	७७०, ८६६, ८७३, ६१८, ६५२, ६५४
रायाण=राजा को	७२८
रायपुत्तो=राजपुत्र रथनेमि	६८२
रिय=ईयाँ में	१०७८
रिण=प्राप्त करे	१०७४, १०७८
रीईज्जा=चले, तब तक देखे	१०७७
रीयते=विचरते हुए	१०००
रीयते=विचरत हुए	१००३
रीयते=फिरता हुआ	११००
रु=रुचि	७४६
रुह्य=रुदित	६६०, ६६५
रुह्यसह=प्रेमरोप का शब्द	६७५, ६७६
रुफलो=वृत्त	६१४
रुफमूलमि=वृत्त के मूल में	८४३, ८६७
रुटो=रुट-बुद्ध हुए	११०७
रुटो=अवरोध किया गया-रोका गया	८२८
रुपचर=रुप वाली	६३०
रुय=रुप में	८६८
रुय=रुप, आकार ७३१, ७३७, ७७४, ८६८	
	८६६

रुचधरे=साधु के वेप को धारण करने	
वाला	७१६
रुविणी=रुपिणी नामा	६३०
रुवे=रुपों को	६६३
रुवेण=रुप से	६८६
रुदिराणि=रुधिर-लहू	८३५
रेणुम या=धूलि की तरह	८५३
रेचययमि = रेवतगिरि पर	६७०
रेचतय=रेवत	६८०
रोमय=रुचि करे	७४६
रोगायक=रोगातक ६६७, ६६६, ६७१, ६७३	
	६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
रोगा=रोग	७८४
रोगाण=रोगों के	७८३
रोगेहिं=रोगों से	७८८
रोज्जो=गजय	८२१
रोमकूयो=रोमकूप जिसने	६२३
रोहिणी=रोहिणी	६५३
रोहिया=रोहित जाति का	६२०

ल

लक्षण=लक्षणों से	६५७
लक्षण=लक्षण विद्या, और	६४८, ६०७
लक्षणस्सर=लक्षण और स्वर से	६५५
लग्न=लग्नी हुई	८५३
लग्नार्ह=लग्न जाता है	११३६
लग्नार्ति=कर्मों का बन्धन करते हैं	११४०
लग्नो=श्लेषादि क द्वारा पकड़ा गया-	
चिपटाया गया	८३०
लक्षु=मिलने पर	६५४
लप्पमाणे=बोलता हुआ	६०४
लमेज्जा=प्राप्त होवे ६६७, ६७१, ६७३, ६७६	
	६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५
लय=लता को	१०३६

लयणस्स=लयन, गुफा के	६८०	लोगपूज्यो=लोकपूजित	६६८
लयणाइ=वसती	६४७	लोगपदीपस्स=लोक प्रदीप का	६६८, १००२
ल्या=लताओं से	८६६, १०३८, १०४०	लोगो=लोक में	१०२८
ललिपण=लालित्य में	६८६	लोगो=लोक वा परलोक	५८८, ५६६, ६०८
लुविय=रोलना	६८६	लोम=लोम को	६६३
लुई=प्राप्त करता है	६१४	लोमे=लोम में	१०७६
लुहु=हलका, निस्सार	६६०	लोहभाऊ=लोहभार की	८०२
लुहु=शोभ	६७८	लोहतुडेहिं=लोह के तुल्य कठिन मुख-	
लुहु-भूओ=और लघुभूत होकर	१०३५	वाले	८२३
लुहुभूय=लघुभूत	६३०	लोहमया=लोहमय	८०५
लुहिउ=प्राप्त करके	७०३	लोहरहे=लोह के रंग में	८२१
लुहियाणवी=प्राप्त होकर भी	८६८	लोहा=लोम से	११२१
लुडे=सदनुष्ठान से युक्त	६४०, ६४३	लोहाइ=लोह को	८३२
लाम=लाम	६१७		
लामा=रूपादि का लाम भी आपको	६१६		
लामालामे=लाम और अलाम में	८५५		
लाल्पमाण=वार २ विलाप करता हुआ,			
सलाप करते हुए को	५६१, ५६८		
लिंग=लिंग का	१०२८		
लिंगे=लिंग के	१०२६		
लुत्तकैसं=लुत्तकेश	६७३, ६७८		
लुचई=लुचन करते हैं	६७०, ६७७		
लुडे=लोभी	७११		
लेप्पाहिं=श्लेषादि द्रव्यों के द्वारा	८३०		
लोप=लोक में, समय लोक में	६५७, ६५८, ७२१, ७५४, ७६१, ८१०, ८५७, ६१२		
	१०३५, १०४६, १११७		
लोगमि=लोक में	६०६		
लोगम्=लोक को	७२१		
लोगागम्=लोकाम	१०६५		
लोगागमि=लोक के अग्रभाग में	१०६३		
लोगागमि=लोक के अग्रभाग में	१०६६		
लोगस्स=लोक के	१०२८		
लोगवाहे=लोक का नाय	६५५		
		व	
		व=अथवा, वत्, की तरह, पादपूर्ति में है	
		परस्पर अर्थ में है	६११, ६१८, ६२२
			६५२, ७३८, ७६६, १००६, १०८५
			१११७
		वहरवालुप=वस बालुका में, अथवा	८१६
		वाई=थायी	७६७
		वाईसो=वैश्य	११३१
		वाईदेही=निवेद देश के	७६०
		वप=जावे, वय में, गमन कर, कहने	
		लागी	६३३, ८८१, ६१४, ६८६
		वण्णो=वर्ण है	८६६
		वण्हिपुगवो=वृष्णिपुगव	६६२
		वजो=योवन वय-अवस्था	६१७
		वक्कजडा=वक्क जड है	१०२१
		वक्क=वाक्य-वचन बोले	५६१
		वक्कम्=वाक्य	६८२
		वग्गहिय=अपमद्दिक्कोपधि	१०८३
		वधर=जाती है	६०६, ६१०
		वज्जप=वर्जता है	७२१

यज्जणा=वर्जनीय है	७६८	ययजोग=वचनयोग	६३७
यज्जिरिसह=वज्र शृणुम नाराच	६५६	ययण=वचन	८७५, ६६६, ६६२
यज्जिय=वर्जित-रहित	१०७५	ययाणि=अथ	६३४
यज्जेजा=आग देवे	६६७	ययगुत्ती=वचनगुप्ति	१०७२, १०६२
यज्जेय=वो=वर्जन करना	७६८	ययगुत्तो=वचनगुप्त	६६४
यज्ज्म=वय के योग्य	६३१	यय=वचन	६५४
यज्ज्मग=वध्य स्थान पर ले जाते हुए		यय=वाणी, हम, वचन को	५८८, ६०६, ६२८
योर को	६३१		६३१, १०६३, १११७, १११८, १११६
यज्ज्मगणसोभाग=वय योग्य महन है			११२१
सौभाग्य जिसका	६३१	ययति=कहते हैं	५८८, ६०३
यज्ज्ममाण=अन्य पक्षियों द्वारा पीड़ित		यरे=श्रेष्ठ-प्रधान, अनन्त अनागतकाल में	
होता हुआ	६३२		६३५, ७००
यहन्तो=वर्तते हो	१०४६	यरिससमोयमे=सौ वर्ष की उपमा	
यह्ममाणो=वृद्धि पाने वाला	६७३	नाला	७४५
यह्मरेहि=बढ़ई-तरखानों-के द्वारा	८३१	यरिस=वर्ष	७४५
यणिमो=वैश्य जैसे	६१५	यल्लराणि=वन	८४५
यण=वन में	१०१०	यल्लरेहि=वनों में	८४६
यत=वमन के	६८८	यवस्त्रिया=शुभ अव्यवसाय युक्त	६७७
यतय=वमन किये हुए को	६८७	यवहरते=व्यवहार करता हुआ	६२६
यतासी=वमन किये हुए को खाने वाला	६२४	यवहरतस्त्र=व्यापार करते हुए उसको	६२७
यत्यु=पर	७८५	यवहरई=व्यवहार करता है	७१७
यत्युयिज्ज=वास्तुविद्या	६४८	यसे=वश में	६६३
यन्दप=वन्दना करता है	७२७	यसाग्रो=चर्वी	८३५
ययिस्ता=वन्दना करके	८७०, ६७४	यसगया=वश में होते हुए	६२८
यन्दण=वन्दना की इच्छा रखता है	६४५	यसहि=वस्ति को	६३३
यन्दमाण=वन्दना करते हुए	१११५	यसुदेव=वसुदेव	६५२
यन्दमाणेण=वर्द्धमान स्वामी ने	१००७	यसमो=वृषभ के समान	७५५
	१०१८, १०२६	यसमि=वसता हैं	७४३
यदमाणित्ति=वर्द्धमान इस नाम से	१००१	यसुह=वसुधा में	६२४
यमण=वगन	६४६	यह=वय	७६६
यमित्ता=उनको छोड़कर	६३०	यहेह=व्ययित करता है, मारता है	७२४, ७२५
यमोयन्ति=विमुक्त कर सकी	८८६	यहिण=व्यथा-पीड़ा से	८३६
ययई=बोलना	११२१	वा=और, अथवा, समुच्चय अर्थ में है,	६००
ययणम्=वचन	७७८, ११०८		६०७, ६०५, ६२६, ६२७, ६४६, ६६७

६६६, ६७१, ६७३, ६७५, ६७६, ६७८	वाहिओ=छल से	८२८
६८०, ६८१, ६८३, ६८५, ७३४, ७४७	वाहिरिण=नाह	८५३
८२१, ८४२, ८४४, ८७२, ८७८, ८८६	वाहि=व्याधि	७८८
६६१, ६०३, १००६, १०८३, १०८४	वाहिणो=व्याधियाँ और	१०६३
११०८, ११०६, १११२, ११२१	वाही=व्याधि	७८३
११२२	वाहेर=चढ़ जाता है, बैठ जाता है	७१८
चापण=वायु से	वज=समुच्चयार्थक है, जैसे, वत्, तरह	६१५
चापायक=व्यापात करने वाला वचन	६३३, ८०२, ८०३, ८५२, ६४४	६०७
चादेहि=थाड़ों से	वज=वत्	६०७
६६३, ६६४	यि=अपि शब्द से लोत्रादि तरे	६२५, ८७७
चाणारसि=बाराणसी	८८६, ८६०, ६०६, ६७६, ६८२	८८६, ८६०, ६०६, ६७६, ६८२
११००	विहगिच्छा=सन्देह	६६७, ६६६, ६७१
चाणारसीए=बाराणसी के	६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३	६८५
११०१	विहसु=ज्ञानकर	६४३
चाणिप=बणिक्, वैश्य	विहया=ज्ञान लिया	७४४
६२५, ६२६	विउल=विस्तीर्ण, विपुल	६३४
चाणिओ=किसी वैश्य ने	विउल=विपुल	८६१
६२७	विउल्लुत्तम=विस्तीर्ण और उत्तम	६०३, ६१६
६५८	विउल्लो=विपुल	८८१
८०७	विऊ=विद्वान्, वेत्ता, पविडत हैं	६३५, १००३
चापायिओव्वहडो=वायु से प्रेरित किये	११३६	८६७
हुप धनस्पति विशेष की तरह	विकसा=निकर्ता है	८६७
६६०	विकहासु=निकथा में	१०७६
चारिणा=जल से	विकसायकिस्ती=विरप्यात कीर्ति	७५५
११२४	विगईओ=जो विरुति हैं उनका	७१४
चारि=पवित्र पानी को	विगप्पण=निकल्प करना	१०७८
१०४२	विगयमोहाण=मोह रहित के	६३७
चारिमज्जे=जल के मध्य में	विगयमोहो=विगतमोह, मोह रहित	
१०५३	होकर इस प्रकार में बढ़ता है ।	
चायरे=आहार के लिए जाकर उनका	यह महानिर्मन्वीय योगी	
कार्य करे	अध्ययन समाप्त हुआ	६२४
७१७	विगयो=विग्र	६२०
चायि=भी	विचितेई=चितन करती है	६७६
१०८५		
चासम्=निवास-अवस्थान को		
१०००, ११०१		
चास=निवास को		
१००४		
चामते=वर्षा का होते हुए		
६८०		
चासाणि=वर्षा तक		
८५६		
चासिट्टि=हे वासिष्ठि !		
६१४		
चासी=परशु से कोई छेदन करता है		
८५७		
चासुदेवो=वासुदेव		
६७२, ६७८		
चासुदेव=वासुदेव		
६५८		
चासुदेवस्म=वासुदेव का		
६६०		
चासेणोह्वा=वर्षा से भीग गई		
६८०		
७२६		
चादराहि=धोला		

विच्छिन्ने=विस्तीर्ण	१०८	विनियदृति=विनिवृत्त हो जाते हैं	६६५
विजभोराथा=विजय राजा	७६५	विनाय=ज्ञानकर	१००६
विजयघोसे=विजयघोष	११४१, ११३४	विशालेण=विज्ञान से	१०२७
	११३५	विपरिधावई=विपरीत रूप से चारों	
विजयघोसि=विजयघोष	११०२	ओर जा रही है	१०५६
विजयघोसरुस=विजयघोष क	११०३	विपश्चमोविप्रत्यय=सशय	१०१६, १०२६
विजाणह=तुम जानो	६०८	विप्पमुक्के=बन्धन से मुक्त, विप्रयुक्त	६६०
विज्जाहिं=उक्त विद्याओं से	६४८		६५०
विज्जुसपाय=विजली के चमत्कार		विप्पमुक्को=विप्रमुक्त-बन्धनों से रहित	६२४
के समान	७३१	विप्पमुचई=छूट जाता है	१०६७
विज्जमाणे=विद्यमान होने पर	७४४	विप्पमुचई=बन्धन से छूट जाता है	११३८
विज्जाम्=सम्यक् ज्ञान	७४७	विप्परियाम्=तत्त्वादि में विपरीतता	
विज्जा=विद्या, ज्ञान ७३६, ७४८, ८८३, १००२		को	६०८
	१११६	विप्पा=विप्र-ब्राह्मण है	११०५
विज्जु=अति दीप्त	६५७	विप्पे=ब्राह्मणों को	५८६
विज्जाचरणपारणे=विद्या और चारित्र		विपक्खभूया=विपक्षभूत हैं	५६५
का पारगामी था	६६८	विप्पो=विप्र	१०६६
विज्जाचरणसपणे=विद्या और चारित्र		विप्पुरस्तो=इधर उधर भागता हुआ	८२०
से युक्त	७४१	विमिस्सो=सूक्ष्म लण्डरूप किया	८७१
विज्जमायिया=मुकाइ	१०४१	विभूस=विभूषा को	६६३
विणइत्तु=दूर करना	६१३	विभूसाउत्तिप=विभूषा में वर्तने वाला	६८३
विणएण=विनय से	७२७	विभूसाणुयादी=शरीर को विभूषित	
विणभोउघणे=विनय से युक्त	७०३	करन वाला	६८३
विणय=विनयवादी	७०६, ७४०	विभूसिधो=विभूषित हुआ	६५६
विणिग्घायम्=अभिवात रूप को	६०४	विभूसितयसरीरे=विभूषित शरीर	६८३
विणिच्छओ=विशिष्ट निर्णय	१०६६	विमलेण=निर्मल	६२२
विणिच्छिय=विमिश्रय होता है धर्म म	१०२०	विमलो=निर्मल	१०६०
विणिगदृति=निवृत्त हो जाते हैं	८६०	विमोयति=विमुक्त कर सके	८८४, ८८५
विणिग्मुक्क=विनिर्मुक्त	११३२		८८७, ८८८
विणीए=विनयवान्	७३८	विमोणइ=विमुक्त कर सकी	८६०
वित्ती=वृत्ति है	८००	विमोक्खणि=मोक्ष करने वाला है	८५१
वित्त=धन	८५३	विमोक्खणट्ठा=विमोक्षणार्थ	५८४
विदेहेसु=विदेह देश में	७६१	विमोक्खणट्ठाप=विमुक्ति के लिए	११०८
विनिमुक्को=विनिर्मुक्त होकर	७६६	विग्गहो=विस्मय	८६८

विम्हयत्रियो=विस्मय को प्राप्त हो		विविक्त=विरिक्त, स्त्री पशु और नपुंसक	
गया	८७५	रहित	६८७
वियफलणे=विचक्षण	६४४	त्रिविक्ताइ=त्रिविक्त एकान्तस्त्री, पशु,	
वियाणित्ता=ज्ञानकर	६३५	पदक से रहित	६६६
वियाणेत्ता=ज्ञानकर	११२१	विद्यियामम्=विपरीत रूप में	६११
त्रियाणासि=ज्ञानते	११०६	वित्रिक्त=वित्रिक्त-स्त्री आदि से रहित	६४७
त्रियाद्विया=वर्णन की गई हैं	१०७३, १०८६	विविद्ध=नाना प्रकार के	६४५, ६४६, ६५३
विरई=विरति	७६६		६५४, ६५८
विरए=विरति युक्त	६४२, ६४५, ६४६	वित्रिहा=नाना प्रकार के	६२१, ६४२, ६५७
विरत्ता=विरक्त हुए	५८४, ११४०	विस=विप	६६६, ६०५
त्रिरेयण=त्रिरेचन	६४६	विसमेव=विप की तरह	७१६
विराहित्यु=विराधन करके	६०८, ६१३	विसज्जइत्ता=छोड़ करके	७२७
विलवियसइ=प्रलापरूप, निलपित शब्द	६७५, ६७६	विस्सुण=विख्यात हुआ	७७१, १००१
विलवियसइया=अथवा प्रलापरूप		विसफलोयमा=विपफल की उपमावाले	७८०
विलपित शब्द को	६७५	विसएसु=विपसों में	७८८
त्रिभुत्तो=विलुप्त किया	८२४	विसओवषणो=शब्दादि त्रिपयों से	
विलवतो=विलाप करते हुए मुझे	८२४	युक्त हुआ	६०६
विलेयण=विलेपन आदि का	८८६	विसमफलीणि=विप-फलों का	१०३८
त्रिप=तरह, जैसे	८२३, ८३०, ८३१	त्रिसारती=फैलाती हुई	६८१
विवज्जए=त्याग देवे	६८७, ६८६, ६६०	त्रिसारया=त्रिसारद	८८३
विवज्जिओ=रहित होकर	७८६	विसालक्कि=विशाल कीर्तिवाला	५८३
विवज्जित्ता=वर्जकर	१०७८	त्रिसेसम्=विशेषता को	७६६
विवज्जण=त्याग करना	७६४, ७६५, ७६६	त्रिसेसे=विशेष में	१००८, १०१६, १०२६
	७६७	विसोहए=विशुद्धि करे	१०८०
विवज्जसारो=धन से हीन	६१५	विसोहेज्ज=विशुद्धि करे	१०८२
त्रिवरन्तरे=त्रिंशों में	८८१	विहग=पक्षी की	६२४
विवा=तरह	६०६, ६१३	विहिज्जई=भय को प्राप्त होता	६५७
विवागा=विपाक है इनका	७८०	त्रिहरेज्ज=विचरे	७०३, ६३७
त्रियाइओ=व्यापादित हुआ, विनाश को		त्रिहरेज्जा=विचरे	६६३, ६६४, ६६५, ६७१
प्राप्त हुआ	८०४, ८०८		६७६
विवाहकज्जमि=विवाह कार्य में	६६५	विहरित्ता=विचरने वाला	६७०
विवाय=विवाद को	७१२	विहरइ=विचरता है	६०४
		विहरामि=मैं विचरता हूँ	१०३३, १०३५
			१०३७, १०३६, १०४०

सओरोहो=अन्त पुर के साथ	६२२	सधा=सत्या	१०८६, १०६०
संजओ=सजय नाम वाला	७२६, ७३६, ७३६	सच्चे=सत्यवादी	७४१
सजओ नामें=सजय नाम वाला	७२७	सचिपसमाणो=सम्यक् प्रकार से	
संजुओ=सयुक्त या और	६५५	विचरता हुआ	६१७
संजईप=सयम-शीला के	६६२	सचयो=सचय घृतादि पदार्थों का	७६८
सजप=सयत और	६४५, ८६८, ६३६, ६४५	सचरे=विचर	७४७
	१०८०	सजपरक्रमे=सत्य पराक्रम वाले	७४१
संजुप=सयुक्त या	६५२, ६५४	सछुअ=आच्छादित और	८६६
सका=शका	६६७, ६६६, ६७१, ६७३, ६७५	मजोग=सयोग	११२६
	६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५	सजममाणोऽवि=सयम में रहा हुआ भी	७४३
सकाठाणानि=शका के स्थान	६६७	मजममि=सयम में	७८८
सकमाणो=शका करता हुआ	६३३	सजुन्तो=युक्त, सयुक्त	७२४, ७३४
सफस=मित्रता	६११, ७५६, ७६०	सजम=सयम को	५८५, ६८६
	६८६	सजम=सयम के	७४४, ६१६
ससत्रियाण=क्षय करके	६१६	सजमे=सयम	८०४
सकइ=सत्कार को	६४५	संजमेण=सयम से	८४२, ११४२
सकेण=शन-इन्द्र के द्वारा	७५६, ७६०	सजमयहुले=सयम—बहुल	६६३, ६६४, ६६५
सकम्मसेसेण=स्वर्ग शेष में	५८२	सजय=मैं सयत हूँ इस प्रकार	६०४, ६३६
सकम्मसीलस्स=स्वर्गनिष्ठ	५८५	सजय=सयत को	७७४, ८६७, ६८०
सकम्मेहिं=अपने किये हुए कर्मों के		सजया=हे मयत !	८७१, ८७४, ६२०
प्रभाव से	८१६	सजयाण=सयतों को	८६५, १००५
सकइ=साथ बैठकर कथा करना	६८८	सजयमग्गमाणे=सयत मानता हुआ	७०७
संग=सग से	७६६	सज्जाय=स्वाध्याय	७०४, १११६
संग=सग को जो	६३४	सज्जाय=स्वाध्याय	१०७८
सगा=सगे, सगी	८८७, ८८८	मठाण=आकार विशेष वा कटि धादि	६८६
सगहेण=सत्तेप से वा विस्तार से	११२१	सडासतुडेहिं=मडासी के समान मुख	
संगुप्फ=स्तनादि को गुप्त	६८०	वाले	८०३
सगामसीसे=सप्राम के सिर पर	६४१	सणकुमारो=सनत्कुमार	५५३
सगरोऽधि=महाराज सगर भी	७५१	सणाहो=सनाथ होता है	८७८
सघयणो=सहन	६५६	सणाहा=सनाथ हैं	६१६
सथ=सयम में	७६४	सतस्स=प्राप्त हो जाने पर	७७५
सथमोसा=सत्यामृषा	१०८६, १०६२	सत्ता=आसक्त हैं	६०१, ६२८, ६३१
सथ=सत्य	७६४, ६३५	सतरूत्तरो=प्रधान वक्ता धारण करना	
			१००८, १००६

सतस-भाव=सन्तप्त भाव	५६१	सत्ताइपिण्ड=अपनी जाति, अपने	
सत्तु=शत्रु और	७६३	छातिजनों के आहार को	७१८
सत्तु=शत्रु	१०३२, १०३३	सन्निरुद्धे=रोके हुआ को	६६३
सतो=होकर	७७६	सन्निमे=समान	७८२
सताणछिन्ना=होह की सतति का		सन्निनाण=सन्नि ज्ञान के	७७६
विच्छेद है, जिसके	६२७	सन्निनाएण=विशेष नाद से	६६१
सत्य=शब्द	८८१, ६०६	सगिसेज्जागयस्स=एक शय्या पर बैठे	
सधारण=सत्सारक पर	७१४	हुए	६७१
सधार=कम्बलादि	७०८	सन्निसेज्जागय=एक पीठादि पर बैठा	
सधारे=सत्सारक पर	१०००, १००४	हुआ	६७१
सधुया=परिचित	६५२, १०७०	सन्निसेज्जागय=पीठ आदि एक आसन	
सधयो=सस्तव	६६४	पर बैठा हुआ	६७०
सधय=सस्तव को	६४१, ६५२, ६८८	सपराय=ससार से	६०२
सदार=अपनी स्त्री के साथ	६२३	सपगरेइ=ग्रहण करता है	६४०
सदेस=स्वदेश को	६२७	सपज्जलिया=सप्रज्वलित	१०४१
सहा=शब्द	६५७	सपगाढे=आसक्त है	६०७
सहे=शब्दों को	६६३	सपडियाइओ=स्थिर कर दिया	६६२
सहेन=शब्द से	६३७	सपिण्डिया=भली प्रकार से मिले हुए	६१६
सहरवरसग-घफासाणुयादी=शब्द,		सपडिवज्जरे=ग्रहण करते हैं	१०११
रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के		सपणामय=समर्पण करने लगे, समर्पित	
भोगने वाला	६८५	किया	१०१२
सघायई=निरन्तर जाता है	६०८	सपत्ता=प्राप्त करके	१०६६
सद्ध=श्रद्धा, अमिलाया	६१३	सपत्तो=प्राप्त हुआ	८२५, ६७१
सद्धि=साध	६७०, ६७१	सपत्ते=प्राप्त हुआ को	६६३
सन्त=विद्यमान	११०४	सपणा=युक्त	६५७
सन्ता=क्री हुई	१०४४	सपरिस्तो=परिपद् के सहित	१११०
सन्ते=यह हुए	७२४	सपयग्गम्मि=प्रधान सम्पदा में	८७७
सन्तिकरो=शान्ति के देने वाला	७५४	सपरिस्ता=सर्व परिपद् के साथ	६६६
सन्ती=शान्तिना	७५४	सपाहेओ=पाथेयसहित	७८६
सन्तो=होने पर	८७५	सपरियणो=परिजनों के साथ और	६२२
सत्य=शब्दों, शब्दों में	८८३	सफला=सफल	६१०
सनिही=रात्रि को	७६८	सव-घया=सरान्यव है	६१६
नियम है	६६४	सव-घवो=वन्धुओं के साथ	६२२
		सवलेहि=शबल है	८२०

सबुद्धा=तत्त्ववेत्ता	८६०, ६६५
सबुद्धो=सबुद्ध हुआ	६३३
सबुद्धया=सबुद्ध आत्मा	६६८
सम्भूय=सद्भूत	१०२६
सम्भूयसु=सर्गे जीवों में	८५४
सन्मिन्तर=आम्यन्तर और	८५३
समइकमता=सम्यक् प्रकार से जाते हैं	६२२
समचतुरसो=समचतुरस सस्यान और	६५६
समरथा=समर्थ हैं	११०५, ११०६, १११० ११३३, ११३६
समण=भ्रमण	७७४
समणत्तण=सयम का पालन	८०६, ८०७
समणा=साधु	६००
समणे=भ्रमण	६६८, १००४
समणो=भ्रमण	११२६, ११३०
समया=समता	७६३
समयाए=समभाव से	११३०
सम=साथ	६८८
समसाइ=स्वमास=मेरे शरीर का मास	८३३
समाउले=व्याप्त-आकीर्ण	१०००, १०१० १००३
समाउत्ता=समायुक्त	११३३
समागमे=परस्पर मिलने में	१००६, १०६६
समागम्म=जातकर	१०२७
समागया=इकट्ठे होगये	१०१४
समागमो=समागम	१०१६
समायारामो=प्रहण करेंगे	६०६
समारम्मे=समारम्भ	१०६१, १०६३, १०६४
समारुढो=आरुढ हुआ	६७०
समायघो=प्राप्त हुआ	७३५
समासेण=सत्तेप से	१०७३, १०८८
समाहि=समाधि के	६६४
समाहि=समाधि को	६१४

समाहिय=समाहित, बैठे हुए को । अतः	१०४६
समाहिप=समाहित-चित्त-समाधि वाला	६६८
समाहिओ=समाहित चित्त	६७२
समाहिठाणा=समाधि-स्थान	६६५, ६६३
समाहिवहुले=समाधि बहुल	६६३, ६६४ ६६५
समाहिठाणे=समाधि स्थान	६८५
समिई=समिति	१०७१
समिए=समिति वाला होवे	१०८४
समिईओ=समितिरिया	१०७१, १०७३, १०८६ १०६५
समिक्पए=सम्यक् प्रकार से देखती हैं	१०२०
समिडे=शब्द से पूर्ण	५८०
समिच्च=जान करके	६५८, ६४०
समिला=तोड़े की कीली वाले जुप में	८२१
समुक्करिसो=सम्यक् उत्कर्ष	१०६६
समुच्छ्रया=व्याप्त हो गई	६७५
समुच्छ्रई=उत्पन्न हो जाता है	६०१
समुक्कसु=उद्धार करने को	११०५, १११२ ११३३, ११०६
समुहमि=समुद्र में	६२८
समुहपालि=समुद्रपाल	६२८
समुहपाले=समुद्रपाल मुनि	६५०
समुहपालो=समुद्रपाल	६३२
समुदेव=समुद्र की तरफ	६५०
समुदाय=सम्यक् निश्चय कर	११३४
समुहविजयगमो=समुद्रविजय के अर्थ से उत्पन्न होने वाला	६८२
समुट्टियो=सयम में सावधान हुआ	८५७
समुप्पजेज्जा=उत्पन्न होवे	६६७, ६७१

समुपजिज्ञा=उत्पन्न होवे ६६६, ६७३, ६७६
६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५

समुपघा=उत्पन्न हुई १००५

समुपने=उत्पन्न हो जाने पर ७७६, ७७७

समुपपन=उत्पन्न हो गया ७७५

समुविद्वय=व्यपस्थित हुए ११०४

समुविद्वया=समुपस्थित हुई १०७०

समुवाय=कहने लगी ६७३

समुद्विजये=समुद्र विजय ६५४

समूलिय=जड़ सहित १०३६

समे=समभूमि में १०८६

समो=समभाव रखने वाला ८५४, ८५५

समोद्विज्या=आ गये ६६६

सम्म=सम्यक् ६३५, ७०६, ७४८, ८६६

८५६, १०११, १०६७, ११४७

सम्म=सम्यक्-भली प्रकार ७४४

सम्मत्तसञ्जुपा=सम्यक्त्व से युक्त ६११

सम्मद्विमाणे=समर्पण करता हुआ ७०७

सम्मगग=सन्मार्ग में १०५१, १०७०

सम्भूयो=उत्पन्न हुआ १०६६

सम्भन्तो=भयभीत सा हुआ ७२६

सय=अपना ७१७

सयण=स्वजनों ६७६

सयणा=स्वजन ५६६

सयणासणाइ=शयनासनादि का ६६७, ६६६

सयणेण या=स्वजनों से क्या ६००

सयय=निरन्तर ६४४, १०४२

सयमेघ=स्वय ही ६७१, ६७७

सयच=एक बार भी ८६१

सया=सदा ६६७, ६६५, १०८४, ६०८

१११७, ७२१, ६६३, ६६४, ६४७

सयण=शय्या ६४५, ६४३

सगइ=स्मरण करता है ७७६, ७७७

सर=स्वर विद्या ६४८

सरण=माता पिता आदि की शरणा-

स्मरण करनी, शरणाभूत ५८२

६४६, ६०७, १०५२

सरम्म=सरम्म १०६१, १०६३

सरम्मे=सरम्म में १०६४

सरस्त्वविज्ञय=स्वर की विद्या ६४८

सराणि=सर-सालात्र को ८४५

सरिचु=स्मरण करके ५८५

सरीर=शरीर के ८८१

सरीर=शरीर ७८१

सरीरमि=शरीर में ७८२

सरीरत्था=शरीर में बही हुई १०४१

सरीरम्=यह शरीर १०५८

सरीरसि=शरीर में ६०१

सरीरिणो=जीव १०३५

सरीरपरिमण्डण=शरीर का मण्डण-

अलङ्कार करना ६६३

सरोहि=सरो में ८४६

सलोण=सलोकन करने वाला १०८५

१०८६

सन्न=शल्य ८५६

सवहई=वृद्धि को पाता है ६२६

सधरे=ढाँपने लगी ६८५

सवसित्ता=वम करण ६११

सवेग=सवेग-मोक्षाभिलाषा ७३५

सविग्गो=सवेग को प्राप्त होकर ६३२

सव्य=सब ५६६, ७६६, ८३६, ८८५, ६३६

६५७, १०६७, ११३२

सव्य=सर्व प्रकार से ६२५, ६३७, ७३०

६१४, ६२०, ६६४, १११२

सव्ययो=सर्व प्रकार से ८५८, ६०६,

६६०, ६६१, ७२३, ६५०

सव्यकामसमन्विष्ट=मेरे सम्पूर्ण काम

समर्पित हैं, तो फिर ८७७

सञ्जकामिय=सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला	११०५	ससत्ताई=ससक्त	६६७, ६६६
सञ्जगत्तेसु=सर्व शरीर में	८८१	ससत्तो=सशय है	१०२५, १०६७
सञ्जदुःख=सर्व दुःखों से	८५१	ससत्त=सशय के	११३४, १०६७
सञ्जदू=सर्वज्ञ	६६८	ससारवद्गुणे=ससार के बढ़ाने वाले	६३३
सञ्जिहिद=सर्व श्रद्धि	६६६	संसारमोन्धस्स=ससार के मोक्ष के	५६५
सञ्जगणि=सर्व	६६८, ६६७	समुप=पुत्र के और	६२३
सञ्जदंभी=सर्वदर्शी	६४२, ६५८	ससारसागरे=ससार रूप समुद्र में	११३७
सञ्जसो=सर्व १०६५, ६६३, १०३५, १०३६		ससारे=ससार में	११३८
सञ्जवेया=सर्व वेद हैं	११२७	ससारा=ससार में	१०६७
सञ्जसन्=सर्व शत्रुओं को	१०३७	ससारसागर=ससार रूप समुद्र को	६७८
सञ्जोसहीहि=सर्वोपधियों से	६५६	ससयातीत=हे सशयातीत ।	१०६७
सञ्जसुत्तमहोदही=हैं सर्वसूत्र महोदधि ।	१०६७	ससारचक्रस्स=ससार चक्र के	५८४
सञ्जेलि=सर्व	८६५	ससारभया=ससार के भय से	५८७
सञ्जेहि=सर्व	६३६	ससरक्कपाप=रज से भरे हुए पाँव होने पर भी	७१४
सञ्जा=सर्व और	१०७०	ससय=सशय को	१११२
सञ्जे=सर्व ६३६, ६३८, ७४४, ६६४, १०४६	१०५१	संसारमि=ससार में	८६१
सञ्जलोगमि=सर्वलोक में	१००१, १०५६	ससारहेउ=ससार का हेतु	६०३
	१०६०, १०६१	सह=साथ ५६०, ५६६, ६३८, ६६०, ७७२	
सञ्जणू=सर्वज्ञ	१०६१	सहस्साह=सहस्र अर्थात् हजारों गुण	७६२
सञ्जध=सन् पदार्थों में	६३६	सहस्साण=सहस्रों के	१०३१
सञ्जधा=सर्व क्षेत्रादि के विषय व्यापार	७४७	सहिप=ज्ञानादि से युक्त वा स्वहित के करने वाला	६५८, ६४०, ६४६
सञ्जपि=सर्व पदार्थ भी	६७५	सहिज्जा=सहन करे	६५४
सञ्जमक्खी=सर्वमत्ती	६०६	महे=सहन करता है	६४६
सञ्चारम्म=सर्व प्रकार के आरम्म का	७६७	सा=वह ६०६, ६१०, ७४५, ८८६, ६५७	
सञ्जभूयाण=सर्व जीवों के	६२०	६७५, ६७७, ६७६, ६८०, ६८२, ६८६	
सञ्जभूयसु=सर्वभूतों में	७६३	१००६, १०५६	
सञ्जलोपपन्नकरो=सर्वलोक में प्रकाश करने वाला	१०६०	साहम=स्वादिम	६५३, ६५४
सञ्जरवहुले=सर्व बहुल	६६३, ६६४, ६६५	सागरन्त=समुद्रपर्यन्त	७५१, ७५५
ससत्त=अपनी गर्भवती स्त्री को	६२७	सागरो=सागर	८०३
संसारो=ससार को	७८४, १०५८	साणुकोसे=कन्यामय इन्ध	६६६
		सामरण=श्रमण भाव को, जो	७७७, ६६४
			७६७

सामण्यम्=भ्रमण धर्म का ८५६
सामण्यस्स=भ्रमण भाव का ६६१
सामण्य=सयम के ८०१
सामण्ये=भ्रमण भाव में ७६०, ७६२, ८७१
सामिस=मास के सहित ६३१
सामुदाणिय=बहुत घरों की भित्ति ७१८
सामेहि=स्याम ८२०
साया=सावा रूप ८३६
सारमडाणि=सार वस्तुओं को ७६१
सारहि=सारथि को ६६३
सारहिस्स=सारथि के प्रति ६६८
सारही=सारथि ६६५
सार=प्रधान धन ६२३
सारपि=सार वस्तु भी ८८५
सारीर=शारीरिक और १०६२, ८११
सावप=धावक ६२५, ६२६, ६२६
सावथि=धावस्ती नाम १०००
सावथियम्=धावस्ती नगरी में १००३
सावज्जजोग=सावय व्यापार को ६२६
सासप=शाश्वत है ७००
सासणे=शासन में ६२७
सासयघास=शाश्वत घासरूप है १०६६
सासणो=भगवान् का शिक्षारूप शासन
जिसका ८५८
साहसिमो=साहसिक १०४५, १०४७
साहस्सीओ=सहस्रों-हजारों १०१४
साहणा=साधना १०२६
साहस्सीप=सहस्रों पुरुषों से ६७१
साहादि=शास्त्रियों का ६१४
साहु=श्रेष्ठ है १०२५, १०६७
साहुणा=साधु के द्वारा ८७५
साहुस्स=साधु के ७७५
साहु=साधु को ८६७
सह=दे साधो ! १११२

साहीण=स्वाधीन है
सिक्किपप=सीध गया
सिगात्तय=गृहकार के लिए
मिघाण=नासिका का मल
सिचामि=मैं सिद्धन करता हूँ
सिज्ज=शय्या १००४,
सिज्जा=शय्या
सिज्जति=वर्तमान में सिद्ध होते हैं
सिद्धस्सति=भविष्यकाल में सिद्ध होंगे ।
सिणायमो=क्षातक १
सिणाण=ज्ञान ६
सित्ता=सिद्धन की गई
सिद्धा=पहले सिद्ध हुए
सिद्धाण=सिद्धों को
सिद्धि=सिद्धगति को ८५६, ६६४,
सिद्धी=मोक्ष
सिद्धे=सिद्ध ७६
मिक्किणो=शिल्पी लोग ६५
सिवाल=शाल्मलि ५
सिया=हो अर्थात् कल को मैं असुक
काम करूँगा ६१
सिरसा=सिर से ६२३, १०६८,
सिर=मोक्ष रूप लक्ष्मी को
सिरे=सिर पर ६६०
सिलोगा=रत्नलोक ६८६
सिलोग=श्राधा और ६५१
सिवा नाम=शिवा नाम वाली थी ६५४
सियम्=सर्वोपद्रवरहित १०६२
सिव=शिव १०६५
सिवियारयण=शिविका रत्न में ६७०
सीउयह=शीत और उष्ण ६४५
सीओसिणा=शीतोष्ण ६४२
सीयति=जलानि को प्राप्त हो जाते हैं
८६८, ६४१

सीयं=शीतल आहार	६५६, ८१४	सुगित्त=सुनकर	७०३
सीय=शीत की	८१४	सुणेमाणस्स=सुनते हुए	६७५
सीयाओ=शिविका से	६७१	सुणेमाणे=सुनने वाला	६७६
सीलहु=शील युक्त और	७७४	सुणेमि=सुनना चाहता हूँ	८७१
सील=शील की	६८६	सुणेदि=सुनो	८६८
सीला=स्वभाव	६२०	सुणेह=सुनो	८६५, ८७६
सीलाणि=शील	६३४	सुत्तगं=कटिसूत्र को	६६८
सीलघ ता=शील वाली और	६७६	सुदुकरं=अतिदुःकर है	७६६, ७६८, ७६७
सीसगाणि=सीसे को	८३२		८०६, ८०५
सीससघ=शिष्य—समुदाय से	१०१०	सुदुन्निअ=अति दु जितों को	६६३
	१००३, १०००	सुदुर=अति दुश्चर है	७४६
सीससघाण=शिष्य वर्ग को	१००५	सुदुलहं=अतिदुर्लभ है	८७४, ६८४, ७०३
सीसे=शिष्य	१००२, ६६८	सुद्धादि=विशुद्ध	८५६
सीसाण=शिष्यों के	१००६	सुद्धेण=शुद्ध	७४८
सीसो=शिष्य था	६२५	सुद्धो=शुद्ध	११३१
सीह=सीधु	८३४	सुसमतो=सभ्रान्त हुआ	८७५
सीहोन=सिंह की तरह	६३७	सुपट्टिओ=सुप्रस्थित हैं	८६७
सुमणु=है सुन्दर शरीर वाली	६८३	सुपरिचाई=भली प्रकार से ससार को	
सुप=रुल	६११, ५६१, १०००	छोडकर	७५८
सुपण=श्रुत के पठन से	७०४	सुपालओ=सुपालक है	१००३
सुकुमालो=सुकुमार है	८०१	सुमेरव=अतिरोद्र शब्द करते हुए	८१६, ८३७
सुकुमालं=सुकुमार—कोमल शरीर		सुमासिय=सुभाषित को	६६७, ६१४
वाला और	८६७	सुमज्जिओ=सुमज्जित है	८०१
सुक=सूरा हुआ	११४०	सुयसीलतवो=श्रुत, शील और तप	१०४४
सुफसा=सुख है	५६५	सुयसील=श्रुत और शील का	१०६६
सुस्सो=शुष्क	११३६	सुयघारामिहया=श्रुतघारा से ताडित	१०४४
सुगन्धगन्धिअ=सुगन्ध से सुगन्धित	६७२	सुय=श्रुत	६३३, ६६३, ७०६
सुग्गीये=सुभीय नामा	७७०	सुया=पुत्र	७३२
सुचिण्ण=अर्जित किया हुआ	५८५	सुयाणि=सुने है	७७६
सुच्चा=सुनकर	७५०, ६१४, ६६२	सुयरस्सी=श्रुत ररिम के द्वारा	१०४६
	६३७, ६६३	सुरलोयरम्मे=देवलोक से समान	
सुद्धु=भली प्रकार	६१८, ११३५	रमणीय	५८०
सुद्धिया=भली भाँति स्थिर हुई	६८६	सुरा=सुरा	८३४
सुण=श्रवण कर	१०७६	सुरुवे=सुरूप और	६२६, ६८३

सामण्णम्=भ्रमण भ्रम का	८५६	साहीण=स्वाधीन है	५६६
सामण्णस्म=भ्रमण भाव का	६६१	सिपिखप=सीख गया	६२६
सामण्ण=सयम के	८०१	सिगारत्थ=शृङ्गार के लिए	६६३
सामण्णे=भ्रमण भाव में ७६०, ७६२, ८७१		सिघाण=नासिका का मल	१०८५
सामिस=मास के सहित	६३१	सिचामि=मैं सिञ्चन करता हूँ	१०४२
सामुदाणिय=बहुत घरों की मिछा	७१८	सिञ्च=शय्या १००४, १०००	
सामेहिं=स्याम	८२०	सिञ्जा=शय्या ७०४	
साया=साया रूप	८३६	सिञ्जति=वर्तमान में सिद्ध होते हैं	७००
सारभडाणि=सार वस्तुओं को	७६१	सिञ्जस्सति=भविष्यकाल में सिद्ध होंगे	७००
सारहिं=सारथि को	६६३	सिणायनो=स्नातक	११३२
सारहिस्स=सारथि के प्रति	६६८	सिणाण=स्नान	६४६
सारही=सारथि	६६५	सिप्ता=मिञ्चन की गई	१०४२
सार=प्रधान धन	६२३	सिद्धा=पहले सिद्ध हुए	७००
सारपि=सार वस्तु भी	८८५	सिद्धाण=सिद्धों को	८६५
सारीर=शारीरिक और १०६२, ८११		सिद्धि=सिद्धगति को ८५६, ६६४, ११४२	
सावप=आवरक ६२५, ६२६, ६२६		सिद्धी=मोक्ष	१०६५
सावथिं=आवस्ती नाम १०००		सिद्धे=सिद्ध	७६६
सावथिम्=आवस्ती नगरी में १००३		सिप्पिणो=शिष्यी लोग	६५१
साज्जजोग=सावध व्यापार को ६३६		सिवाल=शात्मलि ८१८	
साम्प=शान्ध है ७००		सिया=हो अर्थात् फल को मैं अमुक	
सासणे=शासन में ६३७		काम करूँगा ६११	
सासयवास=शान्त वासरूप है १०६६		सिरसा=सिर से ६२३, १०६८, ७६५	
सासणो=भगवान् का शिद्यारूप शासन		सिर=मोक्ष रूप लक्ष्मी को ७६५	
जिष्ठका ८५८		सिरे=सिर पर ६६०	
साहसिओ=साहसिक १०४५, १०४७		सिलोगा=श्लोक ६८६	
साहस्सीओ=सहस्रों-हजारों १०१४		सिलोग=रूपा और ६५१	
साहणा=साधना १०२६		निवा नाम=शिवा नाम वाली थी ६५४	
साहस्सीप=सहस्रों पुरुषों से ६७१		सियम्=सर्वोपद्रवरहित १०६२	
साहाहि=शाखाओं का ६१४		निव=शिव १०६५	
साहु=श्रेष्ठ है १०२५, १०६७		सिवियारयण=शिविका रत्न में ६७०	
साहुणा=साधु के द्वारा ८७५		सीउएद=शीत और उष्ण ६४५	
साहुस्स=साधु के ७७५		सीओसिणा=शीतोष्ण ६४२	
साहु=साधु को ८६७		सीयति=लानि को प्राप्त हो जाते हैं	
साहु=दे साधो १११२			८६८, ६४१

सीयं=शीतल आहार	६५६, ८१४	सुनिता=सुनकर	७०३
सीय=शीत की	८१४	सुणेमाणस्म=सुनते हुए	६७५
सीयाओ=शिविका से	६७१	सुणेमाणे=सुनने वाला	६७६
सीलद्व=शील युक्त और	७७४	सुणेमि=सुनना चाहता हूँ	८७१
सील=शील की	६८६	सुणेदि=सुनो	८६८
सीला=स्वभाव	६२०	सुणेह=सुनो	८६५, ८७६
सीलाणि=शील	६३४	सुत्तग=कटिसूत्र को	६६८
सीलघन्ता=शील वाली और	६७६	सुदुकर=अतिदुष्कर है	७६६, ७६८, ७६७
सीसगाणि=सीसे को	८३०		८०६, ८०५
सीससघ=शिष्य—समुदाय से	१०१०	सुदुन्निप=अति दु जितों को	६६३
	१००३, १०००	सुदुर=अति दुस्वर है	७४६
सीससघाण=शिष्य वर्ग को	१००५	सुदुलह=अतिदुर्लभ है	८७४, ६८४, ७०३
सीसे=शिष्य	१०००, ६६८	सुदार्दि=विशुद्ध	८५६
सीसाण=शिष्यों के	१००६	सुदेण=शुद्ध	७४८
सीसो=शिष्य था	६०५	सुहो=शुद्ध	११३१
सीह=सीधु	८३४	सुसमतो=सभ्रान्त हुआ	८७५
सीहोन=सिंह की तरह	६३७	सुपट्टिओ=सुप्रस्थित हैं	८६७
सुअणु=हैं सुन्दर शरीर वाली	६८३	सुपरिघाई=भली प्रकार से ससार को	
सुप=कल	६११, ५६१, १०००	छोडकर	७५८
सुपण=श्रुत फ पठन से	७०४	सुपालओ=सुपालक है	१०२३
सुकुमालो=सुकुमार है	८०१	सुमेरव=अतिरौद्र शब्द करते हुए	८१६, ८३०
सुकुमाल=सुकुमार—कोमल शरीर		सुमासिय=सुभाषित को	६६२, ६१४
वाला और	८६७	सुमज्जिओ=सुमज्जित हैं	८०१
सुक=सूखा हुआ	११४०	सुयसीलतयो=श्रुत, शील और तप	१०४४
सुकपा=सुप्त है	५६५	सुयसील=श्रुत और शील का	१०६६
सुकरो=शुष्क	११३६	सुयधाराभिदया=श्रुतधारा से लाडित	१०४४
सुग घगन्धिप=सुगन्ध से सुगन्धित	६७२	सुय=श्रुत	६३३, ६६३, ७०६
सुगगीवे=सुग्रीव नामा	७७०	सुया=पुत्र	७३२
सुचिण्य=अजित किया हुआ	५८५	सुयाणि=सुने हैं	७७६
सुचा=सुनकर	७५०, ६१४, ६६२	सुयरस्सी=श्रुत रश्मि क द्वारा	१०४६
	६३७, ६६३	सुरलोयरस्मो=देवलोक के समान	
सुदुहु=भली प्रकार	६१८, ११३५	रमणीय	५८०
सुद्विया=भली भाँति स्थिर हुई	६८६	सुप=सुरा	८३४
सुण=श्रवण कर	१०७६	सुरूवे=सुरूप और	६२६, ६८३

सुलब्ध=सुन्दर प्राप्त हुआ है	६१६	६१०, ६२१, ६२५, ६४५, ८४४, ८४५
सुलब्ध=बहुत सुन्दर प्राप्त हुआ है	६१६	८६६, ६०२, ६०३, ६०४, ६०८, ६१०
सुलेहिं=त्रिशूलों	८२६	६१२, ६१७, ६२६, ६२६, ६४१, ६४५
सुयई=सोजाता है	७०५, ७१४	६५८, ६६३, ६६६, ६७१, ११०३
सुयण्ण=गरुड के	६३३	११४०, ११४१
सुविग्दिभो=विस्मित हुआ	८५५	से=बह ६४५, ६६६, ६६७, ६६६
सुविसोऽभो=सुविशोध्य	१०२३	६७०, ६७२
सुविण=स्वप्न का	१०७	सेभो=श्रेष्ठ ७६४
सुवय=सुन्दर व्रतों वाला	११००	सेखसधारे=शय्या और सस्नारक पर ११०१
सुविण=स्वप्न विद्या	६४८	सेख=शय्या को ७१४
सुवय=सुव्रत	६४५, ७२१	सेखाय=शय्या में १०८०
सुसमाद्विय=समाधि वाला	८६७	सेणिया=दे श्रेणिक १ ८५७
सुसमाद्विया=समाधि से युक्त	१००४	सेणिभो=श्रेणिक ८६६, ८७३, ६१८
सुसमाद्विशद्विप=सुन्दर समाधि वाला और इन्द्रियों को वश में रखने वाला	६३६	सेणाप=सेना से ६६
सुसमिया=अति ससृज्ज	६१६	सेय=थेय है यदि ६७६, ६८८
सुसबुडे=भली प्रकार से सज्जत किए हैं	६५४	सेवय=सेवन करने वाला ७१६
सुसीला=सुन्दर स्वभाव वाली	६५७	सेयमाणम्स=सेवन करते हुए ६६७
सुह=सुलसावा ६१७, ७०५, ७३४, ८४४		सेनि=बह भी १००३
सुहाण=सुगों का	८६७	सेवित्ता=सवन करने वाला ६६६, ६६७
सुहायहे=सुल के देने वाले	१०६८	सो=बह ६११, ६२४, ७२६, ७२७, ७२८
सुहायह=सुल के देने वाली	८६३	७३५, ७८७, ७८८, ७८६, ८१०
सुहिं=सुहृद्	८७२	८४१, ८५२, ८६७, ८७३, ८७५
सुही=सुखी	७८६, ८४५	६२५, ६३३, ६५५, ६६३, ६६८
सुहे=सुल में	८५५	६८२, ६६२, ६६५, १०६०
सुहेसिणो=मुख के चाहने वाले	६६४	१०६१, १०६७, ११०७, ११३६
सुहोरप=सुलोचित है	६२६	सोआमणी=विजली के समान ६५७
सुहोइभो=सुलोचित है	८०१	भोऊण=सुन करके ७३५, ६७५, ६६६
सुहोइय=सुलोचित, सुलशील	८६७	सोफखा=सुख है ५६५
सुरा=शूरवीर	७६६	सोनेण=शोक से ६७५
सुरि पय=सूर्यवत्	६४६	सोचा=सुनकर ६६४, ६५७, ६२३, ६६५
सुरम्मि=सूर्य क	७१५	११४१
६७५, ६७८, ६८०, ६८१, ६८३, ६८५		सोढाओ=सहन की ८११
		सोढाणि=सहन किये ८१२
		सोणिय=रुधिर जिस का ११२०

सोमया=सौम्यता	८६६
सोयगिज्म=श्रेष्ठ प्राण शब्द को	६६०
सोयगिणा=शोकप्रति से तथा	५६१
सोयरियाण=अपने सगे भाइयों को	६१८
सोयन्ति=सोच करते	१०६६
सोरिय=सौर्य	६५२, ६५४
सोहृगाणि=भुत्ता हुआ मांस (कनाब)	
अत	८३३
सोडयि=बढ़ भी	७५३
सोधीर=काजी के वर्तन धोवन	६५६
सोधीरण्यवस्तभो=सिन्धु सौवीर देश का, राजवृषभ, राजाओं में श्रेष्ठ	७६३
सोहर्ह=शोभा पाते हैं	६६०
सोहन्ति=शोभा पाते हैं	१०१३
सोहणे=शोभन	७७५
सोहिओ=शोभित	६६१
सोहिप=सुशोभित वस्तुमें	७७०
सोहेज=विशुद्धि करदे	१०८२
ह	
ह=लेव् अर्थ में	११२७
हप=भारे हुए	७२६
हङ्कुतुङ्कुमलकिया=हट्ट, तुष्ट और अलकृत होते हुए	७३४
हणार्ह=हनता है वा	६०६
हत्थी=हस्ती	८७६
हम्मति=भारे जाते हैं	६६७
हयगओ=घोड़े पर चढ़ा हुआ	७२४
हयाणीप=घोड़ों की अनीका समूह से	७२३
हरा=रात दिन रूप चोर	५६८
हरति=परलोक में ले जाते हैं	५६८
हरियाणि=हरी का	७०७
हरिसेणो=हरिपेण	७५७

हवह=है, होवे, होता है	६६६, ६६७, ६६६
- - -	६७०, ६७२, ६७५, ६७८, ६८०, ६८१
- - -	६८३, ६८५, ११३१
हविज्जा=होवें	६५२, ६८३
हवेज्जा=होवे, होता है	६६७, ६६६, ६७१
- - -	६७३, ६७६, ६७८, ६८०, ६८१
- - -	६८३, ६८५
हवति=हैं	६८६
हदिय=हसित हास्य	६६०
हसियसह=हसित शब्द-हँसो का शब्द	६७५, ६७६
हंसा=हस-पक्षी जाते हैं उसी प्रकार	६२२
हसो=हस	६१८
हास=हास्य	६६५
हासा=हास्य से	११२१
हासे=हास्य में	१०७६
हास सोगओ=हास्य और शोक से तथा	८५६
हास=हास्य	६६०
हिमयसभूया=हृदय के भीतर उत्पन्न हुई	१०३८
हि=निश्चय से	१०५१
हिच=छोड़ करके	६१६
हिचा=छोड़कर	७५१
हिय=हितकारी और	७६४, ८८४
हिरण्य=सुवर्णादि पदार्थ	७८५
हिसाप=हिसा में	७२६
हीरसि=दुष्ट मार्ग में ले जाया गया	१०४५
हुयासणे=अग्नि में	८१५, ८२२
हु=निश्चय में	६११, ६१४, ६१८, ६२१
- - -	६२६, ७१०, ७८४, ८७७
- - -	८६१, ८६८, ६०२, ६०३
- - -	१०४४, ११०४

हुमे=मैं होता हूँ	६०७	८०७, ८४५, ६०३, १०८६, ११३०
हेट्टिमे=अधोवर्त्ती	७१६	११३१, ११३२, ११३८
होइ=हो जाना, होता है	५६०, ६२४, ७२१	होमि=होता हूँ
७८७, ७८८, ७८६, ८०२, ८०६	ह=मैं	८५४
		१०४६

॥ शमो सुअस्त ॥

जैन शास्त्र माला—तृतीय खण्डम्

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतं

आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दी-भाषा-टीकासहितं च

तृतीयो भागः

अनुवादक

जैनधर्मदिवाकर, जैनागमरत्नाकर, साहित्यरत्न, जैनमुनि

श्री श्री श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज

पञ्जाबी

प्रकाशक

खज्जानचीराम जैन

जैन शास्त्रमाला कार्यालय

जैन स्ट्रीट, सैदमिहवा बाजार, लाहौर

प्रथमावृत्ति १०००]

[मूल्य लागतमात्र ८]

महावीरचव्द २४६८ विक्रमाब्द १९९९ ईश्वरी सन् १९४२

प्रकाशक—

डा. चक्रवर्ती राम शर्मा,
प्रकाशक—श्री गुरु
गुरुवालय, श्री गुरु,
मिहिरा चक्रवर्ती, लाहौर।

पुस्तकालयों-विषय प्रकाशकः

All rights reserved by the publishers

उत्तराध्ययनसूत्रम्

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
छन्वीसवाँ अध्ययन		दैनसिक प्रतिक्रमण की विधि	११८७
समाचारी का माहात्म्य	११४६	रात्रिक प्रतिक्रमण की विधि	११९५
दश समाचारी के नामनिर्देश	११५१	समाचारी के द्वारा मोक्षप्राप्ति	११९६
शिष्य का कर्तव्य	११५४	सच्चाईसवाँ अध्ययन	
दिन के चार भाग और उनमें		गर्गाचार्य के गुणों का निरूपण	११९८
क्रियमाण क्रियाकलाप	११५६	दुर्विनीत शिष्यों के प्रति दुष्ट पैल	
पौरुषी-निरूपण	११५८	की उपमा	१२०४
तिथिक्षय का वर्णन	११५९	दुर्विनीतों का दुराचरण	१२०८
पादोन पौरुषी का निरूपण	११६०	गर्गाचार्य का चिन्तन और दुर्विनीत	
रात्रि के चार भाग और उनमें		शिष्यों से पार्थक्य	१२१२
क्रियमाण क्रियाकलाप	११६३	अट्ठाईसवाँ अध्ययन	
नक्षत्रों द्वारा रात्रि के भाग	११६५	मोक्षमार्ग की गति (प्राप्ति) के	
दिन के प्रथम प्रहर में प्रतिलेखना		चार कारण	१२१४
आदि का वर्णन	११६६	ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप की	
प्रतिलेखना की विधि	११७५	मोक्षसाधनता	१२१६
द्वितीय प्रहर में आधार के कारणों		ज्ञान के पाँच भेद	१२१६
और अकारणों का वर्णन	११८०	द्रव्य, गुण और पर्याय का लक्षण	१२१८
विदार और स्वाध्याय का उल्लेख	११८१	पद द्रव्यों का निरूपण	१२२०
स्वाध्याय, श्रव्या प्रतिलेखना आदि	११८४		

१२२३	१२७५
नव तत्त्वों का नामनिर्देश	१२७६
दर्शन (सम्यक्त्व) के दश भेदों का सविस्तर निरूपण	१२७८
सम्यक्त्व की विशुद्धि के कारण	१२७८
दर्शन की विशिष्टता (मुख्यत्व)	१२८०
सम्यक्त्व के आठ अंग	१२८१
धारित्र के पाँच भेद	१२८२
तप के चारह भेद	१२८४
ज्ञानादि के फल (प्रयोजन) का वर्णन	१२८६
समय और तप के द्वारा मोक्ष प्राप्ति	१२८६
१२८७	१२८८
१२८९	१२८९
१२९०	१२९०
१२९१	१२९१
१२९२	१२९२
१२९३	१२९३
१२९४	१२९४
१२९५	१२९५
१२९६	१२९६
१२९७	१२९७
१२९८	१२९८
१२९९	१२९९
१३००	१३००
१३०१	१३०१
१३०२	१३०२
१३०३	१३०३
१३०४	१३०४
१३०५	१३०५
१३०६	१३०६
१३०७	१३०७
१३०८	१३०८
१३०९	१३०९
१३१०	१३१०
१३११	१३११

वीतरागता का फल	१३१०	पाँच आश्रय और रात्रिभोजन के	
क्षमा का फल	१३१२	त्याग से तथा समिति, गुप्ति	
मुक्ति (निर्लोभता) का फल	१३१३	आदि के धारण से जीवात्मा	
आर्जव (सरलता) का फल	१३१४	अनाश्रय होता है	१३५४
मार्दव (मृदुता) का फल	१३१५	तप के दो भेद	१३५५
भावसत्य का फल	१३१७	बाह्य तप के छः भेद	१३५६
करणसत्य का फल	१३१७	अनशन तप का स्वरूप	१३६०
योगसत्य का फल	१३१८	ऊनोदरी तप का स्वरूप	१३७०
मनोगुप्ति का फल	१३१९	मिञ्जावरी तप का स्वरूप	१३७१
वृचोगुप्ति का फल	१३२०	रसपरित्याग तप का स्वरूप	१३७२
कायगुप्ति का फल	१३२१	कायक्लेश तप का स्वरूप	१३७३
मन समाधारणा का फल	१३२२	प्रतिसलीनता तप का स्वरूप	१३७४
ध्वज समाधारणा का फल	१३२३	अभ्यन्तर तप का निरूपण	१३७५
कायसमाधारणा का फल	१३२५	अभ्यन्तर तप के छः भेद	१३७६
ज्ञानसंपन्नता का फल	१३२७	प्रायश्चित्त तप का स्वरूप	१३७७
दर्शनसंपन्नता का फल	१३२८	विनय तप का स्वरूप	१३७८
चारित्र्यसंपन्नता का फल	१३२९	वैयावृत्य तप का स्वरूप	१३७८
आन्त्रेन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३०	स्याध्याय तप का स्वरूप	१३७९
चक्षुरिन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३१	ध्यान तप का स्वरूप	१३८०
ग्राणेन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३२	कायोत्सर्ग तप का स्वरूप	१३८१
जिह्वेन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३३	अध्ययन का उपसंहार	१३८२
स्पर्शेन्द्रिय के निग्रह का फल	१३३४	इकतीसवाँ अध्ययन	
क्रोधविजय का फल	१३३५	चारित्र्यविधि का निरूपण	१३८४
मानविजय का फल	१३३५	असयम से निवृत्ति और सयम में	
मायाविजय का फल	१३३६	प्रवृत्ति	१३८५
लोभविजय का फल	१३३७	राग और द्वेष का निरोध	१३८५
राग, द्वेष और मिथ्यादर्शन के		दण्ड, गौरव और शत्रु का त्याग	१३८६
विजय का फल	१३४३	परीयद्वों को सहना	१३८७
मोक्षप्राप्ति के पूर्व अयोग-केवली		विरुधा, कषाय और दुर्ध्यान का	
की अवस्था का वर्णन	१३४६	त्याग	१३८८
कर्मरहित अवस्था का वर्णन	१३४७	पाँच व्रत और पाँच समिति का	
अध्ययन का उपसंहार	१३४८	धारण तथा पाँच इन्द्रियायों	
तीसवाँ अध्ययन		और पाँच क्रियाओं का त्याग	१३८९
तप के द्वारा कर्म क्षय का वर्णन	१३५०		

छ लेश्या, छ काय, और आहार के छ कारणों में प्रयत्नशील रहना	१३९०
सात पिण्डैयणा की प्रतिमाओं में प्रवृत्ति, सात भयस्थानों से निवृत्ति	१३९१
आठ मर्दों का त्याग तथा नौ ब्रह्मचर्य शुक्ति एव दशविध भ्रमण धर्म का पालन	१३९२
आवक की ग्यारह प्रतिमाओं तथा भिक्षु की बारह प्रतिमाओं में प्रयत्नशील रहना	१३९३
तेरह क्रियास्थानों, चौदह भूत-प्रायों, और पंद्रह परमाधार्मिकों का विवेक रचना	१३९४
गाथा नामक सोलहवें अध्ययन का चिंतन करना तथा सतरह प्रकार के असयम का त्याग करना	१३९५
ब्रह्मचर्य के अट्ठारह मर्दों, हाता के १९ अध्ययनों, एव २० असमाधि स्थानों में विवेक रचना	१३९७
२१ शत्रु दोषों का त्याग तथा २२ परीषदों का सहन करना	१३९८
सूत्रकृतांग के २३ अध्ययनों एव २४ देवों के विषय में विचार करना	१३९९
२५ भावनाओं तथा दशाश्रुत, व्यवहार एव वृद्धकल्प के २६ उद्देश्यों का चिंतन	१४००
साधु के २७ गुणों और आचार-प्रकल्प के २८ अध्ययनों में प्रयत्नशील रहना	१४०२

२९ पापश्रुतों एव ३० मोहनीय स्थानों का परित्याग करना
सिद्धों के ३१ गुण, ३२ योगसंग्रह, और ३३ आशतनाओं का चिन्तन
अध्ययन का उपसंहार
बृत्तीसर्वा अध्ययन
ससार से मुक्त होने का उपदेश
ज्ञान का माहात्म्य
गुरु-सेवा का उपदेश
आहार, साथी, और शय्या का वर्णन
पक्षी और अंडे की उपमा द्वारा मोह और तृष्णा का कार्य-कारणभाव
कर्मों के बीज राग और द्वेष
मोह के त्याग से शान्ति की प्राप्ति
काम को विजय करने के उपाय
ब्रह्मचारी के लिए स्त्री के संपर्क में रहने का निषेध
ब्रह्मचारी के लिए स्त्री के अङ्ग प्रत्यङ्ग के निरीक्षण का निषेध
स्त्री के प्रति आसक्ति के परित्याग का फल
कामासक्ति दुःख का कारण है
कामभोगों के लिए किम्पारुफल की उपमा
त्रिषयों के प्रति राग-द्वेष का त्याग
चक्षु और रूप का ग्राह्यग्राहकभाव
रूपासक्ति का फल
रूपासक्ति के परित्याग का उपदेश
श्रोत्र और शब्द का ग्राह्यग्राहक-भाव

शब्दासक्ति का फल	१४५३	आठ कर्मों के नाम	१५२८
शब्दासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४६२	ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेद	१५२९
गन्ध और घ्राण का ग्राह्यग्राहक		दर्शनावरणीय कर्म के नौ भेद	१५३१
भाव	१४६४	वेदनीय कर्म के दो भेद	१५३३
गन्धासक्ति का फल	१४६५	मोहनीय कर्म के दो भेद और	
गन्धासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४७३	फिर उनके अवान्तर भेद	१५३८
रस और जिह्वेन्द्रिय का ग्राह्य-		आयुष्कर्म के ४ भेद	१५३९
ग्राहकभाव	१४७५	नामकर्म के २ भेद	१५४०
रसासक्ति का फल	१४७६	गोत्रकर्म के २ भेद	१५४१
रसासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४८४	अन्तरायकर्म के ५ भेद	१५४२
स्पर्श और काय का ग्राह्यग्राहक-		कर्मों के प्रदेश, क्षेत्र, काल और	
भाव	१४८६	भाव के वर्णन की प्रतिष्ठा	१५४३
स्पर्शासक्ति का फल	१४८७	जीवात्मा एक समय में आठ कर्मों	
स्पर्शासक्ति के परित्याग का उप-		के अनन्त प्रदेश एकत्र करता	
देश	१४९५	है	१५४४
भाव और मन का ग्राह्यग्राहक-		छ दिशाओं से कर्मप्रदेशों का	
भाव	१४९७	संग्रह	१५४६
भावासक्ति का फल	१४९९	ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेद-	
भावासक्ति के परित्याग का उपदेश	१५०८	नीय और अन्तरायकर्म की	
भीतराग के लिए भोग दुःख के		स्थिति	१५४८
कारण नहीं होते	१५०९	मोहनीयकर्म की स्थिति	१५४९
भोग स्वयं शान्ति अथवा विकृति-		नाम और गोत्र कर्म की स्थिति	१५४९
रूप नहीं, किन्तु तद्रूप द्वेष		कर्मप्रदेशों के रस की मात्रा	
और मोह ही विकृति के कारण		अमर्षों से अधिक पद सिद्धों	
हैं	१५१०	से न्यून है	१५५१
कामासक्त प्रीतिभाषों को प्राप्त		अध्ययन का उपसंहार	१५५१
होता है	१५१३	चौत्तीसवाँ अध्ययन	
स्नेहा के लोभ से शिष्य बनाने का		छ कर्मलक्ष्याओं के अनुमाय-	
नियम	१५१४	वर्णन की प्रतिष्ठा	१५५३
विप्रग्रासक्ति के परित्याग से लाभ		लक्ष्याओं के नामादि ११ द्वारों का	
और अध्ययन का उपसंहार	१५२३	नामनिर्देश	१५५४
तेतीसवाँ अध्ययन		छ लक्ष्याओं के नाम	१५५५
आठ कर्मों के षष्ठ का विषय	१५२५	कृष्णलक्ष्या का वर्ण	१५५५

छ लेश्या, छ काय, और आहार के छ कारणों में प्रयत्नशील रहना	१३९०	२९ पापश्रुतों एवं ३० मोहनीय स्थानों का परित्याग करना	१४०३
सात पिण्डैपणा की प्रतिमाओं में प्रवृत्ति, सात भयस्थानों से निवृत्ति	१३९१	सिद्धों के ३१ गुण, ३२ योगसमूह, और ३३ आशातन्माओं का चिन्तन	१४०६
आठ मर्दों का त्याग तथा नौ ब्रह्मचर्य गुप्ति एवं दशविध भ्रमण धर्म का पालन	१३९२	अध्ययन का उपसंहार	१४०७
आधक की ग्यारह प्रतिमाओं तथा भिक्षु की बारह प्रतिमाओं में प्रयत्नशील रहना	१३९३	बत्तीसवाँ अध्ययन	
तेरह क्रियास्थानों, चौदह भूत-ग्रामों, और पंद्रह परमाधार्मिकों का विवेक रखना	१३९४	ससार से मुक्त होने का उपदेश	१४१०
गाथा नामक सोलहवें अध्ययन का चिन्तन करना तथा सत्तरह प्रकार के असयम का त्याग करना	१३९५	ज्ञान का माहात्म्य	१४११
ब्रह्मचर्य के अठारह भेदों, ज्ञाता के १९ अभ्युक्तों, एवं २० असमाधि स्थानों में विवेक रखना	१३९७	शुद्ध सेवा का उपदेश	१४१२
२१ शरत् दोषों का त्याग तथा २२ परीपहों का सहन करना	१३९८	आहार, साधु, और शय्या का वर्णन	१४१५
सूत्रकृताग के २३ अध्ययनों एवं २४ देवों के विषय में चिन्तन करना	१३९९	पक्षी और अडे की उपमा द्वारा मोह और तृष्णा का कार्य-कारणभाव	१४१६
२५ भाषनाओं तथा दशाश्रुत, व्यवहार एवं बृहत्कल्प के २६ उद्देश्यों का चिन्तन	१४००	कर्मों के बीज राग और द्वेष	१४१७
साधु के २७ गुणों और आचार-प्रकल्प के २८ अध्ययनों में प्रयत्नशील रहना	१४०२	मोह के त्याग से शान्ति की प्राप्ति	१४१८
		काम को विजय करने के उपाय	१४२३
		ब्रह्मचारी के लिए स्त्री के संपर्क में रहने का निषेध	१४२४
		ब्रह्मचारी के लिए स्त्री के अङ्ग प्रत्यङ्ग के निरीक्षण का निषेध	१४२७
		स्त्री के प्रति आसक्ति के परित्याग का फल	१४३०
		कामासक्ति दुःख का कारण है	१४३२
		कामभोगों के लिए किम्पाकफल की उपमा	१४३३
		विषयों के प्रति राग-द्वेष का त्याग	१४३४
		चक्षु और रूप का ब्राह्मप्रादकभाव	१४३६
		रूपासक्ति का फल	१४३७
		रूपासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४४९
		श्रोत्र और शब्द का ब्राह्मप्रादक-भाव	१४५१

शब्दासक्ति का फल	१४१३	आठ कर्मों के नाम	१५२८
शब्दासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४६२	ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेद	१५२९
गन्ध और घ्राण का ग्राह्यग्राहक-		दर्शनावरणीय कर्म के नौ भेद	१५३१
भाव	१४६४	वेदनीय कर्म के दो भेद	१५३३
गन्धासक्ति का फल	१४६५	मोहनीय कर्म के दो भेद और	
गन्धासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४७३	फिर उनके अवान्तर भेद	१५३८
रस और जिह्वेन्द्रिय का ग्राह्य-		आयुर्कर्म के ४ भेद	१५३९
ग्राहकभाव	१४७५	नामकर्म के २ भेद	१५४०
रसासक्ति का फल	१४७६	गोत्रकर्म के २ भेद	१५४१
रसासक्ति के परित्याग का उपदेश	१४८४	अन्तरायकर्म के ५ भेद	१५४२
स्पर्श और काय का ग्राह्यग्राहक-		कर्मों के प्रदेश, क्षेत्र, काल और	
भाव	१४८६	भाव के वर्णन की प्रतिष्ठा	१५४३
स्पर्शासक्ति का फल	१४८७	जीवात्मा एक समय में आठ कर्मों	
स्पर्शासक्ति के परित्याग का उप		के अनन्त प्रदेश एकत्र करता	
देश	१४९५	है	१५४४
भाव और मन का ग्राह्यग्राहक-		छ दिशाओं से कर्मप्रदेशों का	
भाव	१४९७	संग्रह	१५४६
भावासक्ति का फल	१४९९	ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेद-	
भावासक्ति के परित्याग का उपदेश	१५०८	नीय और अन्तरायकर्म की	
धीतराग के लिए भोग दुःख के		स्थिति	१५४८
कारण नहीं होते	१५०९	मोहनीयकर्म की स्थिति	१५४९
भोग स्वयं शान्ति अथवा विकृति-		नाम और गोत्र कर्म की स्थिति	१५४९
रूप नहीं, किन्तु तद्वत् द्वेष		कर्मप्रदेशों के रस की मात्रा	
और मोह ही विकृति के कारण		अमर्षों से अधिक पच सिद्धों	
हैं	१५१०	से न्यून है	१५५१
कामासक्त क्रोधादि भावों को प्राप्त		अध्ययन का उपसंहार	१५५१
होता है	१५१३	चौत्तीसवाँ अध्ययन	
सेवा के लोभ से शिष्य बनाने का		छ कर्मलेश्याओं के अनुभाव-	
निषेध	१५१४	वर्णन की प्रतिष्ठा	१५५३
विषयग्रासक्ति के परित्याग से लाभ		लेश्याओं के नामादि ११ द्वारों का	
और अध्ययन का उपसंहार	१५२३	नामनिर्देश	१५५४
तेतीसवाँ अध्ययन		छ लेश्याओं के नाम	१५५५
आठ कर्मों के ग्रन्थ का विषय	१५२५	कृष्णलेख्या का वर्ण	१५५५

नीललेइया का वर्ण	१५५६	देवगति में कृष्णलेइया की स्थिति	१५९२
कापोतलेइया का वर्ण	१५५६	देवगति में नीललेइया की स्थिति	१५९३
तेजोलेइया का वर्ण	१५५७	देवगति में कापोतलेइया की स्थिति	१५९४
पद्मलेइया का वर्ण	१५५८	देवगति में तेजोलेइया की स्थिति	१५९६
शुक्ललेइया का वर्ण	१५५९	देवों में पद्मलेइया की स्थिति	१५९७
कृष्णलेइया का रस	१५६०	देवों में शुक्ललेइया की स्थिति	१५९८
नीललेइया का रस	१५६०	प्रथम तीन लेइयाएँ अधर्मरूप हैं	१५९८
कापोतलेइया का रस	१५६१	पञ्चात् की तीन लेइयाएँ धर्मरूप हैं	१५९९
तेजोलेइया का रस	१५६२	लेइयाओं के मध्य भाग में जीवों की	
पद्मलेइया का रस	१५६३	मृत्यु	१६०१
शुक्ललेइया का रस	१५६४	लेइयाध्ययन का उपसंहार	१६०३
प्रथम की तीन लेइयाओं की गन्ध	१५६५		
उत्तर की तीन लेइयाओं की गन्ध	१५६६	पैंतीसवाँ अध्ययन	
तीन अप्रशस्त लेइयाओं का स्पर्श	१५६७	मुनिवृत्ति के वर्णन का प्रारम्भ	१६०६
तीन प्रशस्त लेइयाओं का स्पर्श	१५६८	हिंसा, असत्य आदि का परित्याग	१६०७
लेइयाओं के परिणाम विशेष	१५६९	मोहक भवन में रहने का निषेध	१६०९
कृष्णलेइया का लक्षण	१५७०	स्त्री आदि से रहित घसति में रहने	
नीललेइया का लक्षण	१५७१	का विधान	१६१०
कापोतलेइया का लक्षण	१५७३	गृहस्थोचित कार्यों का निषेध	१६१२
तेजोलेइया का लक्षण	१५७४	पचन, पाचनादि क्रिया का परित्याग	१६१४
पद्मलेइया का लक्षण	१५७५	अग्नि के समारम्भ का प्रतिषेध	१६१५
शुक्ललेइया का लक्षण	१५७७	स्वर्ण आदि धन का त्याग	१६१५
लेइयाओं के स्थान	१५७८	क्रय-विक्रय का निषेध	१६१७
कृष्णलेइया की स्थिति	१५७९	लामालाम में सतुष्ट रहना	१६१८
नीललेइया की स्थिति	१५८१	रसगुद्धि होने का निषेध	१६१९
कापोतलेइया की स्थिति	१५८१	सम्मान आदि में आसक्त होने का	
तेजोलेइया की स्थिति	१५८२	प्रतिषेध	१६२०
पद्मलेइया की स्थिति	१५८३	शुक्लध्यान का चिन्तन	१६२१
शुक्ललेइया की स्थिति	१५८५	अनशन करने की विधि	१६२२
नारकीय कापोतलेइया की स्थिति	१५८६	अध्ययन का उपसंहार	१६२३
नारकीय नीललेइया की स्थिति	१५८६		
नारकीय कृष्णलेइया की स्थिति	१५८७	छत्तीसवाँ अध्ययन	
मनुष्य और तिर्यञ्च गति में छद्मों		जीवाजीव के वर्णन का प्रारम्भ	१६२५
लेइयाओं की स्थिति	१५९०	लोक का स्वरूप	१६२६

द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के द्वारा जीवाजीव की प्ररूपणा	१६२७	प्रधान त्रस के भेद	१७१७
अरूपी अजीव के भेद	१६३१	द्वीन्द्रिय जीवों का सविस्तर निरूपण	१७२२
रूपी अजीव के भेद	१६३४	त्रीन्द्रिय जीवों का सविस्तर निरूपण	१७२७
सन्तति की अपेक्षा अनादि अनन्त तथा स्थिति की अपेक्षा सादिसान्त	१६३५	चतुरिन्द्रिय जीवों का सविस्तर निरूपण	१७३२
पुद्गल की स्थिति और अन्तरकाल	१६३६	पञ्चेन्द्रिय जीवों के ४ भेद	१७३३
पुद्गल के परिणाम	१६३७	नरकों के नाम तथा नारकी जीवों की स्थिति आदि का सविस्तर निरूपण	१७४१
पुद्गल के वर्ण, गन्ध आदि परिणामों का सविस्तर वर्णन	१६५६	पञ्चेन्द्रिय तिर्यच के २ भेद	१७४२
जीव के २ भेद—सिद्ध और संसारी	१६५७	पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों के अवान्तर भेदों का सविस्तर निरूपण	१७४३
सिद्धों का विस्तारपूर्वक वर्णन	१६६५	जलचर जीवों का सविस्तर स्वरूप	१७४७
सिद्धशिला का सविस्तर निरूपण	१६७१	स्थलचर जीवों का सविस्तर स्वरूप	१७५२
सिद्धों की अवगाहना का नियम	१६७१	खेचर जीवों का सविस्तर स्वरूप	१७५७
एक की अपेक्षा सिद्धपदकी सादि अनन्तता तथा बहुत की अपेक्षा अनादि अनन्तता	१६७२	मनुष्य के २ भेद	१७५८
सिद्धों का अनुपम सुख	१६७४	गर्भज मनुष्य के ३ भेद	१७५८
संसार जीवों के दो भेद—त्रस एव स्वावर	१६७५	कर्मभूमि, अकर्मभूमि और अन्तर द्वीपों का वर्णन	१७६०
स्वारों के तीन भेद—पृथिवी, अप, घनस्पति	१६७६	सम्पूर्णमनुष्यों का सविस्तर निरूपण	१७६१
पृथिवीकाय का भेदोपभेद आदि की दृष्टि से सविस्तर वर्णन	१६८७	मनुष्य, सन्तति की अपेक्षा अनादि अनन्त हैं और स्थिति की अपेक्षा सादिसान्त	१७६२
अपकाय का भेदोपभेद आदि की दृष्टि से सविस्तर निरूपण	१६९२	मनुष्यों की कायस्थिति आदि का वर्णन	१७६४
घनस्पतिनाय का सविस्तर निरूपण	१७०२	देवों के ४ भेद	१७६५
त्रस के तीन भेद—तेज, वायु और प्रधान त्रस	१७०३	देवों के अवान्तर भेद	१७६६
तेजस्काय का सविस्तर वर्णन	१७१०	मनपतियों के १० भेद	१७६७
वायुकाय का सविस्तर वर्णन	१७१६	वाणव्यतरों के ८ भेद	१७६७
		ज्योतिषियों के ५ भेद	१७६८
		वैमानिकों के २ भेद	१७६९

कल्प देवों के १२ भेद	१७७०	दुर्लभबोधि होने के कारण	१८०१
कल्पातीत देवों के २ भेद	१७७१	सुलभबोधि होने के कारण	१८०२
त्रैवेयक देवों के नाम	१७७२	पुन दुर्लभबोधि के हेतु	१८०२
अनुत्तर देवों के नाम	१७७३	परित्तससारी होने के हेतु	१८०३
देव, लोक के एकदेश में रहते हैं	१७७४	जिन वचन से अभिज्ञ रहने के कारण याल-मृत्यु होती है	१८०४
चतुर्विध देवों की स्थिति (आयु) और अन्तरकाल आदि	१७९३	आलोचना श्रवण के योग्य मुनि	१८०५
ससारी और सिद्ध जीवों के वर्णन का उद्देश्य	१७९४	कन्दर्पभायना का स्वरूप	१८०७
सल्लेपना करने की विधि	१७९५	अभियोगभायना का स्वरूप	१८०८
सल्लेपना से पूर्व द्वादशशर्पिक आदि तपश्चरण का विधान	१७९६	कित्थियभायना का स्वरूप	१८०९
द्वादशवर्षीय तप का स्वरूप	१७९९	आसुरी भायना का स्वरूप	१८११
कन्दर्प आदि असद्भायनाओं का निषेध	१८००	मोहभायना का स्वरूप	१८१०
		ग्रन्थ का उपसंहार	१८१४

विनीत विज्ञप्ति

इस भीषण विश्वव्यापी महायुद्ध के कारण छपाई की प्रत्येक सामग्री—विशेषतः कागज के किसी भी मूल्य पर दुर्लभ होने के कारण, हमें बाध्य होकर प्रस्तुत पुस्तक के मूल्य में जो रुद्धि करनी पड़ी है वह लागत से अधिक नहीं है।

प्रकाशक—

श्रीः

उत्तराध्ययनसूत्रम्

संस्कृतच्छाया-पदार्थान्वय-मूलार्थोपेतम्

आत्मज्ञानप्रकाशिकाहिन्दीभाषाटीकासहितं च

द्वितीयो भागः

अह सामायारी छव्वीसइमं अज्भयणं

अथ समाचारी षड्विंशतितममध्ययनं

गत पक्षीसवे अध्ययन में ब्रह्मगुणों का प्रतिपादन किया गया, सो ये गुण सम्यक् रूप से सयमशील साधु में ही संप्रतिष्ठ हो सकते हैं, और सयमशील साधु वही कहला सकता है, जो कि सम्यक्तया अपनी समाचारी का पालन करे। अतः इस छव्वीसवें अध्ययन में साधु की समाचारी का वर्णन किया जाता है, तथा समाचारी का वर्णन होने से इस अध्ययन का नाम भी सामाचारी अध्ययन रक्खा है, इसकी आद्यगाथा इस प्रकार है—

सामायारिं पवक्खामि, सव्वदुक्खविमोक्खणिं ।

जं चरित्ताण निगगन्था, तिण्णा संसारसागरं ॥१॥

समाचारीं प्रवक्ष्यामि, सर्वदुःखविमोक्षणीम् ।

यां चरित्वा निर्घन्थाः, तीर्णाः संसारसागरम् ॥२॥

पदार्थान्वय —सामायारिं—सामाचारी को पवक्खामि—कहूँगा सव्वदुक्ख—सर्वदुःखों को विमोक्खणिं—दूर करने वाली जं—जिसको चरित्ताण—आचरण करके निगगन्था—निर्घन्थ समार सागर—ससार सागर को तिण्णा—तर गये ।

मूलार्थ—मैं सर्व दुःखों से मुक्त करने वाली सामाचारी को कहूँगा जिसका आचरण करने से निर्घन्थ संसार सागर से तर गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सामाचारी के वर्णन की प्रतिज्ञा और उसकी फलश्रुति का उद्देश्य किया गया है । श्रीसुधर्मास्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं कि मैं सामाचारी का वर्णन करता हूँ जो, सर्वप्रकार के—शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के—दुःखों का विनाश करने वाली है । तथा जिसके अनुष्ठान से बहुत से निर्ग्रन्थ, इस ससार सागर से पार हो गये । तथा उपलक्षण से वर्तमान और भविष्यत् का भी ग्रहण कर लेना, अर्थात् वर्तमानकाल में बहुत से पार हो रहे हैं, तथा आगामी काल में पार होंगे । अतएव यह सामाचारी प्रत्येक सुमुमुक्षु आत्मा को आचरण करने योग्य है । साधुओं की अवश्यकरणीय क्रियाओं को सामाचारी कहते हैं । तथा 'प्रवक्ष्यामि' यह भविष्यत् काल की क्रिया, अपनी असमर्थता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त की गई है, तात्पर्य यह है कि शास्त्रकार कहते हैं कि मैं इसके कथन करने की चेष्टा करूँगा, परन्तु मुझमें इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसको सम्पूर्ण रूप से वर्णन कर सकूँ ।

अब सामाचारी के, सरया और भेदों का वर्णन करते हैं—

पठमा आवस्सिया नाम, विइया य निसीहिया ।
 आपुच्छणा य तइया, चउत्थी पडिपुच्छणा ॥२॥
 पंचमी छन्दणा नाम, इच्छाकारो य छट्ठओ ।
 सत्तमो मिच्छाकारो उ, तहक्कारो य अट्ठमो ॥३॥
 अब्भुट्ठाणं च नवमं, दसमी उपसंपदा ।
 एसा दसंगा साहूणं, सामायारी पवेइया ॥४॥
 प्रथमाऽऽवश्यकी नाम्नी, द्वितीया च नैपेधिकी ।
 आप्रच्छना च तृतीया, चतुर्थी प्रतिप्रच्छना ॥२॥
 पंचमी छन्दना नाम्नी, इच्छाकारश्च षष्ठी ।
 सत्तमी मिथ्याकारस्तु, तथाकारश्चाष्टमी ॥३॥
 अभ्युत्थान च नवमी, दशमी उपसंपद् ।
 एपा दशांगा साधूनां, समाचारी प्रवेदिता ॥४॥

पदार्थान्वय — पदमा—प्रथमा आवश्यकी—आवश्यक की नाम—नामवाली है विद्या—द्वितीय निसिद्धि—नैपेधिकी है य—तथा तद्वा—तीसरी आपुच्छणा—आप्रच्छना और चतुर्थी—चतुर्थी पडिपुच्छणा—प्रतिप्रच्छना है ।

पचमी—पाँचवीं छन्दणा—छन्दना नाम—नामवाली है य—और इच्छाकारो—इच्छाकार छद्मो—छद्मो है य—तथा सप्तमी—सातवीं मिच्छाकारो—मिच्छाकार है उ—और तद्वा—तथाकार अष्टमी—आठवीं सामाचारी है । अश्रुद्वारा—अश्रुत्वाय करना नवमं—नवमी च—और उपसपदा—उपसम्पदा दसमी—दसवीं सामाचारी है एसा—यह दसगा—दश अवयवरूप साहस्यं—साधुओं की सामायारी—सामाचारी पवेद्या—प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—प्रथमा आवश्यकी, द्वितीया नैपेधिकी, तृतीया आपुच्छणा और चौथी प्रतिप्रच्छना नामवाली सामाचारी है । तथा छन्दना नाम की पाँचवीं, छद्मो इच्छाकार, सातवीं मिच्छाकार और आठवीं तथाकार नामवाली है । एवं अश्रुत्वाय नामा नवमी और दसवीं उपसम्पदा है; सो यह साधुओं की दश अवयवरूप सामाचारी तीर्थकरों ने वर्णन की है । [यह तीनों गाथाओं का सम्मिलित अर्थ है] ।

टीका—प्रस्तुत गाथाओं में सामाचारी के दशविध नामों का निर्देश मात्र किया गया है । इनमें पहली सामाचारी का नाम आवश्यकी है । जब से दीक्षा ग्रहण की हो तब से लेकर आयु पर्यन्त गुरुजनों की आज्ञा में रहना, आज्ञातना के भय से कोई भी काम गुरुजनों की आज्ञा के बिना न करना, तथा जब किसी कार्य के लिए उपाश्रय से बाहर अन्यत्र कहीं जाना पड़े तब गुरुओं की आज्ञा लेकर और उपाश्रय से निकलते समय 'आवस्तही—आवश्यक'—ऐसे कहकर निष्कलना इसको आवश्यकी सामाचारी कहते हैं । दूसरी का नाम नैपेधिकी है । तथा जब कहीं अन्यत्र प्रवेश करे तो 'निसिद्धि—नैपेधिकी'—कहकर प्रवेश करे, यह दूसरी नैपेधिकी सामाचारी है । तीसरी सामाचारी का नाम आप्रच्छना है । आहार विहार आदि क्रियाओं में गुरुजनों को पूछकर प्रवृत्ति करने का नाम आप्रच्छना है । चौथी सामाचारी का नाम प्रतिप्रच्छना है । एक बार किसी कार्य के लिए गुरुओं को पूछ लिया, परन्तु यदि कोई उसमें और क्रिया करने की आवश्यकता पड़े अथवा कोई अन्य साधु

किसी कार्य के लिए कहे तो फिर गुरुजनों को पूछने का नाम प्रतिप्रच्छना है। पाँचरीं का नाम छन्दना है। उसका अर्थ यह है कि लाये हुए आहार में से समविभाग करके गुरुजनों ने जो आहार दिया है उसमें से अन्य यतियों को निमंत्रण करना छन्दना कहलाती है। और उस आहार के लिए साधुओं के प्रति इस प्रकार कहना कि आप कृपा करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो, यह इच्छाकार नाम की छठी सामाचारी है। सातवीं मिथ्याकार नामा सामाचारी का अर्थ यह है कि साधु किसी स्थान पर स्तलित हो गया हो अथवा किसी स्थान पर दोष लग गया हो तब साधु अपने आत्मा की निन्दा करे और अपनी भूल स्वीकार करे। तात्पर्य यह है कि प्रमादवश किसी प्रकार स्खलना या दोष लग जाने से अपने आत्मा की निन्दा करना और उक्त भूल के लिए पश्चात्ताप करना मिथ्याकार सामाचारी है। 'यथा-भिच्छामि दुष्कृद्' इस प्रकार कहना। अष्टमी सामाचारी का नाम तथाकार है। किसी प्रकार का दोष लग जाने से गुरुओं के पास आलोचनार्थ जाना और वे जो आदेश करें उसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना तथाकार सामाचारी है। तथा नवमी सामाचारी का नाम अभ्युत्थान है। करणीय कार्यों में सदैव उद्यत रहना, अर्थात् गुरुजनों की पूजा में और बाल, वृद्ध और ग्लानादि की सेवा में तत्पर रहना अभ्युत्थान कहलाता है। एव उपसम्पत् नाम की दसवीं सामाचारी का अभिप्राय यह है—कि ज्ञानादि के सम्पादनार्थ अन्य गच्छादि में सक्रमण करना, अर्थात् अपने गुरुजनों की आज्ञा लेकर विद्या ग्रहणार्थ अन्य गच्छ के आचार्य के समीप जाना और विनय श्रुश्रूपा पूर्वक धृत विद्या का सम्पादन करना उपसम्पत् सामाचारी है। इस कथन से ज्ञान विषयक उत्सुकता और गच्छान्तर के साथ प्रीतिभाव का रखना बतलाया गया है, कारण कि प्रत्येक गच्छ के साथ प्रीतिभाव होगा तब ही ज्ञानादि के ग्रहणार्थ वहाँ जाने की उत्कण्ठा उत्पन्न होगी। इस प्रकार साधुओं की सामाचारी के ये दस नाम तीर्थंकर भगवान ने प्रतिपादन किये हैं। यह उक्त तीनों गाथाओं का भावार्थ है।

अब प्रत्येक सामाचारी के अर्थ और विषय का प्रदर्शन कराते हैं। यथा—

गमणे आवस्सियं कुज्जा, ठाणे कुज्जा निसीहियं ।

आपुच्छणं सयंकरणे, परकरणे पडिपुच्छणं ॥५॥

छन्दणा द्रव्यजाएणं, इच्छाकारो य सारणे ।

मिच्छाकारो य निन्दाए, तहकारो पडिस्सुए ॥६॥

अब्भुट्ठाणं गुरुपूया, अच्छणे उवसंपदा ।

एवं दुपंचसंजुत्ता, सामायारी पवेइया ॥७॥

गमन आवश्यकीं कुर्यात्, स्थाने कुर्यान्नैषेधिकीम् ।

आप्रच्छना स्वयंकरणे, परकरणे प्रतिप्रच्छना ॥५॥

छन्दना द्रव्यजातेन, इच्छाकारश्च सारणे ।

मिथ्याकारश्च निन्दायां, तथाकारः प्रतिश्रुते ॥६॥

अभ्युत्थानं गुरुपूजायां, अवस्थाने उपसंपद् ।

एवं द्विपंचसंयुक्ता, समाचारी प्रवेदिता ॥७॥

पदार्थान्वय — गमणे—गमन करने के समय आवस्यसिय—आवश्यक की
कुजा—करे ठाणे—स्थिति करने के समय नितीहियं—नैषेधिकी सयकरणे—स्वय—
अपने कार्य करने में आपुच्छण—आप्रच्छना करे परकरणे—परके कार्य करने के समय
पडिपुच्छण—प्रतिप्रच्छना करे । छन्दणा—निमग्नता करनी द्रव्यजाएण—द्रव्य जाति से
य—और इच्छाकारो—इच्छाकार सारणे—अपने और पर के कार्य के विषय में य—तथा
निन्दाए—अपने आत्मा की निन्दा के विषय में मिच्छाकारो—मिथ्याकार करना,
पडिस्सुए—गुरुओं के वचन की स्वीकारता में तहकारो—तथाकार करना । गुरुपूया—
गुरुओं की पूजा में अब्भुट्ठाण—अभ्युत्थान—उत्थम करना अच्छणे—ज्ञानादि की प्राप्ति के
वास्ते उवसंपदा—उपसम्पदा—गुरुजनों के पास रहना एवं—इस प्रकार दुपंच—द्विपंच
संजुत्ता—संयुक्त सामायारी—सामाचारी पवेइया—प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—चलने के समय आवश्यक की और स्थिति करते समय नैषेधिकी
कहना, तथा अपने कार्य के समय पूछने को आप्रच्छना और पर के कार्यार्थ
पूछने को प्रतिप्रच्छना कहते हैं । द्रव्य की—जाति की निमग्नता का नाम
छन्दना, अपने और पर के कार्य में इच्छा प्रकट करनी इच्छाकार है, आत्मनिन्दा

करनी मिथ्याकार और गुरुजनों के वचनों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना तथाकार सामाचारी है । एव गुरुजनों की पूजा में उद्यत रहना अभ्युत्थान और ज्ञानादि की शिक्षा के लिए उनके पास रहना उपसम्पदा है । इस तरह यह दश प्रकार की सामाचारी कथन की गई है ।

टीका—जब किसी कारणवशात् साधु अपने स्थान से बाहर गमन करे तब गमन करते समय 'आवस्सही' कहे । उक्त वाक्य का तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय आदि पवित्र क्रियाओं को छोड़कर मैं किसी आवश्यक कार्य के लिए ही उपाश्रय से बाहर जाता हूँ । और जब किसी अन्य स्थान पर स्थिति करे तब 'निसिही' कहे । इसका अर्थ यह है कि मैं, पापापुष्टान से अर्थात् गमनागमनादि क्रियाओं से जो पापापुष्टान हो जाता है उससे निवृत्ति पाकर, अब एक स्थान पर स्थिति करता हूँ—पापों से अपने आत्मा को घटाता हूँ । जब स्वयं कोई कार्य करना हो, तब गुरुजनों से आज्ञा की प्रार्थना करनी । जैसे कि—हे भगवन्—क्या मैं अमुक कार्य कहूँ अथवा न कहूँ ? इस पर गुरुजनों की आज्ञा से उनकी इच्छानुसार कार्य करना, आप्रच्छना है । तथा जब किसी पर कार्य में प्रवृत्ति करनी हो, तब भी गुरुजनों की आज्ञा लेनी चाहिए । जैसे कि—हे भगवन् । मैं अमुक मुनि का अमुक कार्य कहूँ ? इस प्रकार प्रत्येक कार्य गुरुजनों की आज्ञा से ही करना चाहिए । यह प्रतिप्रच्छना है । तात्पर्य यह है कि आभोच्छ्वास को छोड़कर अपने कार्य के लिए वा पर के कार्य के लिए गुरुजनों से बार बार आज्ञा लेनी चाहिए, इसीको आप्रच्छना और प्रतिप्रच्छना कहते हैं । तथा अशन, पान, खादिम और स्वादिम आदि पदार्थ जो भिक्षा द्वारा माँगकर लाये हुए हैं, उनकी अन्तःकरण से अन्य भिक्षुओं को निमज्जना करनी । जैसे कि—हे भिक्षुओ । आप मुझ पर अनुग्रह करो, मुझसे अमुक पदार्थ का ग्रहण करो, इत्यादि छन्दना सामाचारी कहलाती है । और जिस समय अपना या पर का कोई कार्य करना हो, उस समय गुरुओं के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट करना तथा उनकी आज्ञा मिलने पर ही कार्य करना इच्छाकार सामाचारी है । जैसे कि पात्रलेपन और सूत्रदानादि क्रियाएँ हैं । एव यदि कोई साधुवृत्ति से प्रतिकूल कार्य किया जावे तो उससे लिए आत्मनिन्दा करना, अर्थात् मुझे धिक्कार है कि जो मैंने अमुक कार्य अपनी साधुवृत्ति के विरुद्ध किया है—इस प्रकार आत्म-विगर्हा करना मिथ्याकार

सामाचारी है । तथा जब गुरु वचनादि देते हों, तब उनके वचनों को सत्कार पूर्वक ग्रहण करना, जैसे कि वचनादि लेते समय 'तथास्तु' इत्यादि कहना, इसका नाम तथाकार सामाचारी है । नवमी सामाचारी अभ्युत्थान है । गुरु, आचार्य, वृद्ध और ग्लानादि की प्रतिपत्ति—सेवा के लिए सदा उद्यत रहना, अर्थात् सेवा-शुभ्रपा के अतिरिक्त अन्न और ओषधि आदि के द्वारा उनकी परिचर्या में प्रवृत्त रहना अभ्युत्थान कहलाता है । यद्यपि छन्दना में ही अभ्युत्थान का अन्तर्भाव हो सकता है, तथापि दोनों में कुछ अन्तर है । यथा—छन्दना सामाचारी में तो भिक्षावृत्ति से लाये हुए व्रज्य की निमज्जना मात्र है, और अभ्युत्थान सामाचारी में गुरुजनों की सेवा में उद्यत रहने का आदेश है । दशमी सामाचारी उपसम्पत् नाम की है । उसका अर्थ यह है कि ज्ञान, दर्शन और चरित्र विधायक सद्गुरुओं के अध्ययनार्थ किसी अन्य आचार्यादि के पास स्थिति करना और उनसे यह कह देना कि मैं अमुक कालपर्यन्त आपकी सेवा में स्थिति करूँगा । इस कथन से गच्छों का पारस्परिक प्रेम और सहायुभूति भी प्रदर्शित होती है, जोकि सर्व प्रकार से उपादेय और स्पृहणीय है । इसके अतिरिक्त—'गुरुपूजा-गुरुपूजायाम्' दुपचसज्जता—द्विपच सयुक्ता' ये दोनों प्रयोग आर्य समझने चाहिये । और 'पवेइया' भी आर्य प्रयोग ही है ।

अथ ओष सामाचारी के विषय में कहते हैं । यथा—

पुण्विल्लम्भि चउव्भाए, आइच्चम्भि समुट्ठिए ।

भण्डयं पडिलेहिता, वन्दित्ता य तओ गुरुं ॥८॥

पूर्वस्मिन् चतुर्भागे, आदित्ये समुत्थिते ।

भाण्डकं प्रतिलेख्य, वन्दित्वा च ततो गुरुम् ॥८॥

पदार्थान्वय.—पुण्विल्लम्भि—पहिले चउव्भाए—चतुर्थभाग में आइच्चम्भि—आदित्य के समुट्ठिए—उदय होने पर भण्डयं—भाण्डोपकरण को पडिलेहिता—प्रतिलेखन करके य—और गुरुं—गुरु को वन्दित्ता—उदना करके तओ—प्रतिलेखनाऽनन्तर ।

मूलार्थ—दिन के प्रथम चतुर्थभाग में सूर्य के उदय होने पर भाण्डोपकरण की प्रतिलेखना करके—तदनन्तर गुरु को वन्दना करके—हाथ जोड़कर पूछो, यह अगली गाथा के साथ अन्वय करके अर्थ करना ।

टीका—पूर्व की गाथाओं में दशविध सामाचारी का वर्णन किया गया है, अब प्रस्तुत गाथा में ओध सामाचारी का निरूपण करते हैं । दिन के चार भाग चार पहर कहे जाते हैं । एक भाग या पहर आठ घड़ी का होता है, इस प्रकार विभागों की कल्पना करने पर प्रथम पहर का चतुर्थ भाग दो घड़ी मात्र होता है । तब गाथा के पूर्वार्द्ध का यह अर्थ हुआ कि प्रथम के चतुर्थ भाग में सूर्य के उदय होने पर अर्थात् दो घड़ी प्रमाण सूर्य के उदय होने पर भाडोपकरण आदि की प्रतिलेखना करे । इसी समय को जैन परिभाषा में 'पादोन पौरुपी' कहते हैं । यहाँ पर भाडोपकरण से प्राचीन गुजर भाषा में मुखवस्त्रिका से लेकर पात्र आदि सब उपकरणों का ग्रहण किया है । प्रतिलेखना यह पारिभाषिक शब्द है । इसका अर्थ है—बहुओं द्वारा देखकर फिर रजोहरण आदि से प्रमार्जन करना । फिर गुरुओं को वन्दना करके—हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे, यह आगामी गाथा से सम्बन्ध रखता है । यद्यपि सूत्र में तो प्रथम चतुर्थभाग ही लिया है, परन्तु यह सामान्य वाक्य है, जिससे कि 'पादोन पौरुपी' को पौरुपी कहा गया है । जैसे कि लोक व्यवहार में कुछ न्यूनता होने पर भी वस्तु को वस्तु ही कहा जाता है और यथा अपूर्ण पट को भी पट ही कहते हैं, इसी प्रकार कुछ न्यून चतुर्थभाग को भी चतुर्थभाग ही कहा गया है । सारांश यह है कि कुछ न्यून चतुर्थभाग अर्थात् पादोन पौरुपी में भाडोपकरणादि की प्रतिलेखना करे, और तदनन्तर गुरु को वन्दना करके हाथ जोड़कर उनके प्रति इस प्रकार कहे ।

अब उसीका वर्णन करते हैं—

पुच्छिञ्ज पंजलिउडो, किं कायव्वं मए इह ।

इच्छं निओइउं भन्ते, वेयावच्चे व सज्झाए ॥९॥

पृच्छेत्प्राञ्जलिपुट, किं कर्तव्यं मयेह ।

इच्छामि नियोजयितुं भदन्त !, वेयावृत्त्ये वा स्वाध्याये ॥९॥

पदार्थान्वय — पंजलिउडो—हाथ जोड़कर पुच्छिञ्ज—पूछे मए—मैं इह—इस समय किं कायव्वं—क्या करूँ भन्ते—हे भदन्त इच्छं—मैं चाहता हूँ निओइउं—नियुक्त करने को वेयावच्चे—वेयावृत्त्ये में व—अथवा सज्झाए—स्वाध्याय में—अपनी आत्मा को ।

मूलार्थ—हाथ जोड़कर पूछे कि हे-भगवन् ! इस-समय मैं क्या करूँ ? हे भदन्त ! मैं चाहता हूँ कि अपने आत्मा को आपकी वैयावृत्य में अथवा स्वाध्याय में नियुक्त करूँ ।

टीका—जब प्रतिलेखना कर चुके तब घन्दना करने के अनन्तर हाथ जोड़कर गुरुओं से पूछे कि भगवन् ! अब इस समय मुझे आप किस काम में नियुक्त करना चाहते हैं—वैयावृत्य में अथवा स्वाध्याय में ? तात्पर्य यह है कि जिस काम में आप मुझे नियुक्त करना चाहें मैं उसीमें नियुक्त हो जाऊँ । इस प्रकार आज्ञा माँगने पर गुरु जिस कार्य के लिए आदेश करें उसीमें प्रवृत्त हो जावे । तथा च बृहद्ब्रह्मसूक्तिकार —‘यद्वा पूर्वेस्मिन्नभश्चतुर्थभागे आदित्ये समुत्थिते इव समुत्थिते बहुतर प्रकाशी भवनात् तस्य, भाडमे च भाडक तत्तत्तादिव धर्म-द्रविणोपार्जना-हेतुत्वेन मुत्पन्निका धर्पाकल्पादीह भाण्डकमुच्यते, तत् प्रतिलेख्य वदित्वा च ततो गुरु पृच्छेत् शेष प्रागवत् । उपलक्षण चैतत्—यत् सकलमपि कृत्य विधाय पुनरभिवन्दनापूर्वकं प्रष्टव्या एव गुरव, इत्यादि’ ।

अब कर्तव्य के विषय में कहते हैं—

वेयावच्चे निउत्तेण, कायव्वं अगिलायओ ।

सज्झाए वा निउत्तेण, सव्वदुक्खविमोक्खणे ॥१०॥

वैयावृत्ये नियुक्तेन, कर्तव्यमग्लान्या ।

स्वाध्याये वा नियुक्तेन, सर्वदुःखविमोक्षणे ॥१०॥

पदार्थान्वय —वेयावच्चे—वैयावृत्त में निउत्तेण—नियुक्त करने से अगिला-यओ—ग्लानिभाव को छोड़कर कायव्व—करना चाहिए वा—अथवा सज्झाए—स्वाध्याय में निउत्तण—नियुक्त करने से सव्व—सर्व दुक्ख—दुःखों से विमोक्खणे—विमुक्त करने वाले में ।

मूलार्थ—वैयावृत्य में नियुक्त किया जाकर ग्लानि से रहित होकर वैयावृत्य में प्रवृत्त होवे, अथवा स्वाध्याय में नियुक्त किये जाने पर सर्व दुःखों से मुक्त होने वाले स्वाध्याय में ग्लानिभाव से रहित होकर प्रवृत्ति करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे गुरु की आज्ञा के अनुमार वैयावृत्त अथवा स्वाध्याय मे भावपूर्वक प्रवृत्त होने का आदेश किया गया है । जैसे कि—आज्ञा माँगने पर गुरु ने यदि वैयावृत्त मे नियुक्त होने की आज्ञा दी हो तो बिना किसी प्रकार की ग्लानि के, अर्थात् अपने शारीरिक बल का कुछ भी विचार न करते हुए निशुद्ध भाव से वैयावृत्त सेवा मे लग जाना चाहिए, और यदि गुरुओं ने स्वाध्याय की आज्ञा प्रदान की हो तो प्रेमपूर्वक स्वाध्याय मे प्रवृत्त हो जाना चाहिए । स्वाध्याय-तप सर्व तपों मे प्रधान और सर्व प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाला है । सारांश यह है कि स्वाध्याय के अनुष्ठान से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है, सो जब अज्ञान नष्ट हुआ, तब मोहनीय आदि कर्म भी नहीं रह सकते, और मोहनीय कर्म के नष्ट हो जाने से अवशिष्ट सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिये स्वाध्याय के आचरण से दुःखों का समूलघात हो जाता है । अतएव स्वाध्याय मे या वैयावृत्त में गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार ही प्रवृत्त होना चाहिए ।

अब औत्सर्गिक भाष से साधु की दिनचर्या के विषय मे कहते हैं । यथा—

दिवसस्स चउरो भागे, भिक्खूकुञ्जा वियक्खणो ।
तओ उत्तरगुणे कुञ्जा, दिणभागेसु चउसु वि ॥११॥
दिवसस्य चतुरो भागान्, कुर्याद् भिक्षुर्विचक्षणः ।
तत उत्तरगुणान्कुर्यात्, दिनभागेषु चतुर्ष्वपि ॥११॥

पदार्थान्वय —दिवसस्स—दिन के चउरो—चार भागे—भागों को वियक्खणो—विचक्षण भिक्खू—भिक्षु कुञ्जा—अपनी बुद्धि से कल्पना करे तथो—तदनन्तर उत्तरगुणे—उत्तरगुणों को—करे चउसु वि—चारों ही दिग्भागेसु—दिन भागों में ।

मूलार्थ—विचक्षण (बुद्धिमान) भिक्षु, दिन के चार भाग कल्पना करके, उन चारों में ही उत्तर गुणों की आराधना करे ।

टीका—अब ओष सामाचारि के प्रस्ताव मे दिनचर्या का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—विद्वान् साधु अपनी बुद्धि से दिन के चार विभाग कर लेवे, उन चारों ही विभागों में स्वाध्याय आदि उत्तम गुणों का आराधन करे, अर्थात् जिस जिस

विभाग में जिन जिन गुणों का अनुष्ठान विदित हो उस उममें उनका आचरण करे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि दिन के विभाग की कल्पना का तात्पर्य यह है कि दक्षिणायन और उत्तरायण में दिन की न्यूनाधिकता होती रहती है । अतः उसके अनुसार ही विभाग में न्यूनाधिकता कर लेनी, जैसे कि—बत्तीस घड़ी के दिन—मान में आठ घड़ी का चतुर्थ भाग होगा और अठाईस घड़ी के दिन—मान में सात घड़ी का चतुर्थांश होगा ।

अब निम्नलिखित गाथाओं में विभागानुसार गुणों के धारण करने के विषय का उद्घेस करते हैं कि—

पढमं पोरिसि सज्झायं, वीयं भाणं क्षियायई ।

तइयाए भिक्खायरियं, पुणो चउत्थीइ सज्झायं ॥१२॥

प्रथमायां पौरुष्यां स्वाध्यायं, द्वितीयायां ध्यानं ध्यायेत् ।

तृतीयायां भिक्षाचर्यां, पुनश्चतुर्थ्यां स्वाध्यायम् ॥१२॥

पदार्थान्वय —पढमं—प्रथम पोरिसि—पौरुषी में सज्झायं स्वाध्याय करे वीयं—दूसरी पौरुषी में भाण—ध्यान करे क्षियायई—ध्यावे—करे तइयाए—तीसरी में भिक्खायरियं—भिक्षाचारी करे पुणो—फिर चउत्थीइ—चौथी पौरुषी में सज्झायं—स्वाध्याय करे ।

मूलार्थ—प्रथम पहर (पौरुषी) में स्वाध्याय करे, दूसरे में ध्यान, तीसरे में भिक्षाचारी और चौथे पहर में फिर स्वाध्याय करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में साधु की दिनचर्या का वर्णन किया गया है, जैसे कि प्रथम पौरुषी—प्रथम पहर में, पाँचों प्रकार का स्वाध्याय करे, दूसरी में स्वाध्याय किये हुए पदार्थ का चिन्तन अथवा आत्म-ध्यान करे, तीसरी पौरुषी में भिक्षा को जावे और चौथी में फिर स्वाध्याय करे । परन्तु यह समय का विभाग सामान्य अथवा स्थूल दृष्टि से किया गया है । और विशेष रूप से तो प्रतिरोधना आदि का समय भी इसीमें प्रथम पौरुषी में ही ग्रहण किया हुआ है । इसी प्रकार तीसरी पौरुषी में उच्चार भूमि में जाना आदि क्रियायें गृहीत हैं । तथा अपनाद मार्ग में भी यह समय व्यवस्थित नहीं रहेगा—जैसे कि रोगी वा वृद्ध साधु की सेवा शुश्रूषा में

पहर दिन आजाता है । इसी क्रम से भाद्रपद में वत्तीस, आश्विन में छत्तीस, कार्तिक में चालीस, मार्गशीर्ष में चवालीस और पौष में अडतालीस अंगुल प्रमाण छाया आजाने पर एक पहर या पौरुषी होती है । ऐसे ही वृद्धि की जगह चार चार अंगुल प्रमाण छाया को कम करते जाना चाहिए, तब आपाद मासमें चौबीस अंगुल प्रमाण छाया के आजाने से पौरुषी हो जाती है । तथा गाथा में जो सात अहोरात्र लिखे हैं, वे तब होते हैं जब कि चौदह दिन का पक्ष होवे, अपितु पत्रह दिन का जब पक्ष हो तब तो साढ़े सात अहोरात्र का ही प्रमाण जानना चाहिए ।

अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि चौदह दिन का पक्ष किस किस मास में होता है ? सो इसका उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

आसाढबहुले पक्खे, भद्वए कत्तिए य पोसे य ।

फग्गुणवइसाहेसु य, बोद्धव्वा ओमरत्ताओ ॥१५॥

आपाढे पक्षबहुले, भाद्रपदे कार्तिके च पौषे च ।

फाल्गुने वैशाखे च, बोद्धव्वा अवमरात्रयः ॥१५॥

पदार्थान्वय —आसाढ—आपाढ बहुले—कृष्ण पक्खे—पक्ष में भद्वए—भाद्रपद में कत्तिए—कार्तिक में य—और पोसे—पौष में य—तथा फग्गुण—फाल्गुन य—और वइसाहेसु—वैशाख में ओम—न्यून रत्ताओ—अहोरात्र बोद्धव्वा—जानना चाहिए ।

मूलार्थ—आपाढ, भाद्रपद, कार्तिक, पौष, फाल्गुन और वैशाखमास के कृष्णपक्ष में एक अहोरात्र की न्यूनता जाननी चाहिए, अर्थात् चौदह दिन का पक्ष जानना चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चौदह दिन का पक्ष बतलाते हुए यह कहा है कि आपाढ प्रभृति मासों के कृष्ण पक्ष में एक अहोरात्र का क्षय कर देना चाहिए । इस प्रकार एक अहोरात्र के कम होने से चौदह दिन का पक्ष स्वतः ही सिद्ध होजाता है । सो यह विधि क्षय का जो प्रतिपादन किया गया है, वह व्यवहार को लेकर किया गया है, और निश्चय से तो गणना का प्रकार बृहद्बृत्तिकार ने निर्युक्ति गाथा की व्याख्या में इस रीति से दिया है । यथा—‘अयणार्ह्य ण्निगणे अट्ठगुणे गट्ठि माइए लद्धु । उत्तर दाहिणमाई उत्तर पयसोज्झ पक्खेरो’—अत्र चायन, उत्तरायण दक्षिणायने च

तस्यातीतदिनानि अतिक्रान्तदिनसास्तेषां गणः—समूहोऽयनातीतदिनगणः सचोत्कृष्टत
 रज्यशीतिशत, तच्चाष्टगुणित जातानि चतुर्दशशतानि चतुःषष्ट्यधिकानि, तत्र चैकषष्ट्या
 भागे हते लब्धानि चतुर्विंशतिरगुलानि । तत्रापि द्वादशभिरगुलैः पदमिति जाते
 द्वेपदे एतयोश्च । ‘उत्तर दाहिण माई’ त्ति—उत्तरायणादौ दक्षिणायनादौ च ‘उत्तरपद’
 त्ति—उत्तरपदयोः । ‘मोज्झ’ त्ति—शुद्धिः प्रक्षेपश्च, तत्र हि उत्तरायण-प्रथम-दिने
 चरारि पदान्यासन्, तत्तन्मध्यात् पदद्वयोत्सारणे जाते कर्कट-सक्रान्ति-दिने द्वे पदे,
 दक्षिणायनाद्यदिने तु द्वे पदे अभूता, तन्मध्ये च द्वयोः क्षिप्रयोजातानि मकर-
 सक्रान्तौ चत्वारि पदानि । इदं चोत्कृष्ट-जघन्य-दिनयोः पौरुषी यान मध्यम
 दिनेष्वप्यभिहित नीतित सुधिया भावनीयमिति । इसका अर्थ सुगम है, इसलिए
 यहाँ पर नहीं लिखा गया ।

इस प्रकार यह प्रथम पौरुषी में प्रतिलेखना आदि क्रिया का विधान, और
 पौरुषी के प्रमाण की विधि आदि के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है । अब उसके
 परिज्ञान के विषय में कहते हैं । यथा—

जेठामूले आसाढसावणे, छहिं अंगुलेहिं पडिलेहा ।

अट्टहिं वीयतयम्मि, तइए दस अट्टहिं चउत्थे ॥१६॥

ज्येष्ठामूले आपाढे श्रावणे, पडभिरंगुलैः प्रतिलेखा ।

अष्टाभिर्द्वितीयत्रिके, तृतीये दशभिरष्टभिश्चतुर्थे ॥१६॥

पदार्थान्वय — जेठामूले—ज्येष्ठमूल आसाढ—आषाढ सावणे—श्रावण में छहिं—
 छ अंगुलेहिं—अंगुलों से पडिलेहा—प्रतिलेखना का समय होता है मीष—द्वितीय
 तयम्मि—त्रिक में अट्टहिं—आठ अंगुलों से तइए—तृतीय त्रिक में दस—दश अंगुलों से
 चउत्थे—चतुर्थ त्रिक में अट्टहिं—आठ अंगुलों से—पादोन पौरुषी का कालमान होता है ।

मूलार्थ—प्रथम त्रिक में छ अंगुल के प्रक्षेप करने से, द्वितीय त्रिक में
 आठ अंगुल के प्रक्षेप करने से, तीसरे में दस और चौथे त्रिक में आठ अंगुल के
 प्रक्षेप करने से पादोन पौरुषी होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पादोन पौरुषी के ज्ञान का प्रकार बतलाया गया
 है । यथा—मर्ष माधारण के ज्ञानार्थ सूत्रकार ने बारह महीनों के चार विभाग पर

दिये हैं, जोकि प्रथम त्रिं, द्वितीय त्रिं, तृतीय और चतुर्थ त्रिं के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक त्रिं में तीन तीन मासों का समावेश किया गया है। प्रथम त्रिं में ज्येष्ठ आपाद और श्रावण ये तीन मास परिगणित किये हुए हैं, द्वितीय त्रिं में भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक ये तीन मास हैं, इसी प्रकार तीसरे त्रिं में मार्गशीर्ष, पौष और माघ, तथा चौथे त्रिं में फाल्गुन, चैत्र और वैशाख इन मासों का ग्रहण अभिमत है। जो प्रथम पौरुषी के प्रमाण में यावन्मात्र अगुलियों के प्रमाण का कथन किया गया है, उस प्रमाण से यदि छ अगुल छाया अधिक पड़े तब पादोन पौरुषी का समय हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे त्रिं में जो पौरुषी के प्रमाण की छाया है उससे यदि आठ अगुल छाया पड़े तब, तब पादोन पौरुषी का समय हो जाता है। तथा तीसरे त्रिं में पौरुषी के प्रमाण की छाया से यदि दस अगुल प्रमाण छाया अधिक पड़े तब पादोन पौरुषी का समय होता है। इसी प्रकार चौथे त्रिं में आठ अगुल छाया अधिक पड़े, तब पादोन पौरुषी होती है। यही समय पात्रादि के प्रतिलेखन का बतलाया गया है। तथा ज्येष्ठा और मूल इन दो नक्षत्रों का नाम निर्देश इसलिए किया गया है कि उक्त मास में इनका परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है। इस प्रकार यह पादोन पौरुषी के काल ज्ञान का शास्त्रकार ने वर्णन किया है। तथा बृहद्बृहत्तिकार ने सुगमता के लिए इसका यत्र भी दे दिया है, जोकि इस प्रकार है—

ज्येष्ठ पदे— २-४-६ अगु २-१०	भाद्रपदे— २-८ अगु ८-३-४	मार्गशीर्ष पदे— ३-८ अगु १०-४-६	फाल्गुने पदे— ३-४ अगु ८-४
आपादे पदे—२ अगु ६-२-६	आश्विने पदे— ३ अगु ८-३-८	पौषे पदे—४ अगु १०-४-१०	चैत्रे पदे—३ अगु ८-३-८
श्रावणे पदे— २-४ अगु ६-२-१०	कार्तिके पदे— ३-४ अगु ८-४	माघे पदे—३-८ अगु १०-४-६	वैशाखे पदे— २-८ अगु ८-३-४

यह सब पादोन पौरुषी के जानने व देखने की विधि का वर्णन किया गया है, अपितु प्रतिलेखना-सम्बन्धी विषय का वर्णन कुछ तो पीछे आ चुका है और कुछ आगे वर्णन किया जावेगा ।

इस प्रकार दिनकृत्य के वर्णन करने के अनन्तर अब रात्रिकृत्य का वर्णन करते हैं कि—

रतिं पि चउरो भागे, भिक्खू कुज्जा वियक्खणो ।

तओ उत्तरगुणे कुज्जा, राइभाएसु चउसु वि ॥१७॥

रात्रावपि चतुरो भागान्, भिक्षुः कुर्याद् विचक्षणः ।

तत् उत्तरगुणान्कुर्यात्, रात्रिभागेषु चतुर्व्वपि ॥१७॥

पदार्थान्वय —रतिं पि—रात्रि के भी चउरो भागे—चार भाग वियक्खणो—विचक्षण भिक्खू—भिक्षु कुज्जा—करे तओ—तदनन्तर चउसु वि—चारों ही राइभाएसु—रात्रि भागों में उत्तरगुणे—उत्तरगुणों का आराधन कुज्जा—करे ।

मूलार्थ—बुद्धिमान् भिक्षु रात्रि के चार भाग कल्पना करके उन चारों ही भागों में यथाक्रम उत्तर गुणों की आराधना करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में साधु के रात्रिकृत्य का निर्देश किया है । तात्पर्य यह है कि जिम प्रकार से साधु को दिन में अपने धार्मिक कृत्यों का अनुष्ठान करना पड़ता है, उसी प्रकार रात्रि में भी उसको कतिपय उत्तर गुणों के आराधन की आवश्यकता रहती है । इसलिए दिनचर्या की भाँति रात्रि के भी चार विभाग करके उनमें यथाक्रम आवश्यक कृत्यों का अनुष्ठान करना साधु का परम कर्त्तव्य है । सागश यह है कि जिन उत्तर गुणों के आराधनार्थ दिन को विभक्त किया गया है उन्हीं उत्तर गुणों के सेवनार्थ रात्रि के भी चार विभाग कल्पना कर लेने चाहिएँ ।

अब रात्रि के चारों भागों में अनुक्रम से जो कर्त्तव्य है, उसका निरूपण करते हुए कहते हैं कि—

पढमं पोरिसि सज्झायं, वीयं भाणं झियायई ।

तइयाए निहमोक्खं तु, चउत्थी भुज्जो वि सज्झायं ॥१८॥

प्रथमपौरुष्यां स्वाध्याय, द्वितीयायां ध्यानं ध्यायेत् ।

तृतीयायां निद्रामोक्ष तु, चतुर्थ्यां भूयोऽपि स्वाध्यायम् ॥१८॥

पदार्थान्वय — पदम्—प्रथम पोरिसि—पोरुपी मे सज्झाय—स्वाध्याय करे
 वीय—दूसरी पौरुपी में ज्झाय—ध्यान का आचरण करे तु—और तइयाए—तीसरी
 पौरुपी मे तु—और निद्रामोक्ख—निद्रा से मुक्त होवे भुज्जो वि—फिर भी चउत्थी—
 चौथी में सज्झाय—स्वाध्याय करे ।

मूलार्थ—रात्रि की प्रथम पौरुपी मे स्वाध्याय करे, दूसरी पौरुपी में
 ध्यान, तीसरी में निद्रा को मुक्त करे, और चौथी में फिर स्वाध्याय करे ।

टीका—जिस प्रकार पूर्व गाथाओं में काल विभाग से दिनचर्या का वर्णन
 किया है, उसी प्रकार प्रस्तुत गाथा मे समय विभाग से रात्रिचर्या का वर्णन किया
 है । जैसे कि—रात्रि की प्रथम पौरुपी मे स्वाध्याय का आचरण करना चाहिए और
 दूसरी पौरुपी में, स्वाध्याय मे आये हुए क्षितिबलप द्वीप सागर भवनादि के अर्थों
 का विचार करना, तीसरी पौरुपी में पद् प्रहरों से जो निद्रा का निरोध किया हुआ
 था उसको मुक्त करना चाहिए, अर्थात् विधिपूर्वक—अनशनादि कृत्य करके आगारों
 के साथ—शयन करना चाहिए और चौथी पौरुपी मे उठकर फिर स्वाध्याय में
 प्रवृत्त होजाना चाहिए । यह सब कथन उत्सर्ग विधि मे है । अपवाद मार्ग मे तो
 जैसे गुरुजनों की आज्ञा होवे, उसी प्रकार से आचरण करना । तथा किसी किसी
 आचार्य का यह भी मत है कि तीसरी पौरुपी मे निद्रा आने पर भी उसे मुक्त करे,
 अर्थात् जागरण करे । परन्तु यह अर्थ चिन्त्य है, क्योंकि सूत्रकर्ता ने तीसरी पौरुपी
 मे और किसी भी कार्य के अनुष्ठान की सूचना नहीं दी । अत इसमे निद्रा लेना
 ही सिद्ध होता है । दर्शनावरणीय कर्म का विधिपूर्वक क्षयोपशम करना, यही
 सैद्धान्तिक मत है । परन्तु यह सिद्धान्त सर्गोत्कृष्ट वृत्ति वालों के लिए ही प्रतिपादन
 किया गया है । सामान्यतया प्रथम और चतुर्थ पहर मे जागने की आज्ञा तो सूत्रों
 मे देखी जाती है । और इस प्रकार करने से रोगादि की प्राप्ति नहीं होती । ठाणासूत्र
 मे लिखा है 'अइनिहाए' अति निद्रा से रोग उत्पन्न हो जाते हैं । अत समस्त साधु
 वर्ग को उचित है कि वह प्रथम और चतुर्थ पहर में निद्रा अवश्य त्यागे । शास्त्रकार की

भी यही आज्ञा है, तथा 'निद्रामोक्ष' शब्द का अर्थ भी यही है कि रोकी हुई निद्रा को मुक्त करना, अर्थात् शयन करना, जिससे कि निद्रा मुक्त होजाने पर दर्शनानरणीय कर्म क्षयोपगम भाव को प्राप्त होजावे ।

अब रात्रि के चार भागों के विषय में कहते हैं—

जं नेइ जया रत्तिं, नक्खत्तं तम्मि नहचउव्भाए ।
सपत्ते विरमेज्जा, सज्झायं पओसकालम्मि ॥१९॥
यन्नयति यदा रात्रिं, नक्षत्रं तस्मिन्नेव नभश्चतुर्भागे ।
संप्राप्ते विरमेत्, स्वाध्यायात् प्रदोषकाले ॥१९॥

पदार्थान्वय —ज-जो नक्खत्त-नक्षत्र जया-जिम समय रत्ति-रात्रि को नेइ-पूरी करता है तम्मि-उस समय—उस नक्षत्र को नहचउव्भाए-आकाश के चतुर्थभाग को सपत्ते-प्राप्त होने पर सज्झाय-स्वाध्याय से विरमेज्जा-निवृत्त हो जावे पओसकालम्मि-प्रदोषकाल में ।

मूलार्थ—जो नक्षत्र जिस समय जिस रात्रि की पूर्ति करता हो, वह नक्षत्र जब आकाश के चतुर्थभाग में आजावे, तब प्रदोषकाल होता है; उस काल में स्वाध्याय से निवृत्त हो जावे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में रात्रि के चार भागों की कल्पना का प्रकार बतलाया गया है । जैसे कि—सूर्य के अस्त होजाने पर जिस नक्षत्र ने रात्रि को पूरी करना होता है, वह नक्षत्र उस समय उदय होजाता है । तब आकाश में उस नक्षत्र के कालमान के अनुसार चार विभाग कर लेने, फिर उन्हीं विभागों के अनुसार पूर्ण कथित रात्रिचर्या का अनुसरण करना चाहिए । तथा जब वह नक्षत्र चतुर्थभाग में आजावे, तब स्वाध्याय को छोड़कर अन्य आवश्यक क्रियाओं में प्रवृत्त होजाना चाहिए । कारण यह है कि वह काल प्रदोषकाल है, रात्रि के सुखमाल को प्रदोषकाल कहते हैं, वह प्रात और साय के सन्धिकाल में होता है । तथा जिम पौरुषी में जिन क्रियाओं का विधान है ओर जिस भाग में नक्षत्र आवे उसीसे अनुमात्र आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान करना, और यदि रात्रि में उदय हुआ नक्षत्र चतुर्थभाग

मे आजावे, तब स्वाध्याय को बन्द कर देना चाहिए । क्योंकि इस प्रदोषकाल में प्रतिक्रमणादि अन्य आवश्यक क्रियाओं का अनुष्ठान भी परम आवश्यक है । इसलिए आगामी गाथा में 'वेरत्तिय-वैरात्रिक' शब्द का उल्लेख किया है, जिसका कि अकाल अर्थ है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

तस्मैव य नक्षत्ते, गयणचउब्भागसावसेसम्मि ।

वेरत्तियं पि कालं, पडिलेहिता मुणी कुञ्जा ॥२०॥

तस्मिन्नेव च नक्षत्रे, गगनचतुर्भागसावशेषे ।

वैरात्रिकमपि कालं, प्रतिलेख्य मुनिः कुर्यात् ॥२०॥

पदार्थान्वय — तस्मैव—उसी नक्षत्ते—नक्षत्र की गति गयण—गगन में चउब्भाग—चतुर्थभाग के सावसेसम्मि—अवशेष होने पर वेरत्तिय—वैरात्रिक काल—समय पि—अपि—अन्य पौरुषी आदि काल पडिलेहिता—देखकर मुणी—मुनि कुञ्जा—कालग्रहण करे ।

मूलार्थ—उसी नक्षत्र की गति जब गगन के चतुर्थभाग में आजावे, तब वैरात्रिक काल को देखकर मुनि समय का ग्रहण करे ।

टीका—इस गाथा में पूर्वोक्त कथन की पुष्टि की गई है, यथा—जिस नक्षत्र ने रात्रि को पूर्ण करना हो, जब यह नक्षत्र आकाश के चतुर्थभाग में आजावे, तब मुनि वैरात्रिककाल को ग्रहण करके अपनी आवश्यक क्रिया में प्रवृत्त होजावे, अथवा आकाश में चतुर्थभाग के अवशेष रह जाने पर उसी नक्षत्र के अनुसार समय को ठीक देखकर मुनि निज क्रियाओं में प्रवृत्ति कर लेवे । वैरात्रिक काल सज्ञा का नाम घतलाया गया है । तात्पर्य यह है कि आकाश में चतुर्थभाग अर्थात् गन्तव्य से जो अवशेष चतुर्थभाग है उसी वैरात्रिककाल में अपनी करणीय आवश्यक क्रियाएँ करनी चाहियें । अपि शब्द से अन्य पौरुषियों का ग्रहण भी कर लेना । यहाँ पर 'गयण-गगन' शब्द में सप्तमी विभक्ति के लुप्त का निर्देश है, और धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, इस नियम के अनुसार 'कृञ्' धातु का यहाँ पर ग्रहण अर्थ करना । ऊपर कही हुई गाथा का माराश इतना ही है कि—नक्षत्र की गति के

द्वारा आकाश के चार भाग कल्पना कर लेने और अपने अनुसार अपनी रात्रिचर्या में प्रवृत्ति करनी, और चतुर्थभाग शेष रहने पर आवश्यकादि क्रियाओं में मुनि को प्रवृत्त होना चाहिए ।

इस प्रकार सामान्य रूप से रात्रि और दिन के कृत्यों का निर्देश कर देने के अनन्तर अब विशेष रूप से दिनकृत्य के विषय में कहते हैं—

पुण्विल्लुम्नि चउव्भाए, पडिलेहिताण भण्डयं ।

गुरुं वन्दित्तु सज्भायं, कुञ्जा दुक्खविमोक्खणं ॥२१॥

पूर्वस्मिन् चतुर्भागे , प्रतिलेख्य भाण्डकम् ।

गुरुं वन्दित्वा स्वाध्यायं, कुर्याद्दुःखविमोक्षणम् ॥२१॥

पदार्थान्वय—पुण्विल्लुम्नि—पूर्व के चउव्भाए—चतुर्थ भाग में भण्डय—भाण्डोपकरण को पडिलेहिताण—प्रतिलेखन करके गुरु—गुरु को वन्दित्तु—वन्दना करके दुक्खविमोक्खणं—दुःखों से मुक्त करने वाले सज्भाय—स्वाध्याय को कुञ्जा—करे ।

मूलार्थ—दिन के प्रथम पहर के प्रथम चतुर्थ भाग में, भाण्डोपकरण की प्रतिलेखना करके, फिर गुरुजनों को वन्दना करके दुःखों से मुक्त कराने वाले स्वाध्याय को करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विशेष रूप से दिनचर्या का वर्णन किया गया है । जब अपनी बुद्धि के द्वारा दिन के चार भाग कल्पना कर लिए, तब उनमें से प्रथम विभाग के प्रथम चतुर्थ भाग में, अर्थात् सूर्योदय से दो घटिका प्रमाण समय पर्यन्त भाण्डोपकरण—उपधि—धर्मोपकरण—की प्रतिलेखना करे, फिर गुरुओं को वन्दना करके स्वाध्याय में प्रवृत्त होनावे, जोकि शारीरिक और मानसिक सर्व प्रकार के दुःखों का विनाश करने वाला है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि जिस प्रकार प्रातः और माय काल में सेवन की हुई ओषधि रोग की निवृत्ति और नीरोगता की वृद्धि करने वाली होती है, उसी प्रकार प्रथम और चार पहर का किया हुआ स्वाध्याय भी कर्मों के ध्वय करने में विशेष समर्थ होता है । क्योंकि यह दोनों समय शान्त रस के उत्पादक हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

पोरिसीए चउवभाए, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।
 अपडिक्कमित्ता कालस्स, भायणं पडिलेहए ॥२२॥
 पौरुष्याश्चतुर्भागे , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।
 अप्रतिक्रम्य काल, भाजन प्रतिलेखयेत् ॥२२॥

पदार्थान्वयः—पोरिसीए—पौरुषी के चउवभाए—चतुर्थ भाग में तओ—
 तदनन्तर गुरु—गुरु को वन्दित्ताण—वन्दना करके कालस्स—काल को अपडिक्कमित्ता—
 अप्रतिक्रम करके भायण—भाजनों की पडिलेहए—प्रतिलेखना करे ।

मूलार्थ—पौरुषी के चतुर्थ भाग में गुरु को वन्दना करके काल के
 अप्रतिक्रम पर भाजनों की प्रतिलेखना करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिलेखना का समय बतलाते हुए कहते हैं कि
 जब प्रथम पौरुषी का चतुर्थ भाग शेष रह जावे, अर्थात् पादोन पौरुषी के व्यतिक्रम
 हो जाने पर द्वितीय पौरुषी के लगने में दो घटिका प्रमाण समय शेष हो, तब गुरु
 को वन्दना करके उनकी आज्ञा लेकर पात्रादि की प्रतिलेखना करे । तथा सूत्र में जो
 'अपडिक्कमित्तु कालस्स—अप्रतिक्रम्य कालस्य' लिखा है उसका अभिप्राय यह है कि अभी
 तक स्वाध्याय के करने का समय था, परन्तु उसको छोड़कर, अर्थात् स्वाध्याय के लिए
 जो ज्ञान के चतुर्दश अतिचारों का ध्यान किया जाता है, उसको न करके—(क्योंकि चतुर्थ
 पहर में फिर स्वाध्याय करना है)—स्वाध्याय के काल का अप्रतिक्रम करके—भाजनों की
 प्रतिलेखना में लग जावे । प्रथम पहर में दो घड़ी तक ओर स्वाध्याय करना शेष था,
 उसको छोड़कर, अर्थात् उसकी ममामि के सूचक कार्यात्मर्गानि न करके जो पात्रानि
 की प्रतिलेखना में प्रवृत्त होने का समय है, उसको अप्रतिक्रम काल कहते हैं । इसलिए
 दो घटिका प्रमाण स्वाध्याय काल में भाजनों की प्रतिलेखना में लग जावे ।

अब प्रतिलेखना में प्रकार का वर्णन करते हैं । यथा—

मुंहपोत्ति पडिलेहित्ता, पडिलेहिञ्ज गोच्छगं ।
 गोच्छगलइयंगुलिओ, वत्थाइं पडिलेहए ॥२३॥

मुखपत्रिकां प्रतिलेख्य, प्रतिलेखयेद् गोच्छकम् ।

अङ्गुलिलातगोच्छकः , वस्त्राणि प्रतिलेखयेत् ॥२३॥

पदार्थान्वय — मुहपोत्ति—मुखवस्त्रिका की पडिलेहिता—प्रतिलेखना करके गोच्छग—गोच्छक की पडिलेहिज—प्रतिलेखना करे गोच्छगलइयगुलिओ—गोच्छक को अगुलियों से ग्रहण करके फिर वत्थाइ—वस्त्रों की पडिलेहए—प्रतिलेखना करे ।

मूलार्थ—मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना करके फिर गोच्छक की प्रतिलेखना करे; फिर अगुलियों से गोच्छक को ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना करे ।

टीका—इस गाथा में अनुक्रम से प्रतिलेखना और प्रमार्जना की विधि का दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे कि—पादोन पौरुपी में जब प्रतिलेखना करने लगे तो प्रथम भाजनों की प्रतिलेखना करे, फिर मुख वस्त्रिका (मुहपत्ति) की प्रतिलेखना करके गोच्छक की प्रतिलेखना करे, और फिर गोच्छक को अगुलियों से ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना करे । यहाँ पर 'गुच्छग—गोच्छक' का अर्थ 'रजोहरण' समझना । यद्यपि वृत्तिकार ने गोच्छक का अर्थ 'पात्रों के ऊपर का उपकरण' ऐसा किया है, परन्तु विचार करने पर यह अर्थ प्रकरण-सगत प्रतीत नहीं होता । यदि पात्रों के ऊपर के घस का ही यहाँ पर गोच्छक शब्द से ग्रहण करे, तो फिर उक्त गाथा के तीसरे पाद की वृत्ति में जो यह लिखा है कि—'प्राकृतत्वादगुलिभिर्लातो गृहीतो गोच्छको येन सोयमगुलिलातगोच्छक' अर्थात् अगुलियों से ग्रहण किया है गोच्छक जिसने, तो फिर उसकी उपपत्ति नहीं हो सकेगी । इसलिए गोच्छक शब्द का पारिभाषिक अर्थ यहाँ पर 'रजोहरण' ही शास्त्रकार को अभिप्रेत है । तात्पर्य यह है कि 'पात्रों पर देने वाले घस को अगुलियों में ग्रहण करके वस्त्रों की प्रतिलेखना करे' इसका कुछ भी अर्थ प्रतीत नहीं होता । इसके अतिरिक्त यदि गोच्छक शब्द से 'रजोहरण' का ग्रहण यहाँ पर न किया जाए, तो फिर उक्त सूत्र में रजोहरण की प्रतिलेखना का विधान करने वाली और कौन-सी गाथा है ? अतः 'अगुलियों से ग्रहण किया है गोच्छक जिसने' इस अर्थ की सार्थकता रजोहरण के साथ ही सम्बन्ध रखती है, क्योंकि रजोहरण में जो फलियाँ होती हैं, उनकी प्रतिलेखना अगुलियों से ही की जा सकती है । इसलिए गोच्छक शब्द का गुरु-परम्परा से प्राप्त जो 'रजोहरण' अर्थ है, वही युक्ति-सगत प्रतीत होता है । तथा—बीमवी गाथा के चतुर्थपाद में भाजनों की प्रतिलेखना का

वर्णन किया गया है, तो क्या जब कि पात्रों की प्रतिलेखना की जायगी, तो उसके साथ में जिस वस्त्र में वे पात्र बँधे हुए हैं उसकी प्रतिलेखना नहीं की जायेगी ? नहीं, उसकी भी साथ ही में प्रतिलेखना होगी । समग्र नय के मत से यहाँ पर पात्र शब्द से पात्रों के उपकरण का भी साथ में ही ग्रहण किया गया है । इस सारे कथन का सारांश यह है कि प्रथम तो साधु अपने चिह्न वाले उपकरणों—मुखवस्त्रिका और रजोहरणादि—की प्रतिलेखना करे और फिर वस्त्रों की प्रतिलेखना करे । जैसे कि प्रथम मुख पर से वस्त्रिका को उतार कर उसकी प्रतिलेखना करनी, और फिर अगुलियों से रजोहरण और उसके बाद वस्त्रों की प्रतिलेखना करनी । यही हमारे गच्छ की सामाचारी है, जो कि आज तक बराबर प्रवर्तमान है । आगे तो जो केवली को अभिमत हो, वही ठीक है, क्योंकि तत्त्व केवली गम्य है ।

अब वस्त्र-प्रतिलेखना की विधि में कुछ और जानने योग्य विषय का प्रतिपादन करते हैं । यथा—

उद्धं थिरं अतुरियं, पुव्वं ता वत्थमेव पडिलेहे ।
तो विइयं पप्फोडे, तइयं च पुणो पमज्जिज्ज ॥२४॥
उद्धं स्थिरमत्वरित, पूर्वं तावद् वस्त्रमेव प्रतिलेखयेत् ।
ततो द्वितीय प्रस्फोटयेत्, तृतीय च पुनः प्रमृज्यात् ॥२४॥

पदार्थावयव —उद्ध-ऊँचा थिर-स्थिर अतुरिय-शीघ्रता से रहित पुव्व-पूर्व ता-पहले वत्थमेव-वस्त्र की ही पडिलेहे-प्रतिलेखना करे तो-तदनन्तर विइय-द्वितीय पप्फोडे-प्रस्फोटना करे च-फिर तइय-तृतीय पुणो-फिर पमज्जिज्ज-प्रमार्जना करे ।

मूलार्थ—ऊर्ध्व, स्थिर, शीघ्रता से रहित प्रथम—वस्त्र की प्रतिलेखना करे, द्वितीय—वस्त्र की प्रस्फोटना करे, तृतीय—वस्त्र की प्रमार्जना करे ।

टीका—इस गाथा में वस्त्र-प्रतिलेखना की विधि का निरूपण किया गया है । जैसे कि—जब वस्त्र की प्रतिलेखना करनी हो, तब वस्त्र को काय से ऊँचा रखना और उसका तिर्यग् विस्तार करना, अर्थात् उत्कुढक आसन पर बैठकर (पैरों पर बैठकर) वस्त्र को ऊँचा रखे और तिर्यग् विस्तार करे । फिर उसको हड़ता से पकड़े और शीघ्रता न करे तथा दृष्टि को प्रतिलेखना में रखे, यह प्रतिलेखना की

प्रथम विधि है । इस प्रकार प्रतिलेखना करते समय यदि वस्त्र आदि में कोई जीव दृष्टिगोचर होवे तो यत्नपूर्वक वस्त्र की प्रस्फोटना करे, अर्थात् एकान्त में वस्त्र को झाड़ देवे, यह द्वितीय विधि है । तीसरी विधि यह है कि—प्रस्फोटना करने पर भी यदि जीव वस्त्र से अलग न होवे, तब उस जीव को हाथ में लेकर किसी एकान्त स्थान में रख देवे । यह वस्त्र-प्रतिलेखना का प्रकार है, जो कि यत्नपूर्वक करना चाहिए ताकि किसी क्षुद्र जीव का घात न हो ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अणञ्चावियं अवलियं, अणाणुबंधिममोसलि चैव ।

छप्पुरिमा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं ॥२५॥

अनर्तितमवलितं , अननुबंध्यमौशली चैव ।

पदपूर्वा नवखोटकाः, पाणिप्राणिविशोधनं ॥२५॥

पदार्थान्वय —अणञ्चावियं—वस्त्र व शरीर को नचावे नहीं अवलिय—वस्त्र को मोटन न करे अणाणुबंधि—नैरन्तर्य युक्त व—फिर अमोसलि—मोसलि न होवे छप्पुरिमा—पदपूर्वा—वस्त्र की विभाग रूप वा प्रस्फोटन रूप नव—नौ खोडा—खोटका—प्रस्फोटन रूप पाणी—हाथ में पाणि—प्राणियों का विसोहण—विशोधन करना ।

मूलार्थ—वस्त्र को नचावे नहीं, मरोड़े नहीं, भित्ति आदि से लगावे नहीं, किन्तु नैरन्तर्य उपयुक्तता से प्रतिलेखना करे । तथा पदपूर्व नवखोटक हाथों में लेकर प्राणियों का विशोधन करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी प्रतिलेखना विधि का ही विशेष प्रकार से वर्णन किया है । जिस प्रकार से शरीर और वस्त्र नृत्य न करे, उस प्रकार प्रतिलेखना करे, अर्थात् प्रतिलेखना करते समय शरीर और वस्त्र को नचावे नहीं । फिर वस्त्र और शरीर का मोटन न हो इस प्रकार प्रतिलेखना करे । तथा जिस प्रकार वस्त्र का कोई भी विभाग अलक्ष्यमाण न होवे उस प्रकार प्रतिलेखना करे, अर्थात् उपयोग पूर्वक प्रतिलेखना करे । इसी का नाम अननुबंधि है । तथा भित्ति आदि से वस्त्र का स्पर्श न होवे । यदि नीचे ऊँचे और तिर्यग् में वस्त्र का स्पर्श हो रहा हो, तो वह शुद्ध प्रतिलेखना नहीं होगी । फिर वस्त्र की प्रतिलेखना करते समय वस्त्र के तीन भाग

कर लेने चाहिएँ, तीन भाग करके पहले देख लिए गये, फिर दूसरी ओर के देख लिए जायें, उन छ भागों की पूर्वा सज्ञा है । ये भी प्रस्फोटन-रूप क्रिया-विशेष हैं । फिर उन तीन भागों में से प्रत्येक भाग की तीन तीन बार प्रस्फोटना की जाती है । इस प्रकार नयस्फोटक हो जाते हैं । उसी प्रकार दूसरी ओर भी नयस्फोटक किये जायें, तो उनकी प्रस्फोटक सज्ञा हो जाती है । फिर उसमें उपयोग रखना चाहिएँ, जिससे कि उसमें यदि कोई जीव हो तो उसको यज्ञ पूर्वक पृथक् कर दिया जावे, ताकि किसी क्षुद्र जीव का यध न होने पाए । जिस प्रकार प्रतिलेखना के विषय में कहा गया है उपलक्षण से उसी प्रकार प्रमार्जन के विषय में भी जान लेना चाहिए ।

पदपूर्वा—

॥

नयस्फोटक—॥

। । ।

॥ ॥ ॥

दोनों ओर करने से

दोनों ओर करने से

पद होते हैं ।

प्रस्फोटक होते हैं ।

अब प्रतिलेखना के दोष दूर करने के विषय में कहते हैं—

आरभडा सम्मदा, वज्जेयव्या य मोसली तइया ।

पप्फोडणा चउत्थी, विक्खित्ता वेइया छट्ठी ॥२६॥

आरभटा समर्दा, वर्जयितव्या च मौशल्ली तृतीया ।

प्रस्फोटना चतुर्थी, विक्षित्ता वेदिका पष्ठी ॥२६॥

पदार्थान्वय —आरभडा—विपरीत प्रतिलेखना करनी सम्मदा—वर्णों को समर्दन करना य—फिर वज्जेयव्या—वर्जना चाहिए य—तथा मोसली—नीचे ऊपर स्पर्श करना तइया—तीसरी पप्फोडणा—प्रस्फोटना चउत्थी—चौथी है विक्खित्ता—विक्षिप्त रूप पाँचवी है वेइया—वेदिका छट्ठी—छठी है ।

मूलार्थ—आरभटा, समर्दा, मोसली, प्रस्फोटना, विक्षित्ता और वेदिका यह छ प्रकार की प्रतिलेखना वर्जनी चाहिए ।

टीका—इस गाथा में प्रतिलेखना के छ दोष कथन किये गये हैं । यथा—सूत्र से विपरीत प्रतिलेखना करनी, तथा ग्रीध शीघ्र करनी, और वर्णों को इधर उधर से देख कर रख देना यह आरभटा है । दूसरी समर्दा—वर्णों को एक कोने से पकड़ कर उसके दूसरे कोने से मसलना और उपधि पर बैठना, इसको समर्दा कहते हैं ।

तीसरी मोसली—तिर्यग्, ऊर्ध्व और नीचे वस्त्र का स्पर्श होते रहना, अर्थात् भित्ति आदि से वस्त्र का टकराना यह मोसली कहलाती है । चौथी प्रस्फोटना है—जोकि बिना यन्त्र के वस्त्र को झाडना है । पाँचवीं विक्षिप्ता नाम की है—जोकि प्रतिलेखना किये हुए और बिना प्रतिलेखना के वस्त्रों को इकट्ठा करके रख देना अथवा वस्त्रों को इधर फैलाके रख देना है । छठी वेदिका-रूप प्रतिलेखना है, सो वह भी प्रमाद-रूप होने से त्याज्य है । वेदिका के पाँच भेद हैं, यथा, प्रथम—ऊर्ध्ववेदिका, द्वितीय—अधोवेदिका, तृतीय—तिर्यग्वेदिका, चतुर्थ—उभयवेदिना और पंचम—एकवेदिका । पहली—प्रतिलेखना करते समय पजों के बल बैठकर जब जानु ऊँचे किये जावें । और यदि दोनों हाथ दोनों जानुओं पर रखकर प्रतिलेखना की जावे तो उसको ऊर्ध्ववेदिका कहते हैं । दूसरी अधोवेदिका—उसका नाम है जो दोनों जानुओं के नीचे हाथ रख कर प्रतिलेखना करनी । तीसरी—तिर्यग्वेदिका उसे कहते हैं जो कि सदृशकों के मध्य में दोनों हाथ रख कर प्रतिलेखना की जावे । चौथी—उभयवेदिका उसका नाम है, जो कि दोनों भुजाओं को जानुओं से बाहर रख कर प्रतिलेखना की जावे । पाँचवीं—एक वेदिका प्रतिलेखना उसे कहते हैं, जो कि दोनों जानु दोनों हाथों के मध्य में रख कर की जावे, तथा एक जानु को बाह्यान्तर करके जो प्रतिलेखना की जावे, वह भी एक-वेदिका कहलाती है । सो यह उक्त प्रकार की पाँचों ही प्रतिलेखनाएँ प्रमाद-रूप होने से और शास्त्र-विपरीत होने से त्याज्य है । अर्थात् इस प्रकार की प्रतिलेखना न करनी चाहिए, अपितु एक हाथ तो दोनों जानुओं के मध्य में हो और एक हाथ दोनों जानुओं के बाहर हो । इस प्रकार से यन्त्र पूर्णक प्रमाद-रहित होकर की गई प्रतिलेखना शुद्ध—निर्दोष—प्रतिलेखना कही जा सकती है । इसलिए उक्त छ प्रकार की प्रतिलेखना-मन्त्रन्वी दोषों को त्याग कर ही प्रतिलेखना करनी चाहिए ।

अब प्रतिलेखना के अन्य दोषों का दिग्दर्शन कराते हैं—

पसिढिलपलम्बलोला, एगामोसा अणेगरूवघुणा ।

कुण्ड पमाणे पमायं, संकियगणणोवगं कुञ्जा ॥२७॥

प्रशिथिलं प्रलवो लोलं, एकामर्पाऽनेकरूपधूना ।

कुरुते प्रमाणे प्रमादं, शंकिते गणनोपयोगं कुर्यात् ॥२७॥

पदार्थावय — पसिदिल-शिथिल वस्त्र पकड़ना पलम्ब-विपम वस्त्र ग्रहण करना लोला-वस्त्र को भूमि पर रोलना—मसलना एगामोमा-वस्त्र को मध्य से पकड़कर उसके कोनों का परस्पर सघर्षण करना अणोगरूवधुणा-अनेक रूप से वस्त्र को धुनना प्रमाणे-प्रस्फोटनादि सरया मे प्रमाय-प्रमाद कुण्ड-करता है सक्रिय-शक्ति होकर गणणोवग-गणना के उपयोग को कुञ्जा-करता है ।

मूलार्थ—दृढता से रहित वस्त्र पकड़ना, विपम वस्त्र पकड़ना, वस्त्र को भूमि पर रोलना—मसलना, वस्त्र को मध्य से पकड़कर झाड़ना, प्रमाणरहित वस्त्र को धुनना, प्रमाण में प्रमाद करना और शका हो जाने पर गणना को प्राप्त होना, ये सब प्रतिलेखना के दोष कथन किये गये हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे भी प्रतिलेखना के दोषों का वर्णन किया है, जैसे कि—प्रतिलेखना करते समय वस्त्र को दृढता से न पकड़ना । तथा वस्त्र को विपम पकड़ कर प्रतिलेखना करना, वस्त्र के एक कोने को पकड़ कर सर्व वस्त्र को देख लेना । भूमि पर तथा हाथों मे रख कर वस्त्र को मसलना य रोलना और वस्त्र को मध्य से पकड़ कर झाड़ देना, तथा एक काल मे वस्त्रों के कोनों का परस्पर सघर्षण करना, सूत्र में तीन स्फोटना की आज्ञा दी गई है, सो उस क्रम को छोड़ कर अनेक प्रकार से वस्त्र को धुनना, हिलाना या फटकना, फिर प्रतिलेखना करते समय सूत्र में जो प्रतिलेखना का प्रमाण वर्णन किया है उसमें प्रमाद करना । तथा प्रतिलेखना करते समय यदि उसके प्रमाण मे शका उत्पन्न होजावे, तब सरया की अगुलियों पर गणना करने लग जाना, ये प्रतिलेखना-सम्बन्धी दोष शास्त्र में बतलाये गये हैं । मसलना करने पर इन सब दोषों की सरया पचीस होती है । इन उक्त दोषों से युक्त प्रतिलेखना सदोष प्रतिलेखना है, और इनको त्यागकर जो प्रतिलेखना की जाती है वह निर्दोष प्रतिलेखना है ।

अब भगों के अनुसार प्रतिलेखना की सदोषता और निर्दोषता का वर्णन करते हैं—

अणूणाइरित्तपडिलेहा , अविवक्षासा तहेव य ।

पढमं पयं पसत्थं, सेसाणि उ अप्पसत्थाइं ॥२८॥

अनूनाऽतिरिक्ता प्रतिलेखना, अविव्यत्यासा तथैव च ।

प्रथमं पदं प्रशस्तं, शेषाणि त्वप्रशस्तानि ॥२८॥

पदार्थान्वय — अणुणाडरित्त-न्यूनाधिकता से रहित, पडिलेहा-प्रतिलेखना
य-और तहेव-उसी प्रकार अविचामा-विपर्यास-विपरीत-भी नहीं पदम-प्रथम
पय-पद पसत्थ-प्रशस्त है उ-और सेमाणि-शेष पद अप्पमत्थाड-अप्रशस्त हैं ।

मूलार्थ—न्यूनाधिकता से रहित, और विपर्यास—विपरीतपने—से रहित
इस प्रकार प्रतिलेखना के तीन पदों के साथ आठ भंग होते हैं; इनमें प्रथम
पद तो प्रशस्त है, और शेष पद अप्रशस्त हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भगों के द्वारा प्रतिलेखना की प्रशस्तता और अप्रश-
स्तता का वर्णन किया गया है । जैसे कि—सूत्र के अनुसार न्यून न हो, अतिरिक्त और
विपर्यास विपरीत भी न हो, इन तीनों पदों—भगों—के संयोग से प्रतिलेखना के आठ
भंग हो जाते हैं, सो इन आठ भगों में से केवल प्रथम भग शुद्ध है, और बाकी के
भग अशुद्ध हैं । अतः प्रथम भग के अनुसार ही प्रतिलेखना करनी चाहिए । तात्पर्य
यह है कि, पदपूर्वा, नवप्रोटक और नवप्रोटक और एक दृष्टि, यह पच्चीस प्रकार की
प्रतिलेखना प्रथम भग के अनुसार की गई तो प्रशस्त है, और अन्य भगों के अनुसार
की गई तो यह अप्रशस्त है । इसलिए निचारणीय साधु को प्रमाद-रहित होकर प्रथम भग
के अनुसार प्रशस्त प्रतिलेखना का ही आचरण करना चाहिए । अरु भगों की प्रशस्तता
और अप्रशस्तता को निम्नलिखित कोष्ठक से समझ लेना चाहिए । यथा—

१	न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास नहीं	शुद्ध है-प्रशस्त है
२	न्यून नहीं	अतिरिक्त नहीं	विपर्यास है	अशुद्ध है-अप्रशस्त है
३	न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं	"
४	न्यून है	अतिरिक्त नहीं है	विपर्यास नहीं है	"
५	न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास है	"
६	न्यून है	अतिरिक्त नहीं है	विपर्यास है	"
७	न्यून नहीं	अतिरिक्त है	विपर्यास नहीं	"
८	न्यून है	अतिरिक्त है	विपर्यास है	"

इम प्रकार प्रतिलेखना करते समय त्याग करने योग्य जो अन्य बातें हैं, अब उनके विषय में कहते हैं—

पडिलेहणं कुणन्तो, मिहो कहं कुणइ जणवयकहं वा ।

देइ व पच्चक्खाणं, वाएइ सयं पडिच्छइ वा ॥२९॥

प्रतिलेखनां कुर्वन्, मिथः कथां करोति जनपदकथां वा ।

ददाति वा प्रत्याख्यान, वाचयति स्वयं प्रतीच्छति वा ॥२९॥

पदार्थान्वय — पडिलेहण—प्रतिलेखना कुणन्तो—करता हुआ मिहो—परस्पर कह-कथा कुणइ—करता है वा—अथवा जणवय—जनपद की कह-कथा करता है व—अथवा पच्चक्खाण—प्रत्याख्यान देइ—देता है वा—अथवा वाएइ—पढ़ाता है—या सय—स्वय पडिच्छइ—पढ़ता है ।

मूलार्थ—प्रतिलेखना करता हुआ परस्पर कथा करता है; अथवा जनपद-सम्यन्धी कथा करता है, अथवा किसी को प्रत्याख्यान कराता है, अथवा किसीको पढ़ाता या किसीसे स्वय पढ़ता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिलेखना करते समय जिन बातों को त्याग्य माना गया है, उन सबका दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे कि—प्रतिलेखना करते समय परस्पर सम्भाषण करना, देशसम्यन्धी और उपलक्षण से स्त्री आदि की कथा करनी, किसीका प्रत्याख्यान कराना, अथवा किसीको पढ़ाना या किसीसे स्वय पढ़ाना इत्यादि । इमका अभिप्राय यह है कि प्रतिलेखना करते समय साधु न तो किसी से अधिक सम्भाषण करे, और नहीं देश-सम्यन्धी कथा को कहे, और किसीका प्रत्याख्यान भी न करावे, तथा स्वय पढ़े ओर अन्य को पढ़ावे भी नहीं । क्योंकि उक्त क्रियाओं में प्रवृत्त होने से उपयोग के भग होने की पूरी सम्भावना रहती है ।

अब शास्त्रकार स्वय उक्तक्रियाओं के अनुष्ठान से प्रतिलेखना में लगने वाले दोषों का वर्णन करते हैं—

पुढवी-आउक्काए, तेऊ-वाऊ-वणस्सइ-तसाणं ।

पडिलेहणापमत्तो, छण्हं पि विराहओ होइ ॥३०॥

पृथ्व्यप्काय , तेजोवायुवनस्पतित्रसाणाम् ।
प्रतिलेखनाप्रमत्तः , पण्णामपि विराधको भवति ॥३०॥

पदार्थान्वय — पृथ्वी-पृथ्वीकाय आउकाए-अप्काय तेऊ-तेजस्काय वाऊ-वायुकाय उणस्मइ-वनस्पतिकाय तमाण-त्रसकाय पडिलेहणा-प्रतिलेखना में प्रमत्तो-प्रमाद करने वाला उण्हपि-छओं कायों का विराधओ-विराधक होइ-होता है ।

मूलार्थ—प्रतिलेखना में प्रमाद करने वाला—प्रमत्त मात्र से प्रतिलेखना करने वाला, पृथिवीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रसकाय, इन छओं का ही विराधक होता है ।

टीका—प्रतिलेखना करते समय साधु यदि ऊपर बतलाये गये मिथ — परस्पर—कथा आदि तार्थों में प्रवृत्त होजावे, तो प्रमाद-वश उपयोग-शून्य होने-से वह पदजीव निराय का विराधक हो जाता है । जैसे कि—कोई माधु किमी कुन्हार की शाला में चढ़ा, और प्रमाद-वश उपयोग-शून्य होने से उसके पाँन की ठोकर, से एक जल का भरा हुआ घड़ा गिर गया, तब वह सचित्त नहीं पर से होता हुआ वनस्पति और कुन्धु आदि सूक्ष्म जीवों को घटाता हुआ पान में जलते हुए एक अग्नि कुण्ड में जाकर गिरा, इस प्रकार अनुक्रम से पाँचों कायों की हिंसा कृता हुआ गिरते समय वायुकाय का भी हिंसक हुआ, इस रीति से उठा कायों की हिंसा हो जाती है । इसलिए प्रमाद से प्रतिलेखना करने से माधु पदकाय का निगमन नष्ट जाता है ।

अन आराधक होने का प्रकार बतलाते हैं । यथा—

पृथ्वी-आउकाए , तेऊ-वाऊ-त्रणस्सइ-तसाणं ।
पडिलेहणाआउत्तो , उण्हं संरक्खओ होइ ॥३१॥
पृथ्व्यप् , तेजो वायुवनस्पतित्रसाणाम् ।
प्रतिलेखनाऽऽयुक्तः , पण्णां संरक्षको भवति ॥३१॥

पदार्थान्वय — पृथ्वी-पृथ्वीकाय आउकाए-अप्काय तेऊ-तेजस्काय वाऊ-वायुकाय उणस्मइ-वनस्पतिकाय तमाण-त्रसकाय—त्रसों की पडिलेहणा-प्रतिलेखना में आउत्तो-आयुक्त—अप्रमत्त उण्ह-छओं कायों का संरक्खओ-संरक्षक [आराधओ-आराधक] होइ-होता है ।

मूलार्थ—आयुक्तता—अप्रमत्त भाव से प्रतिलेखना करने वाला साधु, पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और व्रसकाय, इन छहों का आराधक—मरक्षक—होता है ।

टीका—अप्रमत्त भाव से उपयोगपूर्वक प्रतिलेखना करने वाला साधु, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति और व्रस इन छह प्रकार के जीवों का आराधक—सरक्षक होता है, क्योंकि प्रतिलेखना के समय जब उसने परस्पर सम्भाषण और पठन-पाठनादि क्रियाओं को छोड़ दिया हो, तो उसका उपयोग प्रतिलेखना में ठीक ठीक लग जाता है, उपयोग के ठीक लगने पर प्रमाद नहीं रह सकता और प्रमाद के न रहने से जीवादि की विराधना नहीं होती, वरस विराधना का न होना ही आराधकता है, इसी हेतु से अप्रमत्त होकर प्रतिलेखना करने वाले को आराधक व सरक्षक कहा गया है ।

इस प्रकार प्रथम पौरुपी के विषय का वर्णन किया गया । और द्वितीय पौरुपी में ध्यान का विषय है, सो वह भी अप्रमत्त भाव से उपयोगपूर्वक ही करना चाहिए । जिस सूत्र का स्वाध्याय किया था, उसके अर्थ का चिन्तन करना और आत्मध्यान—धर्मध्यान में प्रवृत्त रहकर केवल ध्यान में ही समय को व्यतीत करना चाहिए । तदनन्तर तृतीय पौरुपी-सम्बन्धी आवश्यक क्रियाओं के अनुष्ठान में प्रवृत्त होने वाले साधु के लिए जो कर्तव्य निर्दिष्ट है, अब शास्त्रकार उसके विषय में कहते हैं—

तद्व्याए पोरिसीए, भक्तं पाणं गवेसए ।

छण्हं अन्नतराए, कारणम्मि समुट्ठिए ॥३२॥

तृतीयायां पौरुष्यां भक्तं, पानं गवेपयेत् ।

पण्णामन्यतरस्मिन् , कारणे समुत्थिते ॥३२॥

पदार्थान्वय —तद्व्याए—तीसरी पोरिसीए—पौरुपी में भक्त—भक्त पाण—पानीय की गवेसए—गवेपणा करे छण्ह—छहों के मध्य में अन्नतराए—किसी एक कारणम्मि—कारण के समुट्ठिए—उत्पन्न हो जाने पर ।

मूलार्थ—तृतीय पौरुपी के आ जाने पर भक्त और पानी की—भोजन पानी की—गवेपणा करे, पदकारणों में से किसी एक कारण के उत्पन्न हो जाने पर ।

टीका—जब द्वितीय पौरुषी में करने योग्य ध्यानादि क्रियाओं को सम्पूर्ण कर चुके, तब तृतीय पौरुषी के कर्तव्य में प्रवृत्त हो जावे । ध्यान-क्रिया के अन्तर्गत वायोत्सर्ग का भी ग्रहण किया जा सकता है । जब तृतीय पौरुषी का समय आ जावे, तब पट्कारणों में से किसी एक कारण के उपस्थित हो जाने पर साधु आहार पानी की गवेषणा करे । तात्पर्य यह है कि बिना कारण के आहार पानी की गवेषणा में प्रवृत्त न होवे, अर्थात् बिना कारण के आहारादि नहीं करना चाहिए, परन्तु यह कथन उत्सर्गमार्ग का अशुभम्वन करके किया गया है, जोकि प्रायः जिनकल्पी के लिए ही विहित है, और अपवादमार्ग में स्वविरकल्पी तो समय के समय आहारादि क्रिया में प्रवृत्त होते हैं ।

अब पट्कारणों के विषय में कहते हैं—

वेयण वेयावच्चे, इरियट्ठाए य संजमट्ठाए ।

तह पाणवत्तियाए, छट्ठं पुण धम्मचिन्ताए ॥३३॥

वेदनायै वैयावत्त्याय, इर्यार्थाय च संयमार्थाय ।

तथाप्राणप्रत्ययाय , पट्ठं पुनर्धर्मचिन्तायै ॥३३॥

पदार्थान्वय.—वेयण—क्षुधा-वेदना के उपशम करने के वास्ते वेयावच्चे—गुरु की सेवा करने के वास्ते य—और इरियट्ठाए—ईर्ष्यासमिति के वास्ते संजमट्ठाए—संयम के वास्ते तह—तथा पाणवत्तियाए—प्राणरक्षा के लिए छट्ठं—छठे धम्मचिन्ताए—धर्मचिन्तन के लिए ।

मूलार्थ—क्षुधा-वेदना की शान्ति के लिए, गुरु-जनों की सेवा के लिए, ईर्ष्यासमिति के वास्ते और संयम तथा प्राणों की रक्षा के वास्ते एवं छठे धर्मचिन्तन के वास्ते [आहार पानी की गवेषणा करनी चाहिए] ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में उक्त छ. प्रकार के कारणों का उल्लेख किया गया है । प्रस्तुत गाथा का अभिप्राय यह है कि वेदनादि छ. कारणों में से किसी एक कारण को लेकर ही साधु को आहारादि की गवेषणा में प्रवृत्त होना चाहिए । जैसे कि—भूख और प्यास की वेदना को शान्त करने के लिए ही साधु को आहार पानी को

ग्रहण करना चाहिए, न कि जिह्वा के स्वाद के लिए, पहिले—क्षुधा-वेदना के बढ़ने से धर्म-ध्यान में बाधा उपस्थित हो जाती है, अतः उसकी शांति के लिए आहारादि करना चाहिए, दूसरे—गुरु आदि की सेवा भक्ति करने के उद्देश्य से आहार करना चाहिए, यदि आहार न किया जाये, तो गुरुजनों की सेवा-भक्ति का होना कठिन है, तीसरे—तथा बिना भोजन किये आँखों की ज्योति भी मन्द पड़ जाती है, और उसके मन्द पड़ने से ईर्यासमिति के व्यवहार में बाधा आने की सम्भावना है, इसलिए ईर्यासमिति की रक्षा के वास्ते आहार का ग्रहण करना, चौथे—और सयम पालने के वास्ते भी आहार कर लेना चाहिए । कारण यह है कि यदि आहार नहीं करता, तब उसकी चित्तवृत्ति सचित्त पदार्थों के राने में जाती है जिससे सयम का विघात हो जाता है, अतः सयम निर्वाहार्थ भी आहार का करना आवश्यक है, पाँचवें—फिर प्राणों की रक्षा के लिए भी आहार करना जरूरी है । यदि आहार न किया जावे, तो अविधि से मृत्यु को प्राप्त होने की सम्भावना रहती है, और इस प्रकार का आत्मघात हिंसास्पद होने से दुर्गति का पोषक है, अतः प्राण-रक्षा के लिए आहार कर लेना चाहिए, छठे—धर्म-चिन्ता के लिए भी आहार का लेना आवश्यक है, कारण यह है कि क्षुधा और पिपासा की प्रबलता से धर्मध्यान के बदले आर्तिध्यान के उत्पन्न होने की सम्भावना अधिक रहती है, अतः सिद्ध हुआ कि श्रुतधर्म और अर्थधर्म की चिन्ता के लिये तथा पाँच प्रकार के स्वाध्याय के लिए आहार करने का निषेध नहीं है । क्योंकि आकुल चित्त से धर्म का चिन्तन नहीं हो सकता ।

तो क्या उक्त कारणों के उपस्थित होने पर आहारादि की गवेषणा आवश्यक है अथवा नहीं ? अब इस विषय में कहते हैं—

निगगन्थो धिइमन्तो, निगगन्थी वि न करेज्ज छहिं चेव ।

ठाणेहिं उ इमेहिं, अणइक्कमणाइ से होइ ॥३४॥

निर्ग्रन्थो धृतिमान्, निर्ग्रन्थ्यपि न कुर्याद् पद्भिश्चैव ।

स्थानैस्त्वेभिः, अनतिक्रमणाय तस्य भवति (तानि) ॥३४॥

पदार्थान्वय — निगगन्थो—निर्ग्रन्थ-साधु धिइमन्तो—धृतिमान् निगगन्थी—साध्वी वि—भी करेज्ज—न करे छहिं—छ ठाणेहिं—स्थानों से—आहार की गवेषणा उ—

फिर हमेहि—इन वक्ष्यमाण—कारणों से अणुहकमणा—अनतिक्रमण समय से से—
उसका होइ—होता है य—समुच्चय अर्थ मे चैव—पादपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—धृतिमान साधु और साध्वी इन वक्ष्यमाण छः कारणों से [उक्त
कारणों के उपस्थित होते हुए भी] आहार पानी की गवेपणा न करे, और
फिर उसके संयम का भी अतिक्रमण नहीं होता ।

टीका—इस गाथा मे यह बतलाया गया है कि पूर्वोक्त कारणों के उपस्थित
होने पर भी यदि ये—वक्ष्यमाण छ कारण—उपस्थित हों, तो धैर्यशील साधु और
साध्वी आहार पानी का ग्रहण न करें । इस कथन का अभिप्राय यह है कि प्रथम
आहार ग्रहण करने के जो छ कारण बतलाये गये हैं, उनमें से एक कारण समय-
रक्षा भी है, सो यदि वक्ष्यमाण कारणों के उपस्थित हो जाने पर साधु व साध्वी
आहारादि की गवेपणा न करे, तो उनके समय का अतिक्रमण—उल्लघन—नहीं हो
सकता, इसलिए आहार विधि भी एकान्त नहीं है ।

जिनके उपस्थित होने पर साधु को आहारादि की गवेपणा का विधान नहीं,
अब उन कारणों के विषय में कहते हैं—

आयंके उवसग्गे, तितिक्षया वम्भचेरगुत्तीसु ।
पाणिदया तवहेउं, सरीरवोच्छेयणट्टाए ॥३५॥

आतंक उपसर्गे , तितिक्षया ब्रह्मचर्यगुत्तिषु ।
प्राणिदयाहेतोः तपोहेतोः, शरीरव्यवच्छेदार्थाय ॥३५॥

पदार्थान्वय —आयके—आतंक रोग आदि के उत्पन्न होने पर उवसग्गे—
उपसर्ग के आ जाने पर तितिक्षया—तितिक्षा के लिए वम्भचेरगुत्तीसु—ब्रह्मचर्य की
गुत्ति—रक्षा—के लिए पाणिदया—प्राणियों की दया के लिए तवहेउ—तप के निमित्त
सरीर—शरीर के वोच्छेयणट्टाए—व्यवच्छेदनार्थ ।

मूलार्थ—रोग के होने पर, उपसर्ग के आ जाने पर, ब्रह्मचर्य की रक्षा
में तितिक्षा के सहने पर, प्राणियों की दया के लिए, तप के वास्ते और शरीर-
व्यवच्छेदनार्थ—अनशन व्रत के लिए [साधु को आहारादि की गवेपणा न
करनी चाहिए] ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे वतलाये गये आहार-त्याग के कारणों का अभिप्राय इस प्रकार है, यथा—जब कभी ज्वरादि रोग का आक्रमण हो जावे, तब कुछ समय के लिए आहार का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि बहुत रोग अजीर्णता को लेकर ही उत्पन्न होते हैं, अतः ऐसे रोगों में आहार का त्यागना ही श्रेयस्कर है। दूसरे—उपसर्ग के उत्पन्न होने पर भी आहार का त्याग करना हितकर है। जैसे कि—दीक्षा ग्रहण करने के समय स्वजनादि वर्ग अधिक विलाप करता हो, तब भी आहार नहीं करना, एव देवता-सम्न-धी उपसर्ग में भी आहार का त्याग देना अच्छा है, यथा—अर्जुन माली के शरीर में मुद्गर-पाणि यक्ष ने प्रवेश किया हुआ था, तब उसके मिलने पर सुदर्शन सेठ ने आहार का त्याग कर दिया था। तात्पर्य यह है कि रोग और उपसर्ग में आहार के त्याग से इन दोनों की शीघ्र निवृत्ति हो जाती है। तीसरे—ब्रह्मचर्य-शुक्ति के लिए भी आहार का त्याग लाभप्रद है। यदि आहार करने से ब्रह्मचर्य की पूर्णतया रक्षा नहीं हो सकती, तो उसको त्याग देना चाहिए। राने से यदि त्रिकार की उत्पत्ति विशेष होती हो, तो उसको त्याग कर ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। चतुर्थ—प्राणियों की दया के वास्ते आहार का त्याग है, जैसे—उपाकाल में अधिक वर्षा के होने से भूमि पर अपकाय अधिक समय तक संचित भाय से रहती है तथा कु-भु आदि सूक्ष्म जीवों की विशेषता हो जाती है, तब उन जीवों की रक्षा के लिए आहार की गवेषणा में प्रवृत्त न होना श्रेष्ठ ही है। पाँचवें—तप के वास्ते भी आहार का त्याग करना आवश्यक है, जैसे कि उपवास आदि करते हैं, तब आहार का त्याग कर देना चाहिए। छठे—जबकि यह दृढ निश्चय हो जावे कि अब शरीर नहीं रहेगा और इसके छूटने का समय बहुत निकट आ गया है, तब आयु भर के लिए अवशिष्ट आयु के लिए अनशन व्रत धारण कर लेना—अर्थात् आहारादि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। सारांश यह है कि पूर्व कहे गये पट्कारणों के विद्यमान होने पर भी यदि इन उक्त छ कारणों में से कोई कारण उपस्थित हो जावे, तब विचारशील साधु और साध्वी को आहार की गवेषणा नहीं करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य माधु वा साध्वी गवेषणा करके आहार लाया हो, तो उसे भी ग्रहण नहीं करना चाहिए यह इसका फलितार्थ है।

अब इस विषय में कहते हैं कि—आहार की गवेषणा करता हुआ साधु किस विधि से और कितने प्रमाण क्षेत्र में भिक्षा के लिए भ्रमण करे। यथा—

अवसेसं भण्डगं गिज्झ, चक्खुसा पडिलेहए ।
 परमद्धजोयणाओ , विहारं विहरए मुणी ॥३६॥
 अवशेषं भाण्डकं गृहीत्वा, चक्षुषा प्रतिलेखयेत् ।
 परममर्थयोजनात् , विहारं विहरेन्मुनिः ॥३६॥

पदार्थान्वय —अवसेस—अवशेष भण्डगं—भाण्डोपकरण को गिज्झ—ग्रहण करके चक्खुसा—चक्षुओं से पडिलेहए—प्रतिलेखना करे परमद्ध—परमार्थ जोयणाओ—योजन प्रमाण विहार—विहार करके विहरए—विचरे मुणी—मुनि ।

मूलार्थ—मुनि अव शेष भाण्डोपकरण को ग्रहण करके उसकी चक्षुओं से प्रतिलेखना करे और परमार्थ योजन प्रमाण विचरे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे इस बात को प्रकाशित किया है कि—जब मुनि विहार करे, तब अपना सर्व भाण्डोपकरण साथ लेकर जावे, और जो आहार वहाँ से लिया है, उसको वह आवे योजन तक लेजा सकता है, आगे नहीं । सो मुनि जब आहार को जावे, तब अपने पात्रों की भली प्रकार से प्रतिलेखना कर लेवे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि—जब जिनकल्पी मुनि आहार पानी को जाता है, तब तो वह अपना सर्व भाण्डोपकरण साथ ही लेकर जाता है, और यदि स्थविरकल्पी आहार को जावे, तब वह अपनी उपाधि को अन्य मुनि से जतला कर जाता है, ताकि बर्षावि होजाने पर वह उसकी रक्षा कर सके, तथा यदि विहार करना हो, तब जिनकल्पी वा स्थविरकल्पी अपनी-अपनी उपाधि को साथ लेकर ही विहार करें, परन्तु साधु ने जिस क्षेत्र से आहार पानी लिया है, उसको वह उस क्षेत्र से अर्द्ध योजन—दो कोस प्रमाण—ही लेजा सकता है, आगे नहीं । यदि आगे ले जावेगा, तो उसको क्षेत्राधिकान्त दोष लगेगा ।

इस रीति से विहार कर उपाश्रय मे आकर गुरु आदि के सम्मुख आलोचनादि करके और उनके समक्ष भोजनादि करने के अनन्तर उसे फिर जो कुछ करना है, अब उसके विषय मे कहते हैं—

चउत्थीए पोरिसीए, निक्खिवित्ताण भायणं ।
 सज्झायं च तओ कुज्जा, सव्वभावविभावणं ॥३७॥

चतुर्थ्यां पौरुष्यां, निक्षिप्य भाजनम् ।

स्वाध्याय च ततः कुर्यात्, सर्वभावविभावनम् ॥३७॥

पदार्थान्वय — चउत्थीए—चतुर्थी पोरिसीए—पौरुषी मे निक्षिप्यविच्छाण—
निक्षेपण करके भाषण—भाजनों को तओ—तदन-तर सज्झाय—स्वाध्याय कुजा—करे
च—पुन जो सज्झभाज—सर्व भावों का विभावण—प्रकाशक है ।

मूलार्थ—चौथी पौरुषी के आजाने पर भाजनों को रखकर सर्व भावों
के प्रकाश करने वाले स्वाध्याय को करे ।

टीका—जन तृतीय पौरुषी का समय समाप्त हो जाये और चतुर्थ पौरुषी
का आरम्भ होवे, तब अपने पात्रादि उपकरणों की प्रतिलेखना करके उन्हें अलग रख
देवे, तदन-तर सर्व भावों के प्रकाश करने वाले स्वाध्याय मे प्रवृत्त हो जावे । कारण
यह है कि स्वाध्याय के अनुष्ठान से जीवाजीवादि पदार्थों का भलीभाँति ज्ञान
हो जाता है, इसी लिए यह सर्व प्रकार के दुःखों से विमुक्त करने वाला है । तात्पर्य
यह है कि स्वाध्याय के आचरण से यथार्थ ज्ञान के साथ साथ सम्यग्-दर्शन और
सम्यक्-चरित्र की भी प्राप्ति हो जाती है, तथा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय वा
क्षयोपगम भी हो जाता है, और अपने आत्मा की धर्म में स्थिरता होने से अन्य जीवों
को भी धर्म में स्थिर करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है ।

जन स्वाध्याय कर चुके तो फिर क्या करे, अब इस निषय में कहते
हैं । यथा—

पोरिसीए चउव्भाए, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

पडिक्कमित्ता कालस्स, सेज्जं तु पडिलेहए ॥३८॥

पौरुष्याश्चतुर्भागे , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

प्रतिक्रम्य काल, शय्यां तु प्रतिलेखयेत् ॥३८॥

पदार्थावय — पोरिसीए—पौरुषी के चउव्भाए—चतुर्थ भाग में तओ—
स्वाध्याय के अनन्तर गुरु—गुरु को वन्दित्ताण—वन्दना करके कालस्स—समय को
पडिक्कमित्ता—प्रतिक्रम करके तु—फिर सिज्ज—शय्या की पडिलेहए—प्रतिलेखना करे ।

मूलार्थ—चतुर्थ पहर की पौरुषी के चतुर्थ भाग में स्वाध्याय के अनन्तर गुरु की वन्दना करके और काल को प्रतिक्रम करके फिर शय्या की प्रतिलेखना करे ।

टीका—जब चतुर्थ पौरुषी का चतुर्थ भाग शेष रह जावे, तब स्वाध्याय के काल से प्रतिक्रम करके पीछे हट कर गुरु की वन्दना करके शय्या—वसती—की प्रतिलेखना करे, अर्थात् जिस स्थान में साधु ठहरा हुआ है उस स्थान की प्रतिलेखना करे । यद्यपि स्वाध्याय के लिए दो घड़ी प्रमाण और समय भी था, परन्तु उस काल से निवृत्त हो कर अर्थात् स्वाध्याय के समय को छोड़कर वसती की प्रतिलेखना करने का विधान इसलिए किया गया है कि ईर्यामिति की पालना ठीक रीति से हो सके और आठ प्रयचन माताओं की आराधना भली भँति हो सके ।

अब फिर इसी नियम में कहते हैं—

पासवणुच्चारभूमिं च, पडिलेहिज्ज जयं जई ।
काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥३९॥

प्रश्रवणोच्चारभूमिं च, प्रतिलेखयेद् यतं यतिः ।
कायोत्सर्गं ततः कुर्यात्, सर्वदुःखविमोक्षणम् ॥३९॥

पदार्थान्वय.—पासवणुच्चारभूमिं च—प्रश्रवणभूमि और उच्चारभूमि की पडिलेहिज्ज—प्रतिलेखना करे जय—यत्न वाला जई—यति तओ—तदनन्तर काउस्सग्ग—कायोत्सर्ग कुज्जा—करे—जो सव्व—सर्व दुक्ख—दुःखों से विमोक्खण—मुक्त करने वाला है ।

मूलार्थ—यत्नशील मुनि प्रश्रवण और उच्चारभूमि की प्रतिलेखना करे, तदनन्तर सर्व दुःखों से छुड़ाने वाला कायोत्सर्ग करे ।

टीका—जब वसती की प्रतिलेखना कर चुके, तब यत्नशील मुनि प्रश्रवण-भूमि [मूत्र त्याग करने का स्थान] और उच्चारभूमि [पुरीष त्याग करने का स्थान] की प्रतिलेखना करे । उक्त दोनों प्रकार के स्थानों की देख-भाल करने की इसलिए आवश्यकता है कि—यदि कारण वशात् उक्त दोनों क्रियाओं की, अर्थात् मल मूत्र के

त्याग की, आवश्यकता पड़े तो वह सुखपूर्वक कर सके, ताकि किसी जीव जन्तु की विराधना होनी न पावे। इस प्रकार यह दिन-चर्या की विधि का वर्णन किया गया। अब रात्रि-चर्या का वर्णन करते हैं—जैसे कि, आवश्यक सूत्र के अनुसार प्रथम आवश्यक की आज्ञा लेकर और उसके मूल सूत्र को पढ़कर फिर कायोत्सर्ग करे। कायोत्सर्ग के करने से सर्व प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों का क्षय हो जाता है।

अब कायोत्सर्ग में विचारणीय चिन्तनीय विषय का वर्णन करते हैं—

देवसियं च अईयारं, चिन्तिज्ञा अणुपुव्वसो।

नाणंमि दंसणे चेव, चरित्तम्मि तहेव य ॥४०॥

दैवसिकं चातिचारं, चिन्तयेदनुपूर्वशः।

ज्ञाने च दर्शने चैव, चारित्रे तथैव च ॥४०॥

पदार्थान्वय—देवसियं-दिनसम्यग्धी अईयारं-अतिचारों की अणु-पुव्वसो-अनुक्रम से चिन्तिज्ञा-चिन्तना करे च-पुन नाणमि-ज्ञान में च-और दंसणे-दर्शन में तहेव-वसी प्रकार चरित्तम्मि-चरित्र में लगे हुए अतिचारों की विचारणा करे य-और एव च-पूर्ववत् अर्थ जानना।

मूलार्थ—दिन में लगे हुए ज्ञान दर्शन और चरित्र विषयक अतिचारों की अनुक्रम से चिन्तना करे।

टीका—जब सूर्य अस्त हो जावे और रात्रि का आरम्भ हो, तब कायोत्सर्ग करके दिन में जो अतिचार लगे हों, उन सब का ध्यान में चिन्तन करे, अर्थात् ज्ञान दर्शन और चरित्र में लगे हुए अतिचारों का विचार करे। सूत्रों में ज्ञान के चौदह अतिचार और दर्शन के पाँच माने हैं, तथा चारित्र में, आठ प्रवचन माता के, पट्काय, पाँच महाव्रत, तेतीस आशावनाएँ, अठारह पापों से निवृत्ति इत्यादि सभी का समावेश हो जाता है, सो ध्यान में उपयोगपूर्वक इन सब अतिचारों का चिन्तन करे। इतना ही नहीं, किन्तु मुख्यशिक्षा की प्रतिलेखना से लेकर यावन्मात्र नियाएँ की गई हैं, उन सबका विचार करे। फिर इस बात का भी विचार करे कि आज कौन-सी

क्रिया सूत्रानुसार की गई है और कौन-सी सूत्र के विपरीत हुई है । क्योंकि जो क्रिया सूत्र के विपरीत हुई हो, उसके लिए पश्चात्ताप करना अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए साधु कायोत्सर्ग में दिनसम्बन्धी अतिचारों का अवश्य चिन्तन करे ।

अब कायोत्सर्ग के पश्चात् करने वाली क्रिया का वर्णन करते हैं—

पारिकाउस्सग्गो , वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

देवसियं तु अईयारं, आलोएज्ज जहक्कम्मं ॥४९॥

पारितकायोत्सर्गः , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

दैवसिकं त्वतिचारं, आलोकयेद्यथाक्रमम् ॥४९॥

पदार्थान्वय — पारिय—समाप्त किया काउस्सग्गो—कायोत्सर्ग जिसने तओ—तदनन्तर वन्दित्ताण—वन्दना करके गुरु—गुरु की तु—फिर देवसिय—दिन सम्बन्धी अईयार—अतिचारों की जहक्कम्म—यथाक्रम आलोएज्ज—आलोचना करे ।

मूलार्थ—कायोत्सर्ग को समाप्त कर, तदनन्तर गुरु की वन्दना करके, दिन-सम्बन्धी अतिचारों की अनुक्रम से आलोचना करे ।

टीका—जब ज्ञान दर्शन और चरित्र में लगे हुए अतिचारों का विचार पर चुके, तब ध्यान को त्याग कर गुरु से चतुर्विंशतिस्त्व रूप द्वितीय आवश्यक के करने की आज्ञा लेवे, तदनन्तर वन्दना रूप तृतीय आवश्यक की आज्ञा लेकर गुरु की द्वादशवर्त वन्दना करे, फिर तृतीय आवश्यक की समाप्ति करके गुरु से आज्ञा लेकर चतुर्थ आवश्यक में लग जावे, अर्थात् दिन में लगे हुए ज्ञानादि विषयक अतिचारों की अनुक्रम से गुरु के समक्ष आलोचना करे । कारण यह है कि इस प्रकार करने से आगे की विशुद्धि के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं । इन आवश्यकों का विशेष विचार 'आवश्यकसूत्र' में देग्य लेता । यहाँ पर तो सूत्र रूप से सूचना मात्र की गई है ।

अब पूर्वोक्त विषय में फिर कहते हैं—

पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सब्बदुक्खविमोक्खणं ॥५०॥

प्रतिक्रम्य निःशल्यः, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

कायोत्सर्गं ततः कुर्यात्, सर्वदुःखविमोक्षणम् ॥४२॥

पदार्थान्वय — पट्टिकमिच्छु—प्रतिक्रम से—प्रतिक्रमण करके निःस्मृत्यो-
नि शल्य हो कर तओ—तदनु गुरु—गुरु की वन्दित्वा—उन्दना करके तओ—तत्पश्चात्
काउस्सग्ग—कायोत्सर्ग कुञ्जा—करे सबदुःखविमोक्षण—सर्व दुःखों से छुड़ाने वाला ।

मूलार्थ—अतिचारों से निवृत्त हो कर, फिर मायादि शल्यों से रहित
हो कर, गुरु की वन्दना करके तदनन्तर सर्व प्रकार के दुःखों से विमुक्त करने
वाले कायोत्सर्ग को करे ।

टीका—इस गाथा में पूर्व गाथा का ही समास आ रहा है । जैसे कि
चतुर्थ आशयक करते हुए अतिचार रूप पाप से निवृत्त होवे, अर्थात् मन, वचन और
क्रिया से इसी आशयक में अतिचारों के लिए 'मिच्छामिदुक्कङ्ग—मिथ्या दुष्कृत'
देकर फिर श्रमण सूत्र करे, फिर सर्व प्रकार के शल्यों से रहित होकर और गुरु की
वन्दना करके पाँचवे आशयक के अनुष्ठान की आज्ञा लेवे । तदनन्तर सर्व दुःखों
के नाश करने वाला पाँचवों कायोत्सर्गनामा जो आशयक है उसको करे । यह
आशयक ज्ञान दर्शन और चरित्र की विशुद्धि के वास्ते कथन किया गया है, इसी-
लिए यह सर्व प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाला माना गया है । इस विषय का पूर्ण
विषरण 'आशयक' सूत्र में देरना चाहिए ।

अब फिर पूर्वोक्त नियम में ही कहते हैं—

पारियकाउस्सग्गो , वन्दित्वा ततो गुरुं ।

शुद्धमंगलं च काऊणं, काल संपडिलेहए ॥४३॥

पारितकायोत्सर्गं , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

स्तुतिमंगलं च कृत्वा, काल सप्रतिलेखयेत् ॥४३॥

१ मन से—भाव शुद्धि से, वचन से—शून्य पाठ से, क्राया से—मल्ल आदि के नमाने से ।

२ शुद्धदृष्टिकार ने इस गाथा के प्रथम पाद के स्थान में—सिद्धाण सयव किञ्चाय, ऐसा
पाठान्तर भी माना है ।

पदार्थान्वय — पारिय-पार कर काउस्मगो-कायोत्सर्ग को तओ-तदन तर गुरु-गुरु की वन्दिताण-वन्दना करके च-फिर शुद्धमगल-स्तुति मगल को काऊण-करके काल-काल की सपडिलेहए-प्रतिलेखना करे ।

मूलार्थ—कायोत्सर्ग को पार कर, तदनुसार गुरु की वन्दना करके, फिर तुति मगल को पढ कर काल की प्रतिलेखना करे ।

टीका—जब पाँचवों आवश्यक पूर्ण हो जावे, तब ध्यान को पार कर गुरु की विधिपूर्वक वन्दना करे, तदनन्तर स्तुति मगल का पाठ करे, फिर काल की प्रतिलेखना करे । जैसे कि—रात्रि में तारों का पतन, विद्युत् का प्रकाश, बादलों का गर्जन और दिग्दाह आदि तो नहीं हुआ, जिससे कि फिर स्वाध्याय का आरम्भ किया जावे । परन्तु वर्तमान समय में तो पाँचवें आवश्यक के पश्चात् गुरु की विधिपूर्वक वन्दना करने के अनन्तर छठे प्रत्याख्यान रूप आवश्यक के करने की ही प्रथा चली आ रही है, और वर्तमान समय का जैन-युग इसी आश्रय को अपना रहा है, परन्तु सूत्र में जन रात्रि का आवश्यक करने का विधान किया जायगा, तब उस समय छठे आवश्यक के करने का विधान किया है । यहाँ पर तो सामाचारी का सक्षिप्त वर्णन होने से दिग्दर्शन मात्र कराया गया है । अतः छठा आवश्यक करके स्तुति मगल [नमुत्थुण] का पाठ पढे [अन्य सब विधि आवश्यक सूत्र से जान लेनी] फिर स्वाध्याय करने के लिए काल की प्रतिलेखना करे, जिससे कि अकाल में स्वाध्याय आदि क्रियाएँ की जा सकें ।

अब प्रतिक्रमण के पश्चात् रात्रि-कृत्य के निषय में फिर कहते हैं—

पढमं पोरिसि सज्झायं, विइयं झाणं झियायई ।

तइयाए निहमोक्खं तु, सज्झायं तु चउत्थिए ॥४४॥

प्रथमपौरुष्यां स्वाध्यायं, द्वितीयायां ध्यान ध्यायेत् ।

तृतीयायां निद्रामोक्षं तु, स्वाध्याय तु चतुर्थ्याम् ॥४४॥

टीका—इस गाथा का पदार्थ और मूलार्थ प्रथम [अठारवीं गाथा में] आ चुका है । विशेष—प्रतिक्रमण के पश्चात् काल की प्रतिलेखना करके फिर एक पहर पर्यन्त स्वाध्याय करे, जब स्वाध्याय का समय पूर्ण हो जावे, तब द्वितीय पौरुषी में ध्यान

करे । ध्यान शब्द से यहाँ पर सूत्रार्थ का चिन्तन करना अथवा धर्म और शुद्ध ध्यान आदि करना अभिप्रेत है, जिसे लोग योगाभ्यास कहते हैं । तात्पर्य यह है कि द्वितीय पौरुषी के समय को सूत्रार्थ चिन्तन में या कायोत्सर्ग करके आत्मचिन्तन में व्यतीत करे । जब तीसरी पौरुषी का समय आवे, तब निद्रा लेवे—शयन करे, एवं तृतीय पौरुषी के व्यतीत होने पर चतुर्थ पौरुषी में उठकर फिर स्वाध्याय में लग जावे । यह रात्रि-चर्या का प्रफार वर्णन किया गया है ।

अथ चतुर्थ पौरुषी के विषय में कुछ विशेष कहते हैं । यथा—

पोरिसीए चउत्थीए, कालं तु पडिलेहिया ।

सज्झायं तु तओ कुञ्जा, अवोहन्तो असंजए ॥४५॥

पौरुष्यां चतुर्थ्यां, कालं तु प्रतिलेख्य ।

स्वाध्यायं तु ततः कुर्यात्, अवोधयन्न संयतान् ॥४५॥

पदार्थान्वय — पोरिसीए—पौरुषी चउत्थीए—चतुर्थी में काल—काल की पडिलेहिया—प्रतिलेखना करके तओ—तदनन्तर सज्झाय—स्वाध्याय कुञ्जा—करे तु—किन्तु असंजए—असयतों को अवोहन्तो—न जगाता हुआ ।

मूलार्थ—चतुर्थ पौरुषी में काल की प्रतिलेखना करके स्वाध्याय करे; परन्तु असयत आत्माओं को न जगाता हुआ ही स्वाध्याय करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बतलाया है कि—तृतीय पौरुषी के समाप्त होने पर ओर चतुर्थ के आरम्भ में अपने आमन पर से उठकर साधु प्रथम काल की प्रतिलेखना करे । और तत्पश्चात् स्वाध्याय करने लग जावे, परन्तु उठते हुए या स्वाध्याय करते हुए अन्य असयतों—गृहस्थों—को न जगावे, अर्थात् उसके उठने या स्वाध्याय करने से किसी दूसरे गृहस्थ की निद्रा भङ्ग न हो, इस प्रकार से उठना और स्वाध्याय करना । जैसे कि—इतने उच्च स्वर से स्वाध्याय न करे, जिससे कि समीप में सोये हुए गृहस्थ जाग उठ । कारण यह है कि बहुत से ऐसे पामर प्राणी होते हैं, जो कि जागने पर अनेक प्रकार के अनर्थकारी कामों में प्रवृत्त हो जाते हैं, अधिक लोग जीर्णों के पथ में उग्र हो जाते हैं, और विपयी लोग विपयों में

निम्न हो जाते हैं। अतः सयमशील साधु को इन सब बातों का निचार करके अपने धर्म-कृत्य का आराधन करना चाहिए। यहाँ पर समस्त प्रकार की ध्यान-क्रियाओं का स्वाध्याय में ही समावेश समझ लेना चाहिए।

अब स्वाध्याय के अनन्तर करणीय कृत्य का वर्णन करते हैं—

पोरिसीए चउव्भाए, वन्दिऊण तओ गुरुं ।

पडिक्कमित्तु कालस्स, कालं तु पडिलेहए ॥४६॥

पौरुष्याश्चतुर्भागे , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

प्रतिक्रम्य कालस्य, कालं तु प्रतिलेखयेत् ॥४६॥

पदार्थान्वय—पोरिसीए—पौरुषी के चउव्भाए—चतुर्थ भाग में गुरु-गुरु की वन्दिऊण वन्दना करके तओ—तदनन्तर पडिक्कमित्तु—प्रतिक्रम करके कालस्स—काल को तु—फिर काल—प्रभात काल की पडिलेहए—प्रतिलेखना करे।

मूलार्थ—पौरुषी के चतुर्थ भाग में गुरु की वन्दना करके, तदनन्तर काल को प्रतिक्रम करके, प्रातःकाल की प्रतिलेखना करे।

टीका—जिस पौरुषी में स्वाध्याय का आरम्भ किया था, उसका उन चतुर्थ भाग [दो घड़ी प्रमाण समय] शेष रह जावे, तब गुरु की वन्दना करके काल का प्रतिक्रम करे, अर्थात् स्वाध्याय काल को छोड़ कर आवश्यक करने के समय की—प्रातःकाल की—प्रतिलेखना करे। यहाँ पर 'कालस्स' का अर्थ वैरात्रिक काल है ['प्रतिक्रम्य कालस्य—वैरात्रिकस्य' टी०] और द्वितीय काल शब्द से प्रभात काल का ग्रहण अभिमत है ['काल—प्राभातिकम्'] तात्पर्य यह है कि जब चतुर्थ पहर का चतुर्थ भाग शेष रह जाये, तब प्रतिक्रमण के समय को जानता हुआ, स्वाध्याय को छोड़ कर आवश्यक के समय को ग्रहण करे। कारण यह है कि आवश्यक की सम्पूर्ण क्रिया अनुमान दो घड़ी प्रमाण काल में समाप्त हो जाती है, और उस क्रिया में रात्रि सम्बन्धी अतिचारों का चिन्तन किया जाता है। 'ण' शब्द यहाँ पर पाम्थालङ्कार में है और 'तु' एव अर्थ का बोधक है।

अब प्रस्तुत आवश्यक की विधि का निरूपण करते हैं। यथा—

आगए कायवोत्सर्गे, सव्वदुक्खविमोक्खणे ।

काउत्सर्गं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥४७॥

आगते कायव्युत्सर्गे, सर्वदुःखविमोक्षणे ।

कायोत्सर्गं ततः कुर्यात्, सर्वदुःखविमोक्षणम् ॥४७॥

पदार्थान्वय — सव्वदुक्खविमोक्खणे—सर्व दुःखों से छुड़ाने वाले काय-
वोत्सर्गे—कायव्युत्सर्ग के समय के आगए—आने पर काउत्सर्ग—कायोत्सर्ग कुज्जा-
करे तओ—तदनन्तर सव्वदुक्खविमोक्खण—सर्व दुःखों से मुक्त करने वाला ।

मूलार्थ—सर्व प्रकार के दुःखों से छुड़ाने वाले कायोत्सर्ग के करने का
समय आने पर सर्व दुःखों से मुक्त करने वाला कायोत्सर्ग करे ।

टीका—यहाँ पर भी पूर्वोक्त निधि का संक्षेप से वर्णन किया गया है,
यथा—सामायिक आवश्यक करके फिर चतुर्विंशति स्वर करे, तदनुसार वन्दना करके
फिर चतुर्थ आवश्यक के करने की शुरु से आज्ञा लेकर कायोत्सर्ग करे । और यहाँ
पर कायोत्सर्ग के साथ जो 'सर्वदुःखविमोक्षण' का बार-बार सम्बन्ध किया गया
है, उसका अभिप्राय कायोत्सर्ग का महत्त्व वर्णन करना है, अर्थात् इसके द्वारा ही
कर्मा की अत्यन्त निर्जरा हो सकती है, तथा ज्ञान दर्शन और चरित्र की निशुद्धि का
प्रधान कारण भी यही है । इसके अतिरिक्त आत्मा को समाधि का प्राप्त होना,
और उसके द्वारा परमोत्कृष्ट आनन्दमय रस का पान करना भी इसीके द्वारा उपलब्ध
हो सकता है, अतः प्रत्येक विचारशील व्यक्ति को इस ओर प्रवृत्त होना चाहिए ।

अब कायोत्सर्ग में चिन्तनीय अतिचारों के विषय में कहते हैं—

राइयं च अईयारं, चिन्तिज्ज अणुपुव्वसो ।

नाणंमि दंसणंमि य, चरित्तंमि तवंमि य ॥४८॥

रात्रिक चातिचार, चिन्तयेदनुपूर्वश ।

ज्ञाने दर्शने च, चारित्रे तपसि च ॥४८॥

पदार्थान्वय — राइय—रात्रि सम्बन्धी अईयार—अतिचारों की अणुपुव्वसो—

अनुक्रम से चिन्तित—चिन्तना करे य—और नाणमि—ज्ञान में दंसणमि—दर्शन में चरित्तमि—चारित्र में य—और तवमि—तप में तथा वीर्य में—लगे हुए अतिचारों की च—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—रात्रि में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य में लगे हुए अतिचारों की अनुक्रम से चिन्तना करे ।

टीका—जब प्रथम आवश्यक करने लगे, तब समग्र सूत्र-पाठ को पढ़कर फिर ध्यान करता हुआ इस बात का विचार करे कि—मुझको आज रात्रि में ज्ञान सम्बन्धी, दर्शन सम्बन्धी, चरित्र सम्बन्धी तथा तप और वीर्य-सम्बन्धी कोई अतिचार—दोष—तो नहीं लगा ? ताकि आगे को उसके लिए मैं सावधान रहने का प्रयत्न करूँ, इस प्रकार से कायोत्सर्ग में जो अतिचारों का चिन्तन करने का विधान है, उससे यह भी स्वयमेव निवृत्त हो जाता है कि शेष कायोत्सर्गों में 'चतुर्विंशतिस्तव' का चिन्तन करना चाहिए—'शेषकायोत्सर्गेषु—चतुर्विंशतिस्तव, प्रतीतश्चिन्त्यतया साधारणश्चेति नोक्त' अर्थात् शेष कायोत्सर्गों में चतुर्विंशतिस्तव की चिन्तना की जाती है, किन्तु प्रसिद्ध होने से उसका वर्णन नहीं किया ।

इस प्रकार प्रथम आवश्यक का वर्णन करके अब अन्य आवश्यकों के विषय में कहते हैं—

पारियकाउस्सगो, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

राइयं तु अईयारं, आलोएज्ज जहक्कमं ॥४९॥

पारितकायोत्सर्गः , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

रात्रिकं त्वतिचारं, आलोचयेद्यथाक्रमम् ॥४९॥

पदार्थान्वय—पारिय—पार कर काउस्सगो—कायोत्सर्ग तओ—तदनुसार वन्दित्ताण—वन्दना करके गुरु—गुरु को राइय—रात्रि-सम्बन्धी अईयारं—अतिचारों की आलोएज्ज—आलोचना करे जहक्कम—अनुक्रम से ।

मूलार्थ—कायोत्सर्ग को पार कर तदनन्तर गुरु की वन्दना करके अनुक्रम से रात्रि-सम्बन्धी अतिचारों की आलोचना करे ।

टीका—कायोत्सर्ग से निवृत्त होकर तत्र गुरु की विधिपूर्वक द्वादशवर्त वन्दना करके उनसे द्वितीय आवश्यक की आज्ञा लेवे, जब द्वितीय आवश्यक कर चुके, तब फिर वन्दना करके तृतीय आवश्यक की आज्ञा ग्रहण करे, फिर उस आवश्यक में दो बार 'इच्छामि समासमणो' पढ़े, इस प्रकार जब तीसरा आवश्यक पूरा हो जावे, तब चतुर्थ आवश्यक के करने की आज्ञा लेवे और उसको करने लग जावे । तात्पर्य यह है कि शत्रु-सम्बन्धी जिन अतिचारों का ध्यान में चिन्तन किया था उनको अनुक्रम से उच्चस्तर में उच्चारण करता हुआ प्रत्येक के अन्त में 'मिच्छामि दुष्क' देवे । यहाँ पर अतिचारों की आलोचना करने का तात्पर्य यह है कि जिन अतिचारों का ध्यान में चिन्तन किया था, उनके लिए मुनि को पश्चात्ताप करना चाहिए, अर्थात् अपनी भूल स्वीकार करते हुए आगे को उनके सम्पर्क में सावधान रहने का उद्योग करना चाहिए । तथा इस कथन से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि आत्म-शुद्धि का यही एक प्रशस्त मार्ग है, जिस पर चलता हुआ मुमुक्षु पुरुष परम कल्याण रूप मोक्ष का भाजन हो सकता है ।

अब फिर पूर्वोक्त विषय में ही कहते हैं—

पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

काउस्सग्गं तओ कुज्जा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥५०॥

प्रतिक्रम्य निःशल्यं, वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

कायोत्सर्गं तत कुर्यात्, सर्वदुःखविमोक्षणम् ॥५०॥

पदार्थान्वय — पडिक्कमित्तु—प्रतिक्रमण करके निस्सल्लो—निःशल्य हो कर तओ—तदनन्तर गुरु—गुरु को वन्दित्ताण—वन्दना करके तओ—तत्पश्चात् काउस्सग्गं—कायोत्सर्ग कुज्जा—करे सव्वदुक्खविमोक्खणं—सर्व दुःखों से मुक्त करने वाला ।

मूलाध—पाप से निवृत्त और निःशल्य हो कर तदनुसार गुरु की वन्दना करके तत्पश्चात् सर्व दुःखों से मुक्त करने वाले कायोत्सर्ग को करे ।

टीका—जब लगे हुए अतिचारों की आलोचना कर चुके, तब फिर गुरु को वन्दना करके प्रतिक्रमण करे, अर्थात् भ्रमण-सूत्र का पाठ करता हुआ पाप कर्मों से पीछे हटे । इसका तात्पर्य यह है कि—पद ओर सम्पदासहित पाठ करे और सर्व

प्रकार के शक्त्यों से रहित होता हुआ चतुर्थ आवश्यक की पूर्ति करे । तथा जब चतुर्थ आवश्यक विधिसहित पूरा हो जावे, तब गुरु की फिर विधिपूर्वक वन्दना करके पाँचवे आवश्यक की आज्ञा लेकर उसका आरम्भ करे । इस प्रकार जब पाँचवे आवश्यक का पाठ पढ़ चुके, तब सर्व प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों की निवृत्ति और निजानन्द की प्राप्ति कराने वाले कायोत्सर्ग को करे । कायोत्सर्ग का अर्थ है—काया—शरीर—का उत्सर्ग—त्याग करना—अर्थात्, जैसे कोई पापान की प्रतिमा होती है, तद्वत् काया को पूर्णतया स्थिर रख कर ध्यान में आरुढ़ होना ।

कायोत्सर्ग में स्थित हुआ मुनि किस बात का चिन्तन करे अब उसके सम्बन्ध में कहते हैं—

किं तवं पडिवज्जामि, एवं तत्थ विचिन्तए ।

काउस्सग्गं तु पारित्ता, करिज्जा जिणसंथवं ॥५९॥

किं तपः प्रतिपद्ये, एवं तत्र विचिन्तयेत् ।

कायोत्सर्गं तु पारयित्वा, कुर्यात् जिनसंस्तवम् ॥५९॥

पदार्थान्वय — किं-क्या तव-तप पडिवज्जामि-ग्रहण करूँ एवं-इस प्रकार तत्थ-इस ध्यान में विचिन्तए-चिन्तन करे काउस्सग्गं-कायोत्सर्ग को पारित्ता-पार कर जिणसंथवं-जिन-संस्तव करिज्जा-करे ।

मूलार्थ—मैं क्या तप करूँ ? इस प्रकार का चिन्तन, ध्यान में करे, फिर कायोत्सर्ग को पार कर जिन-संस्तवन का पाठ करे ।

टीका—जब कायोत्सर्ग नामक पाँचवे आवश्यक का आरम्भ करे, तब उसमें इस प्रकार चिन्तन करे कि—आज मैं कौन से तप का ग्रहण करूँ ? कारण यह है कि भगवान् महावीर स्वामी ने षट् मास पर्यन्त तप किया था । अतः मैं भी देखूँ कि मुझमें कितनी तप करने की शक्ति विद्यमान है । तप की अपार महिमा है । आत्म-शुद्धि का यही एक सर्वोपरि विशिष्ट मार्ग है । और इसी के द्वारा ससारी जीव विशुद्ध होकर परम कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त होते हैं । तप बाह्य और आभ्यन्तर-भेद से बारह प्रकार का है । सो षट् मास से लेकर पाँच मास, चार मास, तीन मास दो और एक मास तथा पक्ष और अर्धपक्ष यावत् यथाशक्ति एक दो त्रिं तक भी

किया जा सकता है । फिर कायोत्सर्ग को पार कर जिन-सस्तव—[लोगस्मडजोय-गरे] का पाठ करे । अपितु कई एक प्रतियों में गाथा के चतुर्थ चरण का 'वन्दईय तओ गुरु' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । इसका अर्थ यह है कि—कायोत्सर्ग को पार कर और फिर गुरु की वन्दना करे, परन्तु इस पाठ की अपेक्षा ऊपर दिया गया पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है । यह पाँचवे आवश्यक की विधि समाप्त हुई ।

अब छठे आवश्यक के विषय में कहते हैं—

पारिकाउस्सगो , वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

तवं संपडिवज्जेत्ता, कुञ्जा सिद्धाण संधवं ॥५२॥

पारिकायोत्सर्गः , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

तपः सम्प्रतिपद्य, कुर्यात्सिद्धानां सस्तवम् ॥५२॥

पदार्थान्वय —पारिका-पार कर काउस्सगो-कायोत्सर्ग तओ-तदनुसार गुरु-गुरु की वन्दित्ताण-वन्दना करके तवं-तप को संपडिवज्जेत्ता-अगीकार करके सिद्धाण-सिद्धों का संधवं-सस्तव कुञ्जा-करे ।

मूलार्थ—कायोत्सर्ग को पार कर तदनन्तर गुरु की वन्दना करके फिर तप को अगीकार कर सिद्धों का सस्तव करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में छठे आवश्यक की विधि का वर्णन किया गया है । जब पाँचवे आवश्यक में यथाशक्ति तप के अगीकार करने का निश्चय कर लिया, तब कायोत्सर्ग को पार कर गुरु की विधिपूर्वक वन्दना करके, पूर्व निश्चय के अनुसार तप को अगीकार करके सिद्धों की स्तुति का पाठ पढ़े, तात्पर्य यह है कि गुरु से प्रत्यारयान लेकर फिर सिद्धस्तव—'नमोत्थुण' इत्यादि का पाठ करे । अपि च—प्रथम पाठ अरिहत्त प्रभु का और दूसरा सिद्ध भगवान् का है । कदाचित् कारणवशात् तीसरा धर्माचार्यों का भी आता है । परन्तु इस स्थान पर तो प्रत्यारयान के पश्चात् केवल सिद्धस्तव के पढ़ने की ही आज्ञा दी गई है । इसके अतिरिक्त उक्त विषय का विशेष वर्णन देखने की निहासा रखने वाले आवश्यक सूत्र को देखें ।

अब उक्त विषय का उपसंहार और अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एसा सामायारी, समासेण वियाहिया ।
जं चरित्ता वहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥५३॥
त्ति वेमि ।

इति सामायारी छव्वीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२६॥

एषा सामाचारी, समासेन व्याख्याता ।
यां चरित्वा वहवो जीवाः, तीर्णाः संसारसागरम् ॥५३॥
इति ब्रवीमि ।

इति सामाचारी-पदविशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२६॥

पदार्थान्वय — एसा—यह सामायारी—सामाचारी समासेण—सक्षेप से वियाहिया—वर्णन की गई है ज—जिसको चरित्ता—आचरण करके बहु—बहुत जीवा—जीव ससार—ससाररूप सागर—समुद्र को तिण्णा—तर गये त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—यह सामाचारी सक्षेप से वर्णन की गई है, जिसको आचरण करके बहुत से जीव ससार-सागर से तर गये ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि—इस दस प्रकार की ओघरूप सामाचारी का मैंने सक्षेप से वर्णन किया है, इस पर आचरण करके बहुत से जीव इस ससार से तर गये—पार हो गये । उपलक्षण से, वर्तमान काल में तर रहे हैं और आगामी काल में तेंगे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि पदविभागात्मक सामाचारी का छेद-सूत्रों में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है । इस स्थान पर तो धर्मकथानुयोग होने से सामाचारी का सक्षेप से ही निरूपण किया गया है । अधिक की जिज्ञासा रखने वाले छेद-सूत्रों को देखें । तथा इतना और ध्यान में रहे कि यहाँ पर—प्रस्तुत अध्ययन में—जितना भी वर्णन किया है, वह प्रायः औत्सर्गिक मार्ग का अवलम्बन करके किया है और अपवादमार्ग में तो इसमें कुछ व्युत्क्रम न्यूनाधिकता भी हो जाती है । जैसे—प्रथम पौरुषी में स्वाध्याय, दूसरी में ध्यान, तीसरी में आदर की

किया जा सकता है । फिर कायोत्सर्ग को पार कर जिन-सस्तव—[लोगत्सवज्जोय-गरे] का पाठ करे । अपितु कई एक प्रतियों में गाथा के चतुर्थ चरण का 'वन्दईय तओ गुरु' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । इसका अर्थ यह है कि—कायोत्सर्ग को पार कर और फिर गुरु की वन्दना करे, परन्तु इस पाठ की अपेक्षा ऊपर दिया गया पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है । यह पाँचवें आवश्यक की विधि समाप्त हुई ।

अब छठे आवश्यक के विषय में कहते हैं—

पारिकाउस्सग्गो , वन्दित्ताण तओ गुरुं ।

तवं संपडिवज्जेत्ता, कुञ्जा सिद्धाण संथवं ॥५२॥

पारितकायोत्सर्गः , वन्दित्वा ततो गुरुम् ।

तपः सम्प्रतिपद्य, कुर्यात् सिद्धानां सस्तवम् ॥५२॥

पदार्थान्वय —पारिक-पार कर काउस्सग्गो-कायोत्सर्ग तओ-तदनुसार गुरु-गुरु की वन्दित्ताण-वन्दना करके तव-तप को संपडिवज्जेत्ता-अगीकार करके सिद्धाण-सिद्धों का सथव-सस्तव कुञ्जा-करे ।

मूलार्थ—कायोत्सर्ग को बार कर तदनन्तर गुरु की वन्दना करके फिर तप को अगीकार कर सिद्धों का संस्तव करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में छठे आवश्यक की विधि का वर्णन किया गया है । जब पाँचवें आवश्यक में यथाशक्ति तप के अगीकार करने का निश्चय कर लिया, तब कायोत्सर्ग को पार कर गुरु की विधिपूर्वक वन्दना करके, पूर्व निश्चय के अनुसार तप को अगीकार करके सिद्धों की स्तुति का पाठ पढ़े, तात्पर्य यह है कि गुरु से प्रत्याख्यान लेकर फिर सिद्धस्तव—'नमोत्थुण' इत्यादि का पाठ करे । अपि च—प्रथम पाठ अरिहत भ्रमु का और दूसरा सिद्ध भगवान् का है । कदाचित् कारणवशात् तीसरा धर्माचार्यों का भी आता है । परन्तु इस स्थान पर तो प्रत्याख्यान के पश्चात् केवल सिद्धस्तव के पढ़ने की ही आज्ञा दी गई है । इसके अतिरिक्त उक्त विषय का विशेष वर्णन देखने की जिज्ञासा रखने वाले आवश्यक सूत्र को देखें ।

अब उक्त विषय का उपसंहार और अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एसा सामायारी, समासेण वियाहिया ।
जं चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥५३॥
त्ति वेमि ।

इति सामायारी छब्बीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२६॥

एषा सामाचारी, समासेन व्याख्याता ।
यां चरित्वा बहवो जीवाः, तीर्णाः संसारसागरम् ॥५३॥
इति ब्रवीमि ।

इति सामाचारी-षड्विंशतितममध्ययनं समाप्तम् ॥२६॥

पदार्थान्वय — एसा-यह सामायारी-सामाचारी समासेण-सक्षेप से वियाहिया-वर्णन की गई है ज-जिसको चरित्ता-आचरण करके बहू-बहुत जीवा-जीव ससार-ससाररूप सागरं-समुद्र को तिण्णा-तर गये त्ति वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—यह सामाचारी सक्षेप से वर्णन की गई है, जिसको आचरण करके बहुत से जीव ससार-सागर से तर गये ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि—इस दस प्रकार की ओघरूप सामाचारी का मैंने सक्षेप से वर्णन किया है, इस पर आचरण करके बहुत से जीव इस ससार से तर गये—पार हो गये । उपलक्षण से, वर्तमान काल में तर रहे हैं और आगामी काल में तरेंगे । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि पदविभागात्मक सामाचारी का छेद-सूत्रों में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है । इस स्थान पर तो धर्मकथानुयोग होने से सामाचारी का सक्षेप से ही निरूपण किया गया है । अधिक की जिज्ञासा रखने वाले छेद-सूत्रों को देखें । तथा इतना और ध्यान में रहे कि यहाँ पर—प्रस्तुत अध्ययन में—जितना भी वर्णन किया है, वह प्रायः औत्सर्गिक मार्ग का अवलम्बन करके किया है और अपवागमार्ग में तो इसमें कुछ व्युत्क्रम न्यूनाधिकता भी हो जाती है । जैसे—प्रथम पौरुषी में स्वाध्याय, दूसरी में ध्यान, तीसरी में आहार की

गवेपणा और चौथी में फिर स्वाध्याय करना, यह क्रम है । परन्तु जब विहार किया जावेगा, तब इस प्रकार की क्रम-व्यवस्था का रहना कठिन हो जाता है, अतः ऐसे समय में अपवादमार्ग का अनुसरण करके समयानुसार सामाचारी के पदों की व्यवस्था करनी पड़ती है । इसलिए गीतार्थमुनि सामाचारी के प्रत्येक पद का समय को देखकर आराधन करे और अन्य आत्माओं को उसके आराधन की आज्ञा प्रदान करे । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का भावार्थ पहले की तरह ही समझ लेना । यह सामाचारी नाम का छन्वीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

पदविंशतितममध्ययन समाप्तम् ।

अह खलुंकिज्जं सत्तवीसइमं अज्झयणां ।

अथ खलुङ्कीयं सप्तविंशमध्ययनम्

गत छठवीसवें अध्ययन में सामाचारी का वर्णन किया है, परन्तु उसका सम्यक् पालन अशठता—शठता का त्याग—पर निर्भर है, और अशठता का यथार्थ ज्ञान तभी हो सकता है, जब कि उसकी प्रतिपक्षभूत शठता का बोध हो जावे, अतः इस सत्ताईसवें अध्ययन में दृष्टान्त के द्वारा शठता के स्वरूप का वर्णन करते हैं। यथा—

थेरे गणहरे गग्गे, मुणी आसि विसारए ।

आइण्णे गणिभावम्मि, समाहिं पडिसंधए ॥१॥

स्थविरो गणधरो गार्ग्यः, मुनिरासीद् विशारदः ।

आकीर्णो गणिभावे, समाधिं प्रतिसन्धत्ते ॥१॥

पदार्थान्वय —थेरे—स्थविर गणहरे—गणधर गग्गे—गर्ग—गोत्रीय मुणी—मुनि विसारए—विशारद आसि—हुआ आइण्णे—गुणों से व्याप्त गणिभावम्मि—गणिभाव में स्थित समाहिं—समाधि को पडिसंधए—प्राप्त करने वाला ।

मूलार्थ—गर्ग गोत्र वाला—गर्गाचार्य नाम का—स्थविर गणधर, सर्व शास्त्रों में कुशल, गुणों से आकीर्ण, गणिभाव में स्थित और श्रुतित समाधि को जोड़ने वाला एक मुनि हुआ था ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विषय की प्रस्तावना एक महर्षि का वर्णन किया है। उम ऋषि का गर्ग गोत्र नाम से प्रसिद्ध हुए, वे सर्व-शास्त्र-निष्णात, गच्छ के सम् और सर्व-गुण-सम्पन्न थे। तात्पर्य यह है कि आचार्य व उनसे वे युक्त और समाधि-अनुसन्धान—अर्थात् झुटित वाले थे। समाधि के दो भेद हैं एक द्रव्य-समाधि दूसरी पदार्थो—रा अविरोधि-भाव से परस्पर मिलना द्रव्य-पारस्परिक मिलन से वे आनन्ददायक हो जाते हैं, जैसे प्रम शर्करा आदि पदार्थ आनन्दप्रद हो जाते हैं। तथा आ पूर्णतया एक रूप से रहना भाव-समाधि है, सो यहाँ पर अभीष्ट है। सारांश यह है कि उक्त मुनि ने शिष्यों का उ पराङ्मुख होता था, तब वे उसी समय उनके आत्मा को र करते थे। यदि कर्मोदय से किसी का आत्मा भाव-समाधि तब आचार्य का कर्तव्य है कि वह उसके आत्मा को फिर का प्रयत्न करे, यह उक्त गाथा के भाषार्थ का निष्कर्ष है।

वह ऋषि शिष्यों के प्रति समाहित रहने के लिए करते थे, अब इस विषय का वर्णन करते हैं—

वहणे वहमाणस्स, कन्तारं अइ

जोए वहमाणस्स, संसारो अइ

वाहने वाह्यमानस्य, कान्तारमतिवर्त

योगे वाह्यमानस्य, ससारोऽतिवर्त

पदार्थावय — वहणे—शकटादि वाहन में वहमाण

कन्तार—अटवी को अङ्गुच्छे—मुखपूर्वक अतिक्रमण कर जाता में वहमाणस्स—सम्यक् प्रकार प्रवर्तित हुआ संसारो—ससार पार हो जाता है।

मूलार्थ—शकटादि वाहन में जोता हुआ वृषभ जैसे सुखपूर्वक अटवी—जगल—को पार कर जाता है, उसी प्रकार संयम में भली भाँति प्रवृत्त हुआ साधु भी इस ससार को पार कर जाता है । प्रस्तुत गाथा में विनीत शिष्य के क्रियानुष्ठान का फल वर्णन किया गया है ।

टीका—जिस प्रकार शकटादि में जोता हुआ विनीत वृषभ स्वयं, शकट और वाहक इन दोनों को लेकर सुखपूर्वक जगल से पार हो जाता है, उसी प्रकार संयम-मार्ग में प्रवृत्त हुआ शिष्य अपने साथ प्रवर्तक को भी लेकर इस ससाररूप भयानक अटवी से पार हो जाता है । तात्पर्य यह है कि अशठता से आचरण किये गये क्रियानुष्ठान का फल निर्वाण ही होता है, जिसमें कि फिर मसार—आवागमन—का भय नहीं रहता ।

अब सूत्रकार शठता के दोषों का दिग्दर्शन कराते हुए उक्त दृष्टान्त को दूसरे रूप में प्रदर्शित करते हैं—

खलुंके जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई ।

असमाहिं च वेएइ, तोत्तओ से य भज्जई ॥३॥

खलुंकान् यस्तु योजयति, विध्यमानः क्लिश्यति ।

असमाधि च वेदयति, तोत्रकस्तस्य च भज्यते ॥३॥

पदार्थान्वय —जो-जो कोई खलुंके-दुष्ट वृषभों को जोएइ-शकटादि में जोड़ता है उ-विशेषण में है—वह—विहम्माणो—लड़ता हुआ किलिस्सई—छेद को पाता है च-और असमाहिं-असमाधि को वेएइ-भोगता है से-उसका तोत्तओ-तोत्रक य-भी भज्जई—टूट जाता है ।

मूलार्थ—जो कोई शकटादि में दुष्ट बैलों को जोड़ता है, वह उनको ताड़ता हुआ छेद को प्राप्त होता है, असमाधि का अनुभव करता है । [यहाँ तक कि बैलों को मारते मारते] उसका तोत्रक—प्राजनक—भी टूट जाता है ।

टीका—इस गाथा में अविनीत—दुष्ट—बैलों को शकटादि में जोड़ने से वाहक को जिस कष्ट-परम्परा का अनुभव करना पड़ता है, उसका दिग्दर्शन कराया

गया है। दुष्ट बैलों को जोड़ने से एक तो उनको ताड़ना करते हुए छेश होता है, दूसरे चित्त में असमाधि—व्याकुलता—उत्पन्न होती है, तीसरे ताड़ना करते-रते यहाँ तक परिणाम होता है कि जिस प्राजनक—परेणी—से उनको ताड़न किया जाता है, वह भी टूट जाती है, कारण कि बैल शठ हैं, वे बाहक की इच्छानुसार चलते नहीं, अतः उसको उनपर क्रोध आता है, और क्रोध के बशीभूत हुआ वह उनको निर्दयता के साथ मारता है, जिससे कि उसको छेश उत्पन्न होता है, इत्यादि।

अब उसके क्रोध का और वृषभों की दुष्टता का व्यावहारिक फल बतलाते हैं—

एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइऽभिक्षणं ।

एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥४॥

एकं दशति पुच्छे, एक विध्यत्यभीक्षणम् ।

एको भनक्ति समिलां, एक उत्पथप्रस्थितः ॥४॥

पदार्थान्वय —एग—एक को पुच्छम्मि—पूँछ में डसइ—दश देता है एग—एक को अभिक्षण—बार बार विन्धइ—तोत्रादि से पीधता है एगो—एक समिल—समिला जुए को भंजइ—तोड़ देता है एगो—एक उप्पह—उत्पथ में पट्ठिओ—प्रस्थित हो जाता है।

मूलार्थ—एक की पूँछ को दश दता है, और एक को—दूसरे को—बार बार तोत्रादि से ताड़ता है, तथा एक दुष्ट वृषभ समिला—जुए—को तोड़ देता है और दूसरा उत्पथ में भाग जाता है।

टीका—जब वे दुष्ट बैल बाहक की इच्छा के अनुसार गमन नहीं करते, तब वह क्रोध में आकर उनकी पूँछ को काटता है—मरोड़ता—है और तोत्रादि से उनको बार बार मारता है, तब क्रोध में आये हुए वे दुष्ट बैल भी जुए को तोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बाहक और बैल दोनों ही परम दुःखी होते हैं। उपलक्षणतया अश्लील वचनों का भी ग्रहण कर लेना, अर्थात् ताड़ना के अतिरिक्त बाहक को अनेक प्रकार के अश्लील शब्द भी कहने पड़ते हैं।

अब फिर कहते हैं—

एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवसई ।

उक्कुद्ई उप्फिडई, सढे वालगवी वए ॥५॥

एकः पतति पार्श्वेण, निविशति निपद्यते ।

उत्कूर्दते उत्प्लवते, शठः वालगवीं व्रजेत् ॥५॥

पदार्थान्वयः—एगो—एक वृषभ पासेणं—एक पासे पर पडइ—गिर पड़ता है निवेसइ—बैठ जाता है निवसई—सो जाता है उक्कुद्ई—कूदता है उप्फिडई—मड़कनत् उछलता है सढे—शठ वालगवीं—तरुण गौ के पीछे वए—भागता है ।

मूलार्थः—एक वृषभ, एक तरफ भूमि पर गिर पड़ता है, एक बैठ जाता है, कोई सो जाता है और कोई [मण्डूक की तरह] उछलता कूदता है, तथा कोई एक गठ बैल तरुण गौ के पीछे भागने लग जाता है ।

टीका—जब बाहक उन दुष्ट बैलों को मारता है, तब उनमें से कोई तो एक पासे भूमि पर गिर पड़ता है—एक तरफ लेट जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई सो जाता है, कोई कूदने लग जाता है और कोई उछलता है । इसके अतिरिक्त कोई कोई शठ युवती गौ के पीछे भागने लगता है । तात्पर्य यह है कि दुष्ट बैल, इस प्रकार की अनेक कुचेष्टाओं को करते हुए, स्वयं दुःखी होते हैं और बाहक को भी अत्यन्त दुःखी करते हैं । यहाँ प्राकृत के कारण यदि 'वालगवी' पदका 'वालगव —दुष्ट बलीबर्द' यह अर्थ किया जाय, तब इसकी सगति के लिए यह अर्थ करना होगा कि—वे दुष्ट बैल अनेक प्रकार की कुचेष्टाएँ करते हैं । 'व्रजेत्—गच्छेत्' अनेक स्थानों में भागना । यद्यपि मूलपाठ में वृषभ का उल्लेख नहीं, तथापि रुद्रिवशात् धृत्तिकारों ने वृषभ ही ग्रहण किया है ।

अब फिर कहते हैं—

माई मुद्धेण पडई, कुद्धे गच्छइ पडिप्पहं ।

मयलक्खेण चिट्ठई, वेगेण य पहावई ॥६॥

मायी मूर्धा पतति, कुद्धो गच्छति प्रतिपथम् ।

मृतलक्षेण तिष्ठति, वेगेन च प्रधावति ॥६॥

गया है । दुष्ट बैलों को जोड़ने से एक तो उनको ताड़ना करते हुए छेश होता है, दूसरे चित्त में असमाधि—व्याकुलता—उत्पन्न होती है, तीसरे ताड़ना करते-करते यहाँ तक परिणाम होता है कि जिस प्राजनक—परैणी—से उनको ताड़न किया जाता है, वह भी दूट जाती है, कारण कि बैल शठ हैं, वे बाहक की इच्छानुसार चलते नहीं, अतः उसको उनपर क्रोध आता है, और क्रोध के वशीभूत हुआ वह उनको निर्दयता के साथ मारता है, जिससे कि उसको छेश उत्पन्न होता है, इत्यादि ।

अब उसके क्रोध का और धृपभों की दुष्टता का व्यावहारिक फल बतलाते हैं—

एगं डसइ पुच्छम्मि, एगं विन्धइअभिकखणं ।

एगो भंजइ समिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥४॥

एकं दशति पुच्छे, एक विध्यत्यभीक्षणम् ।

एको भनक्ति समिलां, एक उत्पथप्रस्थितः ॥४॥

पदार्थान्वय —एग—एक को पुच्छम्मि—पूँछ में डसइ—दश देता है एग—एक को अभिकखण—बार बार विन्धइ—तोत्रादि से बीधता है एगो—एक समिल—समिला जुए को भंजइ—तोड़ देता है एगो—एक उप्पह—उत्पथ में पट्ठिओ—प्रस्थित हो जाता है ।

मूलार्थ—एक की पूँछ को दश दता है, और एक को—दूसरे को—बार बार तोत्रादि से ताड़ता है, तथा एक दुष्ट धृपभ समिला—जुए—को तोड़ देता है और दूसरा उत्पथ में भाग जाता है ।

टीका—जब वे दुष्ट बैल बाहक की इच्छा के अनुसार गमन नहीं करते, तब वह क्रोध में आकर उनकी पूँछ को काटता है—मरोड़ता—है और तोत्रादि से उनको बार बार मारता है, तब क्रोध में आये हुए वे दुष्ट बैल भी जुए को तोड़कर इधर उधर भाग जाते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि बाहक और बैल दोनों ही परम दुःखी होते हैं । उपलक्षणतया अश्लील वचनों का भी ग्रहण कर लेना, अर्थात् ताड़ना के अतिरिक्त बाहक को अनेक प्रकार के अश्लील शब्द भी कहने पड़ते हैं ।

अब फिर कहते हैं—

एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवज्जई ।
 उक्कुद्दई उप्फिडई, सढे वालगवी वए ॥५॥
 एकः पतति पार्श्वेण, निविशति निपथ्यते ।
 उरकूदते उत्प्लवते, शठः वालगवीं व्रजेत् ॥५॥

पदार्थान्वयः—एगो—एक वृषभ पासेण—एक पासे पर पडइ—गिर पड़ता है निवेसइ—बैठ जाता है निज्जई—सो जाता है उक्कुद्दइ—कूदता है उप्फिडइ—मझकबत् उछलता है सढे—शठ वालगवीं—तरुण गौ के पीछे वए—भागता है ।

मूलार्थः—एक वृषभ, एक तरफ भूमि पर गिर पड़ता है, एक बैठ जाता है, कोई सो जाता है और कोई [मण्डक की तरह] उछलता कूदता है, तथा कोई एक शठ बैल तरुण गौ के पीछे भागने लग जाता है ।

टीका—अब बाहक उन दुष्ट बैलों को मारता है, तब उनमें से कोई तो एक पासे भूमि पर गिर पड़ता है—एक तरफ लेट जाता है, कोई बैठ जाता है, कोई सो जाता है, कोई कूदने लग जाता है और कोई उछलता है । इसके अतिरिक्त कोई कोई शठ युवती गौ के पीछे भागने लगता है । तात्पर्य यह है कि दुष्ट बैल, इस प्रकार की अनेक कुचेष्टाओं को करते हुए, स्वयं दुःखी होते हैं और बाहक को भी अत्यन्त दुःखी करते हैं । यहाँ प्राकृत के कारण यदि 'वालगवी' पदका 'वालगवः—दुष्ट बलीवर्ध' यह अर्थ किया जाय, तब इसकी सगति के लिए यह अर्थ करना होगा कि—वे दुष्ट बैल अनेक प्रकार की कुचेष्टाएँ करते हैं । 'व्रजेत्—गच्छेत्' अनेक स्थानों में भागना । यद्यपि मूलपाठ में वृषभ का उल्लेख नहीं, तथापि रूढ़िवशात् वृत्तिकारों ने वृषभ ही ग्रहण किया है ।

अब फिर कहते हैं—

माई मुद्धेण पडई, कुद्धे गच्छइ पडिप्पहं ।
 मयलक्खेण चिट्ठई, वेगेण य पहावई ॥६॥
 मायी मूर्धा पतति, कुद्धो गच्छति प्रतिपथम् ।
 मृतलक्षेण तिष्ठति, वेगेन च प्रधावति ॥६॥

पदार्थान्वय —माई—मायावान् भुद्वेण—मस्तक के बल पडह—गिर पडता है कुद्वे—क्रोध युक्त होता हुआ पडिप्पह—पीछे को गच्छह—भाग जाता है मयलक्खेण—मृतलक्षण से चिट्ठह—ठहर जाता है य—और वेगेण—वेग से पहावई—दौड़ता है ।

मूलार्थ—मायावी वृषभ, मस्तक से गिर पड़ता है, क्रोध-युक्त होकर उलटे मार्ग को चला जाता है, मृतलक्षण से ठहर जाता है और कोई एक वेग से भागता है ।

टीका—इस गाथा में भी पूर्वोक्त विषय का ही वर्णन है । जैसे कि, कोई वृषभ अपने आपको नि सहाय मानता हुआ पृथिवी पर सिर डाल कर लेट जाता है, कोई क्रोध के वशीभूत हो कर पीछे को भागने लगता है, तथा कोई छलपूर्वक अपने शरीर को मृतक के लक्षणों से लक्षित करता है, और अचसर पाकर—अर्थात् स्वामी के कहीं अन्यत्र जाने पर—दौड़ने लगता है, जिससे कि कोई रोक न सके । किसी-किसी प्रति में 'पलयतेण चिट्ठह' ऐसा पाठ भी है, 'प्रचलन प्रकरणेण कम्पमानस्तिष्ठति' अर्थात् काँपने लग जाता है ।

अब फिर कहते हैं—

छिन्नाले छिन्दई सेल्लिं, दुहन्तो भंजए जुगं ।

सेवि य सुस्सुयाइत्ता, उज्झहिता पलायए ॥७॥

छिन्नालः छिनत्ति सिल्लिं, दुर्दान्तो भनक्ति युगम् ।

सोऽपि च सूक्त्य, उद्धाय पलायते ॥७॥

पदार्थान्वय —छिन्नाले—दुष्ट जाति वाला वृषभ सेल्लिं—रश्मि को छिन्दह—छेदन कर देता है दुहन्तो—दुर्दान्त जुग—जुए को भंजए—तोड़ देता है । सेवि य—वह भी सुस्सुयाइत्ता—सूत्कार करके—छँ छँ करके उज्झहिता—स्वामी के शकट को ले करके पलायए—भाग जाता है ।

मूलार्थ—छिनाल रश्मि का छेदन करता है, दुर्दान्त जुग—जुए—को तोड़ देता है, वह भी फिर सूत्कार करके—छँ छँ करके—स्वामी और शकट को परे कर उत्पथ में भाग जाता है ।

टीका—इस गाथा में भी पूर्वोक्त विषय का ही वर्णन है । यथा—कोई एक दुष्ट वृषभ, नासिका-रज्जु (नय) या समयन-रज्जु को तोड़ देता है, और कोई दुर्दान्त बैल रज्जु को तोड़ कर जुए को भी तोड़ देता है, तथा कोई एक जुए आदि को तोड़ कर भी सूँ सूँ करता हुआ शकटादि को लेकर भाग जाता है ।

अब उक्त दृष्टान्त को दार्ष्टान्त में घटाकर दिखाते हैं, यथा—

खलुंका जारिसा जोझा, दुस्सीसा वि हु तारिसा ।

जोइया धम्मजाणम्मि, भञ्जन्ती धिइदुव्वला ॥८॥

खलुंका यादृशा योज्याः, दुःशिष्या अपि खलु तादृशा ।

योजिता धर्मयाने, भज्यन्ते धृतिदुर्वलाः ॥८॥

पदार्थान्वय —खलुंका-दुष्ट वृषभादि जारिसा-जैसे जोझा-जोते हुए दुस्सीसा-दुष्ट शिष्य नि-भी तारिसा-उनके समान धम्मजाणम्मि-धर्मयान में जोइया-जोते हुए धिइ दुव्वला-धृति से दुर्वल भञ्जन्ती-सम्यक् प्रकार से प्रवृत्ति नहीं करते हुए-अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—दुष्ट पशु के समान धर्मयान में जोते हुए कुशिष्य भी दुर्वल धृति वाले होने से भली भाँति प्रवृत्ति नहीं करते ।

टीका—इस गाथा में उक्त दृष्टान्त की प्रकृत अर्थ में योजना की गई है । जैसे दुष्ट पशु शकटादि में जोते हुए कार्यसाधक नहीं हो सकते, अर्थात् अभिलषित स्थान को प्राप्त नहीं करा सकते, ठीक वही प्रकार मुक्ति-नगर की प्राप्ति के लिए धर्मयान में नियोजित किये गये कुशिष्य भी समय का भली भाँति सद्व्ययन नहीं करते, कारण यह है कि वे धैर्यशील नहीं होते, अतएव वे धर्मक्रियाओं के अनुष्ठान में हट नहीं रह सकते । तथा जिस प्रकार दुष्ट पशु अपने अभीष्ट स्थान को तो पहुँच ही नहीं सकता, प्रत्युत अपने स्वामी को खेद में डालता है, वही प्रकार दुष्ट शिष्य भी मोक्ष की प्राप्ति तो कर नहीं सकता, किन्तु साथ में गुरु आदि को खेदित करने में भी कारण बनता है । ‘भज्यन्ते’ इस क्रिया का यही अर्थ है कि वेसे शिष्य समयानुष्ठान में सम्यक् प्रवृत्ति नहीं कर सकते । क्योंकि वे धृतिशील नहीं, अर्थात् चपल-स्वभाव होते हैं । अतः धर्म-पथ में उनका दृढ़ रहना कठिन है ।

अब उनके धृति-दौर्बल्य का निरूपण करते हैं—

इड्डीगारविए एगे, एगेऽत्थ रसगारवे ।
 सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ॥९॥
 ऋद्धिगौरविक एकः, एकोऽत्र रसगौरव ।
 सातागौरविक एकः, एक सुचिरक्रोधनः ॥९॥

पदार्थान्वय — एगे—कोई एक इड्डी—ऋद्धि से गारविए—गौरविक है एगे—कोई एक अत्थ—इस अधिकार में रसगारवे—रसों में मूर्छित है एगे—कोई एक सायागारविए—साता में मूर्छित है एगे—कोई एक सुचिरकोहणे—चिरकाल तक क्रोध रखने वाला है ।

मूलार्थ—कोई एक ऋद्धि-गौरव में, कोई रस गौरव में, और कोई साता-गौरव में निमग्न है, तथा कोई एक प्रभूत काल तक क्रोध को अपने मन में रखने वाला है ।

टीका—जिस प्रकार दुष्ट वृषभों की घृष्टता का वर्णन किया गया है, वसी प्रकार यहाँ शास्त्रकार कुशिक्ष्यों की घृष्टता का वर्णन करते हैं । जैसे—कोई तो अपनी ऋद्धि में ही गर्व कर रहा है, अर्थात् उसको इस बात का अभिमान हो रहा है कि मेरे वश में अनेक समृद्धिशाली गृहस्थ हैं, उनसे मेरे सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो सकते हैं, फिर गुरु की आज्ञा में रहने से कोई सिद्धि नहीं इत्यादि । तथा कोई-कोई रसों के आस्वाद में ही लगे हुए हैं, अर्थात् वे खाने पीने में ही मस्त रहते हैं, इसी कारण से वे किसी धाल, वृद्ध या ग्लान माधु की सेवा में प्रवृत्त नहीं होते । तथा कोई-कोई अधिक सुपशील होने से अप्रतिनिहारी नहीं हैं, उनके विचार में विहार करने में अनेक प्रकार की आपत्तियों का मामना करना पड़ता है । एष कोई-कोई इतने क्रोधी हैं कि उनका क्रोध चिरकाल तक बना रहता है और उस क्रोध के वश हुए वे समय के अनुष्ठान से भी पराङ्मुख हो जाते हैं ।

गौरव का अर्थ है अपने आत्मा में गुरुत्व का अनुभव करना । अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

भिक्षालसिए एगे, एगे ओमाणभीरुए ।

थद्धे एगेऽणुसासम्मी, हेऊहिं कारणेहि य ॥१०॥

भिक्षालसिक एकः, एकोऽवमानभीरुक ।

स्तब्ध एकोऽनुशास्मि, हेतुभिः कारणैश्च ॥१०॥

पदार्थान्वय — एगे—कोई भिक्षालसिए—भिक्षाचारी में आलस्य करने वाला एगे—कोई एक ओमाणभीरुए—अपमान से डरने वाला थद्धे—स्तब्ध—अहकारी य—और एगे—एक को कैसे अणुमासम्मी—अनुशासन करूँ हेऊहिं—हेतुओं य—और कारणेहि—कारणों से ।

मूलार्थ—कोई भिक्षा में आलस्य करने वाला है, कोई कुशिष्य अपमान से डरता है और कोई अहकारी है । [आचार्य कहते हैं कि ऐसे शिष्यों को] मैं किन हेतु और कारणों से शिक्षित करूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कुशिष्यों के आचरण और उनके शासन करने में आचार्यों की कठिनता के अनुभव का दिग्दर्शन कराया गया है । कोई-कोई तो भिक्षा लाने में ही आलस्य करते हैं, अर्थात् भिक्षा के निमित्त गृहस्थों के घरों में जाने की उनकी इच्छा ही नहीं होती । तथा कोई अपमान या लज्जा से भय कर रहा है, अर्थात् लज्जा का भार वह किसी गृहस्थ के घर में नहीं जाता, तथा कोई अहकारी हो रहा है, अभिमान के बशीभूत हुआ दूसरा अपना दुःप्रग्रह ही नहीं छोड़ता । इस पर आचार्य कहते हैं कि ऐसे कुशिष्यों को हम किस प्रकार से शिक्षित करें । उनके वास्ते कौन से हेतु उपस्थित करें अथवा ऐसे किन कारणों को हटें, जिससे कि उनको अपने समय-मार्ग का ध्यान आवे । यहाँ पर 'कथ' पद का अध्याहार कर लेना और आर्पणाणी होने से पुरुष-व्यत्यय जानना । सारांश यह है कि शिक्षा देने पर भी मफल न होने से आचार्यों को प्रसन्नता नहीं होती, यही धृष्टता है ।

आचार्यों के द्वारा शिक्षा न्यिजे जाने पर उमका क्या फल होता है, अब, इस विषय में कहते हैं—

सो वि अन्तरभासिल्लो, दोसमेव पकुब्बई ।

आयरियाणं तु वयणं, पडिकूलेइऽभिक्षणं ॥११॥

सोऽप्यन्तरभाषावान् , दोषमेव प्रकरोति ।

आचार्याणां तु वचन, प्रतिकूलयत्यभीक्षणम् ॥११॥

पदार्थान्वय —सो—वह कुशिष्य अन्तरभासिल्लो—मध्य में बोलने वाला दोसमेव—अपराध ही पकुब्बई—करता है आयरियाण—आचार्यों के त—उस वयण—वचन के पडिकूलेइ—प्रतिपूल करता है अभिक्षण—पुन पुन अवि—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—वह कुशिष्य शिष्या देने पर बीच में ही बोल पड़ता है, आचार्यों के वचन में दोष निकालता है, और बारम्बार उनके वचन के प्रतिकूल चलता है ।

टीका—इस गाथा में अविनीत शिष्यों को दी गई शिक्षा का जो विपरीत फल होता है, उसका दिग्दर्शन कराते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—जब गुरु शिक्षा देने लगते हैं, तब वह कुशिष्य बीच में ही बोल उठता है । अतः अपना दोष निकालने—दूर करने—के स्थान में एक नया अपराध करता है, तथा गुरुजनों के वचनों में दोष निकालता है, और आचार्य उपाध्याय आदि गुरुजनों की शिक्षा के विपरीत आचरण करता है । सारांश यह है कि जो अविनीत शिष्य होते हैं, उन पर गुरुजनों की हित-शिक्षा का प्रभाव विपरीत ही पड़ता है । इसी लिए उक्त गाथा में 'अभीक्षण' पद दिया है, जो कि विशेषरूप से अविनीतता का पोषण कर रहा है ।

अब उनकी प्रतिपूल धृति का दिग्दर्शन कराते हैं—

न सा ममं वियाणाइ, न वि सा मज्झ दाहिई ।

निग्गया होहिई मत्ते, साहू अन्नोत्थ वज्जउ ॥१२॥

न सा मां विजानाति, नापि सा मह्य दास्यति ।

निर्गता भविष्यति मन्ये, साधुरन्यस्तत्र व्रजतु ॥१२॥

पदार्थान्वय —सा—वह—आधिका मम—मुझको न वियाणाइ—नहीं जानती नवि—नाही मा—वह मज्झ—मुझे दाहिई—देगी निग्गया—घर से बाहर गई

होहिई-होगी भन्ने-ऐसे मैं मानता हूँ अर्थात्-इस कार्य के लिए अनो-और कोई माह-साधु बज्जउ-चला जावे ।

मूलार्थ—वह श्राविका मुझ को जानती नहीं और नाहीं मुझे वह अनादि देगी, तथा मैं मानता हूँ कि वह घर से बाहर गई हुई होगी, अतः इस कार्य के लिए कोई अन्य माधु चला जावे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अविनीत त्रिष्य की प्रतिकूल चर्या का बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है, जैसे कि—किसी त्रिष्य को आचार्य महाराज ने कहा कि वत्स ! जाओ, अमुक घर से अमुक ओषधि वा अमुक ग्लान साधु के लिए आहार ले आओ । तब वह उत्तर देता है कि भगवन् ! वह श्राविका मुझको जानती नहीं है, इसलिए वह मुझे आहारादि कोई वस्तु नहीं देगी । इसपर आचार्य महाराज कहते हैं कि वत्स ! जाओ वह तुझे न पहचानती हुई भी साधु समझ कर दे देगी । इसपर वह कहता है कि मेरा विचार तो ऐसा है कि वह इस समय घर पर नहीं होगी किन्तु कहीं बाहर गई हुई होगी । तब आचार्य महाराज ने कहा कि वत्स ! तुम बातें मत बनाओ किन्तु वहाँ जाकर अमुक वस्तु ले आओ । इस पर वह शिष्य कहता है कि यदि आपका ऐसा ही आग्रह है तो कृपा करके इस कार्य के लिए किसी और साधु को भेज दीजिए । क्योंकि मुझ से अतिरिक्त अन्य साधु भी तो इस कार्य को कर सनता है फिर मुझे ही इस कार्य के लिए बार बार क्यों कहा जाता है ? इत्यादि—

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

पेसिया पलिउंचन्ति, ते परियन्ति समन्तओ ।

रायवेडिं च मन्नन्ता, करेन्ति भिउडिं मुहे ॥१३॥

प्रेपिताः परिकुञ्चन्ति, ते परियन्ति समन्तात् ।

राजवेष्टिमित्र च मन्यमानाः, कुर्वन्ति भृकुटिं मुखे ॥१३॥

पदार्थान्वय —पेमिया-भेजे हुए पलिउचन्ति-कार्य का अपलाप—
गोपन—करते हैं ते-वे परियन्ति-परिभ्रमण करते हैं समन्तओ-सर्व दिशाओं में
रायवेडिं च-राज-आज्ञावत् कार्य को मन्नन्ता-मानते हुए भिउडिं-भृकुटी मुहे-
मुख में करेन्ति-करते हैं—भृकुटी चढ़ाते हैं ।

मूलार्थ—किसी कार्य के लिए भेजे हुए वे शिष्य उस कार्य का अपलाप करते हैं और सर्व दिशाओं में घूमते हैं तथा कार्य को राज-आज्ञा की तरह मानते हुए भृकुटी चढ़ाते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी पूर्वोक्त विषय का ही वर्णन किया है । जैसे कि—गुरु ने किसी कार्य के लिए भेजा, परन्तु यह कार्य तो किया नहीं मात्र इधर उधर घूम कर चले आये, और जब गुरु ने पूछा कि जिस कार्य के लिए तुमको भेजा था यह तुम कर आये हो ? तब उत्तर देते हैं आपने क्या हमको अमुक कार्य के लिए जाने को कहा था । अथवा—[यू हि पृष्ट देना] हमने वहाँ पर उनको देखा ही नहीं इत्यादि प्रकार से गुरु के बतलाये हुए कार्य का अपलाप करते हैं । यदि 'पेसिया' के स्थान पर 'पोसिया' पाठ हो तो उसका अर्थ यह होगा कि—गुरु ने आहारादि के द्वारा उनका जो पोषण किया था, उसका उपकार न मानते हुए यह कहते हैं कि गुरु ने हमारे ऊपर क्या उपकार किया है ? परन्तु यह पाठ समीचीन नहीं क्योंकि आगामी गाथा में 'पोसिया' शब्द का उल्लेख आया है जो कि प्रकरण—सगत है । तथा काम करने के भय से गुरुओं के पास तो बैठते नहीं, परन्तु इधर उधर चारों दिशाओं में घूमते हैं तथा जैसे कोई बलात्कार से दी हुई राज-आज्ञा को मानता हुआ भृकुटी को चढ़ाता है अर्थात् प्रसन्नतापूर्वक उसे स्वीकार नहीं करता, ठीक उसी प्रकार गुरु की आज्ञा को सुनकर वे भृकुटी चढ़ाते हैं अर्थात् गुरु की आज्ञा को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं करते । 'राजवेष्टिमिष'—नृपतिद्वष्टप्रवर्त्तित-कृत्यमिष 'मय्यमाना —मनसि अवधारयन्त इति' [टीका] ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

वाङ्मया संगहिया चैव, भक्तपाणेण पोसिया ।
जायपक्त्वा जहा हंसा, पक्कमन्ति दिसो दिसिं ॥१४॥

वाचिता सगृहीताश्चैव, भक्तपानेन पोपिता ।
जातपक्षा यथा हसा, प्रक्राम्यन्ति दिशो दश ॥१४॥

पदार्थावयव —वाङ्मया-पदाये च-और संगहिया-सगृहीत किये एवं-

अवधारण अर्थ में है भक्तपाण्डेय—भक्त पान से पोमिया—पुष्ट किये—उपचित किये जहा—जैसे हसा—हस जायपक्त्वा—परों के उत्पन्न होने पर दिसो दिसि—दर्शो दिशाओं में पक्कमन्ति—घूमते हैं ।

मूलार्थ—[आचार्य मन में विचार करते हैं कि]—मैंने इन्हें पढ़ाया, और सगृहीत किया, तथा भक्त-पानादि से उपचित किया, परन्तु जैसे परों के आ जाने पर इस पक्षी आकाश में स्वच्छन्दता से गमन कर जाते हैं तद्वत् ये शिष्य भी अत्र स्वेच्छाचारी हो गये ।

टीका—शिक्षा दिये जाने पर भी विपरीत आचरण करने वाले अविनीत शिष्यों के विषय में आचार्य महाराज के आन्तरिक उद्गारों का इस गाथा में उद्घेन किया है । आचार्य कहते हैं कि मैंने इन शिष्यों को पढ़ाया, अर्थात् अर्थसहित शास्त्रों का स्वाध्याय कराया, इनको सम्यक् प्रकार से सगृहीत किया अर्थात् दीक्षित किया, फिर भक्त-पानादि के द्वारा इनका भली भाँति पोषण किया, परन्तु माता पिता के द्वारा लालित और पालित किये गये इस पक्षी, जैसे परों के आ जाने पर माता पिता के लालन और पालन की कुछ भी परवाह न करते हुए अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में गमन कर जाते हैं तद्वत् ये अविनीत शिष्य भी अब स्वेच्छाचारी बन गये हैं । यद्यपि प्रथम गाथा में भी पर्यटन शब्द आया है, परन्तु वह नगर की अपेक्षा से कथन किया गया है और यहाँ पर देश की अपेक्षा से भ्रमण का विधान है, इसलिए पुनरुक्ति दोष की सम्भावना नहीं है । तथा इतना और भी स्मरण रहे कि आचार्य महाराज के ये उद्गार उनके पञ्चात्ताप के सूचक नहीं, किन्तु ये शिष्य मोक्षसाधन के योग्य नहीं बने, इस विषय का विचार करते हैं । जिस प्रकार दुष्ट वृषमादि की वक्र चेष्टाओं का ऊपर वर्णन किया है, ठीक उसी प्रकार अविनीत शिष्यों की क्रियाओं का यहाँ पर दिग्दर्शन कराया गया है ।

जिस प्रकार दुष्ट पशुओं की कुचेष्टाओं से उनका वाहक व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार अविनीत शिष्यों के विपरीत व्यवहार से आचार्य भी असमाधियुक्त हो जाते हैं । तब असमाधियुक्त होने से वे जो कुछ विचार करते हैं अब उस का दिग्दर्शन कराया जाता है—

अह सारही विचिन्तेइ, खलुंकेहिं समागओ ।

किं मज्झ दुट्ठसीसेहिं, अप्पा मे अवसीयई ॥१५॥

अथ सारथिर्विचिन्तयति, खलुंकेः समागतः ।

किं मम दुष्टशिष्यैः, आत्मा मेऽवसीदति ॥१५॥

पदार्थान्वय —अह—अथ सारही—सारथि विचिन्तेइ—चिन्तन करता है खलुंकेहिं—दुष्टों के द्वारा समागओ—भ्रम को प्राप्त हुए मज्झ—मुझे किं—क्या प्रयोजन है दुट्ठसीसेहिं—दुष्ट शिष्यों से मे—मेरी अप्पा—आत्मा अवसीयई—अवसाद—ग्लानि को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—तदनन्तर उन दुष्ट शिष्यों द्वारा भ्रम को प्राप्त हुआ सारथि विचार करता है कि इन दुष्ट शिष्यों से मुझे क्या प्रयोजन है ? क्योंकि इनके ससर्ग से मेरी आत्मा ग्लानि को प्राप्त हो रही है ।

टीका—दुष्ट पशुओं के परिचय में आने से खेद को प्राप्त हुए याहक की भाँति अविनीत शिष्यों से रोदित होते हुए गंगाचार्य मन में विचारने लगे कि जब अनेक प्रकार से शिक्षा देने पर भी ये दुष्ट शिष्य सन्मार्ग पर नहीं आते तो इन से मुझे क्या लाभ ? प्रत्युत इनके सहवास से मेरे आत्मा में ग्लानि उत्पन्न हो रही है, अतः इनके संग का त्याग करके अपने आत्मा का कल्याण करना ही श्रेयस्कर है । यहाँ पर गंगाचार्य के लिए जो सारथि पद दिया है, उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जैसे दुष्ट गजादि पशुओं के चलाने से सारथि को अधिक भ्रम उठाना पड़ता है उसी प्रकार धर्म-सारथि धर्माचार्य को भी अविनीत शिष्यों को सुशिक्षित बनाने अर्थात् धर्मयात्र में जोड़ने के लिए अधिक श्रांत होना पड़ता है । तथा इस कथन से यह भी प्रमाणित होता है कि जिसके संग करने से ज्ञानादि सद्गुणों का लाभ हो उसी का संग करना चाहिए और जिसके सहवास से कुछ लाभ न हो प्रत्युत हानि हो उसका संग त्याग देना ही श्रेष्ठ है ।

अतः इस प्रकार की अविनीत शिष्य-मण्डली को त्याग कर तप में प्रवृत्त होना ही श्रेयस्कर है, अब इस विषय में कहते हैं—

जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगद्दहा ।

गलिगद्दहे जहित्ताणं, दढं पगिण्हई तवं ॥१६॥

यादृशा मम शिष्यास्तु, तादृशा गलिगर्दभा ।

गलिगर्दभास्त्यक्त्वा , दढं ग्रह्णामि तपः ॥१६॥

पदार्थान्वय — जारिसा—जैसे मम—मेरे सीसा—शिष्य हैं तारिसा—वैसे ही गलिगद्दहा—गलि गर्दभ है गलिगद्दहे—गलि गर्दभ को जहित्ताण—छोड़ कर दढ—दृढता के साथ तव—तप को पगिण्हई—ग्रहण करें उ—पाद पूर्ति में ।

मूलार्थ—जैसे गलिगर्दभ होते हैं ठीक उमी प्रकार के ये मेरे शिष्य हैं सो इनको छोड़ कर मैं दृढता के साथ तप को ग्रहण करता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अविनीत शिष्यों के लिए दुष्ट गर्दभ की उपमा इमलिए दी गई है कि वह बार बार ताड़ना करने पर भी डलता ही चलता है और गवादि पशुओं की अपेक्षा गर्दभ को नीच भी इसी लिए माना गया है कि वह अत्यन्त डीठ होता है । इसी प्रकार जो शिष्य अविनीत हैं, गुरु जनों की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत विपरीत आचरण करते हैं, वे कुशिष्य गर्दभ के समान रहे जाते हैं । अतः गर्दभ के समान आचरण करने वाले इन अविनीत शिष्यों से तग आकर गार्गाचार्य कहते हैं कि इन शिष्यों को समझाने की अपेक्षा तो इनको त्याग कर दृढतापूर्वक तपश्चर्या में प्रवृत्त होना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि यह मार्ग आत्म-कल्याण के अधिक समीप है ।

अस्तु, उन कुशिष्यों का त्याग करके गर्गऋषि किस प्रकार से पृथिवी पर निचरने लगे, अब उसका वर्णन करते हैं—

मिउ महवसंपन्नो, गम्भीरो सुसमाहिओ ।

विहरइ महिं महप्पा, सीलभूएण अप्पणा ॥१७॥

ति वेमि ।

खलुंकिजं सत्तवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥२७॥

मृदुर्मार्दवसम्पन्न , गम्भीर. सुसमाहितः ।

विहरति महीं महात्मा, शीलभूतेनात्मना ॥१७॥

इति ब्रवीमि ।

इति खलुङ्कीय सप्तविंशमध्ययनं समाप्तम् ॥२७॥

पदार्थाऽयम् — मिड—मृदु—और महव—मार्दव से सपन्नो—युक्त गम्भीरो—
गम्भीर सुसमाहितो—सुसमाहित—समाधियुक्त महीं—पृथ्वी पर महप्पा—महात्मा
विहरति—विचरता है शीलभूत—शीलभूत अप्पणा—आत्मा से चि वेमि—इस प्रकार
में कहता हूँ ।

मूलार्थ—मृदु और मार्दव-भाव से सम्पन्न, गम्भीर और समाधिवाला
हो कर यह महात्मा, शीलभूत आत्मा से पृथिवी पर विचरने लगा । यह
खलुङ्कीय सत्तार्द्धमर्वा अध्ययन समाप्त हुआ ।

टीका—उन शिष्यों को त्याग कर आत्मकल्याण की भावना से वे गार्गाचार्य
ऋषि किस प्रकार से पृथिवी पर विचरने लगे, इस विषय का प्रस्तुत गाथा में प्रतिपादन
किया गया है । जिस प्रकार वे बाह्यवृत्ति से विनयवान् थे, उसी प्रकार वे अन्तर्बुद्धि
से भी विनययुक्त थे । तथा गम्भीरता और चित्त की प्रसन्नता से सदा युक्त रहते
थे अर्थात् समाहितचित्त थे । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार शील और सयम से
युक्त अप्रतिबद्ध विहारी होकर वे पृथिवी पर विचरने लगे । यद्यपि उक्त गुण उनमें
पहले भी विद्यमान थे, तथापि ससर्ग दोष के कारण उनमें क्लृप्तता आने की सम्भावना
हो सकती है । उक्त कथन का सारांश यह निकलता है कि जिन कारणों से आत्मा
में असमाधि की उत्पत्ति हो तथा आत्मा की उन्नति में बाधा उपस्थित हो, उन कारणों
के सम्पर्क से अपने को अलग रखना मुमुक्षु जीव का परम कर्तव्य है । इस प्रकार
श्री मुधर्मास्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी के प्रति कहा । इत्यादि—

सप्तविंशाध्ययन समाप्त ।

अह मोक्खमग्गगई अट्ठावीसइमं अज्झयणां

अथ मोक्षमार्गगतिरष्टाविंशतितममध्ययनम्

गत सत्ताईसवें अध्ययन में समयविरोधि शठभाव के त्याग और ऋजुभाव के अंगीकार से साधुवृत्ति के पालन करने का विधान किया गया है अर्थात् ऋजुभाव से पूर्वोक्त दशविध सामाचारी के पालन करने से आत्म-शुद्धि के द्वारा मोक्षपद की प्राप्ति हो सकती है, अतः इस अट्ठाईसवें अध्ययन में अब मोक्षमार्ग का वर्णन करते हैं। यथा—

मोक्खमग्गगई तच्च, सुणेह जिणभासियं ।

चउकारणसंजुत्तं , नाणदंसणलक्खणं ॥१॥

मोक्षमार्गगति तथ्यां, शृणुत जिनभाषिताम् ।

चतुःकारणसंयुक्तां , ज्ञानदर्शनलक्षणाम् — ॥१॥

पदार्थान्वय — मोक्ख—मोक्ष मग्ग—मार्ग की गइ—गति को, तच्च—यथार्थ जिणभासिय—जिनभाषित—और चउकारण—चार कारण से संजुत्तं—संयुक्त नाण—ज्ञान दंसण—दर्शन—जिस का लक्खण—लक्षण है सुणेह—सुनो ।

मूलार्थ—चार कारणों से युक्त, ज्ञान और दर्शन जिस के लक्षण हैं, ऐसी जिनभाषित मोक्ष की यथार्थ गति को तुम मुझ से सुनो ।

टीका—आचार्य—शास्त्रकार—कहते हैं कि अष्टविध कर्मों को नाश करने वाली, अथवा मोक्षमार्ग की सिद्धि रूप, जो यथार्थ गति है वह निनभाषित है, अतएव प्रामाणिक है, तथा वह चार कारणों से युक्त और ज्ञान और दर्शन उसके आत्मभूत लक्षण हैं, ऐसी मोक्ष गति के स्वरूप को, तुम सावधान होकर मुझ से श्रवण करो । यद्यपि कारण का कारण नहीं होता, तथापि व्यवहार में ये को अचलम्बन करके ऐसा कहा गया है । ‘व्यग्रहारतः कारणस्यापि कारणत्वाभिधानाददोषः’ कारण यह है कि जब अष्टविध कर्मों का क्षय हो जाता है, तब मोक्षमार्ग की ज्ञानादि गति उत्पन्न होती है, तथा उस गति के द्वारा ही मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए ‘मोक्ष मार्ग की गति’ यह कवन किया है जोकि युक्तिसंगत है । इससे प्रमाणित हो जाता है कि मोक्षमार्ग की गति चार कारणों से युक्त है और ज्ञान तथा दर्शन उस का स्वरूप लक्षण है तथा निनभाषित होने से यह प्रामाणिक और सप्रयोजन है ।

अथ मार्ग के विषय में कहते हैं, यथा—

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।

एस मग्गु त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहि ॥२॥

ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा ।

एष मार्ग इति प्रज्ञप्तः, जिनेव्वरदर्शिभिः ॥२॥

पदार्थान्वय — नाण-ज्ञान च-और दंसण-दर्शन च-समुच्चय अर्थ में है एव-निश्चयार्थक है चरित्त-चरित्र तथा-उसी प्रकार तवो-तप च-पुन एम-यह मग्गु त्ति-मार्ग, इस प्रकार पन्नत्तो-प्रतिपादित किया है वरदंसिहि-प्रधानदर्शी जिणेहिं-जिनेन्द्र देवों ने ।

मूलार्थ—प्रधानदर्शी, जिनेन्द्र देवों ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र, और तप यह मोक्ष का मार्ग प्रतिपादन किया है ।

टीका—जिसके द्वारा पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का बोध हो, उसे ज्ञान कहते हैं । तात्पर्य यह है कि ज्ञानावरणीय कर्म के न्योपशमभाव से जो मत्यादि ज्ञान उत्पन्न होते हैं, वह ज्ञान है । तथा दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशमभाव से जो सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है वह दर्शन है । इसी प्रकार चरित्रमोहनीय के

क्षयोपशम से जो सामायिक आदि चरित्र की उपलब्धि होती है वह चरित्र है, एवं पुरातन कर्मों का क्षय करने के लिए द्वादश प्रकार की जो तपश्चर्या वर्णन की गई है वही तप है । इस प्रकार कैवल्यदर्शी-प्रधानद्रष्टा जिनेन्द्र देवों ने ये पूर्वोक्त चार मोक्ष के कारण घटलाये हैं अर्थात् सम्यक् ज्ञान, सम्यक् दर्शन, सम्यक् चरित्र और सम्यक् तप, इन चारों के द्वारा मोक्ष की उपलब्धि हो सकती है । यद्यपि मूल गाथा में सम्यक् पद का उद्देश्य नहीं है तथापि 'चरदर्शि-प्रतिपादित' ऐसा कहने से, सशय, विपर्यय और अनध्ययसायात्मक मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर परिशेष में सम्यक्-ज्ञानादि ही लिये जाते हैं । तथा चरित्र से पृथक् जो तप का ग्रहण किया है उसका तात्पर्य कर्म-क्षय में तप को प्रधानता देना है अर्थात् तप के द्वारा कर्मों का विशेष क्षय होता है । एव 'निन' इम शब्द के ग्रहण से मोक्षमार्ग की सप्रयोजनता सिद्ध की गई है ।

अप मोक्ष के उक्त चारों कारणों के अनुसरण का फल वर्णन करते हैं । यथा—

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।

एयं मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गंइं ॥३॥

ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा ।

एतं मार्गमनुप्राप्ताः, जीवा गच्छन्ति सुगतिम् ॥३॥

पदार्थान्वय — नाण-ज्ञान दंसण-दर्शन च-और चरित्त-चारित्र तहा-उसी प्रकार तवो-तप एय-इस मग्ग-मार्ग को अणुप्पत्ता-आश्रित हुए जीवा-जीव सोग्गइं-सुगति को गच्छन्ति-चने जाते हैं एव-निर्धारण में च-मनुष्य अर्थ में हैं ।

मूलार्थ—इम ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के आश्रित हुए जीव सुगति को प्राप्त हो जाते हैं ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि जिन जीवों ने ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप का सम्यक्पूतया आराधन किया है, वे जीव मोक्ष को प्राप्त हो गए । वास्तव में यह है कि ज्ञानादि की सम्यक् आराधना का फल मोक्ष है । म्हाणाह सूत्र में सुगति की व्याख्या चार प्रकार से की है इसमें प्रथम सिद्धों की सुगति है ।

१ चत्वारि सोग्गंइं आरब्धता, त—'सिद्ध सोग्गती, देव सोग्गी, मरुट सोग्गी, सुइन्दरवर्णा' [स्वा ॥ १ सू २१८] ।

अब क्रम प्राप्त ज्ञान का वर्णन करते हैं—

तत्थ पंचविहं नाणं, सुय आभिनिबोहियं ।
ओहिनाणं तु तइयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥

तत्र पंचविधं ज्ञानं, श्रुतमाभिनिबोधिकम् ।
अवधिज्ञानं तु तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥४॥

पदार्थान्वय—तत्थ—उन में नाण—ज्ञान पंचविह—पाँच प्रकार का है सुय—श्रुतज्ञान आभिनिबोहिय—आभिनिबोधिकज्ञान तु—और तइय—तीसरा ओहिनाण—अवधिज्ञान मणनाण—मन पर्यवज्ञान च—और केवल—केवलज्ञान ।

मूलार्थ—उन में ज्ञान पाँच प्रकार का है, यथा—श्रुतज्ञान, आभिनिबोधिकज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्याय और केवल ज्ञान ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ज्ञान के श्रुति, मति, अवधि, मन पर्याय और केवल—ये पाँच भेद बतलाये हैं । अध्वरश्रुत आदि भेदों से श्रुतज्ञान चौदह प्रकार का है । सन्मुख उपस्थित हुए पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला ज्ञान आभिनिबोधिक या मतिज्ञान कहलाता है । नीचे नीचे विशेष गति करने वाला तथा रूपी द्रव्यों को जानने वाला ज्ञान अवधिज्ञान है । एवं मनोद्रव्य वर्णना के पर्यायों को जानने वाला मन पर्यवज्ञान है और केवल पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला तथा मन की सहायता के बिना लोकालोक के समस्त द्रव्य और पर्यायों का अवभास करने वाला केवलज्ञान है । यद्यपि नन्दी आदि सूत्रों में पहले मतिज्ञान का उल्लेख किया है, और इस गाथा में प्रथम श्रुतज्ञान का उल्लेख है, तथापि श्रुत का प्रथम उल्लेख करने का यहाँ पर प्रयोजन केवल इतना ही है कि 'इन पाँचों ज्ञानों में श्रुतज्ञान उपकारी होने की दृष्टि से प्रधान है' इस बात को ध्यानित करना । 'ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्' यह ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि ज्ञान के ये पाँचों भेद क्षयोपशम भाव की विलक्षणता की अपेक्षा से माने गये हैं ।

अब ज्ञान और उस के सम्बन्धी श्रेय पदार्थों के विषय में कुछ और विशेष कहते हैं—

एयं पंचविहं नाणं, दब्बाण य गुणाण य ।
पञ्जवाणं च सव्वेसिं, नाणं नाणीहि दंसियं ॥५॥

एतत्पंचविहं ज्ञानं, द्रव्याणां च गुणानां च ।
पर्यायाणां च सर्वेषां, ज्ञानं ज्ञानिभिर्दर्शितम् ॥५॥

पदार्थान्वय—एय—यह अनन्तरोक्त पंचविह—पञ्चविध नाण—ज्ञान दब्बाण—द्रव्यों का य—और गुणाण—गुणों का य—तथा सव्वेसिं—सर्व पञ्जवाणं—पर्यायों का नाण—ज्ञान नाणीहि—ज्ञानियों ने दंसिय—उपदेशित किया है य—समुच्चयार्थक है ।

मूलार्थ—ज्ञानी पुरुषों ने द्रव्य, गुण और उनके समस्त पर्यायों के ज्ञानार्थ यह पूर्वोक्त पाँच प्रकार का ज्ञान बतलाया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यगुण और पर्यायरूप होय तत्त्व में ज्ञान की उपयोगिता का दिग्दर्शन कराया है । पूर्वोक्त पाँच प्रकार के ज्ञान का उपयोग द्रव्य, गुण और पर्याय में किया जाता है अर्थात् द्रव्य, गुण और उन के पर्यायों के जानने के लिए ही उक्त ज्ञानपञ्चक की आवश्यकता को ज्ञानियों ने बतलाया है । एक ही पदार्थ की बदलती हुई अवस्थाओं को पर्याय कहते हैं । एय द्रव्य, गुण और पर्याय ये परस्पर में एक दूसरे से भिन्न अथवा अभिन्न हैं ।

अब द्रव्य, गुण और पर्याय का लक्षण बतलाते हैं । यथा—

गुणाणमासओ दब्बं, एगदब्बस्सिया गुणा ।
लक्खणं पञ्जवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे ॥६॥

गुणानामाश्रयो द्रव्यं, एकद्रव्याश्रितागुणाः ।
लक्षण पर्यायाणां तु, उभयोराश्रिता भवन्ति ॥६॥

पदार्थान्वय—गुणाण—गुणों का आसओ—आश्रय दब्बं—द्रव्य है एग—दब्बस्सिया—एक द्रव्य के आश्रित गुणा—गुण हैं उभओअस्सिया—दोनों के जो आश्रित भवे—होना यह पञ्जवाण—पर्यायों का लक्खण—लक्षण है ।

मूलार्थ—गुणों के आधय को द्रव्य कहते हैं, तथा एक द्रव्य के आश्रित जो [वर्ण रस गन्धादि तथा ज्ञानादि धर्म] हों वे गुण हैं और द्रव्य तथा गुण इन दोनों के आश्रित होकर जो रहें, उन्हें पर्याय कहते हैं ।

टीका—गुण और पर्याय को जो धारण करे वह द्रव्य है—[गुणपर्यायवद् द्रव्यम्] । यहाँ सहभावी धर्मों को गुण और क्रमभावी धर्मों को पर्याय कहते हैं । जैसे आत्मा एक द्रव्य है, उसके ज्ञानादि गुण हैं और कर्म के धरा से उस की मनुष्य-तिर्यचादि जो भिन्न भिन्न अवस्थाएँ हैं, वे उसके पर्याय कहे जाते हैं । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि द्रव्य और पर्याय एक दूसरे से पृथक् नहीं हैं । तथा ये परस्पर में भेद अथवा अभेद दोनों को लिए हुए हैं अर्थात् कश्चित् भिन्नाभिन्न है । तथा जिस प्रकार द्रव्य के पर्याय होते हैं इसी प्रकार गुणों के भी पर्याय हैं, तात्पर्य यह है कि जैसे गुण द्रव्य के आश्रित हैं वैसे ही पर्याय द्रव्य और गुण दोनों के आश्रित हैं । यहाँ पर द्रव्य अधिकरण है, गुण और पर्याय आधेय हैं और वे द्रव्य से सर्वथा भिन्न नहीं ।

अथ द्रव्य के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

धम्मो अधम्मो आगासं, कालो पुग्गल-जन्तवो ।

एस लोगो त्ति पन्नत्तो, जिणेहिं वरदंसिहिं ॥७॥

धर्मोऽधर्म आकाश, कालः पुद्गलजन्तवः ।

एष लोक इति प्रज्ञप्तः, जिनेर्वरदर्शिभिः ॥७॥

पदार्थान्वय —धम्मो-धर्म अधम्मो-अधर्म आगास-आकाश कालो-काल पुग्गल-पुद्गल जन्तवो-जीव एस-यह पदद्रव्यात्मक लोगो त्ति-लोक, इस प्रकार पन्नत्तो-प्रतिपादन किया है वरदंसिहिं-श्रेष्ठदर्शी जिणेहिं-जिनेन्द्रों ने ।

मूलार्थ—केवलदर्शी जिनेन्द्रों ने इस लोक को, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव—इस प्रकार से यह—द्रव्य—रूप प्रतिपादन किया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यों के वर्णन के साथ साथ लोक का भी निर्देश कर दिया गया है । यथा—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय,

कालद्रव्य, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय इन पदुद्रव्यों का समुच्चय यह लोक है । अथवा यू कहें कि यह लोक धर्मादिपदुद्रव्यात्मक है । तात्पर्य यह है कि जितने क्षेत्र में ये द्रव्य हों उसे लोक कहते हैं । इसके विपरीत अर्थात् जहाँ पर उक्त द्रव्यों की सत्ता न हो वह अलोक है । तात्पर्य यह है कि वहाँ पर एक मात्र आकाश द्रव्य ही होता है, अन्य पाँच द्रव्यों का वहाँ पर अभाव होता है । तथा काल को छोड़कर अन्य धर्मादि पाँच द्रव्य अस्तिकाय के नाम से प्रसिद्ध हैं और 'काल' केवल द्रव्य के नाम से विख्यात है । क्योंकि धर्मादि पाँचों द्रव्य, संप्रदेशी—प्रदेश वाले—हैं और काल-द्रव्य अप्रदेशी है । यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि 'अस्तिकाय' यह जैन दर्शन का बहुप्रदेशवाची पारिभाषिक शब्द है । इसका—[अस्ति—है, काय—बहुप्रदेश, जिनके ऐसे पदार्थ,] यह व्युत्पत्तिभ्य अर्थ है । इसके अतिरिक्त पुद्गल को छोड़कर शेष धर्मादि पाँच द्रव्य अरूपी हैं और पुद्गल द्रव्य रूपी है । इस प्रकार से केवलदर्शी भगवान् जिनेन्द्र ने इनका प्रतिपादन किया है ।

अथ इनके सरयासम्बन्धी भेद का वर्णन करते हैं—

धम्मो अधम्मो आगासं, दव्वं इक्किक्कमाहियं ।

अणंताणि य दव्वाणि, कालोपुग्गलजंतवो ॥८॥

धर्मोऽधर्म आकाशं, द्रव्यमेकैकमाख्यातम् ।

अनन्तानि च द्रव्याणि, कालपुद्गलजन्तवः ॥८॥

पदार्थान्वयः—धम्मो—धर्म अधम्मो—अधर्म आगास—आकाश दव्व—द्रव्य इक्किक्क—एक एक आहिय—कहा गया है य—और अणंताणि—अनन्त दव्वाणि—द्रव्य कालो—काल पुग्गल—पुद्गल जंतवो—जीव हैं ।

मूलार्थ—धर्म, अधर्म, और आकाश ये तीनों एक एक द्रव्य हैं, तथा काल, पुद्गल और जीव ये तीनों अनन्त द्रव्य हैं । अर्थात् ये तीनों द्रव्य, सरया में अनन्त हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्रव्यगत सख्या का विचार किया गया है । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय ये तीनों एक एक द्रव्य हैं अर्थात् इनकी सख्या एक से अधिक नहीं और काल, पुद्गल एवं जीव-आत्मा, ये तीनों

अनन्त हैं। इनमें काल-द्रव्य तो अतीत और अनागत काल की अपेक्षा से अनन्त कहा है और पुद्गल तथा जीव द्रव्य सरया में अनन्त हैं। यद्यपि एक आत्मा को असरयातप्रदेशी माना है तथापि मरुत्या में जीव द्रव्य अनन्त हैं और अनन्त आत्माएँ इस लोक में विराजमान हैं। इनमें शुद्ध आत्मा तो मोक्षस्वरूप में निवास करते हैं और अशुद्ध आत्मा स्व-स्व-कर्मानुसार वेन, मनुष्य, नरक और तिर्यक्-गति में भ्रमण कर रहे हैं। यद्यपि आकाश-द्रव्य भी अनन्त है, तथापि लोकाकाश की अपेक्षा अथवा निरश होने की अपेक्षा से एक प्रतिपादन किया गया है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म द्रव्य के विषय में भी जान लेना चाहिए।

अब प्रत्येक द्रव्य का लक्षण द्वारा वर्णन करते हैं—

गडलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो ।

भायणं सव्वदव्वाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥९॥

गतिलक्षणस्तु धर्म, अधर्म. स्थितिलक्षण ।

भाजन सर्वद्रव्याणां, नभोऽवगाहलक्षणम् ॥९॥

पदार्थान्वय — गडलक्खणो—गतिलक्षण धम्मो—धर्मास्तिकाय है उ—और ठाणलक्खणो—स्थानलक्षण अधम्मो—अधर्मास्तिकाय है भायण—भाजन सव्वदव्वाणं—सर्व द्रव्यों का नहं—आकाश है ओगाहलक्खणं—अवगाह उसका लक्षण है।

मूलार्थ—गति—चलने—में महायता देना, धर्मास्तिकाय का लक्षण है, स्थिति—ठहरने—में सहायक होना अधर्मास्तिकाय का लक्षण है। सर्व द्रव्यों का भाजन आकाश द्रव्य है। सब को अवकाश देना, उसका लक्षण है।

टीका—जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप जाना जाय उसको लक्षण कहते हैं। प्रस्तुत गाथा में धर्म, अधर्म और आकाश इन तीन द्रव्यों के लक्षण बतलाये गये हैं। जीव और पुद्गल की गतिरूप क्रिया में सहायता पहुँचाने वाला द्रव्य धर्मास्तिकाय है, अतः उसको गतिलक्षण कहते हैं। जिस प्रकार मत्स्य के गमनागमन में जल सहायक होता है अर्थात् जल के बिना जैसे बह गमन नहीं कर सकता, इसी प्रकार जीव और पुद्गल द्रव्य भी धर्मद्रव्य के बिना गमन नहीं कर सकते।

तात्पर्य यह है कि जीव और पुद्गल की गति धर्म-द्रव्य का आश्रित है । इसी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायता देने वाला अधर्म-द्रव्य है । इसलिए उसको स्थितिलक्षण कहा है । जैसे धूप में चलने वाले पथिक को विश्राम के लिए वृक्ष की सघन छाया सहायक होती है अर्थात् उसकी स्थिति में कारणभूत होती है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होने वाला अधर्म-द्रव्य है । समस्त पदार्थों का आधारभूत आकाश द्रव्य है अतएव 'सब को अवकाश देना' उसका लक्षण है अर्थात् जिसमें सर्व द्रव्य रहते हैं वह आकाश है । तात्पर्य यह है कि आकाश सब का आधार है और शेष द्रव्य उसके आश्रय हैं ।

अब फिर कहते हैं—

वर्तणालक्षणो कालो, जीवो उवओगलक्षणो ।

नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥१०॥

वर्तणालक्षणः कालः, जीव उपयोगलक्षणः ।

ज्ञानेन दर्शनेन च, सुखेन च दुःखेन च ॥१०॥

पदार्थान्वय —वर्तणालक्षणो—वर्तणालक्षण कालो—काल है जीवो—जीव उवओगलक्षणो—उपयोगलक्षण वाला है नाणेणं—ज्ञान से च—और दंसणेणं—दर्शन से सुहेण—सुख से य—या दुहेण—दुःख से—जीव जाना जाता है य—समुच्चय अर्थ में है ।

मूलार्थ—वर्तना काल का लक्षण है, उपयोग (ज्ञानादिव्यापार) जीव का लक्षण है और वह (जीव) ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख से जाना जाता है ।

टीका—पदार्थ की क्रियाओं के परिवर्तन से समय की जो गणना की जाती है उसे वर्तना कहते हैं । यह 'वर्तना' ही काल का लक्षण है । तात्पर्य यह है कि जिस जिस ऋतु में जो जो भाग उत्पन्न होने वाले होते हैं, औपचारिकनय के मत से उन उन भागों का कर्ता काल-द्रव्य ही माना जाता है, क्योंकि सर्व द्रव्यों में काल-द्रव्य वर्त रहा है और इसी कारण से द्रव्यों में नूतन और पुरातन पर्याय उत्पन्न होते हैं । उन सब का कर्ता काल ही है, अतएव ऋतु विभाग से जो, गीत आनपादि पर्यायों—दशाओं की उत्पत्ति होती है, उन सब का कारण काल-द्रव्य ही है । तथा उपयोग

अर्थात् ज्ञानादि व्यापार जीव का लक्षण है । यह जीव ज्ञान [विशेषग्राही], दर्शन [सामान्यग्राही], सुख [आनन्दरूप] और दुःख [आवुलतारूप] से जाना जाता है । तात्पर्य यह है कि ज्ञान, दर्शन, सुख और दुःख ये चारों लक्षण अजीव पदार्थ में नहीं हैं और विपरीत इसके सजीव पदार्थ में ये पाये जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि ज्ञानादि लक्षण जिस में हो वह जीव है ।

अब शिष्यों की विशेष दृढ़ता के लिए जीव का लक्षणांतर कहते हैं—

नाणं च दंसणं चैव, चरित्तं च तवो तहा ।

वीरियं उवओगो य, एयं जीवस्स लक्खणं ॥११॥

ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा ।

वीर्यमुपयोगश्च , एतज्जीवस्य लक्षणम् ॥११॥

पदार्थान्वय — नाण-ज्ञान च-और दंसण-दर्शन च-पुन एव-अवधारणार्थ में है चरित्त-चारित्र तहा-तथा तवो-तप वीरिय-वीर्य य-और उवओगो-उपयोग एय-यह जीवस्स-जीवका लक्खण-लक्षण है ।

मूलार्थ—ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग—ये सब जीव के लक्षण हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में जीव के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन किया गया है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग ये सब जीव के असाधारण लक्षण हैं, क्योंकि जो द्रव्य-आत्मा है वह निश्चय ही ज्ञान और दर्शनात्मा से संयुक्त है तथा वीर्यात्मा आदि भी साथ ही में है, इसी हेतु से सूत्रकार ने वीर्य तथा उपयोग को जीव का लक्षण कहा है । यद्यपि वीर्य जड़ पदार्थों में भी विद्यमान है, परन्तु वह वीर्य-शून्यता गुण वाला है, अतएव साथ में उपयोग पद का उल्लेख किया है ताकि जड़ पदार्थ की व्यावृत्ति हो जावे । कारण यह है कि वीर्य और उपयोग—ये दोनों जीवतत्त्व को छोड़ कर अन्यत्र कहीं पर नहीं रहते । इसके अतिरिक्त उपयोग में ज्ञान और दर्शन का तथा वीर्य में तप और चारित्र का अन्तर्भाव कर के, वीर्य और उपयोग यही जीव का यथार्थ लक्षण माना गया है । वीर्य की उत्पत्ति का कारण वीर्यान्तराय कर्म का क्षय, अथवा क्षयोपशम भाव है ।

अथ पुद्गल-द्रव्य के विषय में कहते हैं—

सहन्धयार-उज्जोओ , प्रभा छायाऽऽतवो इ वा ।

वण्णरसगन्धफासा , पुग्गलाणं तु लक्खणं ॥१२॥

शब्दोऽन्धकार उद्योतः, प्रभाच्छायाऽऽतप इति वा ।

वर्ण-रस-गन्ध-स्पर्शः , पुद्गलानां तु लक्षणम् ॥१२॥

पदार्थान्वय — सह-शब्द अन्धयार-अन्धकार उज्जोओ-उद्योत प्रभा-प्रभा छाया-छाया आतवो-आतप वा-समुच्चयार्थक है वण्ण-वर्ण रस-रस गन्ध-गन्ध फासा-स्पर्श पुग्गलाणं-पुद्गलों का लक्खण-लक्षण है तु-पुन इति-आद्यर्थक है ।

मूलार्थ—शब्द, अन्धकार, उद्योत—प्रकाश, प्रभा—फान्ति, छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श; ये सब पुद्गल के लक्षण हैं ।

टीका—‘पुद्गल’—यह जड़ पदार्थों में प्रयुक्त होने वाला जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है । शब्द, अन्धकार और उद्योत आदि सब पुद्गल के ही गुण हैं, और इन्हीं से पुद्गल-द्रव्य लक्षित हो रहा है, इसलिये ये सब इसके लक्षण हैं, तथा पुद्गल-द्रव्य के मूर्त होने से शब्दादि भी मूर्त हैं । इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के विषय होने से अन्धकार, उद्योत और प्रभा आदि पौद्गलिक द्रव्य हैं । तथा कितने ही विद्वान् अन्धकार को अभाव रूप मानते हैं, परन्तु विचार-दृष्टि से देखा जावे तो उनका यह पथन प्रामाणिक और युक्ति-संगत नहीं है । अन्धकार, अभावरूप नहीं, किन्तु भाव-रूप पदार्थ है, इसी आशय से सूत्रकार ने अन्धकार को पौद्गलिक द्रव्य स्वीकार किया है । तथा शब्द के विषय में भी यही व्यथसा है, अर्थात् शब्द भी गुणरूप नहीं, किन्तु पौद्गलिकरूप स्वतंत्र द्रव्य है । विपरीत इसके जो लोग शब्द को आकाश का गुण मानते हैं, वे भ्रान्त से प्रतीत होते हैं, कारण यह है कि आकाश अमूर्तपदार्थ है और शब्द मूर्त है, मूर्तपदार्थ अमूर्त का गुण हो नहीं सकता । इसलिये शब्द को आकाश का गुण मानना ठीक नहीं, किन्तु शब्द, पौद्गलिक अर्थात् पुद्गल का पर्याय

१ मैत्राक्यों ने शब्द को आकाश का गुण माना है—‘शब्दगुणकमाकाशम्’ । परन्तु जैनदर्शन को यह अभिमत नहीं है । उसके मत में तो शब्द पौद्गलिक द्रव्य है । इस सिद्धान्त को वर्तमान समय का प्रामोक्षिक का आविष्कार प्रत्यक्षरूप से प्रमाणित कर रहा है ।

है—यही मानना युक्ति और प्रमाण-संगत है। इस विषय की अधिक चर्चा देखने की जिज्ञासा रखने वाले विद्वान् स्याद्वादमजरी, रत्नाकरावतारिका और सन्मतितर्क प्रभृति ग्रन्थों का अवलोकन करे।

इस प्रकार द्रव्य के लक्षण और गुणों का निरूपण करने के अनन्तर अब पर्याय के विषय में कहते हैं—

एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य ।
संजोगा य विभागा य, पञ्जवाणं तु लक्खणं ॥१३॥
एकत्व च पृथक्त्व च, संख्या सस्थानमेव च ।
सयोगाश्च विभागाश्च, पर्यायाणां तु लक्षणम् ॥१३॥

पदार्थान्वय — एगत्त-एकत्वं च-और पुहत्त-पृथक्त्वं च-पुन संखा-संख्या य-और संठाण-संस्थान एव-निश्चय अर्थ में है संजोगा-संयोग य-और विभागा-विभाग य-समुच्चय में है पञ्जवाण-पर्यायों का तु-पादपूर्ति में लक्खण-लक्षण है।

मूलार्थ—एकत्व—इकहा होना, पृथक्त्व—जुदा होना, संख्या, संस्थान—आकार, संयोग और विभाग, ये सब पर्यायों के लक्षण अर्थात् असाधारण धर्म हैं।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पर्यायों के लक्षण बतलाये गये हैं। द्रव्य में अनेक प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, वे ही पर्याय के नाम से प्रसिद्ध हैं। जैसे कि, 'मत्' यह द्रव्य का लक्षण है और 'सत्' उत्पाद, व्यय और ध्रौव्ययुक्त ही माना जाता है। अतः द्रव्य में जो उत्पाद और व्ययरूप धर्म उत्पन्न होते हैं, जन्हीं को पर्याय कहते हैं। तथा पुद्गल-द्रव्य के सत् होने पर भी परमाणुओं का एकत्र होना, अथवा पृथक्-पृथक् होना, एव संख्याबद्ध होना, तथा आकारयुक्त होना, या संयुक्त-संयोगरूप होना और विभक्त-विभागरूप होना—ये सब पर्याय के ही असाधारण धर्म हैं, अतएव इन को पर्यायों का लक्षण बतलाया गया है। ऊपर कहा जा चुका है कि सहभारी धर्म, गुण, और क्रममावी धर्मों को पर्याय कहते हैं। जैसे कि एक ही पुद्गल-द्रव्य में क्रमपूर्वक अनेक प्रकार के एकत्व—पृथक्त्वादि भाव उत्पन्न और निनष्ट होते रहते हैं, वस, ये ही पर्याय कहे जाते हैं। द्रव्य नित्य है और

पर्याय अनित्य हैं। कारण यह है कि उत्पाद और व्यय के होने पर भी द्रव्य की सत्ता का अभाव नहीं होता। जैसे कि सुवर्ण—पिंड में कटकरूप का उत्पाद और कुंडलरूप का विनाश होता है, परन्तु उत्पत्ति और विनाश के होने पर स्वर्ण अपने मूल-स्वरूप से च्युत नहीं होता अपितु अपने मूलरूप से सर्वदा स्थित रहता है। परमाणुओं के समूह का एकत्र होकर घटे का आकार धन जाना एकत्व है, और परमाणुओं के समूह का बिखर जाना पृथक्त्व है। इसी प्रकार सयोग और विभाग के विषय में समझ लेना चाहिए, और 'च' शब्द से नवीन और पुरातन अवस्था-रूप पर्यायों की कल्पना कर लेनी चाहिए।

इस प्रकार ज्ञान का वर्णन करने के अनन्तर अब दर्शन के विषय में कहते हैं। यथा—

जीवाजीवा य बन्धो य, पुण्यं पापाऽऽसवो तहा ।

संवरो निर्जरा मोक्षो, सन्त्येए तहिया नव ॥१४॥

जीवा अजीवाश्च बन्धश्च, पुण्यं पापास्तवौ तथा ।

संवरो निर्जरा मोक्षः, सन्त्येते तथ्या नव ॥१४॥

पदार्थान्वय—जीवा-जीव य-और अजीवा-अजीव य-तथा बन्धो-बन्ध पुण्य-पुण्य तहा-तथा पापा-पाप आसवो-आस्रव संवरो-संवर निर्जरा-निर्जरा मोक्षो-मोक्ष एए-ये तहिया-तथ्य—पदार्थ नव-नौ मन्ति-हैं।

मूलार्थ—जीव, अजीव, बन्ध, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं।

टीका—जीव—एकेन्द्रियादि, अजीव—धर्मास्तिक्राय आदि, बन्ध—जीव और कर्म का अत्यन्त—श्लेषरूप, पुण्य—शुभ—प्रकृतिरूप, पाप—अशुभप्रकृतिरूप, आस्रव—कर्मों के अनेकमार्ग, संवर—आश्रय का निरोध, निर्जरा—आत्मा से कर्मदलकों का अलग होना, मोक्ष—धाति-आधाति समस्त कर्माणुओं का समूलघात, ये नौ पदार्थ विनेन्द्रभगवान् ने भव्य जीवों के कल्याणार्थ वर्णन किये हैं। तथा यास्तव में तो जीव और अजीव ये दो ही मुख्य पदार्थ हैं, अन्य सत्रका इन्हीं में अन्तर्भाव हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इन्हीं दो के समिश्रण से बन्धादि अन्य पदार्थ धन

ज्ञाते हैं। ये सब ज्ञेय हैं। इसी लिए प्रस्तुत गाथा में ज्ञान के अनन्तर इनका वर्णन किया है। तथा उक्त तत्त्वों का वर्णन—क्रम भी अमिप्राय से युक्त है। यथा—जीव-सचेतन पदार्थ—के पीछे, अजीव—जड़ पदार्थ—का वर्णन, और जीव के मिलने से ब्रह्म, एवं पुण्य पाप से आश्रय, और सबर से मोक्ष का होना इत्यादि। यहाँ पर इतना और स्मरण रखना चाहिए कि जघन्यता से तो जीव और अजीव ये दो ही पदार्थ हैं, मध्यमस्मरण से नौ और उच्छिष्टरूप से पदार्थ अनन्त हैं।

अब उक्त पदार्थों के जानने का फल बतलाने के निमित्त प्रथम सम्यक्त्व के स्वरूप का वर्णन करते हैं—

तहियाणं तु भावाणं, सबभावे उवएसणं ।
भावेणं सहहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥१५॥
तथ्यानां तु भावानां, सद्भाव उपदेशनम् ।
भावेन श्रद्दधत*, सम्यक्त्व तद् व्याख्यातम् ॥१५॥

पदार्थान्वय —तहियाण—तथ्य भावाण—भार्यों के सबभावे—सद्भाव में तु—जो भी उवएसण—उपदेश है भावेण—अन्त करण से सहहंतस्स—श्रद्धा करने वाले का सम्मत्त—सम्यक्त्व त—वह वियाहिय—कथन किया गया है।

मूलार्थ—जीवाजीवादि पदार्थों के सद्भाव में स्वभाव से या किसी के उपदेश से भावपूर्वक जो धर्मा, उसे सम्यक्त्व कहते हैं।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जीवाजीवादि पदार्थों के विषय में गुरुजनों का जो सदुपदेश है, उसको अन्त करण से मानते हुए अर्थात् उस पर अपनी विशिष्ट श्रद्धा रखते हुए मोहनीयकर्म के क्षय वा क्षयोपशमभाव से अन्त करण में जो अमिरुचि पैदा होती है, उसी को तीर्थकर्तों ने सम्यक्त्व कहा है। यदि संक्षेप से कहें तो तत्त्वार्थविषयक श्रद्धान को सम्यग्दर्शन या सम्यक्त्व कहते हैं, और वह आत्मविकास की प्रथम भूमिका है अर्थात् चौदह गुणस्थानों में से अविरति—सम्यग्दृष्टि नाम का जो चतुर्थ गुणस्थान है, उससे आत्मविकास का प्रारम्भ होता है और वह सम्यक्त्वमूलक ही होता है।

अब सम्यक्त्व के भेदों का वर्णन करते हैं—

निसर्गुपएसर्ह , आणारुह सुत्त-वीयरुहमेव ।

अभिगम-वित्थारुह, किरिया-संखेव-धम्मरुह ॥१६॥

निसर्गोपदेश-रुचिः , आज्ञा-रुचिः सूत्र-बीज-रुचिरेव ।

अभिगम-विस्तार-रुचिः, क्रिया-संक्षेप-धर्म-रुचि ॥१६॥

पदार्थान्वय,—निसर्ग-निसर्गरुचि उपएसर्ह-उपदेशरुचि आणारुह-
आज्ञारुचि सुत्त-सूत्ररुचि वीयरुह-बीजरुचि एव-मनुष्य अर्थ में हैं अभिगम-
अभिगमरुचि वित्थारुह-विस्ताररुचि किरिया-क्रियारुचि संखेव-संक्षेपरुचि
धम्मरुह-धर्मरुचि ।

मूलार्थ—सम्यक्त्व दस प्रकार का है, यथा—१—निसर्गरुचि, २—
उपदेशरुचि, ३—आज्ञारुचि, ४—सूत्ररुचि, ५—बीजरुचि, ६—अभिगमरुचि,
७—विस्ताररुचि, ८—क्रियारुचि, ९—संक्षेपरुचि और १०—धर्मरुचि ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व के भेदों का नामपूर्णक निर्देश किया
गया है, यथा निसर्गरुचि—सम्यक्त्व और उपदेशरुचि—सम्यक्त्व इत्यादि । धर्म में
यथार्थ अभिरुचि का होना सम्यक्त्व है । वह रुचि, स्वभाव से वा उपदेश से उत्पन्न
होती है, तथा निमित्त-भेद को लेकर वह अनेक प्रकार की हो जाती है । इसी अपेक्षा
से प्रस्तुत गाथा में उसके उक्त दस प्रकार के भेद बतलाये हैं । परन्तु इतना ध्यान
अवश्य रहे कि यह रुचि-भेद केवल व्यवहार—नय को लेकर किया गया है, और
निश्चय-नय के अनुसार तो सम्यक्त्व-दर्शन—यह जीव का निज्जी गुण है ।

अब क्रमपूर्वक प्रत्येक का वर्णन करते हैं—

भूयत्थेणाहिगया , जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

सह सम्मइयासवसंवरो य, रोएइ उ निस्सग्गो ॥१७॥

भूतार्थेनाधिगता , जीवा अजीवाश्च पुण्यं पापं च ।

सह समत्थाऽऽसवसंवरो च, रोचते (यस्मै) तु निस्सर्गः ॥१७॥

पदार्थान्वय — भूयत्थेण—भूतार्थ से अहिगया—अधिगत किया है जीव—जीव अजीव—अजीव य—और पुण्य—पुण्य च—और पाप—पाप को सहसम्मइया—स्वमति से आसव—आस्रव संवरो—सवरो रोएइ—रुचता है निसर्गो—वह निसर्गरुचि है उ—निश्चयार्थक है ।

मूलार्थ—जिसने भूतार्थ—जातिस्मरणादिज्ञान—से जीव, अजीव, पुण्य और पाप को जान लिया है, और स्वमति से आस्रव और सवर को जानता है और उनमें श्रद्धान रखता है, वह निसर्गरुचि है ।

टीका—दस प्रकार की रुचियों में से क्रमप्राप्त प्रथम निसर्गरुचि का स्वरूप बतलाते हैं । जिस आत्मा ने जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, सवर, निर्जरा और मोक्ष इन नव तत्त्वों को यथार्थरूप से जातिस्मरणादिज्ञान के द्वारा अर्थात् आचार्य आदि के उपदेश के बिना ही जानकर उनका श्रद्धान किया है, वह निसर्गरुचि पहलाता है । तात्पर्य यह है कि जो आत्मा, बिना किसी के उपदेश से अर्थात् जातिस्मरणादि-ज्ञान के द्वारा स्वमति से पदार्थों के स्वरूप को जानकर उनमें पूर्ण विश्वास रखता है, विचारपूर्वक धर्मतत्त्व की रोज में निरन्तर लगा रहता है, वह निसर्गरुचि पहलाता है । सारांश यह है कि उसकी वह रुचि, स्वभावसिद्ध होने से निसर्गरुचि कही जाती है । जैसे कि मृगापुत्र को हुई थी, अर्थात् मृगापुत्र को धर्म में जो रुचि उत्पन्न हुई थी, वह निसर्गरुचि है । इस रुचि में शुरु आदि के उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु क्षयोपशमजन्य-स्वमति की निवारणा की ही आवश्यकता है । यहाँ पर 'भूतार्थ' शब्द का अर्थ यथार्थ ज्ञान अभिमत है ।

अब फिर इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

जो जिणदिट्ठे भावे, चउव्विहे सद्वहाड सयमेव ।
एमेव नन्नहत्ति यं, स निसर्गरुड त्ति नायव्वो ॥१८॥
यो जिनदृष्टान् भावान्, चतुर्विधान् श्रद्दधाति स्वयमेव ।
एवमेव नान्यथेति च, स निसर्गरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥१८॥
पदार्थान्वय — जो-जो जिणदिट्ठे-जिनदृष्ट भावे—भावों को सयमेव—

स्वयमेव चउच्चिहे—चार प्रकार से सहहाइ—श्रद्धान करता है एमेव—यह इसी प्रकार है नन्नह—अन्यथा नहीं य—समुच्चयार्थक है निमग्नरुइ—निसर्गरुचि त्ति—ऐसे नायव्वो—जानना ।

मूलार्थ—जो जीव जिनेन्द्र द्वारा अनुभूत भावों—पदार्थों—को चार प्रकार से [द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से] स्वयमेव—जातिस्मरणादि-ज्ञान के द्वारा—जानकर, पदार्थ का ऐसा ही स्वरूप है—अन्यथा नहीं है, ऐसा दृढ़ श्रद्धान करता है, उसे निमर्गरुचि अर्थात् निसर्गरुचि—सम्यक्त्व—वाला कहते हैं ।

टीका—इस गाथा में भी निसर्गरुचि के ही स्वरूप का वर्णन किया है, जैसे कि—जिन पदार्थों को तीर्थकरदेव ने, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से तथा नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन चार निक्षेपों से पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को अपने निर्मल ज्ञान द्वारा अलोकन किया है, उनको जो स्वयमेव गुरु आदि के उपदेश के बिना अर्थात् जातिस्मरणादि-ज्ञान के द्वारा वक्त चारों प्रकार से जानकर जो उनमें दृढ़ श्रद्धान करता है, तात्पर्य यह है कि जिनेन्द्रदेव ने जो कुछ कथन किया है, वह सत्य ही है मिथ्या कभी नहीं—इस प्रकार का जिसका दृढ़ विश्वास है, वह पुरुष निसर्गरुचि—सम्यक्त्व—वाला है । तथा आप्त वाक्यों पर पूर्ण विश्वास करना, और उसके अनुसार हेयोपादेय आदि में निवृत्ति प्रवृत्ति करनी निसर्गरुचि है । इसकी उत्पत्ति त्रिगिष्टत्तर-मोहनीय कर्म ने क्षयोपशमभाव से होती है अर्थात् क्षयोपशमभाव के द्वारा ही इसकी अभिव्यक्ति होती है ।

इस प्रकार निसर्गरुचि के अनन्तर अत्र उपदेशरुचि के विषयमें कहते हैं—

एए चैव उ भावे, उवइद्वे जो परेण सहहई ।
छउमत्थेण जिणेण व, उवएसरुइ त्ति नायव्वो ॥१९॥

एतान् चैव तु भावान्, उपदिष्टान् यः परेण श्रद्दधाति ।

छद्वस्येन जिनेन वा, (स) उपदेशरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥१९॥

पदार्थान्वय —जो-जो परेण—पर के उ—अथवा छउमत्थेण—छद्वस्य के द्वारा जिणेण—जिन के द्वारा उवइद्वे—उपदिष्ट कहे गये एए—इन पूर्वोक्त भावे—भावों को

सहर्ष-श्रद्धा करता है उवएसरुह-उपदेशरुचि ति-इस प्रकार नायव्वो-जानना चाहिए । उ-पादपूर्ति मे च-पुन एव-अवधारणार्थक है ।

मूलार्थ—जो छद्मस्थ के द्वारा अथवा जिन के द्वारा इन पूर्वोक्त उपदिष्ट भावों को सुनकर श्रद्धा करता है, उसे उपदेशरुचि कहते हैं ।

टीका—जो पुरुष तीर्थकरोपदिष्ट इन पूर्वोक्त जीवादि पदार्थों को—उनके यथार्थ स्वरूप को छद्मस्थ के द्वारा या केवली के द्वारा श्रवण करके उन में श्रद्धान् करता है, उसको उपदेशरुचि कहते हैं । तात्पर्य यह है कि श्रवण के अनन्तर जो रुचि उत्पन्न हो, वह उपदेशरुचि है । यहाँ पर छद्मस्थ का अर्थ अल्पज्ञ और जिन का अर्थ सर्वज्ञ है । सारांश यह है कि उक्त तत्त्वों का उपदेश चाहे सर्वज्ञ के द्वारा प्राप्त हो अथवा असर्वज्ञ से उपलब्ध हुआ हो, किन्तु धर्म में जो रुचि उत्पन्न हुई है वह उपदेशमूलक होनी चाहिये ।

अब आक्षारुचि के विषय में कहते हैं—

रागो दोसो मोहो, अज्ञानं जस्स अवगयं होइ ।

आणाए रोयंतो, सो खलु आणारुई नाम ॥२०॥

रागो द्वेषो मोह, अज्ञान यस्यापगत भवति ।

आज्ञया रोचमान, स खल्वाज्ञारुचिर्नाम ॥२०॥

पदार्थान्वय —रागो-राग दोसो-द्वेष मोहो-मोह अज्ञान-अज्ञान जस्स-जिस का अवगय-अपगत—दूर होइ-हो जाता है आणाए-आज्ञा से रोयंतो-रुचि करता है सो-वह खलु-निश्चय से आणारुई-आक्षारुचि नाम-नाम पाला है ।

मूलार्थ—त्रिम पुरुष के राग, द्वेष, मोह और अज्ञान दूर हो गये हैं, तथा जो आज्ञा से रुचि करता है, उसको आक्षारुचि कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आक्षारुचि का स्वरूप-लक्षण बतलाया है । जिस आत्मा के राग-द्वेषादि क्षय हो गये हों, और आचार्यादि की आज्ञा से जो तत्त्वार्थ का श्रद्धान् करता है वह आक्षारुचि कहलाता है । यहाँ पर राग, द्वेष, मोह और अज्ञान का सर्वथा क्षय नहीं, किन्तु आशिक क्षय समझना चाहिये । इनके आशिक क्षय होने पर ही आज्ञा के पालन में रुचि उत्पन्न होती है, और जिस आत्मा के

रगद्वेपादि सर्वथा क्षय हो जाते हैं, उस में तो कैवल्य की उत्पत्ति हो जाने से वह तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी तथा जीवन्मुक्त हो जाता है । वहाँ पर तो आत्म-विकास की इस आरम्भिक दशा के कारणभूत रुचि-सम्यक्त्व की आवश्यकता ही नहीं रहती ।

अब सूत्ररुचि के विषय में कहते हैं—

जो सुत्तमहिज्जन्तो, सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं ।

अंगेण बहिरेण व, सो सुत्तरुइ त्ति नायव्वो ॥२१॥

यः सूत्रमधीयानः, श्रुतेनावगाहते तु सम्यक्त्वम् ।

अङ्गेन बाह्येन वा, सः सूत्ररुचिरिति ज्ञातव्यः ॥२१॥

पदार्थान्वय.—जो-जो सुत्तं-सूत्र को अहिज्जन्तो-पढ़ता हुआ सुएण-श्रुत से ओगाहई-अवगाहन करता है सम्मत्तं-सम्यक्त्व को उ-पादपूर्ति में अंगेण-अंग से व-अथवा बहिरेण-बाह्य से सो-यह सुत्तरुइ-सूत्ररुचि त्ति-इस प्रकार नायव्वो-जानना चाहिए ।

मूलार्थ—जो जीन अगप्रविष्ट अथवा अंगनाह सूत्रों को पढ़कर उनके द्वारा सम्यक्त्व को प्राप्त करता है उसे सूत्ररुचि कहते हैं ।

टीका—आचारागादि को अगप्रविष्ट कहते हैं और इनके अतिरिक्त शेष सब सूत्र अगनाह कहलाते हैं, तथा इन अगप्रविष्ट और अगनाह सूत्रों के सम्यक् अध्ययन से जिस जीन के विशुद्ध अन्तःकरण में सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है उसको सूत्ररुचि कहा जाता है । इसका अभिप्राय यह है कि श्रुत के सम्यक् अध्ययन से अन्तःकरण में एक निश्चित प्रकार की अमिरुचि उत्पन्न होती है । उस का दूसरा नाम सम्यक्त्व है । इस प्रकार के सम्यक्त्व वाले को सूत्ररुचि-सम्यक्त्वी कहा जाता है ।

इसके अतिरिक्त इस गाथा से यह भी सिद्ध हो जाता है कि अग और अगनाह सभी आगम ग्रन्थों के स्वाध्याय का साधु और गृहस्थ सभी को समान अधिकार है । कारण यह है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति का मुख्य कारण श्रुतज्ञान है और उसी यथार्थ उपलब्धि आगमों के ज्ञान से होती है, अतः जो विद्वान् गृहस्थों के द्विप आगमों के स्वाध्याय करने का निषेध करते हैं वे कृपा करके इस गाथा के अर्थ पर शक मन से अवश्य विचार करें ।

एगेण अणेगाइं, पयाइं जो पसरई उ सम्मत्तं ।

उदए व्व तेल्लविंदु, सो वीयरुइ त्ति नायव्वो ॥२२॥

एकेनानेकानि , पदानि यः प्रसरतितु सम्यक्त्वम् ।

उदक इव तैलविन्दुः, स बीजरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥२२॥

पदार्थान्वय — एगेण—एक से अणेगाइ—अनेक पयाइ—पदों में जो—जो पसरई—फैलता है उ—वितर्क अर्थ में है सम्मत्त—सम्यक्त्व उदएव्व—उदक में जैसे तेल्लविंदु—तेल का बिन्दु सो—यह वीयरुइ—बीजरुचि त्ति—इस प्रकार नायव्वो—जानना चाहिए ।

मूलार्थ—जैसे जल में डाला हुआ तेल का बिन्दु फैल जाता है, उसी प्रकार एक पद से अनेकपदों में जो सम्यक्त्व फैलता है उसे बीजरुचि-सम्यक्त्व जानना चाहिए ।

टीका—अब बीजरुचि का लक्षण बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार जल में डाला हुआ तेल का एक बिन्दु सारे जल पर फैल जाता है, तथा बपन किये गये एक बीज से सैकड़ों वा हजारों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार जिस जीव को एक पद से या हेतु से बहुत से पद, बहुत से दृष्टान्त और बहुत से हेतुओं द्वारा अन्तःकरण में तत्त्व का अद्भुत अर्थात् सम्यक्त्व की त्रिशिष्टरूप से प्राप्ति होती है उसे बीजरुचि कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जल पर फैलने वाले तैलविन्दु की भाँति एक-पद—जीवादि एक पदार्थ के द्वारा अनेक पदों में सम्यक्त्व को विस्तार-प्राप्त हो जाता है अर्थात् एक पद से अनेक पदों का ज्ञान हो जाता है, तथा जैसे—एक बीज अनेक बीजों को जन्म देता हुआ विस्तार को प्राप्त करता है, उसी प्रकार जिस जीव के अन्तःकरणक्षेत्र में बपन किया गया सम्यक्त्व का बीज अनेक प्रकार से फैलता है उसको बीजरुचि कहते हैं । अथवा यू कहिए कि जैसे जल के एक देश में डाला हुआ तैलविन्दु सर्वत्र फैल जाता है, उसी प्रकार आत्मा के एक देश-प्रदेश में उत्पन्न हुई रुचि क्षयोपशमभाव से आत्मा के सारे प्रदेशों में फैल जाती है, इसी का नाम बीजरुचि है । प्रस्तुत गायत्री में सुप् का व्यत्यय किया गया है ।

अब अभिगमरुचि का वर्णन करते हैं । यथा—

सो होइ अभिगमरुई, सुयनाणं जेण अत्थओ दिट्ठं ।

एक्कारस अंगाई, पइण्णगं दिट्ठिवाओ य ॥२३॥

स भवत्यभिगमरुचिः, श्रुतज्ञानं येनार्थतो दृष्टम् ।

एकादशाङ्गानि , प्रकीर्णकानि दृष्टिवादश्च ॥२३॥

पदार्थान्वय — सो—वह होइ—होता है अभिगमरुई—अभिगमरुचि सुयनाण—
श्रुतज्ञान जेण—जिसने अत्थओ—अर्थ से दिट्ठ—देखा है एक्कारस—ग्यारह अंगाई—
अग पइण्णग—प्रकीर्ण दिट्ठिवाओ—दृष्टिवाद य—और—उपागसूत्र ।

मूलार्थ—जिसने एकादश अग, प्रकीर्ण दृष्टिवाद और उपांगादिसूत्रों में अर्थ द्वारा श्रुतज्ञान को देखा है उसे अभिगमरुचि कहते हैं ।

टीका—सूत्रकार कहते हैं कि अभिगमरुचि वह जीव होता है कि जिसने आचारागादि एकादश अगसूत्रों, उत्तराध्ययनादि प्रकीर्णसूत्रों, तथा दृष्टिवाद और उपागसूत्रों में जो श्रुतज्ञान है उसको अर्थ सहित जान लिया है अर्थात् सर्व अगोपागसूत्रों में आये हुए श्रुतज्ञान को भली भाँति समझकर अपने अन्त करण में बैठा लिया है । सारांश यह है कि अगोपाग में आये हुए श्रुतज्ञान की अधगति से जिसको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई हो वह अभिगमरुचि कहलाता है । ‘प्रकीर्ण’ शब्द, यहाँ पर जाति में एक वचन है और अग के अन्तर्गत होने पर भी दृष्टिवाद का जो स्वतंत्र उल्लेख किया है वह उसकी प्रधानता-सूचनार्थ है ।

अब विस्ताररुचि के विषय में कहते हैं—

दव्वाण सव्वभावा, सव्वपेमाणेहिं जस्स उवल्लङ्घा ।

सव्वाहिं नयविहीहिं, वित्थाररुइ त्ति नायव्वो ॥२४॥

द्रव्याणां सर्वे भावाः, सर्वप्रमाणैर्यस्योपलब्धाः ।

सर्वैर्नयविधिभिः , विस्ताररुचिरिति ज्ञातव्य ॥२४॥

पदार्थान्वय — द्रव्याण-द्रव्यों के सत्त्वभावा-सर्व भाव सत्त्व-सर्व प्रमाणोहि-प्रमाणों से जस्स-जिसको उबलद्वा-उपलब्ध हैं सत्त्वाहि-सर्व नयविहीहि-नयविधियों से विस्ताररुह-विस्ताररुचि चि-इम प्रकार नायव्यो-जानना चाहिए ।

मूलार्थ—द्रव्यों के सब भावों को जिसने सर्वप्रमाणों और सर्वनयों से जान लिया है उसको विस्ताररुचि कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विस्ताररुचि की व्याख्या इस प्रकार से की है । यथा—धर्मादिद्रव्यों के भावों को जो प्रत्यक्षादिप्रमाणों और नैगमादिनयों के द्वारा भली प्रकार से जानता है अर्थात् इनके द्वारा जिस को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है उसे विस्ताररुचि कहते हैं । पदार्थस्वरूप को जानने के मुख्य दो साधन हैं, जो कि प्रमाण और नय के नाम से प्रसिद्ध हैं । 'प्रमाणनयैरधिगम' [तत्त्वा सू अ १ सू ६] इसलिये यावन्मात्र पदार्थ हैं उनके ज्ञानार्थ प्रमाण और नय की विशेष आवश्यकता है । प्रमाण के मुख्य दो—[परोक्ष और प्रत्यक्ष] भेद, और विस्तार से—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम—चार भेद हैं । प्रमाण के एक अंश को नय कहते हैं । सामान्य भाषा में कहें तो विचारों का वर्गीकरण या भिन्न-भिन्न अपेक्षायें नय कही जाती हैं । नय के भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, ये दो भेद हैं और इन्हीं के विस्ताररूप १ नैगम, २ समग्र, ३ व्यवहार, ४ ऋजुसूत्र, ५ शब्द, ६ समभिरूढ़ और ७ एवभूत, ये सात भेद हैं । इनका अधिक वर्णन देखना हो तो न्यायावतारिका प्रभृति ग्रन्थों में देखें ।

अब क्रियारुचि का लक्षण बतलाते हैं—

दंसणनाणचरित्ते , तवविणए सच्चसमिद्गुत्तीसु ।

जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई नाम ॥२५॥

दर्शनज्ञानचारित्रे , तपोविनये सत्यसमितिगुत्तिषु ।

यः क्रियाभावरुचिः, स खलु क्रियारुचिर्नाम ॥२५॥

पदार्थान्वय — दसण-दर्शन नाण-ज्ञान चरित्ते-चरित्र तव-तप विणए-विनय सच्च-सत्य समिद्-समिति गुत्तीसु-गुत्तियों में जो-जो किरिया-क्रिया भाव-

भाव रुई-रुचि है सो-वह खलु-निश्चय ही किरिया-क्रिया रुई-रुचि नाम-
नाम से प्रसिद्ध है ।

मूलार्थ—दर्शन, ज्ञानचारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति, और गुप्तियों में
जो क्रियाभावरुचि है अर्थात् उक्त क्रियाओं का सम्यक् अनुष्ठान करते हुए
जिसने सम्यक्त्व को प्राप्त किया है वह क्रियारुचि-सम्यक्त्व वाला है ।

टीका—सत्यदर्शन और ज्ञानपूर्वकचारित्र का अनुष्ठान तथा द्वादश प्रकार
का तप एव विनय और पाँच प्रकार की समिति, तीन गुप्ति आदि शुद्ध क्रियानुष्ठान
में जो अभिरुचि-पूर्ण श्रद्धा है वह क्रियाभिरुचि-सम्यक्त्व है । यद्यपि चारित्र में
सर्व क्रियानुष्ठान गर्भित है, तथापि कर्म के क्षय करने में तप आदि की प्रधानता
ध्वनित करना सूत्रकार का मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इनको पृथक् ग्रहण किया है ।
तथा जिस समय चारित्रावरणीय कर्म का क्षय वा क्षयोपशम भाव होता है उस समय
इस जीव में समिति और गुप्ति आदि के अनुष्ठान की रुचि उत्पन्न हो तो यही
क्रियारुचि-सम्यक्त्व है ।

अत्र संक्षेपरुचि के विषय में कहते हैं—

अणभिग्गाहियकुदिट्ठी, संखेवरुइ त्ति होइ नायव्वो ।

अविसारओ पवयणे, अणभिग्गाहिओ य सेसेसु ॥२६॥

अनभिगृहीतकुट्टाष्टिः, संक्षेपरुचिरिति भवति ज्ञातव्यः ।

अविशारदः प्रवचने, अनभिगृहीतश्च शेषेषु ॥२६॥

पदार्थान्वय—अणभिग्गाहियकुदिट्ठी—नहीं ग्रहण की है कुट्टाष्टि जिसने
संखेवरुइ त्ति—संक्षेपरुचि इस प्रकार होइ-होता है नायव्वो—जानना चाहिए
अविमारओ—विशारद नहीं है पवयणे—प्रवचन में य—तथा अणभिग्गाहिओ—
अनभिगृहीत है सेसेसु—शेष—कपिलादि मतों में ।

मूलार्थ—जो जीव असत् मत या वाद में फसा हुआ नहीं, और
वीतराग के प्रवचन में विशारद भी नहीं है, किन्तु उसकी श्रद्धा शुद्ध है उसे
संक्षेपरुचि कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे सक्षेपरुचि का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जिम जीव ने कुटुष्टि अर्थात् असन्मार्ग का ग्रहण नहीं किया, और जिनप्रवचन मे भी अति निपुण नहीं, तथा अन्य मतों का भी उसे विशेष ज्ञान नहीं, किन्तु वीतराग के मार्ग पर अटल विश्वास रखता है, ऐसा जीव सक्षेपरुचि-सम्यक्त्व वाला कहा जाता है । वर्तमान काल मे इस प्रकार के जीव अधिक प्रतीत होते हैं, परन्तु इनके लिए धर्मप्रभावना की अधिक आवश्यकता है, अन्यथा इनके धर्मपथ से विचलित हो जाने की भी अधिक सम्भावना है ।

अब धर्मरुचि के सम्यग्ध में कहते हैं—

जो अस्तिकायधम्मं, सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।
सद्दहइ जिणाभिहियं, सो धम्मरुइ ति नायव्वो ॥२७॥
योऽस्तिकायधर्मं , श्रुतधर्मं खलु चारित्रधर्मं च ।
श्रद्धधत्ते जिनाभिहितं, स धर्मरुचिरिति ज्ञातव्यः ॥२७॥

पदार्थान्वय —जो-जो अस्तिकायधम्म-अस्तिकाय-धर्म च-और सुयधम्म-श्रुत-धर्म खलु-निश्चयार्थक है चरित्तधम्म-चारित्र-धर्म का जिणाभिहिय-जिनकथित का सद्दहइ-श्रद्धान करता है सो-यह धम्मरुइ-धर्मरुचि ति-इस प्रकार नायव्वो-ज्ञानता चाहिए ।

मूलार्थ—जो जीव जिनेन्द्रप्ररूपित अस्तिकायधर्म [द्रव्यादिरूप], श्रुतधर्म—[शास्त्रप्रवचनरूप] और चारित्रधर्म [समितिगुण्यादिरूप] का याथातथ्यरूप से ध्यान करता है वह धर्मरुचि-सम्यक्त्व वाला है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे धर्मरुचि का लक्षण बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जो जीव तीर्थङ्कर भगवान् के उपदिष्ट धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों की यथार्थता पर विश्वास करता है, और अगप्रविष्ट तथा अगबाह्य सभी प्रकार के श्रुत—प्रवचन मे पूर्ण आशा रखता है, एव जिस की चारित्र-धर्म पर पूरी श्रद्धा है, ऐसे जीव का जो सम्यक्त्व है उस को धर्मरुचि-सम्यक्त्व कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिन-प्ररूपित द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान, श्रुत का बोध और चारित्र के अनुष्ठान की अभिलाषा, यह

धर्मरुचि का विशिष्ट लक्षण है । यद्यपि रुचिओं के ये सारे भेद निमग्न और उद्देशरुचि में समाविष्ट हो सकते हैं, परन्तु शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थ और उपाधिभेद से भेदनिरूपणार्थ इनका पृथक्-पृथक् निर्देश किया गया है ।

जिन गुणों से सम्यक्त्व में श्रद्धा उत्पन्न होती है अन् उनका निरूपण करते हैं । यथा—

परमत्थसंथवो वा, सुदिदृष्टपरमत्थसेवणं वापि ।

वावन्नकुदं सणवज्जणा, य सम्मत्तसद्दहणा ॥२८॥

परमार्थसत्त्वः , सुदृष्टपरमार्थसेवनं वापि ।

व्यापन्नकुदर्शनवर्जनं च, सम्यक्त्वश्रद्धानम् ॥२८॥

पदार्थान्वय — परमत्थ-परमार्थ का सथवो-सत्त्व वा-अथवा सुदिदृष्ट-भली प्रकार से देखा है परमत्थ-परमार्थ जिसने—उसकी सेवणं-सेवा करनी वा-वैयापृत्य करनी अवि-अपि समुच्चय में य-और वापन्न-सन्मार्ग से पतित कुदसण-कुदर्शनी का वज्जणा-त्याग करना सम्मत्तसद्दहणा-सम्यक्त्व की श्रद्धा है ।

मूलार्थ—परमार्थ तत्त्व का बार बार गुण गान करना, जिन महापुरुषों ने परमार्थ को भली भाँति देखा है उनकी सेवा श्रुश्रूपा करना, जो सम्यक्त्व से—सन्मार्ग से पतित हो गये हैं तथा जो कुदर्शनी—अमत्य दर्शन में विश्वास रखते हैं उनकी सगति न करना, यह सम्यक्त्व की श्रद्धा है अर्थात् इन उक्त गुणों से सम्यक्त्व की श्रद्धा प्रकट होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व के बोधक गुणों का वर्णन किया गया है । जिस पुरुष में सम्यक्त्व होता है अथवा बू कहिए कि जो पुरुष सम्यग्दृष्टि या सम्यग्दर्शन से युक्त होता है उस में निम्नलिखित तीन गुण अघट्य विद्यमान होते हैं, १—तत्त्व का सत्त्व—गुणकीर्तन, २—तत्त्ववेत्ता महापुरुषों की उपासना, ३—सन्मार्ग से भ्रष्ट और कुमार्ग में प्रवृत्ति रखने वालों के ससर्ग का परित्याग । इस का अभिप्राय यह है कि परमार्थ के सत्त्व में हृदय में एक विशेष प्रकार का उदास पैदा होता है, और परमार्थदर्शी सत्य पुरुषों की सेवा से आत्मगुणों के

टीका—प्रस्तुत गाथा में सक्षेपरुचि का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जिस जीव ने कुदृष्टि अर्थात् अस-मार्ग का ग्रहण नहीं किया, और जिनप्रवचन में भी अति निपुण नहीं, तथा अन्य मतों का भी उसे विशेष ज्ञान नहीं, किन्तु धीतराग के मार्ग पर अटल विश्वास रखता है, ऐसा जीव सक्षेपरुचि-सम्यक्त्व वाला कहा जाता है । वर्तमान काल में इस प्रकार के जीव अधिक प्रतीत होते हैं, परन्तु इनके लिए धर्मप्रभावना की अधिक आवश्यकता है, अन्यथा इनके धर्मपथ से विचलित हो जाने की भी अधिक सम्भावना है ।

अब धर्मरुचि के सम्यग्ध में कहते हैं—

जो अतिकायधम्मं, सुयधम्मं खलु चरित्तधम्मं च ।
सद्वहइ जिणाभिहियं, सो धम्मरुइ त्ति नायव्वो ॥२७॥
योऽस्तिकायधर्मं , श्रुतधर्मं खलु चारित्रधर्मं च ।
श्रद्धधत्ते जिनाभिहितं, स धर्मरुचिरिति ज्ञातव्यं ॥२७॥

पदार्थान्वय — जो-जो अतिकायधम्म-अस्तिकाय-धर्म च-और सुयधम्म-श्रुत-धर्म खलु-निश्चयार्थक है चरित्तधम्म-चारित्र-धर्म का जिणाभिहिय-निनकथित का सद्वहइ-श्रद्धान करता है सो-यह धम्मरुइ-धर्मरुचि त्ति-इस प्रकार नायव्वो-जानना चाहिये ।

मूलार्थ—जो जीव जिनेन्द्रप्ररूपित अस्तिकायधर्म [द्रव्यादिरूप], श्रुतधर्म—[शास्त्रप्रवचनरूप] और चारित्रधर्म [समितिगुप्त्यादिरूप] का याथातथ्यरूप से श्रद्धान करता है वह धर्मरुचि-सम्यक्त्व वाला है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में धर्मरुचि का लक्षण बतलाते हुए सूत्रकार कहते हैं कि जो जीव तीर्थङ्कर भगवान् के उपदिष्ट धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यों की यथार्थता पर विश्वास करता है, और अगप्रविष्ट तथा अगवाह सभी प्रकार के श्रुत—प्रवचन में पूर्ण आशा रखता है, एवं जिस की चारित्र-धर्म पर पूरी श्रद्धा है, ऐसे जीव का जो सम्यक्त्व है उस को धर्मरुचि-सम्यक्त्व कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिन-प्ररूपित द्रव्यों का यथार्थ ज्ञान, श्रुत का बोध और चारित्र के अनुष्ठान की अभिलाषा, यह

धर्मरुचि का निगिष्ट लक्षण है । यद्यपि रुचिओं के ये सारे भेद निसर्ग और उद्देशरुचि में समाविष्ट हो सकते हैं, परन्तु शिष्यबुद्धिवैशद्यार्थ और उपाधिभेद से भेदनिरूपणार्थ इनका पृथक्-पृथक् निर्देश किया गया है ।

जिन गुणों से सम्यक्त्व में श्रद्धा उत्पन्न होती है उन उनका निरूपण करते हैं । यथा—

परमत्थसंथवो वा, सुदिट्टपरमत्थसेवणं वावि ।

वावन्नकुदंसणवज्जणा, य सम्मत्तसद्दहणा ॥२८॥

परमार्थसंस्तवः , सुदृष्टपरमार्थसेवनं वापि ।

व्यापन्नकुदर्शनवर्जनं च, सम्यक्त्वश्रद्धानम् ॥२८॥

पदार्थान्वयः—परमत्थ—परमार्थ का सथरो—सस्तव वा—अथवा सुदिट्ट—भली प्रकार से देखा है परमत्थ—परमार्थ जिसने—उसकी सेवा—सेवा करनी वा—वैयापल्य करनी अवि—अपि समुच्चय में य—और वावन्न—सन्मार्ग से पतित कुदंसण—कुदर्शनी का वज्जणा—त्याग करना सम्मत्तसद्दहणा—सम्यक्त्व की श्रद्धा है ।

मूलार्थः—परमार्थ तत्त्व का बार बार गुण गान करना, जिन महापुरुषों ने परमार्थ को भली भाँति देखा है उनकी सेवा शुश्रूषा करना, जो सम्यक्त्व से—सन्मार्ग से पतित हो गये हैं तथा जो कुदर्शनी—असत्य दर्शन में विश्वास रखते हैं उनकी सगति न करना, यह सम्यक्त्व की श्रद्धा है अर्थात् इन उक्त गुणों से सम्यक्त्व की श्रद्धा प्रकट होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व के बोधक गुणों का वर्णन किया गया है । जिस पुरुष में सम्यक्त्व होता है अथवा यू कहिए कि जो पुरुष सम्यग्दृष्टि या सम्यग्दर्शन से युक्त होता है उस में निम्नलिखित तीन गुण अवश्य विद्यमान होते हैं, १—तत्त्व का सस्तव—गुणकीर्तन, २—तत्त्ववेत्ता महापुरुषों की उपासना, ३—सन्मार्ग से भ्रष्ट और कुमार्ग में प्रवृत्ति रखने वालों के समर्ग का परित्याग । इस का अभिप्राय यह है कि परमार्थ के समन्वय से हृदय में एक विशेष प्रकार का उत्साह पैदा होता है, और परमार्थदर्शी सत्य पुरुषों की सेवा से आत्मगुणों के

विकास में कान्ति पैदा होती है, एव पतित पुरुषों के सहवास से धर्म-मार्ग से च्युत होने का भय रहता है, इसलिए जिस आत्मा में सम्यक्त्व का बीज अकुरित होता है उस में ये तीनों बातें स्वभावतः प्रतीत होती हैं अर्थात् जहाँ पर इन उक्त गुणों की सत्ता व्यक्त हो वहाँ पर सम्यक्त्व अवश्य होता है। जैसे—पर्वत-गत-धूम-रेखा से बहि का अनुमान किया जाता है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति में इन तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हो वहाँ सम्यक्त्व की विद्यमानता का अनुमान कर लेना चाहिए। कारण यह है कि जिस व्यक्ति में ये उक्त गुण व्यक्त नहीं होते वहाँ पर सम्यक्त्व भी नहीं होता।

इस प्रकार सम्यक्त्व के परिचायक गुणों का वर्णन करने के अनन्तर अब उसके महत्त्व का वर्णन करते हैं—

नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ भइयव्वं ।

सम्मत्तचरित्ताइं , जुगवं पुव्वं व सम्मत्तं ॥२९॥

नास्ति चारित्रं सम्यक्त्वविहीनं, दर्शने तु भक्तव्यम् ।

सम्यक्त्वचारित्रे , युगपत्पूर्वं च सम्यक्त्वम् ॥२९॥

पदार्थान्वय —नत्थि—नहीं है चरित्तं—चारित्रं सम्मत्तविहूणं—सम्यक्त्व से रहित उ—पुन दंसणे—दर्शन में भइयव्वं—चारित्र का भजना है सम्मत्तचरित्ताइं—सम्यक्त्व और चारित्र जुगवं—युगपत्—एक समय में हो तो पुव्वं—प्रथम—पूर्व सम्मत्तं—सम्यक्त्व होगा व—परस्पर अपेक्षा में है ।

मूलार्थ—सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता और दर्शन में उसकी—चारित्र की—भजना अर्थात् जहाँ पर सम्यक्त्व होता है वहाँ पर चारित्र हो भी और न भी हो तथा यदि दोनों एक काल में हों तो उन में सम्यक्त्व की उत्पत्ति प्रथम होगी ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यक्त्व की विशिष्टता बतलाई गई है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र हो ही नहीं सकता अर्थात् पहले सम्यक्त्व होगा तदनन्तर चारित्र की प्राप्ति होगी। कारण यह है कि 'सम्यक्त्व' यह चारित्र की पूर्ववर्ती स्थितिविशेष

है । यथार्थ श्रद्धा के बिना आचरण का होना असंभव है । अतः दर्शनपूर्वक ही चारित्र होता है, परन्तु दर्शन में चारित्र की भजना है, अर्थात् सम्यक्त्व के होने पर चारित्र का होना कोई आवश्यक नहीं है, वह हो भी सकता है और नहीं भी होता है । एव यदि दर्शन और चारित्र की उत्पत्ति एक साथ हो तो उस में प्रथम, दर्शन-सम्यक्त्व ही होता है । तात्पर्य यह है कि जहाँ पर सम्यक्चारित्र होगा वहाँ पर दर्शन-सम्यक्त्व तो अवश्य होगा, परन्तु जहाँ पर दर्शन है वहाँ पर चारित्र का होना अनिवार्य नहीं, इसलिए सम्यक्त्व को ही विशिष्टता प्राप्त है । अत एव शास्त्रकारों ने मोक्षनिधि के बहुमूल्य रत्नों में सब से प्रथम इसी का—दर्शन का उद्घेस किया है । 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' [तत्त्वा अ १ सू १] ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

नादंसणिरस्स नाणं,
 नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा ।
 अगुणिरस्स नत्थि मोक्खो,
 नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥३०॥

नादर्शनिनो ज्ञानं,
 ज्ञानेन विना न भवन्ति चारित्रगुणाः ।

अगुणिनो नास्ति मोक्षः,
 नास्त्यमोक्षस्य निर्वाणम् ॥३०॥

पदार्थान्वयः—अदंसणिरस्स—दर्शनरहित को न—नहीं होता नाण—ज्ञान
 नाणेण विणा—ज्ञान के बिना न हुंति—नहीं होते चरणगुणा—चारित्र के गुण
 अगुणिरस्स—चारित्र के गुणों से रहित को नत्थि मोक्खो—मोक्ष नहीं है अमोक्खस्स—
 अमुक्त को नत्थि निव्वाणं—निर्वाण प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थः—दर्शन-सम्यक्त्व से रहित को ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के बिना चारित्र के गुण प्रकट नहीं होते, चारित्र के गुणों के बिना कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती और कर्मों से मुक्त हुए बिना निर्वाण-मिदपद की प्राप्ति नहीं होती ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सम्यग्दर्शन की विशिष्टता का वर्णन करते हुए सूत्रकार ने मोक्ष के साधनों में सब से अग्रणी स्थान सम्यक्त्व को दिया है । सम्यक्त्व के बिना सम्यग्ज्ञान का होना दुर्घट है और ज्ञान के बिना सम्यक्-चारित्र्य का होना अर्थात् चारित्र्यसम्बन्धी सद्गुणों—व्रत और पिंडविद्धि आदि—का प्राप्त होना भी दुर्लभ है । एष यदि चारित्र्यसम्बन्धी सद्गुणों की प्राप्ति न हुई तो फिर कर्मों से मुक्त होना अर्थात् कर्मों के बन्धनों से छुटकारा पाना भी नितान्त कठिन है जब कि कर्मों से छुटकारा न मिला तो फिर समस्त कर्मों का क्षयरूप जो परम-निर्वाणपद है उसकी प्राप्ति की आशा करना भी केवल मनोरथमात्र ही है । इसलिये निर्वाणप्राप्ति की इच्छा रखने वाले जीवों को सब से प्रथम सम्यक्त्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । कारण यह है कि सम्यक्त्व के प्राप्त होने पर सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होगी और सम्यग्ज्ञान से चारित्र्यसम्बन्धी सद्गुणों की उपलब्धि होगी, उन सद्गुणों के धारण करने से कर्मों का क्षय होगा और कर्मों के क्षय से सर्वोत्कृष्ट निर्वाणपद की प्राप्ति होगी । इस प्रकार सम्यग्दर्शन को प्राप्त करता हुआ जीव, अनुक्रम से उत्तरोत्तर भूमिकाओं को प्राप्त करके अन्त में परमकल्याणस्वरूप सिद्धगति को प्राप्त कर सकता है । इस से सिद्ध हुआ कि निर्वाणरूप भव्यप्रासाद की आधारशिला सम्यक्त्व या सम्यग्दर्शन ही है ।

इस प्रकार सम्यक्त्व की विशिष्टता का वर्णन करने के अनन्तर अब उसके आठ अंगों का वर्णन करते हैं—

निस्संक्रिय-निक्रंखिय-निर्व्वितिगिच्छा अमूढदिद्वी य ।

उववूह-थिरीकरणे , वच्छल्लुपभावणे अट्ट ॥३१॥

निःशङ्कितं निःकाङ्क्षितं, निर्व्विचिकित्स्यममूढदृष्टिश्च ।

उपवृंहास्थिरीकरणे , वात्सल्यप्रभावनेऽष्टौ ॥३१॥

पदार्थान्वय — निस्सक्रिय—शकारहित निक्रंखिय—आकाशकारहित निर्व्वि-
तिगिच्छा—फल मे सन्देहरहित य—और अमूढदिद्वी—अमूढदृष्टि उववूह—गुणकीर्तन
थिरीकरण—धर्म में स्थिर करना वच्छल्लु—वात्सल्य प्रभावणे—धर्मप्रभावना अट्ट—आठ ।

मूलार्थ—निःशक्ति, निःकांचित, निर्विचिकित्स्य, अमूढदृष्टि, उपवृंहा, स्थिरीकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये आठ गुण दर्शन के आचार हैं अर्थात् सम्यक्त्व के अंग हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दर्शन के आठ आचारों—अंगों का उल्लेख किया है, यथा—(१) निःशक्ति—जिन-प्रवचन में किसी प्रकार की शका न करना, (२) निःकांचित—असत्य मतों या सासारिक सुखों की इच्छा न करना, (३) निर्विचिकित्स्य—धर्म के फल में सन्देह रहित होना, (४) अमूढदृष्टि—बहुत से मत मतान्तरों के विषादास्पद विचारों को देखकर दिङ्मूढ न बनना किन्तु अपनी धार्मिक श्रद्धा को दृढ बनाये रखना, (५) उपवृंहा—गुणी पुरुषों को देख कर उनकी प्रशंसा करना और अपने को वैसा गुणी बनाने का प्रयत्न करना, (६) स्थिरीकरण—धर्म से विचलित होते हुए जीवों को पुनः धर्म पर दृढ करना, (७) वात्सल्य—स्वधर्म का हित करना और सधर्मियों के प्रति प्रेम भाव रखना, उनकी भक्तपानादि द्वारा सेवा भक्ति करनी, (८) प्रभावना—सर्वधर्म की प्रभावना—उन्नति और प्रचार करना, ये आठ गुण सम्यक्त्व के अंग कहे जाते हैं । इन में प्रथम चार गुण तो अन्तरङ्ग हैं और आगे के चार बहिरङ्ग कहे जाते हैं । इन आठ गुणों के द्वारा दर्शन प्रदीप्त होता है और सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ।

अथ चारित्र के विषय में कहते हैं—

सामाद्वयत्थ पढमं, छेदोवट्ठावणं भवे वीयं ।

परिहारविसुद्धीयं , सुहुमं तह संपरायं च ॥३२॥

सामायिकमत्र प्रथमं, छेदोपस्थापनं भवेद्वितीयम् ।

परिहारविशुद्धिकं , सूक्ष्मं तथा संपरायं च ॥३२॥

पदार्थान्वय — अथ—यहाँ पर सामाद्वय—सामायिक पढम—प्रथम चारित्र है छेदोवट्ठावण—छेदोपस्थापनीय वीय—द्वितीय चारित्र भवे—है परिहारविसुद्धीय—परिहारविशुद्धि—तीसरा तह—तथा सुहुम संपराय—सूक्ष्म-सम्पराय—यह चौथा है च—समुच्चयार्थ में है ।

मूलार्थ—प्रथम सामायिक-चारित्र, द्वितीय छेदोपस्थापनीय, तृतीय परिहारविशुद्धि और चतुर्थ सूक्ष्म-सम्पराय चारित्र है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चारित्र के भेदों का वर्णन किया गया है । सामायिक—सम्यक् प्रकार से गमन है प्रयोजन जिसका उसको सामायिक-चारित्र कहते हैं, तथा—जिस का राग द्वेष सम है और उसी में जिस का गमन है उसे सामायिक-चारित्र कहा है । यदि सरल शब्दों में कहें तो अहिंसादि पाँच महाव्रतरूप प्रथम भूमिका के चारित्र का नाम सामायिक-चारित्र है । अतएव यह चारित्र सर्वसावध-निवृत्तिरूप होता है । इस चारित्र के भी दो भेद हैं १—इत्वरकालिक और २—यावत्कालिक । इन में भरत और पेरवत क्षेत्र में प्रथम और चरम तीर्थंकर के समय में इत्वरकालिक-चारित्र होता है, क्योंकि सामायिक-चारित्र के पञ्चात् छेदोपस्थापनीय-चारित्र प्रदान किया जाता है और मध्य में रहने वाले बार्हस्पति तीर्थंकरों के समय में वा विवेक-क्षेत्र में यावत्कालिक-सामायिक-चारित्र रहता है । यह यावदायु—आयुपर्यन्त होता है । २—छेदोपस्थापनीय-चारित्र साविचार वा निरतिचार होने पर पूर्व-पर्याय का छेदन करके पाँच महाव्रतों का आरोपण करना रूप है । अथवा पूर्व-गृहीत सामायिक-चारित्र के काल को छेद कर अर्थात् सीमोल्लघन करके पाँच महाव्रतरूप जो पक्का चारित्र धारण किया जाता है उसे छेदोपस्थापनीय कहते हैं । १—परिहार-विशुद्धि—विशिष्ट तप के द्वारा की जाने वाली आत्मा की विशुद्धि को परिहार-विशुद्धि कहते हैं । तात्पर्य यह है कि उच्च प्रकार के ज्ञान और तपश्चर्या-पूर्वक षेड वर्ष तक चारित्र का यथानिधि पालन करना, उसे परिहार-विशुद्धि-चारित्र कहते हैं । इसकी विधि इस प्रकार से वर्णित है —परिहार-विशुद्धि के लिए गच्छ से नौ साधु निकलते हैं, वे अठारह मास तक इस प्रकार से तपश्चर्या करते हैं —उन नव साधुओं में से चार साधु तो छ मास तक तप करते हैं और चार उन की वैयावृत्य—सेवा-शुश्रूषा करते हैं, तथा उनमें से एक धवमा—वाचनाचार्य होता है । जब पहले चार साधु छ मास पर्यन्त तप कर चुकते हैं तो दूसरे चार जो उन की परिचर्या में लगे हुए थे तप करना आरम्भ कर देते हैं और पहले चार साधु उन की वैयावृत्य में लग जाते हैं । जब उन के ३ मास पूरे हो जाते हैं तो उन में जो एक वाचनाचार्य था वह तप करने लगता है और उन आठों

में से एक वाचनाचार्य बन जाता है, तथा शेष साधु उस की सेवा में प्रवृत्त रहते हैं । वह भी छ मास तक तप करता है । इस प्रकार जब अठारह मास पूरे हो जाते हैं, तब वे जिन-रूप के अथवा गच्छ के आश्रित होकर विचरने लगते हैं । परन्तु वृत्तिकारों ने ग्रीष्म काल में जघन्य-तप—उपवास, मध्यम, पष्ठमक्त [दो दिन का उपवास], उत्कृष्ट, अष्टम [तीन दिन का उपवास] तप और पारने के लिए आचाम्ल तप करना लिया है । तथा शिशिर-काल में जघन्य पष्ठ तप, उत्कृष्ट दशम पर्यन्त कहा है । एव वर्षा-ऋतु में जघन्य अष्टम-तप और उत्कृष्ट द्वादश-तप का करना लिया है, तथा पारने के दिन आचाम्लादि तप का उद्देश किया है । यह चारित्र तीर्थकर, गणधर और स्थगिर आदि के समीप ग्रहण किया जाता है, इसके द्वारा बहुत से कर्मों का क्षय होकर आत्मा के ज्ञानादि गुणों में अधिक विकास और विशुद्धि होती है, इसलिए इसको परिहार-विशुद्धि-चारित्र कहा है । ४—सूक्ष्म-सम्पराय—चतुर्थ चारित्र सूक्ष्म-सम्पराय है, जहाँ पर सूक्ष्म—केवल लोभसङ्गक कपाय, विद्यमान हो वह सूक्ष्म-सम्पराय-चारित्र है । यह चारित्र उपशम-श्रेणी वा क्षपक श्रेणी में आरूढ हुए मुनियों को होता है । कारण यह है कि जिस के द्वारा ससार में पर्यटन किया जाता है उसी का नाम यहाँ पर लोभ है, और वह सूक्ष्मसङ्गक लोभ जिस के उदय में रह गया है उसे ही सूक्ष्म-संपराय-चारित्र कहा गया है । ये सभी चारित्र परिणामों की तरतमता को लेकर कहे गये हैं । इनके द्वारा आत्म-प्रदेशों में लगी हुई कर्म-वर्गणाओं का क्षय हो जाता है ।

अथ यथाख्यात-चारित्र के विषय में कहते हैं—

अकसायमहक्खायं , छउमत्थस्स जिणस्स वा ।

एयं चयरित्तकरं, चारित्तं होह आहियं ॥३३॥

अकपायं यथाख्यातं, छद्धस्थस्य जिनस्य वा ।

एतच्चयरित्तकरं , चारित्रं भवत्याख्यातम् ॥३३॥

पदार्थान्वय —अकमाय—रूपाय-रहित अहक्खाय—यथा-ख्यात है छउम-त्थस्स—उद्धस्थ को वा—अथवा जिणस्स—जिन को होता है एयं—यह—पाँचों चारित्र

चयारित्तकर-कर्मों की राशि को रिक्त करने वाले हैं—अतः चारित्त-चारित्र होइ-होता है आह्विय-तीर्थकरों ने कहा है ।

मूलार्थ—कपाय तो रहित यथाख्यात चारित्र है । वह छद्मस्य को और जिन (केरली) को होता है । कर्म-राशि को चय करने से इसे तीर्थङ्करों ने चारित्र कहा है ।

टीका—यथाख्यात-चारित्र चाला जीव जैसी प्ररूपणा करता है उसी के अनुसार वह क्रियानुष्ठान भी करता है । यह चारित्र ग्यारहवें और बारहवें गुण-स्थानवर्ती छद्मस्य को होता है और केरली भगवान् को होता है जो कि तेरहवें और चौदहवें गुण-स्थानवर्ती हैं । यहाँ पर यदि कोई शका करे कि यथाख्यात-चारित्र को अकपाय—कपाय-रहित कहा है और ग्यारहवें गुण-स्थान में उपशमकपाय है अर्थात् कपायों का उपशम है सर्वथा अभाव नहीं है, तब ग्यारहवें गुण-स्थानवर्ती छद्मस्य में यथाख्यात-चारित्र कैसे हो सकता है ? इस शका का समाधान यह है कि यद्यपि ग्यारहवें गुण-स्थान में कपायों का अभाव नहीं किन्तु उपशम है, तथापि कपायों का जो कार्य है उसके न होने से उपशात-मोहनामा ग्यारहवें गुण-स्थान को भी व्यवहार-नय के अनुसार अकपाय ही माना गया है, क्योंकि वहाँ पर कपाय-जन्य कार्य का अभाव होने से वह भी अकपाय ही है । चारित्र शब्द की निरुक्ति इस प्रकार है, चय—समूह कर्म-राशि को जो रिक्त—रखाली करे । तात्पर्य यह है कि आत्मा को जो कर्म-मल से सर्वथा रहित कर देने की शक्ति रखता हो उसे चारित्र कहते हैं । इस प्रकार चारित्र के ये पाँच भेद वर्णन किये गये हैं ।

अथ तप के विषय में कहते हैं—

तवो य दुविहो वुत्तो, वाहिरव्भंतरो तथा ।

वाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमव्भंतरो तवो ॥३४॥

तपश्च द्विविधमुक्तं, बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।

बाह्यं पञ्चविधमुक्तं , एवमाभ्यन्तरं तपः ॥३४॥

पदार्थान्वय —तवो-तप दुविहो-दो प्रकार का वुत्तो-कहा है बाहिर-बाह्य

यथा-तथा जन्मतो-तन्मत्त दत्त बलिगे-त-हृदि-तु-त-
प्रकार का बुद्धो-यथा है एवं-तन्मत्त दत्त बलिगे-त-हृदि-तु-त-
पट प्रकार का है ।

मृगय-बाय और आभ्यन्तर मेद से तब दो प्रकार का है, उन्हें ज्ञान
के दो मेद है और आभ्यन्तर-तब से तब दो प्रकार का है ।

दीक्षा-मोक्ष का चतुर्थ वर्ग-तब दो है । तब दो प्रकार का है । तब
बाय तब दून प्रकार आभ्यन्तर । इन दोनों के दो तब दो है तब दो प्रकार का प्रकार का
छ प्रकार का आभ्यन्तर तब है । इनका दूरा तब दो प्रकार का प्रकार का
में किया है । इस प्रकार तब दो प्रकार का प्रकार का है । तब दो प्रकार का प्रकार का
बलि है जो कि आत्मा के साथ लगे हुए कर्मान्त में तब दो प्रकार का प्रकार का
प्रकार से विभक्त कर देती है । तब दो प्रकार का प्रकार का है । तब दो प्रकार का प्रकार का
अन्यथा चारित्र के अन्तर्गत इसमें भी अन्तर्गत किया जा सकता है ।

इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चरित्र, और तब दो प्रकार का प्रकार का है । तब दो प्रकार का प्रकार का
अनन्तर अथ ज्ञानानि अन्तर्गत का प्रकार-प्रकार का प्रकार का है । तब दो प्रकार का प्रकार का

नाणेण जाणई भावे, दंसणेण च मइहे ।

चरित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिमुञ्जई ॥३५॥

ज्ञानेन जानाति भावान्, दर्शनेन च श्रद्धवत्ते ।

चारित्रेण निगृह्णाति, तपसा परिशुष्यति ॥३५॥

पर्याय-नाणेण-ज्ञान से भावे-भावों को जानना है
य-चरि दंसणेण-दर्शन से मइहे-श्रद्धा करना है चरित्तेण-चरित्र से
निगिण्हाइ-आत्मों का निरोध करना है तवेण-तब से परिमुञ्जई-तब से
शुद्ध होता है ।

मृगय-यह जीव ज्ञान के द्वारा पदार्थों को जानना है, दर्शन से तब
पर श्रद्धा करना है, चरित्र से आत्मों को रोचना है और तब से शुद्ध को
प्राप्त होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ज्ञानादि चारों साधनों के पृथक् २ कार्य बतलाये गये हैं । ज्ञान का कार्य वस्तु-तत्त्व के स्वरूप को जानना है और दर्शन का कार्य उन पर पूर्ण विश्वास कराना है, तथा चारित्र का कार्य निराश्रय—आश्रयों से रहित करना आश्रय-द्वारों—कर्मागमन-मार्गों को रोक देना है और तप का काम आत्म-संपृक्त-कर्मों को जलाकर उसको शुद्ध बना देना है । सारांश यह है कि ज्ञान द्वारा जान कर, दर्शन द्वारा श्रद्धान्तर कर और चारित्र के द्वारा निराश्रय होकर तप के द्वारा यह आत्मा शुद्ध होती हुई मोक्ष-मंदिर का पथिक बन जाती है । ये चारों ही बन्ध की निवृत्ति के उपाय हैं । इनके द्वारा कर्म-बन्धनों को काटकर यह आत्मा सर्व प्रकार से स्वतंत्र हो जाती है । जैसे कोई ऋणी पुरुष ऋण से मुक्त होने के लिए प्रथम ऋण का ज्ञान करता है और फिर उसका निश्चय करता है तथा आगे ऋण न बढ़े उसके लिए अर्थात् वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्न करता है और जो ऋण सिर पर विद्यमान है उसको धोड़ा २ करके देता जाता है और अन्त में ऋण मुक्त होकर परम सुखी बन जाता है, उसी प्रकार कर्म-बन्ध से मुक्त होने के लिए इस आत्मा को भी उक्त चारों साधनों का अवलंबन करना पड़ता है ।

अथ प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—

खवेत्ता पुण्वक्म्माहं, संजमेण तवेण य ।

सव्वदुक्खपर्हीणट्ठा , पक्कमन्ति महेसिणो ॥३६॥

ति वेमि ।

इति मोक्खमग्गागई समत्ता ॥२८॥

क्षपयित्वा पूर्वकर्माणि, सयमेन तपसा च ।

प्रहीणसर्वदु.खार्थाः , प्रक्रामन्ति महर्षयः ॥३६॥

इति ब्रवीमि ।

इति मोक्षमार्गगतिः समाप्ता ॥२८॥

पदार्थान्वय —स्वेच्छा—क्षय करके पुण्यकम्माह—पूर्व कर्मों को संजमेण—सयम से य—और तवेण—तप से सच्चद्रुक्त्वपदीणद्धा—निस से सय दु ल नष्ट हो जाते हैं ऐसे सिद्ध पद के वास्ते महसिणो—महर्षि लोग पक्कमन्ति—पराक्रम करते हैं ति—परिसमाप्ति मे वेमि—मैं कहता हू ।

मूलार्थ—इस प्रकार तप और सयम के द्वारा पूर्व कर्मों का क्षय करके सर्व प्रकार के दुःखों से रहित जो सिद्धपद उनके लिए महर्षिजन पराक्रम करते हैं ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि महर्षिजन तप और सयम के द्वारा पूर्वकृत शुभानुभूति कर्मों को रक्षा कर सर्व दुःख से रहित मोक्ष-गति के लिए पराक्रम करते हैं । तात्पर्य यह है कि उनके तप और सयम के अनुष्ठान का सारा प्रयोजन मोक्ष-गति को प्राप्त करना है । यहाँ पर ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप को, सयम और तप इन दो में अन्तर्भाव करके वर्णन किया गया है । सयम के सत्तरह भेद हैं और तप के बारह, इनके द्वारा अर्थात् इनका अनुष्ठान करने से सर्व प्रकार के कर्मों का क्षय हो जाता है । इसके अतिरिक्त 'ति वेमि' का अर्थ पूर्ववत् जान लेना ।

अष्टाविंशाध्ययन समाप्त ।

अह सम्मत्तपरक्कमं एगूणातीसइमं अज्झयणां

अथ सम्यक्त्वपराक्रममेकोनत्रिंशत्तममध्ययनम्

गत अठाइसवें अध्ययन मे ज्ञानादि मोक्ष-मार्गों का वर्णन किया गया है, परन्तु उनके लिए सवेग की परम आवश्यकता है तथा इन ज्ञानादि को ग्रहण करने का मुख्य उपाय अभिमाद है। एवं उक्त साधनों के द्वारा जो मोक्ष-गति को प्राप्त करना है वह भी धीतरागतापूर्वक ही हो सकता है। इसलिए प्रस्तुत २९वें अध्ययन में सवेग, अभिमाद और धीतरागता, इन तीनों अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह इनका परस्पर सम्बन्ध है। इस अध्ययन में ७३ प्रश्नोत्तरों का सन्दर्भ है जो कि मुमुक्षुजनों के लिए अत्यन्त उपयोगी तथा उपादेय है। प्रस्तुत अध्ययन का गद्यरूप आदिम सूत्र इस प्रकार है। यथा—

सुयं मे आउसं तेण भगवया एवमक्खायं । इह
खलु सम्मत्तपरक्कमे नाम अज्झयणे समणेणं भगवया
महावीरेणं कासवेणं पवेइए, जं सम्मंसइहिता पत्तियाइत्ता
रोयइत्ता फासित्ता पालइत्ता तीरित्ता कित्तइत्ता सोहइत्ता
आराहित्ता आणाए अणुपालइत्ता बहवे जीवा सिज्झन्ति

बुज्झन्ति मुचन्ति परिनिव्वायन्ति सच्चदुक्खाणमन्तं करेन्ति ।

श्रुत मयाऽऽयुष्मन् तेन भगवतैवमाख्यातम् । इह खलु सम्यक्त्वपराक्रमं नामाध्ययनं श्रमणेन भगवता महावीरेण कश्यपेन प्रवेदितम् । यत्सम्यक् श्रद्धाय, प्रतीत्य, रोचयित्वा, स्पृष्ट्वा, पालयित्वा, तीरयित्वा, कीर्तयित्वा, शोधयित्वा, आराध्य, आज्ञयाऽनुपाल्य, बहवो जीवाः सिध्यन्ति, बुध्यन्ते, मुच्यन्ते, परिनिर्वान्ति, सर्वदुःखानामन्तं कुर्वन्ति ।

पदार्थान्वय — सुय-सुना है मे-मैं ने आउस-हे आयुष्मन् तेण-उस भगवया-भगवान् ने एव-इस प्रकार अक्खाय-कहा है इह-इस शासन मे वा जगत् मे खलु-निश्चय ही सम्मत्तपरक्रमे-सम्यक्त्व-पराक्रम नाम अज्झयणे-नाम वाला अध्ययन समखेण-श्रमण भगवया-भगवान् महावीरेण-महावीर कासवेण-कश्यपगोत्री ने पवेइए-प्रतिपादन किया है ज-जिसको सम्म-सम्यक् प्रकार से सहइत्ता-श्रद्धान करके पत्तियाइत्ता-ग्रहण करके रोयइत्ता-रुचि करके फासित्ता-स्पर्श करके पालइत्ता-पालन करके तीरित्ता-पार करके कितइत्ता-कीर्तन करके सोहइत्ता-शुद्ध करके आराहित्ता-आराधन करके आणाए-गुरु की आज्ञा से अणुपालइत्ता-निरन्तर पालन करके बहवे-बहुत से जीवा-जीव सिज्झति-सिद्ध होते हैं बुज्झति-बुद्ध होते हैं मुच्यति-कर्मों से मुक्त होते हैं परिनिव्वायति-शीतलीभूत होते हैं सच्चदुक्खाण-सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त करेन्ति-अन्त करते हैं ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! मैंने सुना है कि उम भगवान् ने इस प्रकार कहा है.—इस जगत् मे वा जिन-शासन मे निश्चय ही सम्यक्त्व-पराक्रम नामक अध्ययन कश्यपगोत्री श्रमण भगवान् महावीर ने प्रतिपादन किया है, जिसको सम्यक् प्रकार से श्रद्धान करके, अगीकार करके, रुचि करके, स्पर्श करके, पालन करके, पार करके, कीर्तन करके, शुद्ध करके, आराधन करके और आज्ञा से निरन्तर सेवन करके बहुत से जीव सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, कर्मों से मुक्त होते हैं, कर्मरूप दावानल से रहित होकर शान्त हो जाते हैं और सब प्रकार के शारीरिक वा मानसिक दुःखों का अन्त कर देते हैं ।

टीका—श्रीसुधर्मास्वामी श्रीजम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मन् ! मैंने सुना है — उस जगत्-प्रसिद्ध कश्यपगोत्रीय भगवान् महावीरस्वामी ने कहा है कि इस जगत् या जिन-शासन में सम्यक्त्व-पराक्रम नामक अध्ययन है । सम्यक्त्वयुक्त जीव और उसका उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति के लिए पराक्रम करना इत्यादि सब इस अध्ययन में वर्णित है, अतः गुण गुणी का अभेद होने से प्रस्तुत अध्ययन का नाम भी सम्यक्त्व-पराक्रम रखा गया है । इस अध्ययन को भगवान् ने मेरे प्रति प्रतिपादन किया है । इस प्रकार वक्ता के द्वारा इस अध्ययन का माहात्म्य वर्णन किया गया । अब फलश्रुति से इसका महत्त्व वर्णन करते हुए कहते हैं कि—इस अध्ययन का सम्यक् प्रकार से श्रद्धान करके, विशेषता से इसको अगीकार करके, या निश्चित करके इस अध्ययन में कथन किये गये क्रियानुष्ठान में रुचि उत्पन्न करके, तथा उस क्रिया को स्पर्श करके, निरतिचाररूप से पालन करके, और उस क्रियानुष्ठान को पार पहुँचाकर, तथा स्वाध्यायादि के द्वारा इसका कीर्तन करके, उत्तरोत्तर गुणों की शुद्धि करके, एव उत्सर्ग और अपवाद भाग से इसकी आराधना करके, गुरु की आज्ञा से इसका निरन्तर अनुशीलन करके, अथवा मन, वचन और काया से स्पर्श करके, मन से सूत्रार्थ का चिन्तन करना, वचन से इसकी प्ररूपणा करनी, काया से इसकी भग से रक्षा करनी, इस प्रकार तीनों योगों से भली भाँति स्पर्श करके तथा परावर्तनादि से रक्षा करके, अध्ययनादि से इसकी समाप्ति करके, और गुरुजनों की विनयभक्ति करके मैंने इसको पढ़ा है । इस प्रकार इसका कीर्तन करके, एव गुरु की आज्ञा से इसकी शुद्धि करके, तथा उत्सूत्र-प्ररूपणा के परिहार से इसकी आराधना करके बहुत से जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् पाती कर्मों को क्षय करके केवल-ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, फिर सर्व कर्मों से मुक्त होकर निर्वाणस्वरूप परमशान्ति को प्राप्त हो जाते हैं, सर्व प्रकार की दुःख-परम्परा का अन्त करके मोक्षगति को प्राप्त कर लेते हैं । भगवान् महावीर-स्वामी के द्वारा इस अध्ययन की प्ररूपणा का वर्णन करने से इसकी विशिष्ट प्रामाणिकता ध्वनित की गई है ।

अब शिष्यों पर अनुग्रह करने के लिए प्रस्तुत अध्ययन में आने वाले विषयों की तालिका देते हैं । यथा—

तस्स णं अयमट्ठे एवमाहिज्झइ, तं जहाः—संवेगे

१ निव्वेए २ धम्मसद्धा ३ गुरुसाहम्मियसुस्सूसणया
 ४ आलोयणया ५ निंदणया ६ गरिहणया ७ सामाइए
 ८ चउव्वीसत्थवे ९ वंदणे १० पडिक्कमणे ११ काउ-
 स्सग्गे १२ पच्चक्खाणे १३ थयथुईमंगले १४ काल-
 पडिलेहणया १५ पायच्छित्तकरणे १६ खमावयणया
 १७ सज्झाए १८ वायणया १९ पडिपुच्छणया २०
 पडियट्ठणया २१ अणुप्पेहा २२ धम्मकहा २३ सुयस्स
 आराहणया २४ एगग्गमणसंनिवेसणया २५ संजमे २६
 तवे २७ वोदाणे २८ सुहसाए २९ अप्पडिवद्धया ३०
 विवित्तसयणासणसेवणया ३१ विणियट्ठणया ३२ संभो-
 गपच्चक्खाणे ३३ उवहिपच्चक्खाणे ३४ आहारपच्चक्खाणे
 ३५ कसायपच्चक्खाणे ३६ जोगपच्चक्खाणे ३७ सरीर-
 पच्चक्खाणे ३८ सहायपच्चक्खाणे ३९ भत्तपच्चक्खाणे
 ४० सव्भावपच्चक्खाणे ४१ पडिरूवणया ४२ वेयावच्चे
 ४३ सव्वगुणसंपुण्णया ४४ वीयरगया ४५ खन्ती
 ४६ सुत्ती ४७ महवे ४८ अज्जवे ४९ भावसच्चे ५०
 करणसच्चे ५१ जोगसच्चे ५२ मणगुत्तया ५३
 वयगुत्तया ५४ कायगुत्तया ५५ मणसमाधारणया ५६
 वयसमाधारणया ५७ कायसमाधारणया ५८ नाणसं-

टीका—श्रीसुधर्मास्वामी श्रीजम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे आयुष्मान् !

मैंने सुना है — उस जगत्-प्रसिद्ध कश्यपगोत्रीय भगवान् महावीरस्वामी ने कहा है कि इस जगत् या जिन-शासन मे सम्यक्त्व-पराक्रम नामक अध्ययन है । सम्यक्त्वयुक्त जीव और उसका उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति के लिए पराक्रम करना इत्यादि सब इस अध्ययन मे वर्णित है, अतः गुण गुणी का अमेद होने से प्रस्तुत अध्ययन का नाम भी सम्यक्त्व-पराक्रम रक्खा गया है । इस अध्ययन को भगवान् ने मेरे प्रति प्रतिपादन किया है । इस प्रकार वक्ता के द्वारा इस अध्ययन का माहात्म्य वर्णन किया गया । अब फलश्रुति से इसका महत्त्व वर्णन करते हुए कहते हैं कि—इस अध्ययन का सम्यक् प्रकार से श्रद्धान करके, विशेषता से इसको अगीकार करके, वा निश्चित करके इस अध्ययन में कथन किये गये क्रियानुष्ठान में रुचि उत्पन्न करके, तथा उस क्रिया को स्पर्श करके, निरतिचाररूप से पालन करके, और उस क्रियानुष्ठान को पार पहुँचाकर, तथा स्वाध्यायादि के द्वारा इसका कीर्तन करके, उत्तरोत्तर गुणों की शुद्धि करके, एव उत्सर्ग और अपवाद मार्ग से इसकी आराधना करके, गुरु की आज्ञा से इसका निरन्तर अनुशीलन करके, अथवा मन, वचन और काया से स्पर्श करके, मन से सूत्रार्थ का चिन्तन करना, वचन से इसकी प्ररूपणा करनी, काया से इसकी भग से रक्षा करनी, इस प्रकार तीनों योगों से भली भाँति स्पर्श करके तथा परावर्तनादि से रक्षा करके, अध्ययनादि से इसकी समाप्ति करके, और गुरुजनों की प्रियभक्ति करके मैंने इसको पढा है । इस प्रकार इसका कीर्तन करके, एव गुरु की आज्ञा से इसकी शुद्धि करके, तथा उत्सूत्र-प्ररूपणा के परिहार से इसकी आराधना करके बहुत से जीव सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं अर्थात् घाती कर्मों को क्षय करके वैश्वज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, फिर सर्व कर्मों से मुक्त होकर निर्वाणस्वरूप परमशान्ति को प्राप्त हो जाते हैं, सर्व प्रकार की दुःख-परम्परा का अन्त करके मोक्षगति को प्राप्त कर लेते हैं । भगवान् महावीर-स्वामी के द्वारा इस अध्ययन की प्ररूपणा का वर्णन करने से इसकी विशिष्ट प्रामाणिकता ध्वनित की गई है ।

अब शिष्यों पर अनुग्रह करने के लिए प्रस्तुत अध्ययन मे आने वाले विषयों की तालिका देते हैं । यथा—

तस्स णं अयमद्वे एवमाहिज्झइ, तं जहाः—संवगे

- १ निब्बेए २ धम्मसद्धा ३ गुरुसाहम्मियसुस्सूषणया
- ४ आलोयणया ५ निंदणया ६ गरिहणया ७ सामाइए
- ८ चउव्वीसत्थवे ९ वंदणे १० पडिक्कमणे ११ काउं-
- स्सग्गे १२ पच्चक्खाणे १३ थयथुईमंगले १४ काल-
- पडिलेहणया १५ पायच्छित्तकरणे १६ खमावयणया
- १७ सज्झाए १८ वायणया १९ पडिपुच्छणया २०
- पडियट्ठणया २१ अणुप्पेहा २२ धम्मकहा २३ सुयरस
- आराहणया २४ एगग्गमणसंनिवेसणया २५ संजमे २६
- तवे २७ वोदाणे २८ सुहसाए २९ अप्पडिवद्धया ३०
- विवित्तसयणासणसेवणया ३१ विणियट्ठणया ३२ संभो-
- गपच्चक्खाणे ३३ उवहिपच्चक्खाणे ३४ आहारपच्चक्खाणे
- ३५ कसायपच्चक्खाणे ३६ जोगपच्चक्खाणे ३७ सरीर-
- पच्चक्खाणे ३८ सहायपच्चक्खाणे ३९ भत्तपच्चक्खाणे
- ४० सवभावपच्चक्खाणे ४१ पडिरूवणया ४२ वेयावच्चे
- ४३ सव्वगुणसंपुण्णया ४४ वीयरगया ४५ खन्ती
- ४६ सुत्ती ४७ मद्दवे ४८ अज्जवे ४९ भावसच्चे ५०
- करणसच्चे ५१ जोगसच्चे ५२ मणगुत्तया ५३
- वयगुत्तया ५४ कायगुत्तया ५५ मणसमाधारणया ५६
- वयसमाधारणया ५७ कायसमाधारणया ५८ नाणसं-

पन्नया ५९ दंसणसंपन्नया ६० चरित्संपन्नया ६१
 सोइंदियनिग्गहे ६२ चक्खुंदियनिग्गहे ६३ घाणि-
 दियनिग्गहे ६४ जिब्भिंदियनिग्गहे ६५ फासिंदिय-
 निग्गहे ६६ कोहविजए ६७ माणविजए ६८ मायाविजए
 ६९ लोहविजए ७० पेज्जदोसमिच्छादंसणविजए ७१
 सेलेसी ७२ अकम्मया ७३ ।

तस्य अयमर्थः एवमाख्यायते, तद्यथा.—सवेग १ निर्वेदः
 २ धर्मश्रद्धा ३ गुरुसाधर्मिकशुश्रूषणम् ४ आलोचना ५ निन्दा ६ गर्हा
 ७ सामायिकम् ८ चतुर्विंशतिस्तव ९ वन्दनम् १० प्रतिक्रमणम्
 ११ कायोत्सर्ग १२ प्रत्याख्यानम् १३ स्तवस्तुतिमङ्गलम् १४ काल-
 प्रतिलेखना १५ प्रायश्चित्तकरणम् १६ क्षमापना १७ स्वाध्यायः
 १८ वाचना १९ प्रतिप्रच्छना २० परिवर्तना २१ अनुप्रेक्षा २२
 धर्मकथा २३ श्रुतस्य आरावना २४ एकाग्रमनः सनिवेशना २५
 संयमः २६ तपः २७ व्यवदानम् २८ सुखशायः २९ अप्रतिवद्धता
 ३० विविक्तशयनासनसेवना ३१ विनिवर्तना ३२ सम्भोगप्रत्या-
 ख्यानम् ३३ उपधिप्रत्याख्यानम् ३४ आहारप्रत्याख्यानम् ३५
 कषायप्रत्याख्यानम् ३६ योगप्रत्याख्यानम् ३७ शरीरप्रत्याख्यानम्
 ३८ साहाय्यप्रत्याख्यानम् ३९ भक्तप्रत्याख्यानम् ४० सद्भाव-
 प्रत्याख्यानम् ४१ प्रतिरूपता ४२ वैयावृत्यम् ४३ सर्वगुणसम्पन्नता
 ४४ वीतरागता ४५ क्षान्तिः ४६ मुक्ति ४७ मार्दवम् ४८
 आर्जवम् ४९ भावसत्यम् ५० करणसत्यम् ५१ योगसत्यम् ५२

मनोगुप्तिता ५३ वचोगुप्तिता ५४ कायगुप्तिता ५५ मनःसमा-
धारणा ५६ वाक्समाधारणा ५७ कायसमाधारणा ५८ ज्ञान-
सम्पन्नता ५९ दर्शनसम्पन्नता ६० चारित्रसम्पन्नता ६१ श्रोत्रेन्द्रिय-
निग्रहः ६२ चक्षुरिन्द्रियनिग्रहः ६३ घ्राणेन्द्रियनिग्रहः ६४
जिह्वेन्द्रियनिग्रहः ६५ स्पर्शेन्द्रियनिग्रहः ६६ क्रोधविजयः ६७
मानविजयः ६८ मायाविजयः ६९ लोभविजयः ७० रागद्वेष-
मिथ्यादर्शनविजयः ७१ शैलेयी ७२ अकर्मता ७३ ।

मूलार्थ—उम अध्ययन का यह अर्थ—अभिधेय इस प्रकार कहा है ।

जैसे कि—सवेग १ निर्मेद २ धर्म-श्रद्धा ३ गुरु और सधर्मियों की सेवा शुश्रूषा
४ आलोचना ५ निन्दा ६ गर्हा ७ सामायिक ८ चतुर्विंशतिस्तर ९ वन्दना १०
प्रतिक्रमण ११ कायोत्सर्ग १२ प्रत्याख्यान १३ स्तरस्तुतिमगल १४ कालप्रति-
लेखना १५ प्रायश्चित्तकरण १६ क्षमापना १७ स्वाध्याय १८ वाचना १९
प्रतिपृच्छना २० परावर्तना २१ अनुप्रेक्षा २२ धर्म कथा २३ श्रुत की आराधना
२४ एकाग्र मन की सन्निवेशना २५ समय २६ तप २७ व्यवदान २८ सुखशाय
२९ अप्रतिबद्धता ३० विचिकित् शय्यासन का सेवन ३१ विनिरर्तना ३२ समोग-
प्रत्याख्यान ३३ उपधि-प्रत्याख्यान ३४ आहार-प्रत्याख्यान ३५ रूपाय प्रत्याख्यान
३६ योग-प्रत्याख्यान ३७ शरीर-प्रत्याख्यान ३८ सहाय-प्रत्याख्यान ३९ भक्त-
प्रत्याख्यान ४० सद्भाव प्रत्याख्यान ४१ प्रतिरूपता ४२ वैयाघृत्य ४३ सर्वगुण-
मम्पूर्णता ४४ वीतरागता ४५ क्षाति ४६ मुक्ति ४७ मार्दव ४८ आर्जन ४९
भाजमत्य ५० करणमत्य ५१ योगसत्य ५२ मनोगुप्तिता ५३ वाग्गुप्तिता ५४
कायगुप्तिता ५५ मनःसमाधारण ५६ वाक्समाधारण ५७ कायसमाधारण ५८
ज्ञानसम्पन्नता ५९ दर्शनसम्पन्नता ६० चारित्रसम्पन्नता ६१ श्रोत्र इन्द्रिय का निग्रह
६२ चक्षु इन्द्रिय का निग्रह ६३ घ्राण इन्द्रिय का निग्रह ६४ जिह्वा इन्द्रिय का
निग्रह ६५ स्पर्श इन्द्रिय का निग्रह ६६ क्रोध की विजय ६७ मान की विजय
६८ माया की विजय ६९ लोभ की विजय ७० राग, द्वेष और मिथ्या-दर्शन की
विजय ७१ शैलेयी ७२ अकर्मता ७३ ये हम अध्ययन के द्वार हैं ।

टीका—सूत्रकर्ता महर्षि ने प्रस्तुत अध्ययन में आने वाले विषयों की यह अनुक्रमणिका दे दी है । ताकि विषय-विवेचन में क्रम और सुगमता रहे, और इनमें से प्रत्येक विषय का वर्णन आगे स्वयं सूत्रकार ही करेंगे, अतः इनके यहाँ पर अर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

अब क्रमप्राप्त प्रथम सवेग के विषय में कहते हैं—

संवेगेणं भन्ते । जीवे किं जणयइ ? । संवेगेणं
अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ । अणुत्तराए धम्मसद्धाए सवेगं
हव्वमागच्छइ । अणंताणुबंधिकोहमाणमायालोभे खवेइ ।
नवं च कम्मं न वंधइ । तप्पच्चडयं च णं मिच्छत्तविसोहिं
काऊण दंसणाराहए भवइ । दंसणविसोहीए य णं विसु-
द्धाए अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झई । विसोहीए
य णं विसुद्धाए तच्चं पुणो भवग्गहणं नाइक्कमइ ॥१॥

संवेगेन भदन्त । जीव. किं जनयति ? । संवेगेनानुत्तरा
धर्मश्रद्धां जनयति । अनुत्तरया धर्मश्रद्धया सवेग शीघ्रमागच्छति ।
अनन्तानुबन्धिकोधमानमायालोभान् क्षपयति । नव च कर्म न
वध्नाति । तत्प्रत्ययिकां च मिथ्यात्वविशुद्धिं कृत्वा दर्शनाराधको
भवति । दर्शनविशुद्ध्या च विशुद्धोऽस्त्येककं तेनैव भवग्रह-
णेन सिध्यति । विशुद्ध्या च विशुद्धः तृतीय पुनर्भवग्रहण
नातिक्रामति ॥१॥

पदार्थावयव — भन्ते—हे भगवन् संवेगेण—सवेग से जीवे—जीव किं जणयइ—
क्या उपार्जन करता है संवेगेण—सवेग से अणुत्तर—प्रधान धम्मसद्ध—धर्म—श्रद्धा
को जणयइ—उत्पन्न करता है अणुत्तराए धम्मसद्धाए—अनुत्तर धर्म—श्रद्धा से सवेग—

सवेग हृत्त्व-शीघ्र आगच्छइ-आ जाता है—जिस से अणुताणुवधि-अनन्तानुबन्धी कोहमाणमायालोभे-क्रोध, मान, माया और लोभ को खवेइ-क्षय करता है च-फिर नव-नवीन कम्म-कर्म को न पधइ-नहीं बाधता तप्पचइर्य-क्षय-प्रत्यय है निमित्त जिसका, वह, तत्प्रत्ययिका है च-और कर्मों के बन्धन का अभाव होने से श-वाक्या-लकार में है मिच्छत्तविसोहिं-मिथ्यात्व की विशुद्धि काऊण-करके दसणाराहए-दर्शन का आराधक भवइ-होता है दमयणिसोहीए-दर्शन की विशुद्धि से विसुद्धाए-विशुद्ध होने पर य-फिर श-वाक्यालकार में अत्थेगइए-अस्ति—है कोई एक भव्य जीव तेणेव-उसी भवगहणेण-भवग्रहण से सिज्मइ-सिद्ध हो जाता है य-तथा निसोहीए-दर्शन की विशुद्धि से विसुद्धाए-विशुद्ध होने पर तथ-तृतीय भव पुणो-पुन भवगहण-भवग्रहण को नाइकमइ-अतिक्रम नहीं करता ।

मूलार्थ—(शिष्य का प्रश्न) है भगवन् ! सवेग से जीव किस गुण का उपार्जन करता है ? (उत्तर) हे शिष्य ! सवेग से यह जीव अनुत्तरधर्मश्रद्धा को उत्पन्न करता है । अनुत्तरधर्मश्रद्धा से सवेग शीघ्र आ जाता है । फिर अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ को क्षय कर देता है तथा नवीन कर्मों को नहीं बाँधता । इसी कारण से मिथ्यात्व की विशुद्धि करके वह दर्शन का आराधक हो जाता है, तथा दर्शन की विशुद्धि से विशुद्ध होने पर कोई एक भव्य जीव उमी जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, अन्यथा तीमरे भव का तो अतिक्रमण कर ही नहीं सकता अर्थात् तीमरे जन्म में तो अवश्यमेव उसका मोक्ष हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन में ७३ प्रश्नोत्तर बड़ी सुन्दरता से वर्णन किये गये हैं । यद्यपि इनका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, तथापि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्न के अनुरूप दिया गया है और मोक्ष-मंदिर तक पहुँचने के लिये जो निसरणी है उसका प्रथमपाद सवेग है अर्थात् मोक्ष-मार्ग का आरम्भ सवेग से होता है, इसलिए प्रथम सवेग के विषय में प्रश्न किया गया है । शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवन् ! सवेग का क्या फल है अर्थात् मुमुक्षु जीव को उससे किस गुण की—किस योग्यता की—प्राप्ति होती है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले जीव को प्रधान धृतधर्मादि को करने की श्रद्धा उत्पन्न

होती है। फिर श्रद्धा से सवेग—वैराग्य—की शीघ्र उत्पत्ति हो जाती है। कारण यह है कि धर्मश्रद्धा से विषयों का राग छूट जाता है और उसके प्रभाव से अनतानुषङ्गी कषायों—क्रोध, मान, माया और लोभ का क्षय होता है। इनके क्षय होने से फिर नवीन अशुभ कर्मों का बन्ध नहीं होता। इससे मिथ्यात्व की निवृत्ति होकर वह दर्शनक्षायिकसम्यक्त्व का आराधक बन जाता है अर्थात् सम्यक्त्वगत दोषों को दूर करके निरतिचार-दर्शन का आराधन करने लगता है। अतः दर्शन की विशुद्धि से अत्यन्त शुद्ध होकर कई एक जीव तो इसी जन्म में मोक्षगति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि मरुदेवी माता को उसी भय में मोक्ष की प्राप्ति हुई। यदि कुछ कर्म शेष रह जावें तो अधिक से अधिक वह जीव तीसरे जन्म में तो अवश्यमेव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कारण यह है कि तीसरे जन्म तक शेष रहे हुए कर्म भी विनष्ट हो जाते हैं।

अथ निर्वेद के विषय में कहते हैं—

निव्वेएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । निव्वेएणं दिव्वमाणुसतेरिच्छिएसु कामभोगेसु निव्वेयं हव्वमागच्छइ । सव्वविसएसु विरज्जइ । सव्वविसएसु विरज्जमाणे आरंभपरिच्चायं करेइ । आरंभपरिच्चायं करेमाणे संसारमग्गं वोच्छिदइ, सिद्धिमग्गं पडिवन्ने य हवइ ॥२॥

निर्वेदेन भदन्त । जीवः किं जनयति ? । निर्वेदेन दिव्यमानुष्यतैरिच्छेषु कामभोगेषु निर्वेदः शीघ्रमागच्छति । ततः सर्वविषयेभ्यो विरज्यति । सर्वविषयेभ्यो विरज्यमान आरम्भपरित्यागः कुर्वाणः संसारमार्गं व्युच्छिनत्ति, सिद्धिमार्गं प्रतिपन्नश्च भवति ॥२॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् निव्वेएण—निर्वेद से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या गुण उत्पन्न करता है निव्वेएण—निर्वेद से दिव्वमाणुसतेरिच्छिएसु—देव, मनुष्य और तिर्यक्सम्यङ्गी कामभोगेसु—कामभोगों में हव्व—शीघ्र ही

निर्व्वेय-निर्व्वेद को आगच्छइ-प्राप्त करता है, तथा सव्य-सर्व्व विसणु-विषयों में विरज्जइ-वैराग्य को प्राप्त करता है सव्वविसणु-सर्व्व विषयों में विरज्जमाणे-वैराग्य को प्राप्त होता हुआ आरम्भ-आरम्भ-हिंसादि का परिचाय-परित्याग करेइ-करता है आरम्भपरिचाय करमाणे-आरम्भादि का सर्व्व प्रकार से त्याग करता हुआ संसार-मग्न-ससारमार्ग को वोच्छिदइ-छेदन करता है य-फिर सिद्धिमग्न-सिद्धिमार्ग को पडिवन्ने-ग्रहण करने वाला हइ-होता है ।

मूलार्थ-प्रश्न-हे भगवन् ! निर्व्वेद से यह जीव, क्या गुण उपार्जन करता है ? उत्तर-निर्व्वेद से यह जीव, देव, मनुष्य और तिर्यक्-सम्बन्धि-काम-भोगों में शीघ्र ही निर्व्वेदता को प्राप्त करता है, फिर सर्व्व विषयों से विरक्त हो जाता है, सर्व्व विषयों से विरक्त होता हुआ सर्व्व प्रकार से आरम्भ का परित्याग कर देता है, आरम्भ का त्याग करता हुआ ससारमार्ग का विच्छेद कर देता है, फिर सिद्धिमार्ग का ग्रहण करने वाला हो जाता है ।

टीका-शिष्य पूछता है कि भगवन् ! निर्व्वेद का क्या फल है ? गुरु उत्तर देते हैं कि-निर्व्वेद से देवमनुष्यादि से सम्बन्ध रखने वाले सर्व्व प्रकार के विषय-भोगों से उपरामता हो जाती है, उपरामता से आरम्भादि का परित्याग होता है, आरम्भादि के परित्याग से ससारमार्ग-प्रवृत्तिमार्ग का विच्छेद होता है और मोक्षमार्ग की प्राप्ति होती है । तात्पर्य्य यह है कि निर्व्वेद से यह जीवात्मा समस्त प्रकार के काम-भोगों से विरक्त हो जाता है, विषयों से विरक्त होने पर सर्व्व प्रकार के आरम्भ का त्याग कर देता है और आरम्भ के परित्याग से मय-परम्परा का विच्छेद करता हुआ मोक्षमार्ग का अधिक धन जाता है । कई एक प्राचीन प्रतियों में 'आरम्भपरिगह परिचाय' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । इस में आरम्भ के साथ परिगह का भी उल्लेख है, तब इसका अर्थ होता है आरम्भ और परिगह का त्याग ।

इस प्रकार सवेग और निर्व्वेद के फल का वर्णन करने के अनन्तर अब धर्म-श्रद्धा के विषय में कहते हैं-

धम्मसद्धाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । धम्म-सद्धाएणं सायासोक्खेसु रज्जमाणे विरज्जइ । आगारधम्मं

च णं चयइ । अणगारिए णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं
छेयणभेयणसंजोगाईणं वोच्छेयं करेइ अव्वावाहं च
सुहं निव्वत्तेइ ॥३॥

धर्मश्रद्धया भदन्त । जीवः किं जनयति ? । धर्मश्रद्धया
सातासुखेषु रज्यमानो विरज्यते । अगारधर्मं च त्यजति । अनगारो
जीवः शारीरमानसानां दुःखानां छेदनभेदनसयोगादीनां व्युच्छेद
करोति । अव्यावाध च सुखं निर्वर्तयति ॥३॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् धम्मसद्भाषण—धर्मश्रद्धा से जीवे—जीव किं
जणयइ—किस गुण का उत्पादन करता है धम्मसद्भाषण—धर्मश्रद्धा से सापासोक्खेसु—
साता—सुख में रज्जमाणे—राग करता हुआ विरज्जइ—वैराग्य को प्राप्त होता है च—फिर
आगारधम्म—गृहधर्म को चयइ—छोड़ देता है ए—वाक्यालङ्कार में अणगारिएण—
अनगार—साधु होने पर जीवे—जीव सारीर—शारीरिक और भाणसाण—मानसिक
दुःखाण—दुःखों का छेयण—छेदन भेयण—भेदन तथा संजोगाईण—अनिष्टसयोगादि
मानसिक दुःखों का वोच्छेय—विच्छेद करेइ—करता है, फिर अव्वावाह—समस्त प्रकार
की पीडा से रहित सुह—सुख को निव्वत्तेइ—उत्पन्न करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! धर्मश्रद्धा से जीव को किम् फल की प्राप्ति
होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! धर्मश्रद्धा से सातावेदनीयकर्मजन्य सुख में अनुराग
करता हुआ यह जीव, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, फिर गृहस्थधर्म को छोड़कर
अनगारधर्म को ग्रहण करता हुआ शारीरिक और मानसिक दुःखों का छेदन,
भेदन, तथा अनिष्ट-सयोगजन्य मानसिक दुःख का व्यवच्छेद कर देता है ।
तदनन्तरं समस्तप्राधारेहित सुख का सम्पादन करता है ।

टीका—शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! धर्मश्रद्धा से यह जीव किस फल
को प्राप्त करता है अर्थात् धर्म में श्रद्धा करने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति
होती है ? गुरु ने उत्तर दिया कि हे शिष्य ! जिस समय इस जीव को धर्म करने
में श्रद्धा उत्पन्न होती है, उस समय सातावेदनीयकर्मजन्य सुख के उपभोग में

उसका जो अनुराग था उससे वह विरक्त हो जाता है, उससे वह गृहस्थधर्म का त्याग करके अनगर-साधु-धर्म को धारण कर लेता है, तथा अनगर-धर्म की आराधना से वह छेदन और भेदन रूप शारीरिक और इष्ट-वियोग तथा अनिष्ट-सयोग रूप मानसिक दुःखों का विनाश कर देता है । तात्पर्य यह है कि जिन अशुभ कर्मों से उक्त प्रकार के दुःख उत्पन्न होते हैं उनका वह नाश कर देता है । इस प्रकार नवीन कर्मों के बंध को निवृत्त और पूर्व कर्मों को क्षय करके वह सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित जो मोक्ष-सुख है उसको प्राप्त कर लेता है । कारण यह है कि निजगुण का सुख एक अनुपम सुख होता है और सातावेदनीय कर्म के क्षयोपशम से जो सुख उत्पन्न होता है वह अनित्य—सादि, सान्त होता है, विपरीत इसके जो आध्यात्मिक सुख है वह अजन्य होने से नित्य अथवा अनन्त पद वाला है । यद्यपि ऊपर सबेगादि के फल-प्रदर्शन में धर्मश्रद्धा का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु यहाँ पर धर्मश्रद्धा का जो स्वतन्त्र निर्देश किया है वह उसकी विशिष्टता का द्योतक है, अतः पुनरुक्ति दोष की सम्भावना नहीं ।

धर्मश्रद्धा के अनन्तर गुरुश्रृणुषु का प्राप्ति होती है, अतः अब गुरुश्रृणुषु का विषय मैं कहते हैं—

गुरुसाहम्मियसुस्सूणाएणं भंते ! जीवे किं जण-
यइ ? । गुरुसाहम्मियसुस्सूणाएणं विणयपडिवत्तिं
जणयइ । विणयपडिवत्ते य णं जीवे अणच्चासायणसीले
नेरइयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदुग्गईओ निरुंभइ ।
वण्णसंजलणभत्तिवहुमाणयाए मणुस्सदेवसुगईओ निव-
धई । सिद्धिसोग्गइं च विसोहेइ । पसत्थाइं च णं
विणयमूलाइं सवकज्जाइं साहेइ । अन्ने य वहवे जीवे
विणिइत्ता भवइ ॥४॥

गुरुसार्धमिकशुश्रूषणेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।

गुरुसाधर्मिकशुश्रूषया विनयप्रतिपत्तिं जनयति । विनयप्रतिपन्नश्च जीवः अनत्याशातनाशीलो नैरयिकतिर्यग्योनिकमनुष्य-देवदुर्गती निरुणद्धि । वर्णसज्ज्वलनभक्तिबहुमानतया मनुष्यदेव-सुगती निवध्नाति । सिद्धि सुगति च विशोधयति । प्रशस्तानि च विनयमूलानि सर्वकार्याणि साधयति । अन्येषाञ्च बहूनां जीवानां विनेता भवति ॥४॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् गुरुसाहम्मियसुस्त्रसंस्थाएण—गुरु और सधर्मियों की सेवा से जीवे—जीव किं—क्या जणयइ—उत्पन्न करता है गुरुसाहम्मियसु-स्त्रसंस्थाएण—गुरु और सधर्मियों की सेवा से विणयपडिवत्ति—विनयप्रतिपत्ति को जनयति—उत्पन्न करता है य—फिर ए—वाक्यालङ्कार में विणयपडिवत्ते—विनयप्रतिपन्न जीवे—जीव अणचासायणसीले—आशातना करने के शील से रहित नैरइय—नरकयोनि को तिरिक्खजोणिय—तिर्यग्योनि को मणुस्स—मानुष और देव—देव की दुग्गईओ—दुर्गति को निरुभइ—रोकता है वण्ण—रङ्गा सज्जलण—गुणों का प्रकाश करना भत्ति—भक्ति बहुमाणयाए—बहुमान से मणुस्सदेवसुगईओ—मनुष्यगति और देवगति को निनधइ—बाँधता है च—और सिद्धिसोग्गइ—सिद्धिरूप सुगति की विसोहेइ—विशुद्धि करता है च—फिर ए—वाक्यालङ्कार में पसत्थाइ—प्रशस्त विणयमूलाइ—विनयमूल सव्वकज्जाइ—सर्व कार्यों को साहेइ—सिद्ध कर लेता है य—फिर अन्ने—अन्य बहव्हे—बहुत से जीवे—जीवों को विणिइत्ता—विनय को ग्रहण करने वाला भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! गुरु और सधर्मिजनों की सेवा करने से जीव को किम फल की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! गुरु और सधर्मियों की सेवा करने से विनय की प्राप्ति होती है । विनय की प्राप्ति से आशातना का त्याग करता हुआ यह जीव, नरक, तिर्यरू, मनुष्य और देवगति सम्बन्धी दुर्गति को रोक देता है तथा रङ्गा, गुणों का प्रकाश, भक्ति और बहुमान को प्राप्त करता हुआ मनुष्य और देवसम्बन्धी सुगति को बाधता है, सिद्धिरूप सुगति को विशुद्ध करता है तथा विनयमूलक मर्मे प्रकार के प्रशस्त कार्यों को साध लेता है और साथ में बहुत से अन्य जीवों को भी विनयधर्म में प्रवृत्त करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे गुरुभक्ति और, सधर्मिजनों की सेवा का फल प्रदर्शित किया गया है । शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! गुरु और सधर्मिन्धुओं की सेवाभक्ति से इस जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? तब गुरु उत्तर देते हैं कि हे शिष्य ! गुरु और सधर्मियों की सेवा से इस जीव को विनयधर्म की प्राप्ति होती है और विनयधर्म के प्राप्त होने से सम्यक्त्व के विरोधी—रोकने वाले—आशातनादि कारणों का नाश करके यह जीव, नरक, तिर्यक्, मनुष्य और देवगति सम्बन्धी दुर्गति को रोक देता है, तथा इस ससार में बहुरूप और यश आदि उत्तमगुणों से अलङ्कृत होता हुआ देव और मनुष्य गति को प्राप्त होता है । इस प्रकार विनय गुण से यह समस्त प्रकार के प्रशस्त कार्यों को आचरण में लाकर मोक्षरूप सद्गति के मार्ग [ज्ञानदर्शन और चारित्र्यरूप] को विशुद्ध करता है । इसके अतिरिक्त यह अन्य जीवों को भी इसी मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है । ऊपर आशातना को सम्यक्त्व का विरोधी या विनाशक कहा है । यह भाव उसकी व्युत्पत्ति से उपलब्ध हो जाता है । 'आप सम्यक्त्वलाभं शातयति विनाशयति इत्याशातना' आप नाम सम्यक्त्व-लाभ का है, उसको विनाश करने वाले दुर्गण को आशातना कहा है । प्रस्तुत मूलपाठ में जो वाक्य आया है उसकी संस्कृत छाया है 'अनत्याशातनाशील' अर्थात् आशातना करने का जिसका शील—स्वभाव न हो उसको अनत्याशातनाशील कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जो जीव आशातना का सर्वथा त्याग करने वाला हो वह नरक, पशु, मनुष्य और देवसम्बन्धी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता । नारकी और तिर्यक् की दुर्गति तो प्रसिद्ध ही है, मनुष्य की दुर्गति अधमाधम जाति में उत्पन्न होना, और देवसम्बन्धी दुर्गति किंस्त्रिपिकत्यादि जाति है । तथा सुगति के विषय में—मनुष्य की सुगति ऐश्वर्ययुक्त विशिष्टकुल में उत्पन्न होना और देवसम्बन्धी सुगति अहमिन्द्रादि पदवी को प्राप्त करना है ।

अब आलोचना के विषय में कहते हैं—

आलोयणाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । आलोय-
णाएणं मायानियाणमिच्छादंसणसल्लाणं मोक्खमग्गवि-
ग्घाणं अणंतसंसारबंधणाणं उद्धरणं करेइ । उज्जुभावं

च जणयइ । उज्जुभावपडिवन्ने य णं जीवे अमाई
इत्थीवेयनपुंसगवेयं च न वंधइ । पुव्ववद्धं च णं
निज्जरेइ ॥५॥

आलोचनया भदन्त । जीवः किं जनयति ? आलोचनया
मायानिदानमिथ्यादर्शनशल्यानां मोक्षमार्गविघ्नानामनन्तस-
सारवर्द्धनानामुद्धरणं करोति । ऋजुभावः च जनयति । ऋजुभावः
प्रतिपन्नश्च जीवोऽमायी स्त्रीवेदः नपुंसकवेदः च न बध्नाति ।
पूर्ववद्धः च निर्जरयति ॥५॥

पदार्थावयव — भूते—हैं भगवन् आलोपणाएण—आलोचना से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस फल की प्राप्ति करता है आलोपणाएण—आलोचना से माया—
छल कपट नियाण—निदान मिच्छादंमण—मिथ्यादर्शन सल्लाण—शक्तियों की मोक्षमार्ग—
मोक्षमार्ग में विघ्नाण—विघ्न करने वाले तथा अणतससारवध्नाएण—अनन्त ससार
को बध्नाने वाले—उनका उद्धरण—उद्धरण करेइ—करता है च—पुन उज्जुभाव—ऋजु
भाव को जणयइ—उत्पन्न करता है उज्जुभावपडिवन्ने—ऋजुभाव से युक्त जीवे—जीव,
अमाई—माया से रहित इत्थीवेयनपुंसगवेयं च—स्त्री वेद और नपुंसकवेद को न बध्ने—
नहीं बाँधता च—या पुव्ववद्ध—पूर्व बाँधे हुए को निज्जरेइ—निर्जरा कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भदन्त ! आलोचना से जीव किम फल को प्राप्त
करता है ? उत्तर—आलोचना से यह जीव, मोक्ष-मार्ग के विघातक और अनन्त
ससार को देने वाले माया, निदान और मिथ्यादर्शन रूप शक्तियों को दूर कर
देता है और ऋजुभाव—मरलता को उत्पन्न करता है, तथा ऋजुभाव को प्राप्त
करके माया से रहित हुआ यह जीव, स्त्रीवेद वा नपुंसकवेद को नहीं बाँधता,
अथ च पूर्व में बाँधे हुए को निर्जरा कर देता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आलोचना के फल का दिग्दर्शन कराया गया है ।
आत्मा में लगे हुए दोषों को गुरुजनों के समीप निष्कपट भाव से प्रकाशित करके

उनकी आज्ञानुसार प्रायश्चित्त करने को आलोचना कहते हैं । गिष्य ने पूछा कि भगवन् ! आलोचना का क्या फल है ? गुरु ने उत्तर दिया कि हे वत्स ! आलोचना से माया, निदान और मिथ्यादर्शन रूप शक्तियों की निवृत्ति होती है । माया नाम कपट और दम्भ का है । किसी निमित्तविशेष को लेकर तप करना अर्थात् मेरे इस तप के प्रभाव से ऐसा हो जावे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना निदान है । मिथ्यात्व—असद्दृष्टि—को मिथ्यादर्शन कहते हैं । इन तीनों को जैनदर्शन में शक्य माना है । जिस प्रकार शरीर में रहा हुआ तोमरादि का शक्य शरीर को अत्यन्त पीडा देने वाला होता है उसी प्रकार आत्मा में रहे हुए ये मायादि शक्य भी उसके निर्दिष्टमार्ग—मोक्षमार्ग—में विघ्न रूप हैं और अनन्त ससार के बढ़ाने वाले हैं । परन्तु आलोचना के द्वारा यह जीव इन मायादि शक्तियों को दूर कर देता है । तात्पर्य यह है कि जैसे शरीरगत शक्य की देखभाल करके उसको शरीर से निकाल कर फेंक दिया जाता है उसी प्रकार आलोचना से यह जीव मायादि शक्तियों से रहित हो जाता है । एष नि शक्य होने से वह श्रुजुभाव को प्राप्त करता है और मायारहित हो जाता है । तब मायारहित होने से वह स्त्री अथवा नपुंसक वैद को नहीं बाँधता और यदि कदाचित् उनका पूर्वभव में बंध भी हो चुका हो तो उसका वह नाश कर देता है । इस कथन में इतना यह समझ लेना चाहिए कि अगर उस जीव के इस जन्म में सारे कर्म नष्ट हो जावें तब तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है और यदि कुछ बाकी रह गये हों तो वह पुरुषवैद को ही बाँधता है अर्थात् मृत्यु होने के अनन्तर वह पुरुष ही बनता है स्त्री अथवा नपुंसक नहीं । सारे कथन का सारांश इतना है कि आत्मशुद्धि का आलोचना विशिष्टतम साधन है ।

अथ निन्दा के विषय में कहते हैं—

निंदयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । निंदण-
याएणं पच्छाणुतावं जणयइ । पच्छाणुतावेणं विरज्जमाणे
करणगुणसेढिं पडिवज्जइ । करणगुणसेढीपडिवज्जे य णं
अणगारे मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ ॥६॥

निन्दनेन भदन्त ! जीव. किं जनयति ? । निन्दनया पश्चात्ताप जनयति । पश्चादनुतापेन विरज्यमानः करणगुणश्रेणिं प्रतिपद्यते । करणगुणश्रेणिप्रतिपन्नश्चानगारो मोहनीयं कर्मोद्घातयति ॥६॥

पदार्थान्वय — भते—हे भदन्त निन्दयाएण—आत्मनिन्दा करने से जीव—जीव किं जनयइ—किस गुण को प्राप्त करता है निन्दयाएण—आत्मनिन्दा से पच्छाणुताव जनयइ—पश्चात्ताप को उत्पन्न करता है पच्छाणुतावेण—पश्चात्ताप से विरज्यमाणे—वैराग्ययुक्त होता हुआ करणगुणसेवि—करणगुणश्रेणी को पडिवज्जइ—प्राप्त कर लेता है य—फिर करणगुणसेवी—करणगुणश्रेणी को पडिवज्जे—प्राप्त हुआ अणगारे—अनगार मोहविज्ज—मोहनीय कम्म—कर्म को उग्घाएइ—क्षय करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! आत्मनिन्दा करने से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—आत्मनिन्दा से पश्चात्ताप की उत्पत्ति होती है, पश्चात्ताप से वैराग्ययुक्त होता हुआ यह जीव करणगुणश्रेणी को प्राप्त करता है, फिर करणगुणश्रेणी को प्राप्त हुआ अनगारदर्शन मोहनीय कर्म का नाश कर देता है ।

टीका—आलोचना के अनन्तर आत्मनिन्दा—आत्मगत दोषों को विमर्शन करने—का इसलिये विधान किया गया है कि आलोचना में उसकी अधिक आवश्यकता है । बिना आत्मनिन्दा के आलोचना में पुष्टि नहीं आती, अस प्रस्तुत मूलगाथा में आत्मनिन्दा का फल प्रदर्शन करते हैं । शिष्य पूछता है कि भगवन् ! आत्मनिन्दा से इस जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि हे भद्र ! आत्मनिन्दा अर्थात् आत्मगत दोषों के विमर्श से पश्चात्ताप की उत्पत्ति होती है—हा ! मैंने यह अयोग्य कार्य क्यों किया ! इत्यादि प्रकार का हृदय में पश्चात्ताप उत्पन्न होता है । इस पश्चात्ताप से उस जीव को फिर तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है । उसके प्रभाव से वह करणगुणश्रेणी—क्षपक-श्रेणी को प्राप्त कर लेता है, और क्षपकश्रेणी को प्राप्त करने वाला साधु शीघ्र ही मोहनीयकर्म का क्षय कर देता है जिसका अतिनिफट फल मोक्ष है । अपूर्वकरण से गुण का हेतु जो श्रेणी है उसी का नाम करणगुणश्रेणी है । अथवा करणगुण से—अपूर्वकरणादि के—माहात्म्य से प्राप्त होने वाली जो श्रेणी है उसी का नाम

करणगुण-श्रेणी है, इसका दूसरा नाम क्षपक-श्रेणी है । तात्पर्य यह है कि—तथा परण—पिंडविशुद्धि आदि—उसी से उपलब्धित गुणों—ज्ञानादिगुणों—की श्रेणी—उत्तरोत्तरपरम्परारूप उसको ग्रहण करता है अर्थात् पिंडविशुद्धि से ज्ञानादि गुणों को अंगीकार करता है । इसके अतिरिक्त सम्प्रदाय के अनुसार, जिन गुणों को आत्मा ने प्रथम कभी प्राप्त न किया हो उन गुणों की श्रेणी का नाम अपूर्व-करणगुण-श्रेणी है । अपूर्व-करणगुण-श्रेणी को प्राप्त करने वाला भिक्षु, दर्शन मोहनीय आदि कर्मों की प्रकृतियों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । यह आत्मनिन्दा की फलश्रुति है ।

अब गार्हा के विषय में कहते हैं—

गरहणयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । गरहण-
याएणं अपुरक्कारं जणयइ । अपुरक्कारगए णं जीवे अप्पस-
त्थेहिंतो जोगेहिंतो नियत्तेइ, पसत्थे य पडिवज्जइ । पसत्थ-
जोगपडिवज्जे य णं अणगारे अणंतघाइपज्जवे खवेइ ॥७॥

गर्हया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । गर्हयाऽपुरस्कारं
जनयति । अपुरस्कारगतो जीवोऽप्रशस्तेभ्यो योगेभ्यो निवर्तते
प्रशस्तयोगांश्च प्रतिपद्यते । प्रशस्तयोगप्रतिपन्नश्चानगारोऽनन्तघा-
तिनः पर्यायान् क्षेपयति ॥७॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् गरहणयाएण—गर्हा से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस फल को प्राप्त करता है गरहणयाएण—गर्हा से अपुरक्कार-
अपुरस्कार को जणयइ—उत्पन्न करता है अपुरक्कारगए णं—अपुरस्कार को प्राप्त हुआ
जीवे—जीव अप्पसत्थेहिंतो—अप्रशस्त जोगेहिंतो—योगों से नियत्तेइ—निवृत्त हो जाता
है य—किर पसत्थे—प्रशस्त योगों को पडिवज्जइ—ग्रहण करता है पसत्थजोगपडिवज्जे—
प्रशस्त योगों को प्राप्त हुआ य णं—युक्त अणगारे—अनगार अणतघाइपज्जवे—अनन्तघाति-
पर्यायों को खवेइ—क्षय करता है ।

मू. ग. भ—प्रभ—हे भदन्त ! तान्मगर्हा करने से जीव किं फल को
प्राप्त करता है ? उत्तर—आत्मगर्हा से यह जीव अपुरस्कार—आत्मनम्रता—

को प्राप्त करता है। आत्मनम्रता को प्राप्त हुआ जीव अप्रशस्त योगों से निवृत्त होता है और प्रशस्त योगों को प्राप्त करता है, तथा प्रशस्त योगों से युक्त हुआ अनगार—साधु अनन्त घाती पर्यायों को क्षय करता है।

टीका—निन्दा के बाद अब गहाँ के फल का वर्णन करते हैं। शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! आत्मगहाँ से किस फल की प्राप्ति होती है ? तत्र गुरु ने उत्तर दिया कि हे शिष्य ! आत्मगहाँ से आत्मविनम्रता की प्राप्ति होती है अर्थात् आत्म-गौरव का परित्याग करके आत्मलघुता को प्राप्त करता है। आत्मविनम्रता से वह अशुभ योगों से निवृत्त होकर शुभ योगों को प्राप्त करता है। इस प्रकार शुभ योगों को धारण करने वाला मुनि, अनन्त-ज्ञान और अनन्त-दर्शन के घातक जो ज्ञाना-वरणीय आदि कर्मपर्याय हैं उनको क्षय कर देता है जिसके प्रभाव से उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। पर्याय शब्द से यहाँ पर कर्म-वर्गणाओं का ग्रहण समझना। तथा योग शब्द से मन, बन्धन और काया का व्यापार अभिमत है। आलोचना, वास्तव में सामायिक वाले जीवों की ही ठीक होती है।

अतः अब सामायिक के विषय में कहते हैं—

सामाद्वैपणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । सामाद्वैपणं सावज्जजोगविरइं जणयइ ॥८॥

सामायिकेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सामायिकेन सावद्ययोगविरतिं जनयति ॥८॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् सामाद्वैपणं—सामायिक से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या फल प्राप्त करता है सामाद्वैपणं—सामायिक से सावज्जजोगविरइं—सावद्ययोगविरति को जणयइ—प्राप्त करता है।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सामायिक करने से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—सामायिक से यह जीव सावद्ययोग की निवृत्ति को प्राप्त करता है।

टीका—आलोचना आदि के अनन्तर पडावश्यक का फल बतलाते हुए प्रथम सामायिक का फल बतलाते हैं। समभाव में स्थिर होने का नाम सामायिक

है । उसके अनुष्ठान का फल पूछने पर गुरु उत्तर देते हैं कि सामायिक के अनुष्ठान से सावद्य योग—पापमय मन, वचन और काया के व्यापार से इस जीव की निवृत्ति हो जाती है । कारण यह है कि सामायिक में सावद्ययोगों का प्रत्याख्यान किया जाता है और शुभ योगों के द्वारा कर्मों की निर्जरा में प्रवृत्ति होती है ।

सामायिक करते हुए सामायिक के निरूपकों की स्तुति नितान्त आवश्यक है, अतः अब उसके विषय में कहते हैं—

चउव्वीसत्थएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।

चउव्वीसत्थएणं दंसणविसोहिं जणयइ ॥९॥

चतुर्विंशतिस्तवेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।

चतुर्विंशतिस्तवेन दर्शनविशुद्धिं जनयति ॥९॥

पदार्थान्वय —भंते—हे पूज्य चउव्वीसत्थएण—चतुर्विंशतिस्तव से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या फल उत्पन्न करता है ? चउव्वीसत्थएण—चतुर्विंशतिस्तव से दंसणविसोहिं—दर्शनविशुद्धि को जणयइ—उत्पन्न करता है ।

मूलार्थ—प्रभ—हे पूज्य ! चतुर्विंशतिस्तव से यह जीव किस फल की प्राप्ति करता है ? उत्तर—चतुर्विंशतिस्तव से यह जीव दर्शन—सम्यक्त्व—की विशुद्धि कर लेता है ।

टीका—अब, द्वितीय आवश्यक के विषय में पूछते हैं । शिष्य कहता है कि भगवन् ! चतुर्विंशतिस्तव का पाठ करने से किस फल की प्राप्ति होती है । इस का गुरु उत्तर देते हैं कि चतुर्विंशतिस्तव के पाठ से यह जीव, दर्शन की विशुद्धि करता है अर्थात् दर्शन में बाधा उत्पन्न करने वाले जो कर्म हैं वे सब दूर हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि इस अवसर्पिणी में जो चौबीस तीर्थंकर हुए हैं उनकी श्रद्धापूर्वक स्तुति करने से इस जीव का सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है ।

तीर्थंकरों की स्तुति भी आसन्नोपकारी गुरुजनों की वन्दना करने पर ही सफल हो सकती है, अतः अब गुरुवन्दना के विषय में कहते हैं—

वंदणएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । वंदणएणं

नीयागोयं कम्मं खवेइ । उच्चागोयं कम्मं निवंधइ ।
सोहग्गं च णं अपडिहयं आणाफलं निव्वत्तेइ । दाहिणभावं
च णं जणयइ ॥१०॥

वन्दनया भदन्त । जीवः किं जनयति ? । वन्दनया नीचैर्गोत्र
कर्म क्षपयति । उच्चैर्गोत्रं कर्म वध्नाति । सौभाग्य चाप्रतिहतमा-
ज्ञाफलमुत्पादयति । दाक्षिण्यभाव च जनयति ॥१०॥

पदार्थान्वय — मते-भगवन् वदणएण-गुरु-वन्दना से जीवे-जीव किं
जणयइ-किस फल को उत्पन्न करता है वदणएण-वन्दना से नीयागोय-नीच गोत्र
कम्म-कर्म को खवेइ-क्षय करता है उच्चागोय-उच्च गोत्र को निवंधइ-बाँधता है च ण-
फिर सोहग्ग-सौभाग्य अपडिहय-अप्रतिहत आणाफल-आज्ञाफल को निव्वत्तेइ-
उत्पन्न करता है च ण-तथा दाहिणभाज-दक्षिण भाग को जणयइ-उपार्जन करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! वन्दना से यह जीव किस फल को प्राप्त
करता है ? उत्तर—वन्दना से यह जीव नीच गोत्र-कर्म को क्षय करता है और
उच्च गोत्र को बाँधता है, तथा अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा फल को प्राप्त
करता है, एवं दक्षिण भाग का उपार्जन करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गुरुवन्दना का फल बतलाते हुए प्रश्न के उत्तर
में कहते हैं कि गुरुजनों की वन्दना करने से—यदि इस जीव ने नीच गोत्र भी
बाँधा हुआ हो तो उसको दूर करके उच्च गोत्र को बाँध लेता है अर्थात् जिन कर्मों
के प्रभाव से वह अधम कुठ में उत्पन्न होता है उनका विनाश करके उत्तम कुल में
उत्पन्न कराने वाले कर्मों का उपार्जन कर लेता है । इसके अतिरिक्त वह सौभाग्य
और सफल आज्ञा के फल को प्राप्त करता है अर्थात् जनसमुदाय का वह माय बन
जाता है और दाक्षिण्य भाग को प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि उसका सौभाग्य
स्पृहणीय बन जाता है और जनसमुदाय पर उसका पूर्ण प्रभाव होता है । इसी लिए
यह विश्व का प्यारा बन जाता है, उस पर सब कोई विश्वास रखते हैं, तथा सर्व
अवस्था में लोग उसके अनुकूल रहते हैं और वह लोगों के अनुकूल रहता है ।

नीयागोयं कम्मं खवेइ । उच्चागोयं कम्मं निवंधइ ।
सोहग्गं च णं अपडिहयं आणाफलं निव्वत्तेइ । दाहिणभावं
च णं जणयइ ॥१०॥

वन्दनया भदन्त (जीवः किं जनयति ?) । वन्दनया नीचैर्गोत्र
कर्म क्षपयति । उच्चैर्गोत्र कर्म वध्नाति । सौभाग्य चाप्रतिहतमा-
ज्ञाफलमुत्पादयति । दाक्षिण्यभाव च जनयति ॥१०॥

पदार्थान्वय — भक्ते-भगवन् वदणएण-गुरु-वन्दना से जीवे-जीव किं
जणयइ-किस फल को उत्पन्न करता है वदणएण-वन्दना से नीयागोय-नीच गोत्र
कम्म-कर्म को खवेइ-क्षय करता है उच्चागोय-उच्च गोत्र को निवंधइ-बाँधता है च ण-
फिर सोहग्ग-सौभाग्य अपडिहय-अप्रतिहत आणाफल-आज्ञाफल को निव्वत्तेइ-
उत्पन्न करता है च ण-तथा दाहिणभाव-दक्षिण भाव को जणयइ-उपार्जन करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! वन्दना से यह जीव किस फल को प्राप्त
करता है ? उत्तर—वन्दना से यह जीव नीच गोत्र कर्म को क्षय करता है और
उच्च गोत्र को बाँधता है, तथा अप्रतिहत सौभाग्य और आज्ञा फल को प्राप्त
करता है, एवं दक्षिण भाव का उपार्जन करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गुरुवन्दना का फल बतलाते हुए प्रश्न के उत्तर
में कहते हैं कि गुरुजनो की वन्दना करने से—यदि इस जीव ने नीच गोत्र भी
बाँधा हुआ हो तो उसको दूर करके उच्च गोत्र को बाँध लेता है अर्थात् जिन कर्मों
के प्रभाव से वह अधम कुल में उत्पन्न होता है उनका विनाश करके उत्तम कुल में
उत्पन्न कराने वाले कर्मों का उपार्जन कर लेता है । इसके अतिरिक्त वह सौभाग्य
और सफल आज्ञा के फल को प्राप्त करता है अर्थात् जनसमुदाय का वह मान्य बन
जाता है और दाक्षिण्य भाव को प्राप्त करता है । तात्पर्य यह है कि उसका सौभाग्य
स्पृहणीय बन जाता है और जनसमुदाय पर उसका पूर्ण प्रभाव होता है । इसी लिए
वह विश्व का प्यारा बन जाता है, उस पर सब कोई विश्वास रखते हैं, तथा सर्व
अवस्था में लोग उसके अनुकूल रहते हैं और वह लोगों के अनुकूल रहता है ।

अतीतकाल पदुपपन्न—वर्तमानकाल के प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त को विसोहेइ—विशोधन करता है य—फिर विसुद्धप्रायश्चित्ते—प्रायश्चित्त से विशुद्ध हुआ जीवे—जीव निव्युयहियए—चिन्तारहित हृदयवाला ओहरियभरुव भारवहे—उतार दिया है भार जिसने ऐसे भारवाहक की तरह पसत्थज्झाणोवगए—प्रशस्त ध्यानयुक्त सुह सुहेण—सुखपूर्वक विहरइ—विचरता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! कायोत्सर्ग से जीव किस गुण की प्राप्ति करता है ? उत्तर—कायोत्सर्ग से अतीत और वर्तमान काल के अतिचारों का शोधन करता है । फिर प्रायश्चित्त से विशुद्ध होकर दूर हो गया है भार जिसका ऐसे शान्तहृदय भारवाहक की भाँति चिन्ता-रहित होकर प्रशस्त ध्यान में लगा हुआ सुखपूर्वक विचरता है ।

टीका—कायोत्सर्ग का फल वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि कायोत्सर्ग—ध्यानावस्था में शरीर की समस्त चैष्टाओं का परित्याग करने से चिरकाल के लगे हुए और वर्तमान काल में लगे हुए अतिचारों—दोषों की विशुद्धि होती है, अर्थात् प्रमादवश से आत्मा के साथ लगे हुए अतीत और वर्तमान कालीन दोष दूर होते हैं । उन दोषों के दूर होने से यह जीव इस प्रकार हलका और शान्त हो जाता है जिस प्रकार सिर पर से भार के उतर जाने से एक भारवाहक सुखी हो जाता है । तदनन्तर वह ध्यानयुक्त होकर सुखपूर्वक इस ससार में विचरता है ।

इस प्रकार कायोत्सर्ग का विशिष्ट फल वर्णन किया गया, अब छोटे प्रत्याख्यान नामक आवश्यक का फल बतलाते हैं—

पच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । पच्चक्खाणेणं आसवदाराइं निरुंभइ' । (पच्चक्खाणेणं इच्छानिरोहं जणयइ । इच्छानिरोहं गए य णं जीवे सव्वदव्वेसु विणीयतण्हे सीइभूए विहरइ) ॥१३॥

प्रत्याख्यानानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्रत्याख्या-
नेनास्त्रवद्वाराणि निरुणाद्धि । प्रत्याख्यानानेन इच्छानिरोधं जनयति ।
इच्छानिरोधगतश्च जीवः सर्वद्रव्येषु विनीततृष्णः शीतीभूतो
विहरति ॥१३॥

पदार्थान्वय — भूते—हे भगवन् पञ्चकस्ताणेषु—प्रत्याख्यान से जीवे—जीव
किं जगयद्—किस गुण को प्राप्त करता है पञ्चकस्ताणेषु—प्रत्याख्यान से आस्रवद्वारा—
आस्रव द्वारों को निरुभद्—रोकता है पञ्चकस्ताणेषु—प्रत्याख्यान से इच्छानिरोह—
इच्छा-निरोध को जगयद्—उत्पन्न करता है य—पुन इच्छानिरोह गए—इच्छा-निरोध
को प्राप्त हुआ जीवे—जीव सबद्रव्येषु—सर्व द्रव्यों में विणीयतृष्ण—तृष्णा से रहित
और सीद्भूय—शीतलीभूत होकर विहरद्—विचरता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! प्रत्याख्यान करने से इस जीव को क्या
फल मिलता है ? उत्तर—हे शिष्य ! प्रत्याख्यान से जीव आस्रवद्वारों को रोक
लेता है, तथा प्रत्याख्यान से इच्छाओं का निरोध करता है, फिर इच्छानिरोध
को प्राप्त हुआ जीव सर्व द्रव्यों में तृष्णा रहित होकर परमशान्ति में विचरता है ।

टीका—प्रत्याख्यान—मूल गुण वा उत्तर गुणरूप प्रत्याख्यान—से इस जीव
को किस गुण की प्राप्ति होती है ? शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते
हैं कि प्रत्याख्यान करने से आस्रवद्वारों—का—कर्माणुओं के आने के मार्ग का—
निरोध होता है, तथा प्रत्याख्यान से इच्छा का निरोध होता है, इच्छानिरोध होने
से यह जीव सर्व द्रव्यों—पदार्थों—में तृष्णारहित हो जाता है, और तृष्णारहित होने
से वह परमशान्ति को प्राप्त होता हुआ विचरता है । तात्पर्य यह है कि जिस वस्तु
का प्रत्याख्यान [त्याग—नियम या प्रतिष्ठा] किया जाता है फिर उस वस्तु को
प्राप्त करने अथवा प्राप्त हुई का उपभोग करने की इच्छा नहीं होती । इस प्रकार
इच्छानिरोध से इस जीव की समस्त पदार्थों पर से तृष्णा उठ जाती है और जब
तृष्णा उठ गई तो फिर बाह्य और आन्तर के सन्ताप से रहित होकर यह परम
शान्ति में विचरण करता है ।

अब स्तुतिमगल-पाठ के निषय में कहते हैं । यथा—

थयथुइमंगलेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
 थयथुइमंगलेणं नाणदंसणचरित्तबोहिलाभं जणयइ ।
 नाणदंसणचरित्तबोहिलाभसंपन्ने य णं जीवे अंतकिरियं
 कप्पविमाणोववत्तियं आराहणं आराहेइ ॥१४॥

स्तवस्तुतिमङ्गलेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
 स्तवस्तुतिमङ्गलेन ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभं जनयति ।
 ज्ञानदर्शनचारित्रबोधिलाभसम्पन्नश्च जीवोऽन्तक्रियां कल्पविमा-
 नोत्पत्तिकामाराधनामाराधनोति ॥१४॥

पदार्थान्वय — थयथुइ—स्तवस्तुति मंगलेण—मंगल से भते—हे पूज्य जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है थयथुइ—स्तवस्तुति मंगलेण—मंगल से नाणदंसणचरित्तबोहिलाभ—ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रूप बोधिलाभ का जणयइ—उपार्जन करता है नाणदंसणचरित्तबोहिलाभसपन्ने—ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रूप बोधिलाभ-संपन्न जीवे—जीव अंतकिरिय—अन्त-क्रिया वा कल्पविमाणोववत्तियं—कल्पविमानोपपत्ति की आराहण—आराधना का आराहेइ—आराधन करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! स्तवस्तुतिमंगल पाठ से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? उत्तर—स्तुतिस्तवमंगल-पाठ से जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप बोधिलाम को प्राप्त करता है, फिर ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप बोधिलाम को प्राप्त करने वाला जीव, अंतक्रिया वा कल्पविमानोपपत्ति को प्राप्त करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अरिहत और सिद्ध भगवान् की स्तुति करने का फल प्रदर्शन किया गया है । शिष्य के पूछने पर कि भगवन् ! स्तवस्तुतिमंगल-पाठ के करने से इस जीव को क्या फल मिलता है ? गुरु उत्तर देते हैं कि हे भद्र ! स्तवस्तुतिमंगल-पाठ का फल ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप बोधि-लाभ की प्राप्ति है, और बोधि-लाभ को प्राप्त करने वाला जीव अन्तक्रिया—मोक्ष—की आराधना—प्राप्ति

करता है अथवा कल्प-देवलोकों में—या नवमैत्रेयक और पाँच अनुत्तर-विमानों में उत्पन्न होता है । इसका तात्पर्य यह है कि बोधि-लभ से ससार का अन्त करने वाली अथवा कर्मों का अन्त करने वाली अर्थात् जिस क्रिया के अनुष्ठान से अन्त में अन्तक्रिया—मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे अन्तक्रिया कहते हैं । सारांश यह है कि यदि इस जीव के समस्त घाति-कर्मों का क्षय हो गया हो तब तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और यदि कुछ कर्म बाकी रह गये हों तब वह आत्मा नवमैत्रेयक और पाँच अनुत्तर-विमान तथा कल्प-विमानों में—चोकि स्वर्ग में सब से उत्तम स्थान है—उत्पन्न होती है । वहाँ से चलकर उत्तम मानव-भव को प्राप्त करके अन्त में मोक्ष को प्राप्त करती है । यह स्तुतिमगल-पाठ की आराधना का फल है । कर्मों की विलक्षणता से अन्तक्रिया के भी चार भेद वर्णन किये गये हैं । १—अल्पसयम, अल्पवेदना—जैसे मरुदेवी माता, २—अल्पसयम, बहुवेदना—जैसे गजसुकुमाल, ३—बहुकालसयम, अल्पवेदना—जैसे भरत चक्रवर्ती, ४—बहुकालसयम, बहुवेदना—जैसे सन्तकुमार चक्रवर्ती, इस प्रकार अन्तक्रिया के चार भेद कहे हैं । तथा—‘थयशुद्धि—स्त्वस्तुति’ में प्राकृत के कारण व्यत्यय अर्थात् क्ति प्रत्ययान्त का परनिपात किया गया है । एष स्त्व शब्द से यहाँ पर शक्रस्त्व का ग्रहण है और स्तुति से—एकादिसप्तभ्योक्तान्त स्तुति का अर्थात् चतुर्विंशतिस्त्व का ग्रहण करना, और मगल शब्द इनकी विशिष्टता का शीतक है ।

स्तुतिपाठ के अनन्तर अथ कालप्रत्युपेक्षणा—प्रतिलेखना के विषय में कहते हैं—

कालपडिलेहणयाएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
कालपडिलेहणयाएणं नाणावरणिज्जं कम्मं खवेइ ॥१५॥

कालप्रतिलेखनया भदन्त । जीवः किं जनयति ? । काल-
प्रतिलेखनया ज्ञानावरणीय कर्म क्षपयति ॥१५॥

पदार्थान्वय —कालपडिलेहणयाएण—कालप्रतिलेखना से भंते—हे भगवन् जीवे—जीव किं जणयइ—क्या फल प्राप्त करता है कालपडिलेहणयाएण—कालप्रति-लेखना से नाणावरणिज्जकम्म—ज्ञानावरणीय कर्म को खवेइ—सपाता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे पूज्य ! स्वाध्यायादि काल की प्रतिलेखना से जीव किस फल की प्राप्ति करता है ? उत्तर—कालप्रतिलेखना से जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है ।

टीका—यहाँ पर काल शब्द से स्वाध्यायकाल का ग्रहण करना चाहिए । आगमविहित जो प्रादोषिकादि काल हैं उन में यथाविधि निरूपणा—ग्रहण करना, तथा प्रतिजागरणा अर्थात् समय का विभाग करके उसके अनुसार क्रियाएँ करना, यह काल-प्रतिलेखना है । काल-प्रतिलेखना के फल के विषय में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि काल-प्रतिलेखना—प्रत्युपेक्षणा—के द्वारा यह जीव ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय कर देता है । कारण यह है कि समयविभाग में आत्मा को प्रमाद-रहित होना पड़ता है और उपयोग रखना पड़ता है । उसका फल ज्ञाना-वरणीय कर्म का क्षय होता है ।

कदाचित् अकाल में स्वाध्याय किया गया हो तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिए, अतः अयं प्रायश्चित्त के विषय में कहते हैं—

पायच्छित्तकरणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ।
पायच्छित्तेणं पावकम्मविसोहिं जणयइ । निरइयारे आवि
भवइ । सम्मं च णं पायच्छित्तं पडिवज्जमाणे मग्गं च
मग्गफलं च विसोहेइ, आयारं च आयारफलं च
आराहेइ ॥१६॥

प्रायश्चित्तकरणेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । प्राय-
श्चित्तेन पापकर्मविशुद्धिं जनयति । निरतिचारश्चापिभवति ।
सम्यक् च प्रायश्चित्तं प्रतिपद्यमानः (सम्यक्त्व-) मार्गश्च
(सम्यक्त्व-) मार्गफलश्च विशोधयति आचारश्चाचारफल-
श्चाशोधयति ॥१६॥

पदार्थान्वय — पायच्छित्तकरणेण—प्रायश्चित्त के करने से भूते-दे भगवन् जीवे-जीव किं जग्यइ-किस फल की प्राप्ति करता है पायच्छित्तेण—प्रायश्चित्त से पावकम्मविसोहिं—पापकर्म की विशुद्धि का जग्यइ-उपार्जन करता है च-फिर सम्म-भली प्रकार पायच्छित्त-प्रायश्चित्त को पडिवज्जमाणे-ग्रहण करता हुआ निरइयारे आवि-निरतिचार भी भवइ-हो जाता है च-तथा मग्ग-मार्ग की च-और मग्गफल-मार्ग के फल की विसोहेइ-विशुद्धि करता है आयार-आचार की च-और आयारफल-आचार के फल की आराहेइ-आराधना करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे पूज्य ! प्रायश्चित्त करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! प्रायश्चित्त से यह जीव पापकर्म की विशुद्धि कर लेता है, फिर वह निरतिचार-व्रत के अतिचारों—दोषों—से रहित हो जाता है तथा सम्यक् प्रकार से प्रायश्चित्त को ग्रहण करता हुआ ज्ञानमार्ग और उसके फल की विशुद्धि करता है और आचार तथा आचार के फल की आराधना—प्राप्ति कर लेता है ।

टीका—जिसके करने से पापों का विच्छेद हो जावे उसे प्रायश्चित्त कहते हैं, इसलिए आलोचनादि प्रायश्चित्त से पापों की विशुद्धि होती है और पापों की विशुद्धि से इस जीव का चारित्र निरतिचार अर्थात् अतिचार से रहित हो जाता है । इतना ही नहीं किन्तु शुद्ध मन से प्रायश्चित्त को ग्रहण करता हुआ जीव, कल्याण के मार्ग और उसके फल को भी विशुद्ध कर लेता है, अर्थात् सम्यक्त्व और उसके फलरूप ज्ञान को निर्मल कर लेता है, तथा चारित्र और उसके फल मोक्ष को प्राप्त कर लेता है । पूर्ण अट्टाश्मवे अध्ययन में कह आये हैं कि सब से पहले दर्शन होता है, तथा चारित्र प्राप्ति-निबन्धन होने से दर्शन और ज्ञान ही उसका फल है, अतः ज्ञानाचारादि का फल मोक्ष कहा है । अथवा मार्ग शब्द से मुक्तिमार्ग का ग्रहण करना चाहिए और क्षायोपशमिक दर्शनादि उस मार्ग के फल हैं । जब वे प्रकृत्य दशा को प्राप्त हुए क्षायिक भाव को प्राप्त होते हैं तब उनका फल मुक्ति है । इसलिए विशेषण और आराधना के द्वारा सर्वदा निरतिचार समय का ही पाठन करना चाहिए जिसका कि फल मोक्षपद की प्राप्ति है ।

अथ क्षमापना के विषय में कहते हैं—

खमावणयाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । खमा-
वणयाएणं पल्हायणभावं जणयइ । पल्हायणभावमुवगए
य सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु मित्तीभावमुप्पाएइ । मित्ती-
भावमुवगए यावि जीवे भावविसोहिं काऊण निब्भए
भवइ ॥१७॥

क्षमापनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । क्षमापनया
प्रह्लादनभाव जनयति । प्रह्लादनभावमुपगतश्च सर्वप्राणभूत-
जीवसत्त्वेषु मैत्रीभावमुपगतश्चापि जीवः भावविशुद्धिं कृत्वा
निर्भयो भवति ॥१७॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् खमावणयाएण—क्षमापना से जीवे—जीव
किं जणयइ—क्या फल प्राप्त करता है खमावणयाएण—क्षमापना से पल्हायणभाव—
प्रह्लादनभाव—चित्त की प्रसन्नता—को जणयइ—प्राप्त करता है पल्हायणभाव—
चित्त-प्रसन्नता को उवगए—प्राप्त हुआ सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु—सर्वप्राणभूत जीव-
सत्त्वों में मित्तीभाव—मैत्रीभाव को उप्पाएइ—उत्पन्न करता है य—फिर मित्तीभाव—
मैत्रीभाव को उवगए—प्राप्त हुआ जीवे—जीव भावविसोहिं—भावविशुद्धि काऊण—करके
निब्भए—निर्भय भवइ—हो जाता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! क्षमापना से जीव को किम फल की प्राप्ति
होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! क्षमापना से प्रह्लादनभाव—चित्त की प्रसन्नता—
की प्राप्ति होती है, चित्त-प्रसन्नता की प्राप्ति से सर्वप्राणभूत जीव और सत्त्व
आदि में मैत्रीभाव की उत्पत्ति होती है और मैत्रीभाव को प्राप्त करके यह जीव
मान विशुद्धि के द्वारा सर्वथा निर्भय हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में क्षमा के फल का वर्णन किया गया है । किसी से
अपराध होने पर प्रतीकार का सामर्थ्य रखते हुए भी उसकी उपेक्षा कर देना अर्थात्
किसी प्रकार का दण्ड देने के लिए उद्यत न होना क्षमा कहलाती है । शिष्य पूछता

है कि भगवन् ! क्षमा धारण करने से यह जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि क्षमा के आचरण से इस जीव का चित्त, परम आह्लाद को प्राप्त होता है और आह्लादित चित्त से यह जीव ससार के यावन्मात्र जीवों के प्रति मैत्रीभाव उत्पन्न कर लेता है। यहाँ पर प्राणी—द्वीन्द्रियादि जीव, भूत—वनस्पति, जीव—पञ्चेन्द्रिय और शेष जीवों की सच्च सद्भा है। इस प्रकार सारे विश्व का मित्र होने से वह अपने भाव को विशुद्ध बनाता हुआ अन्त में निर्भय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि क्षमा से इस जीव को आह्लाद की प्राप्ति होती है और आह्लाद से सर्वजीवों के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, इससे रागद्वेष का क्षय होकर भाव की विशुद्धि होती है और भावविशुद्धि से इस जीव को निर्भयता की प्राप्ति होती है।

अब स्वाध्याय के विषय में कहते हैं—

सज्ज्ञाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । सज्झाएणं नाणावरणिञ्जं कम्मं खवेइ ॥१८॥

स्वाध्यायेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । स्वाध्यायेन ज्ञानावरणीय कर्म क्षपयति ॥१८॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् सज्झाएण—स्वाध्याय से जीवे—जीव किं जणयइ—किस फल को प्राप्त करता है सज्झाएण—स्वाध्याय से नाणावरणिञ्जं कम्म—ज्ञानावरणीय कर्म को खवेइ—रुपाता है।

मूलार्थ—प्रश्न—भगवन् ! स्वाध्याय से जीव किस फल को प्राप्त करता है ? उत्तर—स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है।

टीका—पडावश्यक के अनन्तर स्वाध्याय का करना परम आवश्यक होने से प्रस्तुत गाथा में उसके फल का वर्णन किया है। यद्यपि ज्ञानावरणीय के अतिरिक्त अन्य कर्मों का भी क्षय होता है तथापि स्वाध्याय का मुख्य फल ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय है। तात्पर्य यह है कि जिन क्रियाओं के द्वारा ज्ञानाच्छादक कर्म-वर्गणापे आत्मप्रदेशों के साथ लग रही हैं वे स्वाध्याय के अनुष्ठान से आत्मप्रदेशों से पृथक् हो जाती हैं। इसके परिणामस्वरूप में आत्मा की ज्ञान-ज्योति निर्मल हो जाती है।

शास्त्र में स्वाध्याय के पाँच भेद वर्णन किये हैं, उनमें प्रथम भेद वाचना है। इसलिए अब वाचना के विषय में कहते हैं—

वायणाएणं भन्ते । जीवे किं जणयइ ? । वायणाएणं निज्जरं जणयइ । सुयस्स य अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्ठए । सुयस्स अणुसज्जणाए अणासायणाए वट्ठमाणे तित्थधम्मं अवलंबइ । तित्थधम्मं अवलंबमाणे महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवइ ॥१९॥

वाचनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । वाचनया निर्जरां जनयति । श्रुतस्य चानुपज्जनेन अनाशातनायां वर्तते । श्रुतस्यानुपज्जनेनानाशातनायां वर्तमानस्तीर्थधर्ममवलम्बते । तीर्थधर्ममवलम्बमानो महानिर्जरो महापर्यवसानो भवति ॥१९॥

पदार्थान्वय—भन्ते—हे पूज्य वायणाएण—वाचना से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है वायणाएण—वाचना से निज्जर—निर्जरा का जणयइ—उपार्जन करता है य—और सुयस्स—श्रुत के अणुसज्जणाए—अनुवर्तन से अणासायणाए—अनाशातना में वट्ठए—वर्तता है सुयस्स—श्रुत के अणुसज्जणाए—अनुवर्तन और अणासायणाए—अनाशातना में वट्ठमाणे—वर्तता हुआ तित्थधम्म—तीर्थधर्म का अवलंबइ—अवलम्बन करता है तित्थधम्म—तीर्थधर्म का अवलम्बमाणे—अवलम्बन करने से महानिज्जरे—कर्मों की महानिर्जरा महापज्जवसाणे—महापर्यवसान हवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! वाचना से जीव को क्या फल होता है ? उत्तर—हे शिष्य ! वाचना से कर्मों की निर्जरा होती है, तथा श्रुत का अनुवर्तन होने से उमर्का (श्रुत की) आशातना नहीं होती, फिर श्रुत के अनुवर्तन और अनाशातना में प्रवृत्त हुआ जीव तीर्थधर्म का अवलम्बन करता है; तीर्थधर्म के अवलम्बन से महानिर्जरा और महापर्यवसान (कर्मों का प्रन्त) होता है ।

टीका—स्वाध्याय के प्रथम भेदरूप वाचना के फल का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि वाचना का फल कर्मों की निर्जरा—नाश—है अर्थात् आत्म-प्रदेशों में लगे हुए कर्मपुद्गल उनसे अलग हो जाते हैं और श्रुत का अनुवर्तन—सदैव पठनपाठन—होने से श्रुत की आशातना नहीं होती—श्रुत-प्रणाली का व्यवच्छेद नहीं होता । इस प्रकार श्रुत-प्रणाली का व्यवच्छेद और आशातना का अभाव होने से यह जीव तीर्थ-धर्म का अवलम्बन करता है । तात्पर्य यह है कि—तीर्थ नाम है गणधर का, उसका जो आचार तथा श्रुत-प्रदानरूप धर्म उसके आश्रित हो जाता है । अथवा श्रुतरूप तीर्थ का जो स्वाध्यायरूप धर्म है उसके आश्रित होता हुआ यह जीव महानिर्जरा और पर्यवसान को प्राप्त कर लेता है अर्थात् कर्मों का क्षय और ससार का अन्त कर देता है । सारांश यह है कि वाचना से एक तो श्रुत के पठनपाठन की प्रथा बनी रहती है, द्वितीय श्रुत की आशातना नहीं होती, और तीसरे श्रुत में प्रतिपादन किए हुए धर्म का आश्रय लेकर कर्मों की निर्जरा करता हुआ जीव ससार का अन्त कर देता है अर्थात् मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है । कतिपय प्रतियों में 'अणुसज्जाणय' यह पद नहीं है परन्तु बृहद्बृत्तिकार ने इसको मूल गाथा का पाठ मानकर इसकी 'तत्रानुपज्जनमनुवर्तन तत्र वर्तते कोऽर्थः, ? अन्यवच्छेद करोति' यह व्याख्या की है ।

अथ स्वाध्याय के दूसरे भेद के फल का उद्देश्य करते हैं—

पडिपुच्छणयाएणं भंते । जीवे कि जणयइ ? ।
पडिपुच्छणयाएणं सुत्तत्थतदुभयाइं विसोहेइ । कंखामोह-
णिज्जं कम्मं वोर्च्छिदइ ॥२०॥

प्रतिप्रच्छनया भदन्त । जीवः कि जनयति ? । प्रति-
प्रच्छनया सूत्रार्थतदुभयानि विशोधयति । काङ्क्षामोहनीय कर्म
व्युच्छिनत्ति ॥२०॥

पदार्थान्वय — भंते—हैं भदन्त पडिपुच्छणयाएण—प्रतिप्रच्छा से जीवे—
जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है पडिपुच्छणयाएण—प्रतिप्रच्छा से

सुत्तत्थतदुभयाइ—सूत्र और अर्थ दोनों की विसोहेइ—विशुद्धि करता है तथा—
करामोहणिज्ज—काशामोहनीय कम्म—कर्म का वोच्छिदइ—विच्छेद करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! प्रतिपृच्छना—शास्त्रचर्चा—से जीव किस
गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—प्रतिपृच्छा—शास्त्रचर्चा—करने से सूत्र और
उसका अर्थ, इन दोनों की विशुद्धि करता है तथा काशामोहनीय कर्म का विशेष-
रूप से नाश करता है ।

टीका—सूत्रार्थ में सन्देह उत्पन्न होने पर उसकी निवृत्ति के लिए जो विनय-
पूर्वक शकासमाधान के रूप में चर्चा की जावे उसको प्रतिपृच्छा कहते हैं । शिष्य
पूछता है कि भगवन् ! प्रतिपृच्छा से इस जीव को क्या लाभ होता है ? इसका
उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि भद्र ! प्रतिपृच्छा से सूत्र और उसका अर्थ दोनों
ही शुद्ध हो जाते हैं और साथ में आकाशमोहनीय कर्म का भी क्षय हो जाता
है । आकाशमोहनीय में अनभिप्राहिक-मिथ्यात्व होता है, इसलिए यह वर्णन-
मोहनीय का ही भेद है ।

अन परिवर्तना का फल वर्णन करते हैं—

परियट्ठणयाएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । परियट्ठ-

णयाएणं वंजणाइं जणयइ । वंजणलब्धिं च उप्पाएइ ॥२१॥

परिवर्तनया भदन्त । जीवः किं जनयति ? । परिवर्तनया

व्यञ्जनानि जनयति । व्यञ्जनलब्धिञ्चोत्पादयति ॥२१॥

पदार्थान्वय —भंते—हे भगवन् परियट्ठणयाएण—परिवर्तना से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है परियट्ठणयाएण—परिवर्तना से वंजणाइं—
व्यजनों को जणयइ—उत्पन्न करता है वंजणलब्धिं—व्यजनलब्धि को च—तथा
पदानुसरणीलब्धि को उप्पाएइ—उत्पन्न करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! परिवर्तना से यह जीव किस गुण को प्राप्त
करता है ? उत्तर—हे शिष्य ! परिवर्तना से यह जीव व्यञ्जन और व्यञ्जनलब्धि
को प्राप्त कर लेता है तथा पदानुसरणीलब्धि की भी उसको प्राप्ति होती है ।

टीका—पदे हुए सूत्र-पाठ को पुन २ आवर्तन करना परिवर्तना है । गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! परिवर्तना से यह जीव, तिनके द्वारा अर्थ की प्राप्ति होती है उन व्यजनों—अक्षरों को उत्पन्न कर लेता है अर्थात् चार २ आवृत्ति करने से यह अस्पष्ट-सूत्रार्थ हो जाता है । यदि पाठ करते २ विस्मृति हो जावे तो शीघ्र ही स्मरण हो आता है । इतना ही नहीं कि तु क्षयोपशम के प्रभाव से उसको व्यजनलब्धि और चकार से पदलब्धि की प्राप्ति हो जाती है । अक्षरलब्धि—अक्षरों का स्मरण और पदलब्धि—पदों का स्मरण ।

अब अनुप्रेक्षा के फल के विषय में कहते हैं—

अणुप्पेहाएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । अणुप्पे-
हाएणं आउयवज्जाओ सत्तकम्मप्पगडीओ धणियबंधण-
वद्धाओ सिढिलबंधणवद्धाओ पकरेइ । दीहकालट्टिइयाओ
हस्सकालट्टिइयाओ पकरेइ । तिब्बाणुभावाओ मंदाणुभा-
वाओ पकरेइ । बहुपएसग्गाओ अप्पएसग्गाओ पकरेइ ।
आउयं च णं कम्मं सिया बंधइ, सिया नो बंधइ ।
असायावेयणिज्जं च णं कम्मं नो भुज्जो भुज्जो उवचिणाइ ।
अणाइयं च णं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतरं
खिप्पामेव वीइवयइ ॥२२॥

अनुप्रेक्षया भदन्त । जीव. किं जनयति ? । अनुप्रेक्षयाऽऽ-
युर्वर्जाः सप्तकर्मप्रकृतीर्गाढबन्धनवद्धाः शिथिलबन्धनवद्धा
प्रकरोति । दीर्घकालस्थितिका ह्रस्वकालस्थितिकाः प्रकरोति ।
तीव्रानुभावा मन्दानुभावा. प्रकरोति । बहुप्रदेशाग्रा अल्पप्रदेशाग्रा.
प्रकरोति । आयु. कर्म च स्याद्वघ्नाति स्यान्न वघ्नाति । अशाता-

वेदनीयञ्च कर्म नो भूयोभूय उपचिनोति । अनादिकञ्चाऽनवदग्रं
दीर्घाङ्गव चतुरन्तं ससारकान्तारं क्षिप्रमेव व्यतिव्रजति ॥२२॥

पदार्थान्वय—भूते—हे भगवन् अणुपेहाणं—अनुप्रेक्षा से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है अणुपेहाणं—अनुप्रेक्षा से आयुवज्जाओ—
आयुर्कर्म को वर्ज कर सत्तकम्मप्पगडीओ—सातों कर्म—प्रकृतियों जो धणिय—गाढ़े
बन्धन—बन्धनों से बद्धाओ—बाँधी हुई थी मिदिल—शिथिल बन्धनबद्धाओ—बन्धनों से
बँधी हुई पकरेइ—करता है दीहकाल—दीर्घ काल द्विइयाओ—स्थिति से हस्सकाल—
हस्तकाल की द्विइयाओ—स्थितिवाली पकरेइ—करता है तिन्वाणुभावाओ—तीव्रानुभाव
से मदाणुभावाओ—मद भाववाली पकरेइ—करता है बहुपएसगाओ—बहुप्रदेशवाली
कर्मस्थिति को अप्पएसगाओ—अल्पप्रदेशवाली पकरेइ—करता है च—फिर आयु—
आयुष्प कम्म—कर्म को सिया—कदाचित् बधइ—बाँधता है सिया—कदाचित् नो बधई—
नहीं भी बाँधता च—तथा असापावेयणिल्ल—अशातावेदनीय कम्म—कर्म को नो—नहिं
भुज्जोभुज्जो—नारन्वार उवाचिण्णइ—एकत्रित करता है च—अन्य कर्मों की अशुभ
प्रकृतियों को भी अण्णइय—अनादि अणवदग्ग—अनन्त दीहमद्द—दीर्घ मार्गवाला
चाउरत्त—चारगतिरूप ससारकात्तर—ससाररूप कान्तार—जगल—को खिप्पामेव—
क्षिप्र ही बीइवयइ—व्यतिक्रम कर जाता है ।

मूलाथ—प्रश्न—हे भदन्त ! अनुप्रेक्षा से जीव किस गुण को प्राप्त
करता है ? उत्तर—ह भद्र ! अनुप्रेक्षा से (सत्त चिन्तन से) जीव आयुर्कर्म
को त्यागकर अन्य गाढ़े बन्धनों से बाँधी हुई सातों कर्म की प्रकृतियों को
शिथिल बन्धनों वाली कर देता है, और यदि वे लम्बे काल की स्थितिवाली
हों तो उन्हें अन्यकाल की स्थितिवाली बना देता है, तथा यदि वे तीव्र
अनुभाव—रसाली हों तो उनको मन्द रसाली बना डालता है । एवं
यदि बहुप्रदेशी हों तो अल्पप्रदेशी कर देता है । उसके आयुर्कर्म का बन्ध
कदाचित् हो और न भी हो परन्तु अशातावेदनीयकर्म को वह बार २ नहीं
बाँधता, और वह अनादि अनन्त तथा दीर्घमार्ग वाले चतुर्गतिरूप ससारजगल
को क्षिप्र ही पार कर जाता है ।

टीका—अनुप्रेक्षा नाम सूत्रार्थचिन्तन का है । दूसरे शब्दों में उसे तत्त्व-चिन्तन कहते हैं । शिष्य इस तत्त्वचिन्तन के फल को गुरुओं से पूछता है । इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि अनुप्रेक्षा करने से यह जीव निकाचित कर्मों के प्रगाढ़ बन्धनों को शिथिल करता है । उनकी दीर्घकालीन स्थिति को क्षय करके स्वल्पकाल की बनाता है तथा यदि उनका विपाक बटु अर्थात् तीव्र हो तो उसको मन्द कर लेता है । इसी प्रकार यदि वह स्थिति बहुप्रदेशवाली है तो उसको स्वल्पप्रदेशी बना लेता है । इस सारे कथन का अभिप्राय यह है कि अध्ययसाय-विशेष से आत्मप्रदेशों के साथ कर्माणुओं का क्षीर-नीर की तरह जो सम्बन्ध होता है उसको बन्ध कहते हैं । उसके चार भेद हैं—१ प्रकृतिबन्ध, २ स्थितिबन्ध, ३ अनुभाग—रसबन्ध और ४ प्रवेशबन्ध । अनुप्रेक्षा करने से यह जीव बन्ध के इन चारों भेदों में न्यूनता का सम्पादन कर देता है अर्थात् इन चारों प्रकृतियों के अशुभ बन्ध में कमी कर देता है, जैसे कि ऊपर कहा गया है । इसके अतिरिक्त वह आयुर्कर्म को बाँधता भी है और नहीं भी बाँधता है । कारण यह है कि शास्त्रकारों ने आयुर्कर्म का बन्ध आयु के तीसरे भाग में प्रतिपादन किया है, अतः यदि अनुप्रेक्षा करते समय तीसरा भाग न हो तो आयु कर्म नहीं बाँधेगा, अथवा जिस आत्मा को उसी जन्म में मोक्ष पाना है वह भी आयु कर्म का बन्ध नहीं करता । परन्तु अशातावेदनीय आदि अशुभ कर्मप्रकृतियों को वह पुनः पुनः नहीं बाँधता । यहाँ पर पुनः पुनः शब्द इसलिये प्रयुक्त किया गया है कि यदि यह जीव अप्रमत्तगुणस्थान से प्रमत्तगुणस्थान में आ जावे तो उस समय उक्त कथन असम्भव हो जावेगा । किसी २ प्रति में यह पाठ है कि—“सायावेयणिज्ज च ण कम्म भुज्जो भुज्जो उपचिणाइ—सातावेदनीयञ्च कम्म भूयो भूय उपचिन्नोति” अर्थात् सातावेदनीय कर्म को पुनः पुनः बाँधता है । अतः च शब्द से शुभ प्रकृतियों के समूह का ग्रहण करना चाहिए । यह ससाररूप वन अनादि अनन्त और बहुत लम्बा चौड़ा है । देव, मनुष्य, नरक और तिर्यक् रूप चारों गतियाँ इसके अवयव हैं । ऐसे भयानक ससारवन को यह जीव अनुप्रेक्षा के द्वारा पार कर जाता है । अनुप्रेक्षा से यहाँ पर सभी प्रकार की अनुप्रेक्षाओं का ग्रहण अभिमत है । यथा—अनित्यादि द्वादश अनुप्रेक्षा, धर्मध्यानसम्बन्धी चार और शुल्कध्यान की चार अनुप्रेक्षा इत्यादि ।

अब धर्मकथा के विषय में कहते हैं । यथा—

धम्मकहाएणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । धम्म-
कहाएणं निज्जरं जणयइ । धम्मकहाएणं पवयणं पभावेइ ।
पवयणपभावेणं जीवे आगमेसस्स भद्दत्ताए कम्मं
निवंधइ ॥२३॥

धर्मकथया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । धर्मकथया
निर्जरां जनयति । धर्मकथया प्रवचनं प्रभावयति । प्रवचन-
प्रभावेण जीव आगमिष्यद्भद्रतायाः कर्म निवध्नाति ॥२३॥

पदार्थान्वय — भूत—हे भगवन् धम्मकहाएण—धर्मकथा से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस फल को प्राप्त करता है धम्मकहाएण—धर्मकथा से निज्जर—निर्जरा
की जणयइ—उत्पत्ति करता है धम्मकहाएण—धर्मकथा से पवयण—प्रवचन की
पभावेइ—प्रभावना करता है पवयणपभावेण—प्रवचन की प्रभावना से जीवे—जीव
आगमेसस्स—आगामिकाल के भद्दत्ताए—भद्रता के कम्म—कर्म को बंधइ—बान्धता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! धर्मकथा कहने से इस जीव को किस गुण
की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! धर्मकथा कहने से कर्मों की निर्जरा
होती है तथा प्रवचन की प्रभावना होती है । प्रवचन की प्रभावना से यह जीव
भविष्यत्काल में केवल शुभ कर्मों का ही बन्ध करता है ।

टीका—शिष्य ने गुरु से पूछा कि भगवन् ! धर्मकथा के कहने से क्या
फल होगा है ? गुरु कहते हैं कि धर्मकथा से कर्मों की निर्जरा और प्रवचन की
प्रभावना होती है । प्रवचन की प्रभावना करने वाले—धर्मकथा कहने वाला १,
प्रावचनी २, यादी ३, नैमित्तिक ४, तपस्वी ५, विद्वान् ६, सिद्ध ७, और कवि ८, ये
आठ माने गये हैं । इसलिए धर्मकथा कहने से प्रवचन की प्रभावना होती है और
प्रवचनप्रभावक जीव आगामिकाल में भद्र कर्म का ही बन्ध करता है अभद्र का
नहीं । परन्तु यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि धर्मकथा के कहने का अधिकार उसी
जीव को है जो उसमें योग्यता रखता है । यदि योग्यता के बिना करेगा तो कदाचित्
दत्त—अरूपणा से भविष्यकाल में अशुभ कर्मों के बन्ध की भी पूरी सम्भावना है ।

अब श्रुत की आराधना के सम्बन्ध में कथन करते हैं। यथा—

सुयस्स आराहणयाएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।

सुयस्स आराहणयाएणं अन्नाणं खवेइ, न य सकिलिस्सइ ॥२४॥

श्रुतस्याऽऽराधनया भदन्त । जीव. किं जनयति ? ।

श्रुतस्याराधनयाऽज्ञान क्षपयति, न च सक्रियति ॥२४॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् सुयस्स आराहणयाएण—श्रुत की आराधना से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है सुयस्स आराहणयाएण—श्रुत की आराधना से अन्नाण—अज्ञान का खवेइ—क्षय करता है य—पुन न—नहीं सकिलिस्सइ—केश को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—प्रभ—हे भगवन् ! श्रुत की आराधना से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—श्रुत की आराधना से अज्ञान का नाश करता है और केश को प्राप्त नहीं होता है ।

टीका—श्रुत—सूत्रसिद्धान्त—की आराधना से अर्थात् श्रुत का भली भाँति मनन करने से अज्ञान का नाश होता है । क्योंकि श्रुतजन्य विशिष्ट बोध अज्ञान का नाशक है, तथा अज्ञान के नाश होने से रागद्वेषजन्य जो आन्तरिक क्लेश, वह भी दूर होता है । इसलिए श्रुत की आराधना से अज्ञान और तज्जयक्लेश भी शान्त हो जाता है, तथा श्रुतसेवी मुनि के सद्भावपूर्ण चित्त में अपूर्व आनन्द-सवेग और विशिष्ट श्रद्धा की उत्पत्ति होने लगती है ।

अब मन की एकाग्रता के विषय में कहते हैं—

एगग्गमणसंनिवेसणयाएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । एगग्गमणसंनिवेसणयाएणं चित्तनिरोहं करेइ ॥२५॥

एकाग्रमनःसंनिवेशनया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
एकाग्रमनःसंनिवेशनया चित्तनिरोधं करोति ॥२५॥

पदार्थान्वयः—भन्ते—हे भगवन् एगग्रमणसंनिवेशनयाएण—एकाग्रमन-
संनिवेशना से जीने-जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है
एगग्रमणसंनिवेशनयाएण—मन की एकाग्रता से चित्तनिरोध-चित्त का निरोध
करेइ—करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! एकाग्रमनःसंनिवेश—मन को एकाग्र
करने—से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—मन की एकाग्रता
से चित्त का निरोध होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मन की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाले फल का
वर्णन किया गया है । शिष्य पूछता है कि भगवन् ! यदि किसी शुभ आलम्बन के
द्वारा मन को एकाग्र किया जावे तो ऐसा करने वाले जीव को किस गुण की प्राप्ति
होती है ? उत्तर में शुरु कहते हैं कि भद्र ! यदि उक्त प्रकार से मन को एकाग्र किया
जावे तो इधर उधर दौड़ने वाली जो चित्तवृत्ति हैं उनका निरोध हो जाता है ।
वाक्य यह है कि यह अति चंचल मन उसके उग्र में हो जाता है । यद्यपि सूत्र में
केवल 'एकाग्र' पद ही दिया है तथापि प्रस्ताव से शुभ आलम्बन का ग्रहण किया
जाता है । यदि शुभ आलम्बन का ग्रहण न किया जावे तो आर्त और रौद्र ध्यान में
भी मन की स्थिति हो सकती है । इसलिए आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर केवल
धर्म और शुद्ध-ध्यान में ही किसी शुभ आलम्बन के द्वारा मन की एकाग्रता साधकार
को सम्मत है । उसी से चित्तवृत्ति का निरोध होना अभीष्ट है । यदि दूसरे प्राज्ञों में
कहें तो प्रस्तुत गाथा में त्र्यग्रप्रणायाम और मानप्रणायाम का स्पष्ट वर्णन दिग्राह्य
देता है । क्योंकि मन और वायु का एक स्थान है और वायु के निरोध से मन की
एकाग्रता हो जाती है । उसका फल चित्त का सर्वथा निरोध है । उसी छिप पात-उग्र
योगदर्शन में 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' [अ० १—१—२] कहा है ।

चित्त के निरोध में ही मयम के फल की प्राप्ति होती है । अब अब मयम
के विषय में कहते हैं—

संजमेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । संजमेणं
अणण्हयत्तं जणयइ ॥२६॥

सयमेन भदन्त । जीवः किं जनयति ? । संयमेनानह-
स्कत्वं जनयति ॥२६॥

पदार्थान्वय — भंते-भगवन् संजमेण-सयम के द्वारा जीवे-जीव किं
जणयइ-किस गुण का उपार्जन करता है संजमेण-सयम से अणण्हयत्त-अनास-
वत्त्व (कर्मों को न बाँधना) को जणयइ-प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सयम से किस गुण की प्राप्ति होती है ?
उत्तर—हे शिष्य ! सयम से यह जीव आश्रय से रहित हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सयम के आराधन का फल वर्णन किया गया है ।
सयम के धारण करने से कर्मों का बन्ध नहीं होता । कारण यह है कि सयम की
आराधना से पाँचों आस्रवों का निरोध हो जाता है । उसके कारण अनास्रवी—
आस्रवरहित होता हुआ जीव पुण्य और पाप दोनों का ही बन्ध नहीं करता ।
यद्यपि शास्त्रकारों ने सयम के १७ भेद कर दिये हैं तथापि उनमें से अन्तिम के—
जो मन सयम, वाक्सयम और कायसयम, ये तीन भेद हैं, उनका यदि सम्यक्तया
पालन किया जावेगा तभी यह जीव अनास्रवी हो सकता है ।

इस प्रकार सयमयुक्त होने पर भी तप के बिना प्राक्तन कर्मों का क्षय नहीं
हो सकता, अतः अब तप के विषय में कहते हैं—

तवेण भंते । जीवे किं जणयइ ? । तवेणं वोदाणं
जणयइ ॥२७॥

तपसा भदन्त । जीवः किं जनयति ? । तपसा व्यवदान
जनयति ॥२७॥

पदार्थान्वय — भंते-हे भगवन् तवेण-तप से जीवे-जीव किं-क्या
जणयइ-फल प्राप्त करता है तवेण-तप से वोदाण-व्यवदान—पूर्ववत्कर्मों का
क्षय जणयइ-उपार्जन करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! तप से जीव किस फल को प्राप्त करता है ?

उत्तर—तप से व्यवदान अर्थात् पूर्वसंचित कर्मों का क्षय करके आत्मशुद्धि की प्राप्ति करता है ।

टीका—तप एक प्रकार की विशिष्ट अग्नि है जो कर्मरूप मल को जलाकर भस्मसात् कर देने का अपने में पूर्ण सामर्थ्य रखती है । यद्यपि यहाँ पर तप के भेदों का निरूपण नहीं किया है तथापि तप शब्द से बाह्य और आभ्यन्तर दोनों ही प्रकार के तपों का प्रवृत्ति कर लेना चाहिए ।

अब व्यवदान के विषय में कहते हैं—

वोदाणेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । वोदाणेणं
अकिरियं जणयइ । अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा
सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सच्चदुक्खाणमंतं
करेइ ॥२८॥

व्यवदानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । व्यवदानेना-
क्रियां जनयति । अक्रियो भूत्वा ततःपश्चात् सिध्यति, बुध्यते,
मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्त करोति ॥२८॥

'पदार्थान्वय —भंते—हे भगवन् वोदाणेण—व्यवदान से जीवे—जीव किं
जणयइ—किस गुण का उपार्जन करता है वोदाणेण—व्यवदान से अकिरिय-
क्रियारहित जणयइ—हो जाता है अकिरियाए भवित्ता—क्रियारहित होकर तओ पच्छा-
वदनन्तर सिज्झइ—सिद्ध हो जाता है बुज्झइ—बुद्ध हो जाता है मुच्चइ—मुक्त हो
जाता है परिनिव्वायइ—परम शांति को प्राप्त हो जाता है सच्चदुक्खाण—सर्व दुःखों
का अंत करेइ—अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! व्यवदान से जीव को किस गुण की प्राप्ति
होती है ? उत्तर—व्यवदान से जीव अक्रिय—क्रियारहित हो जाता है । क्रिया-
रहित होने से यह जीव सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता
हुना सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—पूर्वसूत्र में तप का फल व्यवदान अर्थात् पूर्वसंचित कर्मों का विनाश बतलाया गया है और इस सूत्र में अब व्यवदान के फल का निरूपण करते हैं। तप के द्वारा जब पूर्वसंचित कर्मों का क्षय हो गया और आत्मा की प्रशुद्धि हो गई, तब आत्मा की उस विशिष्ट शुद्धि का फल क्या होता है ? ऐसे शिष्य के प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! इस प्रकार शुद्ध हुई आत्मा निष्क्रिय अर्थात् क्रिया से रहित हो जाती है। तात्पर्य यह है कि उसको श्रुद्ध्यान् के चतुर्थ भेद की प्राप्ति हो जाती है तथा ऐसा जीव ईर्ष्यापयिकी-क्रिया से भी रहित हो जाता है। ज्ञानदर्शन के उपयोग से वस्तुतत्त्व को यथार्थरूप से जानने वाला हो जाता है और ससार चक्र से मुक्त होकर परमनिर्वाण—परमशक्ति—को प्राप्त हो जाता है। इसी को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सिद्ध, शुद्ध, और मुक्त कहते हैं। कई लोगों का कथन है कि मुक्ति में प्राप्त हुई आत्मा शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है। परन्तु उनका यह कथन युक्ति और प्रमाण दोनों से ही रहित है। इसी विचार से सूत्रकर्ता ने शुद्ध पद का प्रयोग किया है। जिस समय इस आत्मा के समस्त कर्म क्षय हो जाते हैं, तब वह सावि अनन्त जो मोक्षपद है उसको प्राप्त करके सर्व प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों का अन्त कर देती है अर्थात् फिर वह जन्ममरणपरम्परा के चक्र में नहीं आती।

अब सुखशांता के विषय में कहते हैं—

सुहसाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । सुहसाएणं
अणुस्सुयत्तं जणयइ । अणुस्सुयाए णं जीवे अणु-
कंपए अणुव्भडे विगयसोगे चरित्तमोहणिसं कम्मं
खवेइ ॥२९॥

सुखशातेन भदन्त ! जीव किं जनयति ? । सुखशातेनानुत्सु-
कत्वं जनयति । अनुत्सुको हि जीवोऽनुकम्पकोऽनुद्भटो विगत-
शोकश्चारित्रमोहनीय कर्म क्षपयति ॥२९॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् सुहसाएण—सुखशयन से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है सुहसाएण—सुखशयन से अणुस्सुयत्त-

अनुत्सुकता का जणयइ—उपार्जन करता है अणुसुयाए—अनुत्सु—निस्पृह जीवे—
जोन अणुकपए—अनुकम्पा करने वाला अणुभडे—अनुद्भट—उद्भटता से रहित
विगयसोगे—विगतशोक—शोकरहित होता है चरितमोहखिअ—चारित्रमोहनीय
कम्म—कर्म का खवेह—क्षय कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सुखशय्या से—विषयजन्य सुखों का
त्याग करने से—जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे शिष्य !
सुखशय्या से जीव अनुत्सुकता—निस्पृहता—को प्राप्त करता है । निस्पृही
जीव अनुकम्पायुक्त, अभिमान तथा बाह्य भृगारादि शोभा का त्यागी और
भयशोकादि से रहित होकर चारित्रमोहनीय कर्म का चयन करने वाला होता है ।

टीका—स्थानाग-सूत्र में सुख-शय्या के चार भेद वर्णन किये हैं —
१—प्रवचन में निश्च होना, २—पर लाभ की स्पृहा न करना, ३—
कामभोगादि में तृष्णा रहित होना और ४—शरीर के भृगार का परित्याग करके
तपश्चर्या में उद्यत रहना । प्रवचन में पूर्ण श्रद्धा रखते हुए विषयजन्य सुखों का
परित्याग करके निराहुलतायुक्त परम सन्तोषी होना सुखशय्या है । तब शिष्य
पूछता है कि भगवन् ! सुखशय्या में विश्राम करने वाले जीव को किस
फल की प्राप्ति होती है ? वह प्रश्न 'सुहसाए' का 'सुखशायिता' अनुवाद
करने पर होता है और यदि उसका प्रतिरूप 'सुखशयता' करे तो उसका—'सुख
वैपयिक, शतयति—नाशयति' इस व्युत्पत्ति के द्वारा यह अर्थ होगा कि विषयजन्य
सुख के त्याग करने से जीव को क्या फल मिलता है ? तथा ऊपर जो लक्षण किया
गया है वह दोनों रूपों में घटित हो जाता है । शिष्य के इन दोनों प्रकार के
प्रश्नों का एक ही उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि सुख-शय्या में विश्राम करने से तथा
विषयजन्य सुखों का परित्याग करने से विषयों के प्रति निस्पृहता उत्पन्न होती है
और समय में स्थिरता की प्राप्ति होती है । फिर निस्पृही—स्पृहारहित हुआ—जीव
किसी प्राणी को यदि दुःख में पड़ा देखता है तो उसका अन्तःकरण कापने लग
जाता है और वह दुःखी को देखकर दुःखी बन जाता है । इसके अतिरिक्त वह
अभिमान से भी रहित हो जाता है तथा किसी इष्ट पदार्थ के वियोग और
अनिष्ट के संयोग से उसको किसी प्रकार का शोक, सन्ताप भी नहीं होता ।

इस प्रकार प्रकटितम् शुभ अध्यवसाययुक्त होने से वह चारित्र्यमोहनीय कर्म का क्षय कर वालता है ।

अथ अप्रतिबद्धता के विषय में कहते हैं—

अप्पडिवद्धयाएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
अप्पडिवद्धयाएणं निस्संगत्तं जणयइ । निस्संगत्तेणं
जीवे एगे एगग्गचित्ते दिया य राओ य असज्जमाणे
अप्पडिवद्धे यावि विहरइ ॥३०॥

अप्रतिबद्धतया भदन्त । जीव. किं जनयति ? । अप्रति-
बद्धतया निःसङ्गत्वं जनयति । निःसङ्गत्वेन जीव एक एकाग्र-
चित्तो दिवा च रात्रौ चाऽसज्जप्रतिबद्धश्चापि विहरति ॥३०॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् अप्पडिवद्धयाएण—अप्रतिबद्ध भाव से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या गुण उत्पन्न करता है अप्पडिवद्धयाएण—अप्रतिबद्धता से निस्संगत्त—नि सगता को जणयइ—प्राप्त करता है निस्संगत्तेण—नि सगता से जीवे—जीव एगे—एकाकी एगग्गचित्ते—एकाग्रचित्त होकर दिया—दिन में य—अथवा राओ—रात्रि में य—समुच्चय अर्थ में असज्जमाणे—अनासक्त अप्पडिवद्धे—अप्रतिबद्ध य—पुन अवि—विशेष भाव से युक्त विहरइ—विचरता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! अप्रतिबद्धता से—विषयादि के अप्रतिबन्ध से—जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—अप्रतिबद्धता से जीव निस्संगत्वं—असगता—को प्राप्त करता है । निस्संगता से रागादिरहित होकर जीव को चित्त की एकाग्रता प्राप्त होती है । उससे वह जीव अहोरात्र किसी भी वस्तु में अनुराग न रखता हुआ अप्रतिबद्धभाव से विचरता है ।

टीका—शिष्य पूछता है कि भगवन् ! अप्रतिबद्धता—किसी भो पदार्थ में ममत्व न रखने—से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि ममत्व के त्याग से इस जीव को असंगत्व की प्राप्ति होती है अर्थात्

वह सग से रहित हो जाता है । सगरहित होने से उसका किसी भी पदार्थ में राग नहीं रहता । इसलिए वह हर प्रकार के बाह्य सग का परित्याग करता हुआ अप्रतिबद्धरूप से विचरने लगता है । वास्तव्य यह है कि जब किसी पदार्थ पर से इस जीव का प्रतिबन्ध—समत्व—उठ जाता है तो उसको पदार्थ की प्राप्ति तथा अप्राप्ति में किसी प्रकार का दुर्घ या शोक नहीं होता और सगदोष से उत्पन्न होने वाली नानाविध उपाधियों से भी वह मुक्त रहता है । अतएव अप्रतिबद्ध भाव से विचरण करता हुआ वह मास-कल्पादि के अनुष्ठान में सदा उद्यत रहता है । परन्तु अप्रतिबद्धता विविक्त शयनासन से ही संभव हो सकती है ।

अतः अब, विविक्त शयनासन के विषय में कहते हैं—

विवित्तसयणासण्याएणं भन्ते । जीवे किं जणयइ ? ।
विवित्तसयणासण्याएणं चरित्तगुत्तिं जणयइ । चरित्तगुत्ते
य णं जीवे विविक्ताहारे दढचरित्ते एगंतरए मोक्खभाव-
पडिवन्ने अट्ठविहकम्मगंठिं निज्जेरेइ ॥३१॥

विविक्तशयनासनतया भदन्त । जीवः किं जनयति ? ।
विविक्तशयनासनतया चारित्रगुप्तिं जनयति । गुप्तचारित्रो हि जीवो
विविक्ताहारो दृढचारित्र एकान्तरतो मोक्षभावप्रतिपन्नोऽष्टविध-
कर्मग्रन्थि निर्जरयति ॥३१॥

पदार्थान्वय —विवित्तसयणासण्याएणं—विविक्त शयनासन के सेचन से भन्ते—हे भगवन् जीवे—जीव किं जणयइ—जिस गुण की प्राप्ति करता है विवित्त-सयणासण्याएणं—विविक्त शयनासन, से चरित्तगुत्तिं—चारित्रगुप्ति को जणयइ—व्यपन्न करता है य—पुन चरित्तगुत्ते—चारित्र से गुप्त हुआ श—वाक्यालङ्कार में जीवे—जीव विविक्ताहारे—विकृतिरहित आहार करने वाला दृढचरित्ते—दृढचारित्रवान् एगतरए—एकान्तसेवी मोक्षभावपडिवन्ने—मोक्ष को प्राप्त करने वाला अट्ठविह—आठ प्रकार की कम्मगंठिं—कर्मग्रन्थि को निज्जेरेइ—निर्जरा करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—भगवन् ! विविक्त शयनासन के सेवन से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे भद्र ! विविक्त शयनासन से चारित्र-गुप्ति की प्राप्ति होती है । चारित्रगुप्ति को प्राप्त हुआ जीव विविक्ताहारसेवी, दृढचारित्रवान्, एकान्तप्रिय और मोच को प्राप्त करने वाला होता हुआ आठ प्रकार की कर्मग्रन्थि को तोड़ देता है अर्थात् जाठों कर्मों के मन्थनों को तोड़कर मोच को प्राप्त कर लेता है ।

टीका—स्त्री, पशु और नपुंसक आदि से रहित जो स्थान है उसे विविक्त स्थान कहते हैं, अर्थात् 'जहाँ पर स्त्री, पशु और नपुंसक आदि निवास न करते हों ऐसे स्थान में निवास करने वाला जीव किस फल को प्राप्त करता है ?' यह शिष्य का प्रश्न है । इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं कि ऐसे स्थान के सेवन से चारित्र की रक्षा होती है और चारित्र के संरक्षित होने पर वह जीव विविक्त आहार का त्यागी, शुद्ध चारित्र का धारक और एकान्तसेवी होता हुआ अष्टविध कर्मों का नाश करके मोक्ष-पद को प्राप्त कर लेता है । जो पदार्थ अपने प्रथम रस को छोड़कर अन्त्य रस को प्राप्त हो चुका है उसे विवृत्त या विवृति कहते हैं तथा चित्त में विकार उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ हैं उनको भी विवृति कहते हैं । अब शास्त्रकारों ने दुग्ध, दधि, नवनीत और घृत आदि को भी विवृति में परिगणित किया है । जिस पुरुष ने इन विवृतियों का त्याग कर दिया है उसे विविक्ताहारी कहते हैं । तथा चारित्रगुप्त शब्द 'गुप्तचारित्र' के अर्थ में है । केवल प्राकृत के कारण उसका—गुप्त शब्द का—पर निपात हुआ है ।

अथ विनिवर्तना—निवृत्ति—के विषय में कहते हैं—

विणियदृणयाएण भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
विणियदृणयाएणं पावकम्माणं अकरणयाए अब्भुट्ठेइ ।
पुव्ववद्धानं य निज्जरणयाए पावं नियत्तेइ । तओ पच्छा
चाउरंतं संसारकंतरं वीइवयइ ॥३२॥

विनिवर्तनया भदन्त ! जीव. किं जनयति ? ।
विनिवर्तनया पापानां कर्मणामकरणतयाऽभ्युत्तिष्ठति । पूर्ववद्धानाञ्च

निर्जरण्या पापं निवर्तयति । ततःपश्चाच्चतुरन्तं संसारकान्तारं व्यतिव्रजति ॥३२॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् विणियङ्गण्याएण—विनिवर्तना से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है विणियङ्गण्याएण—विनिवर्तना से पावरुम्माण—पापकर्मों के अकरणयाए—न करने के लिए पुब्बुद्वेइ—उद्यत होता है य—फिर पुब्बवद्वाण—पूर्व बांधे हुए की निजरण्याए—निर्जरा करने से पाव—पाप—कर्म की नियत्तेइ—निवृत्ति करता है तओपच्छा—तत्पश्चात् चाउरत—चतुर्गतिरूप संसारकतार—संसारकान्तार को वीइवयइ—अतिक्रम—छाँप—जाता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! विनिवर्तना—विषय-वासना के त्याग—से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उचर—हे शिष्य ! विषय-वासना के त्याग से जीव पापकर्मों को नहीं बाँधता और पूर्व में बाँधे हुए कर्मों की निर्जरा कर देता है । तदनन्तर चतुर्गतिरूप इस संसारकान्तार को पार कर जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विषयविरक्ति के फल का वर्णन किया है अर्थात् 'विषयों से पराङ्मुख होने वाला जीव किस गुण को प्राप्त करता है ?' ऐसी शिष्य की शका का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं कि विषयों से विरक्त होने वाला जीव नये पापकर्मों का उपार्जन नहीं करता और पूर्व में संचित किये हुए कर्मों का नाश कर देता है । इस प्रकार पूर्वसंचित कर्मों का नाश और नवीन कर्मों के बन्ध का अभाव हो जाने से वह जीव इस संसाररूप महाभयानक अटवी—जगल—से पर हो जाता है अर्थात् फिर इसको जन्म-मरण की परम्परा में नहीं आना पड़ता ।

अब संभोग के विषय में कहते हैं—

संभोगपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ।
संभोगपच्चक्खाणेणं आलंबणाइं खवेइ । निरालंबणस्स
य आयड्डिया जोगा भवन्ति । सएणं लाभेणं संतुस्सइ,
परलभं नो आसादेइ, नो तक्केइ, नो पीहेइ, नो

पत्येइ, नो अभिलसइ । परलामं अणस्सायमाणे,
अतक्केमाणे, अपीहमाणे, अपत्येमाणे, अणभिलसमाणे,
दुच्चं सुहसेज्जं उवसंपज्जित्ता णं विहरइ ॥३३॥

सभोगप्रत्याख्याननेन भदन्त ! जीव किं जनयति ? । संभोग-
प्रत्याख्याननेन जीव आलम्बनानि क्षपयति । निरालम्बस्य चायतार्था
योगा भवन्ति । स्वेन लाभेन सन्तुष्यति । परस्य लाभं नास्वादयति,
नो तर्कयति, नो स्पृहयति, नो प्रार्थयति, नोऽभिलषति । परस्य लाभ-
मनास्वादयन्, अतर्कयन्, अस्पृहयन्, अप्रार्थयन्, अनभिलषन्,
द्वितीयां सुखशय्यामुपसम्पद्य विहरति ॥३३॥

पदार्थान्वय — भते-हे भगवन् सभोगपञ्चक्खणेषु-सभोग के प्रत्याख्यान
से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण की उपार्जना करता है सभोगपञ्चक्खणेषु-
सभोग के प्रत्याख्यान से आलम्बणइ-परालम्बन का स्वदेइ-क्षय कर देता है य-
फिर निरालम्बस्स-स्वावलम्बी जीव के जोगा-योग-मन, वचन और काय का
व्यापार आयट्टिया-मोक्षैकप्रयोजन वाले भवति-होते हैं सएण-अपने लामेण-
लाभ में सतुस्सइ-सतुष्ट रहता है परलाम-पर के लाभ का नो आसादेइ-आस्वादन
नहीं करता नो तक्केइ-तर्कणा नहीं करता नो पीहेइ-स्पृहा नहीं करता नो पत्येइ-
प्रार्थना नहीं करता नो अभिलसइ-अभिलाषा नहीं करता परलाम-पर के लाभ का
अणस्साएमाणे-आस्वादन न करता हुआ अतक्केमाणे-तर्कणा न करता हुआ
अपीहमाणे-स्पृहा न करता हुआ अपत्येमाणे-प्रार्थना न करता हुआ अणभिलस-
माणे-अभिलाषा न करता हुआ दुच्चं-दूसरी सुहसेज्जं-सुखशय्या को उवसंपज्जित्ता ण-
अंगीकार करके विहरइ-विचरता है ।

मूलार्थ-प्रश्न-हे भगवन् ! सभोग के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण
को प्राप्त करता है ? उत्तर-सभोग के प्रत्याख्यान से जीव का परावलम्बीपन
छूट जाता है और वह स्वावलम्बी हो जाता है । स्वावलम्बी होने से उसके
योग-प्रवृत्तियों-केवल मोक्षार्थ होते हैं । वह अपने लाभ में सन्तुष्ट रहता

है । पर के लाभ का आस्वादन—उपभोग—नहीं करता, कल्पना नहीं करता, इच्छा नहीं करता, प्रार्थना नहीं करता और अभिलाषा नहीं करता है । इस प्रकार पर के लाभ का आस्वादन, कल्पना, स्पृहा, प्रार्थना और अभिलाषा न करता हुआ वह जीव दूसरी सुखशय्या को अगीकार करके विचरण करता है ।

टीका—इस सूत्र में सभोग-प्रत्याख्यान के फल का वर्णन किया है । सभोग के प्रत्याख्यान से इस जीव का परावलम्बीपन दूर होकर उसको स्वावलम्बन की प्राप्ति होती है । स्वावलम्बी होने पर उसकी मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का मुख्य प्रयोजन सयम की आराधना और मोक्ष की प्राप्ति ही होता है । फिर वह यथा-लाभ में सन्तुष्ट रहता है । किसी के लाभ की वह न तो इच्छा करता है, न कल्पना, न प्रार्थना और न ही अभिलाषा करता है । यद्यपि इन शब्दों के अर्थ में कोई भेद नहीं है तथापि विभिन्न वैश्वीय शिष्यों के सुबोधार्थ इनका प्रयोग किया गया है अर्थात् अनेक शब्दों की योजना की गई है । सुख-शय्या वही है जो कि स्थानाग-सूत्र में चार प्रकार से वर्णन की गई है । अपने लाभ में सन्तुष्ट रहना और पर-लाभ की मन में कल्पना तक न करना आदि जो कुछ ऊपर बतलाया गया है वही दूसरी सुख-शय्या कही जाती है । इसके अतिरिक्त सभोग का अर्थ है अनेक साधुओं के द्वारा पक्वित किये गये भोजन को मङ्गलीवद्ध बैठकर खाना अर्थात् समुदाय में बैठकर आहार करना, उसका प्रत्याख्यान—त्याग करना—सभोगप्रत्याख्यान है । जब जिनकल्प का ग्रहण किया जाता है तब सभोग का प्रत्याख्यान करके जिनकल्पी साधु उद्यतविहारी—स्वावलम्बी—होकर विचरता है और धीर्याचार में सदा उद्यत रहता है । परन्तु इतना स्मरण रहे कि इस प्रकार का त्याग गीतार्थ-अवस्था में ही करना चाहिए, अन्य क्रोधादि की अवस्था में नहीं । अतः प्रधान चारित्र्य की शुद्धि के लिए सभोगप्रत्याख्यान की परम आवश्यकता है ।

अथ उपधिप्रत्याख्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—

उवहिपचक्खाणेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
उवहिपचक्खाणेणं अपलिमंथं जणयइ । निरुवहिए णं
जीवे निक्कंखी उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सई ॥३४॥

उपधिप्रत्याख्यानानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
उपधिप्रत्याख्यानानेनापरिमन्थ जनयति । निरुपधिको हि जीवो
निराकाङ्क्षी उपधिमन्तरेण च न सङ्किश्यते ॥३४॥

पदार्थान्वय — भते-हे भगवन् उवहिपच्चक्खाणेण-उपधि के प्रत्याख्यान से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण की प्राप्ति करता है उवहिपच्चक्खाणेण-उपधि का प्रत्याख्यान करने से अपलिमन्थ-स्वाध्याय में निर्विघ्नता की जणयइ-प्राप्ति करता है निरुपहिण-उपधिरहित जीवे-जीव निकस्सी-आकाक्षा से रहित हुआ य-फिर उवहिमन्तरेण-उपधि के बिना न सङ्कलित्सई-छेश को प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! उपधि के प्रत्याख्यान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! उपधिप्रत्याख्यान से स्वाध्याय में निर्विघ्नता की प्राप्ति होती है । फिर उपधि से रहित हुआ जीव आकांक्षारहित होने पर छेश को प्राप्त नहीं होता ।

टीका—यहाँ पर उपधि से रजोहरण और मुखवक्त्रिका को छोड़कर अन्य उपधि—उपकरणों का—ग्रहण अभिमत है । जिस के द्वारा समय का निर्वाह किया जावे उसको उपधि कहते हैं । वस्त्रपात्रादि का उपधि शब्द से ग्रहण किया जाता है । जब मन का धैर्य बढ़ जावे और परिपहों के सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जावे तब उपधि के परित्याग से यह जीव शारीरिक और मानसिक व्यथा से छूट जाता है अर्थात् उसको उपधि के न होने से किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक छेश नहीं होता है तथा उपधि के कारण से स्वाध्याय में पड़ने वाला विघ्न भी दूर हो जाता है । ऊपर बतलाया जा चुका है कि उपधि का जो परित्याग है वह रजोहरण और मुखवक्त्रिका को छोड़कर है अर्थात् इन दोनों का उपधि में ग्रहण नहीं किया जाता । कारण यह है कि ये दोनों साधु के लिङ्ग—चिह्न—हैं । यदि इनका भी परित्याग कर दिया जावे तब तो गृहस्थ-लिङ्ग का परित्याग करके साधु-लिङ्ग का ग्रहण करना ही निरर्थक ठहरता है । अतः सिद्ध हुआ कि उपधि में रजोहरण और मुखवक्त्रिका ग्रहण नहीं किया जाता किन्तु इनको छोड़कर वस्त्रादि अन्य उपकरण ही ग्रहण किये जाते हैं ।

अथ आहार-प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—

आहारपचक्खाणेणं भत्ते । जीवे किं जणयइ ? ।
आहारपचक्खाणेणं जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदइ ।
जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदित्ता जीवे आहारमंतरेणं
न संकिलिस्सइ ॥३५॥

आहारप्रत्याख्यानेन भदन्त । जीवः किं जनयति ? ।
आहारप्रत्याख्यानेन जीविताशसाप्रयोगं व्युच्छिनत्ति । जीविता-
शसाप्रयोगं व्यवच्छिद्य जीव आहारमन्तरेण न संक्लिश्यते ॥३५॥

पदार्थान्वय —भत्ते—हे भगवन् आहारपचक्खाणेण—आहार के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस फल को प्राप्त करता है आहारपचक्खाणेण—आहार के प्रत्याख्यान से जीवियासंसप्पओग—जीविताशसासप्रयोग को अर्थात् जीवन की लालसा को वोच्छिदइ—व्यवच्छेद कर देता है—तोड़ देता है जीवियासंसप्पओग—जीवन की लालसा का वोच्छिदित्ता—व्यवच्छेद कर देने से जीवे—जीव आहारमंतरेण—आहार के बिना भी न संकिलिस्सइ—क्लेश को प्राप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! आहार के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण की प्राप्ति करता है ? उत्तर—हे शिष्य ! आहार के प्रत्याख्यान से यह जीव जीवन की आशा का व्यवच्छेद कर देता है अर्थात् जीवन की लालसा से छूट जाता है । और जब यह जीवन की आशा से मुक्त हो गया, तब उसको आहार के बिना भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होता ।

टीका—शिष्य पूछता है कि भगवन् ! जो जीव आहार के सर्वथा त्याग की शक्ति रखता है अर्थात् आहार का प्रत्याख्यान कर देता है उसको किस गुण की प्राप्ति होती है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि—आहार का प्रत्याख्यान करने से जीवन की जो अभिलाषा उसका सप्रयोग अर्थात् जीवन की आशा के निमित्त जो व्यापार उसका व्यवच्छेद हो जाता है । क्योंकि आहार के अधीन ही मनुष्यों

का जीवन है, तो जब आहार का प्रत्याख्यान कर दिया, तब जीवन की लालसा का छूट जाना स्वाभाविक है । और जब जीवन की लालसा छूट गई, तब आहार के बिना (तपश्चर्या से) इस जीव को किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न नहीं होता । अनेपणीय आहारादि के प्रत्याख्यान के कारण जब कोई परिपक्व उपस्थित हो जाता है, तब उसकी आत्मा दृढ़तापूर्वक जीवन की आशा को छोड़कर उसका सामना करती है अर्थात् वह सब प्रकार के क्लेशों से रहित—विमुक्त—हो जाता है । अपि च, यह कथन ज्ञानपूर्वक क्रियाओं के अनुष्ठान में कहा गया है ।

अथ कषायों के निपट में कहते हैं—

कसायपच्चक्खाणेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
कसायपच्चक्खाणेणं वीयरगभावं जणयइ । वीयरगभाव-
पडिवन्नेवि य णं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥३६॥

कषायप्रत्याख्याननेन भदन्त । जीव किं जनयति ? ।
कषायप्रत्याख्याननेन वीतरागभाव जनयति । वीतरागभावं प्रति
पन्नश्चापि जीव समसुखदुःखो भवति ॥३६॥

पदार्थान्वय —भते—हे भगवन् कसायपच्चक्खाणेण—कषाय के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है कसायपच्चक्खाणेण—कषाय के प्रत्याख्यान से वीयरगभाव—वीतरागता का जणयइ—उपार्जन करता है य—फिर वीयरगभापडिवन्ने—वीतरागभाव को प्राप्त हुआ जीवे—जीव समसुहदुक्खे—समानसुख-दुःखवाला भवइ—होता है अवि—पुनरर्थक है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! कषाय के प्रत्याख्यान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—कषाय के प्रत्याख्यान से वीतरागता की प्राप्ति होती है और वीतरागभाव को प्राप्त हुआ जीव सुख और दुःख दोनों में समानभाववाला हो जाता है ।

टीका—क्रोध, मान, माया, और लोभ, इन चारों की कषाय सङ्गा है । कष—संसार का, आय—आगमन हो जिससे—वह कषाय है । इन कषायों के

प्रत्याख्यान—परित्याग—से इस जीवात्मा को वीतरागता की प्राप्ति होती है अर्थात् कपायमुक्त जीव रागद्वेष से रहित हो जाता है । रागद्वेष से मुक्त होने के कारण उसको सुख और दुःख में भेद-भाज की प्रतीति नहीं होती अर्थात् सुख की प्राप्ति पर उसको हर्ष नहीं होता और दुःख में वह किसी प्रकार के उद्वेग का अनुभव नहीं करता, किन्तु सुख और दुःख दोनों का वह समानबुद्धि से आदर करता है । तात्पर्य यह है कि उसके आत्मा में समभाव की परिणति होने लगती है । इसलिए समभाव से भावित हो जाना ही कपाय-त्याग का फल है ।

अब योग-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

जोगपञ्चस्वाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
जोगपञ्चस्वाणेणं अजोगत्तं जणयइ । अजोगी णं जीवे
नवं कम्मं न वंधइ, पुव्ववद्धं निज्जरेइ ॥३७॥

योगप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । योग-
प्रत्याख्यानेनायोगित्वं जनयति । अयोगी हि जीवो नवं कर्म न
बध्नाति, पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥३७॥

पदार्थान्वय —भते-भगवन् जोगपञ्चस्वाणेण-योग के प्रत्याख्यान से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है जोगपञ्चस्वाणेण-योग के प्रत्याख्यान से अजोगत्त-अयोगित्व-अयोगिभाव को जणयइ-प्राप्त करता है अजोगी-अयोगी जीवे-जीव न-नवीन कम्म-कर्म को न बंधइ-नहीं बाँधता पुव्ववद्ध-पूर्व में बाँधे हुए का निज्जरेइ-नाश कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! योग के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! योग का प्रत्याख्यान करने से जीव अयोगी अर्थात् मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से रहित हो जाता है । और अयोगी हुआ जीव नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता तथा पूर्व में संचित किए हुए कर्मों की निर्जरा (नाश) कर देता है ।

का जीवन है, तो जब आहार का प्रत्याख्यान कर दिया, तब जीवन की लालसा का छूट जाना स्वाभाविक है । और जब जीवन की लालसा छूट गई, तब आहार के बिना (तपश्चर्या से) इस जीव को किसी प्रकार का क्लेश उत्पन्न नहीं होता । अनेपणीय आहारादि के प्रत्याख्यान के कारण जब कोई परिपक्व उपस्थित हो जाता है, तब उसकी आत्मा दृढ़तापूर्वक जीवन की आशा को छोड़कर उसका सामना करती है अर्थात् वह सब प्रकार के क्लेशों से रहित—विमुक्त—हो जाता है । अपि च, यह कथन ज्ञानपूर्वक क्रियाओं के अनुष्ठान में कहा गया है ।

अब कषायों के विषय में कहते हैं—

कसायपच्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ।

कसायपच्चक्खाणेणं वीयरगभावं जणयइ । वीयरगभावपडिवन्नेवि य णं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥३६॥

कषायप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।

कषायप्रत्याख्यानेन वीतरागभाव जनयति । वीतरागभाव प्रतिपन्नश्चापि जीवः समसुखदुःखो भवति ॥३६॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् कसायपच्चक्खाणेण—कषाय के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है कसायपच्चक्खाणेण—कषाय के प्रत्याख्यान से वीयरगभाव—वीतरागता का जणयइ—उपार्जन करता है य—किं वीयरगभावपडिवन्ने—वीतरागभाव को प्राप्त हुआ जीवे—जीव समसुहदुक्खे—समानसुख-दुःख वाला भवइ—होता है अवि—पुनरर्थक है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! कषाय के प्रत्याख्यान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—कषाय के प्रत्याख्यान से वीतरागता की प्राप्ति होती है और वीतरागभाव को प्राप्त हुआ जीव सुख और दुःख दोनों में समानभाववाला हो जाता है ।

टीका—क्रोध, मान, माया, और लोभ, इन चारों की कषाय सज्ञा है ।

कप—सत्तार का, आय—आगमन हो जिससे—वह कषाय है । इन कषायों के

प्रत्याख्यान—प्रत्याग—से इस जीवात्मा को वीतरागता की प्राप्ति होती है अर्थात् कपायमुक्त जीव रागद्वेष से रहित हो जाता है । रागद्वेष से मुक्त होने के कारण उसको सुख और दुःख में भेद-भाव की प्रतीति नहीं होती अर्थात् सुख की प्राप्ति पर उसको हर्ष नहीं होता और दुःख में वह किसी प्रकार के उद्वेग का अनुभव नहीं करता, किन्तु सुख और दुःख दोनों का वह समानबुद्धि से आदर करता है । तात्पर्य यह है कि उसके आत्मा में समभाव की परिणति होने लगती है । इसलिये समभाव से भावित हो जाना ही कपाय-त्याग का फल है ।

अब योग-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

योगपञ्चक्खाणेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ।
योगपञ्चक्खाणेणं अजोगत्तं जणयइ । अजोगी णं जीवे
नवं कम्मं न वंधइ, पुव्ववद्धं निज्जरेइ ॥३७॥

योगप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । योग-
प्रत्याख्यानेनायोगित्वं जनयति । अयोगी हि जीवो नवं कर्म न
वध्नाति, पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥३७॥

पदार्थान्वय — भन्ते-भगवन् योगपञ्चक्खाणेण-योग के प्रत्याख्यान से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है योगपञ्चक्खाणेण-योग के प्रत्याख्यान से अजोगत्त-अयोगित्व-अयोगिभाव को जणयइ-प्राप्त करता है अजोगी-अयोगी जीवे-जीव नय-नवीन कम्म-कर्म को न वंधइ-नहीं बांधता पुव्ववद्ध-पूर्व में बांधे हुए का निज्जरेइ-नाश कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! योग के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! योग का प्रत्याख्यान करने से जीव अयोगी अर्थात् मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से रहित हो जाता है । और अयोगी हुआ जीव नवीन कर्मों का ग्रन्थ नहीं करता तथा पूर्व में संचित किए हुए कर्मों की निर्जरा (नाश) कर देता है ।

का जीवन है, तो जब आहार का प्रत्याख्यान कर दिया, तब जीवन की लालसा का छूट जाना स्वाभाविक है। और जब जीवन की लालसा छूट गई, तब आहार के बिना (तपश्चर्या से) इस जीव को किसी प्रकार का छेद उत्पन्न नहीं होता। अनेपणीय आहारादि के प्रत्याख्यान के कारण जब कोई परिपक्व उपस्थित हो जाता है, तब उसकी आत्मा दृढतापूर्वक जीवन की आशा को छोड़कर उसका सामना करती है अर्थात् वह सब प्रकार के छेशों से रहित—विमुक्त—हो जाता है। अपि च, यह कथन ज्ञानपूर्वक क्रियाओं के अनुष्ठान में कहा गया है।

अब कथायों के विषय में कहते हैं—

कसायपच्चक्खाणेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
कसायपच्चक्खाणेणं वीयरगभावं जणयइ । वीयरगभावपडिवन्नेवि य णं जीवे समसुहदुक्खे भवइ ॥३६॥

कपायप्रत्याख्यानेन भदन्त । जीवः किं जनयति ? ।
कपायप्रत्याख्यानेन वीतरागभाव जनयति । वीतरागभाव प्रतिपन्नश्चापि जीव समसुखदुःखो भवति ॥३६॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् कसायपच्चक्खाणेण—कपाय के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है कसायपच्चक्खाणेण—कपाय के प्रत्याख्यान से वीयरगभाव—वीतरागता का जणयइ—वपार्जन करता है य—फिर वीयरगभावपडिवन्ने—वीतरागभाव को प्राप्त हुआ जीवे—जीव समसुहदुक्खे—समानसुख-दुःखावाला भवइ—होता है अवि—पुनरर्थक है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! कपाय के प्रत्याख्यान से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—कपाय के प्रत्याख्यान से वीतरागता की प्राप्ति होती है और वीतरागभाव को प्राप्त हुआ जीव सुख और दुःख दोनों में समानभाववाला हो जाता है ।

टीका—क्रोध, मान, माया, और लोभ, इन चारों की कपाय सहा है ।
कप—ससार का, आय—आगमन हो जिससे—वह कपाय है । इन कथायों के

प्रत्यायान—परित्याग—से इस जीवात्मा को वीतरागता की प्राप्ति होती है अर्थात् रागमुक्त जीव रागद्वेष से रहित हो जाता है । रागद्वेष से मुक्त होने के कारण उसको सुख और दुःख में भेद-भाव की प्रतीति नहीं होती अर्थात् सुख की प्राप्ति । उसको हर्ष नहीं होता और दुःख में वह किसी प्रकार के उद्वेग का अनुभव ही करता, किन्तु सुख और दुःख दोनों का वह समानबुद्धि से आदर करता है । त्वर्य यह है कि उसके आत्मा में समभाव की परिणति होने लगती है । इसलिए समभाव से भावित हो जाना ही कर्पाय-त्याग का फल है ।

अथ योग-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

जोगपञ्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
जोगपञ्चक्खाणेणं अजोगत्तं जणयइ । अजोगी णं जीवे
नवं कम्मं न वंधइ, पुव्ववद्धं निज्जरेइ ॥३७॥

योगप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । योग-
प्रत्याख्यानेनायोगित्वं जनयति । अयोगी हि जीवो नवं कर्म न
बध्नाति, पूर्ववद्ध च निर्जरयति ॥३७॥

पदार्थान्वय —भते-भगवन् जोगपञ्चक्खाणेण-योग के प्रत्याख्यान से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है जोगपञ्चक्खाणेण-योग के प्रत्याख्यान से अजोगत्त-अयोगित्व-अयोगिभाव को जणयइ-प्राप्त करता है अजोगी-अयोगी जीवे-जीव न-नवीन कम्म-कर्म को न वंधइ-नहीं बाँधता पुव्ववद्ध-पूर्व में बाँधे हुए का निज्जरेइ-नाश कर देता है ।

मूत्रार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! योग के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! योग का प्रत्याख्यान करने से जीव अयोगी नर्थात् मन, वचन, काया की प्रवृत्ति से रहित हो जाता है । और अयोगी पूजा जीव नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता तथा पूर्व में संचित किए हुए कर्मों की निर्जरा (नाश) कर देता है ।

टीका—मन, वचन और शरीर के व्यापार (प्रवृत्ति) का नाम योग है । वह प्रशस्त और अप्रशस्त भेद से दो प्रकार का है । 'उक्त योग का निरोध करने से इस जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ?' यह शिष्य का प्रश्न है । इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि योग के प्रत्याख्यान से जीव मन, वचन और शरीर की शुभाशुभ प्रवृत्ति से रहित हो जाता है । मन, वचन और शरीर के व्यापार से रहित होने वाला जीव अयोगी कहलाता है । इस प्रकार योगों के निरोध से वह जीव नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता क्योंकि कर्मबन्ध में हेतुभूत मन, वचन और काया का व्यापार है । इनका निरोध कर लेने से फिर कर्म का बन्ध नहीं हो सकता और पूर्व में ब्रूँचे हुए नाम, गोत्र और वेदनीयप्रभृति कर्मों का वह क्षय कर डालता है । यह योग-प्रत्याख्यान का फल है । परन्तु यह सब कथन चौदहवें गुणस्थान की अपेक्षा से जानना चाहिए । कारण यह है कि योगों का सर्वथा निरोध तो उसी गुणस्थान में होता है अन्य में नहीं । दूसरे गुणस्थानों में तो अनेक प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया गया है जो कि योग के बिना नहीं हो सकता । इसलिए अयोगी आत्मा ही चार प्रकार के अघाती कर्मों का क्षय करके मोक्षपद को प्राप्त कर सकती है ।

अथ शरीर-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

शरीरपञ्चक्वाणेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
 शरीरपञ्चक्वाणेणं सिद्धादिसयगुणत्तणं निव्वत्तेइ ।
 सिद्धादिसयगुणसंपन्ने यं जीवे लोगगभावमुवगए
 परमसुही भवइ ॥३८॥

शरीरप्रत्याख्यानेन भदन्त । जीव किं जनयति ? ।
 शरीरप्रत्याख्यानेन सिद्धातिशयगुणत्व निर्वर्तयति । सिद्धातिशय-
 गुणसम्पन्नश्च जीवो लोकायभावमुपगतः परमसुखी भवति ॥३८॥

पदार्थान्वय —भंते—हे भगवन् शरीरपञ्चक्वाणेण—शरीर के प्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है शरीरपञ्चक्वाणेण—शरीर के प्रत्याख्यान से सिद्धादिसयगुणत्तण—सिद्ध के अतिशय गुणभाव को निव्वत्तेइ—प्राप्त

रता है य-फिर सिद्धादिसयगुणसंपन्ने-सिद्ध के अतिशय गुण को प्राप्त हुआ जीवे-
नीव लोगगभाव-लोक के अग्रभाग को उवगए-प्राप्त होकर परमसुखी-परम सुखी
भवइ-हो जाता है ।

मूलार्थ-प्रश्न-हे भगवन् ! शरीर के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण
का उपार्जन करता है ? उत्तर-शरीर के प्रत्याख्यान-त्यागने-से जीव सिद्धों
के अतिशयरूप गुण की प्राप्ति कर लेता है तथा सिद्धों के अतिशय गुणभाव को
प्राप्त होकर वह लोक के अग्रभाग में पहुँचकर परमसुख को प्राप्त हो जाता है ।

टीका-शरीर शब्द यहाँ पर औदारिकादि शरीरों का बोधक है अर्थात्
औदारिकादि शरीरों के परित्याग से इस जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ?
इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि शरीर के परित्याग से सिद्धों के अतिशय-परमोत्कृष्ट
गुणभावों को प्राप्त करके यह जीवात्मा लोक के अग्रभाग में-मोक्ष में-जाकर
परमसुख को प्राप्त हो जाती है । तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के कर्मबन्धनों से
मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध, अजर और अमर पद को प्राप्त करता हुआ अनन्तशक्तिसंपन्न
होकर परमसुखी हो जाता है ।

अब सहाय-प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में कहते हैं-

सहायपञ्चक्खाणेणं भन्ते । जीवे किं जणयइ ? ।
सहायपञ्चक्खाणेणं एगीभावं जणयइ । एगीभावभूए
वि य णं जीवे एगत्तं भावेमाणे अप्पसहे, अप्पभंभे,
अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमंतुमे, संजमवहुले,
संवरवहुले, समाहिए यावि भवइ ॥३९॥

सहायप्रत्याख्यानेन भदन्त । जीवः किं जनयति ? । सहाय-
प्रत्याख्यानेनैकीभाव जनयति । एकीभावभूतोऽपि च जीव एकत्वं
भावयन्नल्पशब्दोऽल्पभूतोऽल्पकलहोऽल्पकषायोऽल्पत्वंत्वः संय-
मवहुलः, संवरवहुलः, समाधिवहुलः, समाहितश्चापि भवति ॥३९॥

टीका—मन, वचन और शरीर के व्यापार (प्रवृत्ति) का नाम योग है । वह प्रशस्त और अप्रशस्त भेद से दो प्रकार का है । 'उक्त योग का निरोध करने से इस जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ?' यह शिष्य का प्रश्न है । इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि योग के प्रत्याख्यान से जीव मन, वचन और शरीर की शुभाशुभ प्रवृत्ति से रहित हो जाता है । मन, वचन और शरीर के व्यापार से रहित होने वाला जीव अयोगी कहलाता है । इस प्रकार योगों के निरोध से वह जीव नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करता क्योंकि कर्मबन्ध में हेतुभूत मन, वचन और काया का व्यापार है । इनका निरोध कर लेने से फिर कर्म का बन्ध नहीं हो सकता और पूर्व में बाँधे हुए नाम, गोत्र और वेदनीयप्रभृति कर्मों का वह क्षय कर डालता है । यह योग-प्रत्याख्यान का फल है । परन्तु यह सत्र कथन चौदहवें गुणस्थान की अपेक्षा से जानना चाहिए । कारण यह है कि योगों का सर्वथा निरोध तो उसी गुणस्थान में होता है अन्य में नहीं । दूसरे गुणस्थानों में तो अनेक प्रकार के ध्यानों का वर्णन किया गया है जो कि योग के बिना नहीं हो सकता । इसलिए अयोगी आत्मा ही चार प्रकार के अघाती कर्मों का क्षय करके मोक्षपद को प्राप्त कर सकती है ।

अथ शरीर-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

शरीरपञ्चक्वाणेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
 शरीरपञ्चक्वाणेणं सिद्धादिसयगुणत्तणं निव्वत्तेइ ।
 सिद्धादिसयगुणसंपन्ने य णं जीवे लोगगभावमुवगए
 परमसुखी भवइ ॥३८॥

शरीरप्रत्याख्यानानेन भदन्त । जीव किं जनयति ? ।
 शरीरप्रत्याख्यानानेन सिद्धातिशयगुणत्व निर्वर्तयति । सिद्धातिशय-
 गुणसम्पन्नश्च जीवो लोकाग्रभावमुपगत परमसुखी भवति ॥३८॥

पदार्थान्वय — भंते-हैं भगवन् शरीरपञ्चक्वाणेण-शरीर के प्रत्याख्यान से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण की प्राप्ति करता है शरीरपञ्चक्वाणेण-शरीर के प्रत्याख्यान से सिद्धादिसयगुणत्तण-सिद्ध के अतिशय गुणभाव को निव्वत्तेइ-प्राप्त

करता है य—फिर सिद्धादिसयगुणसंपन्ने—सिद्ध के अतिशय गुण को प्राप्त हुआ जीवे—जीव लोगगभाव—लोक के अग्रभाव को उवगए—प्राप्त होकर परमसुखी—परम सुखी भवइ—हो जाता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! शरीर के प्रत्याख्यान से जीव किस गुण का उपार्जन करता है ? उत्तर—शरीर के प्रत्याख्यान—त्यागने—से जीव सिद्धों के अतिशयरूप गुण की प्राप्ति कर लेता है तथा सिद्धों के अतिशय गुणभाव को प्राप्त होकर वह लोक के अग्रभाग में पहुँचकर परमसुख को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—शरीर शब्द यहाँ पर औदारिकादि शरीरों का बोधक है अर्थात् औदारिकादि शरीरों के परित्याग से इस जीव को किस फल की प्राप्ति होती है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि शरीर के परित्याग से सिद्धों के अतिशय—परमोत्कृष्ट गुणभावों को प्राप्त करके यह जीवात्मा लोक के अग्रभाग में—मोक्ष में—जाकर परमसुख को प्राप्त हो जाती है । तात्पर्य यह है कि सर्व प्रकार के कर्मबन्धनों से मुक्त होकर सिद्ध, बुद्ध, अजर और अमर पद को प्राप्त करता हुआ अनन्तशक्तिसंपन्न होकर परमसुखी हो जाता है ।

अब सहाय-प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—

सहायपञ्चक्खाणेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
सहायपञ्चक्खाणेणं एगीभावं जणयइ । एगीभावभूए
वि य णं जीवे एगत्तं भावेमाणे अप्पसहे, अप्पभंभे,
अप्पकलहे, अप्पकसाए, अप्पतुमंतुमे, संजमवहुले,
संवरवहुले, समाहिए यावि भवइ ॥३९॥

सहायप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । सहाय-प्रत्याख्यानेनैकीभावं जनयति । एकीभावभूतोऽपि च जीव एकत्वं भावयन्नल्पशब्दोऽल्पभज्ज्मोऽल्पकलहोऽल्पकपायोऽल्पत्वंत्वः संय-मवहुलः, संवरवहुलः, समाधिवहुलः, समाहितश्चापि भवति ॥३९॥

पदार्थान्वय — भते-हे भगवन् सहायपचक्खाणेण—सहायक के प्रत्याख्यान से जीवे-जीव किं जणयइ-किस गुण को प्राप्त करता है सहायपचक्खाणेण—सहायक के प्रत्याख्यान से एगीभाव-एकत्वभाव को जणयइ-प्राप्त करता है य-फिर एगीभावभूए-एकत्वभाव को प्राप्त हुआ जीवे-जीव एगगए-एकाग्रता की भावेमाणे-भावना करता हुआ अप्पसइ-अल्पशब्दवाला, अप्पभइ-मधुनकलह से, रहित अप्पकलह-अल्पशब्दवाला अप्पकसाए-अल्पकपायवाला अप्पतुमत्तुमे-अल्प, तूँ, तूँ वाला—किन्तु सजमवहुले-प्रधानसयमवान्, सवरवहुले-विशिष्टसवरवान् च-और समाहिए-समाधियुक्त अग्नि-ही भवइ-होता है ।

मूलार्थ—भ्रश्र—हे भगवन् ! सहायक का प्रत्याख्यान करने से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—सहायक के प्रत्याख्यान से जीव एकत्व-भाव को प्राप्त होता है और एकत्वभाव को प्राप्त हुआ जीव एकाग्रता की भावना करता हुआ अल्पशब्द, अल्पभ्रम—अल्पवाक्कलह, अल्पकलह, अल्पकपाय और ज्ञानादि समाधि से युक्त होता है ।

टीका—शिष्य कहता है कि हे भगवन् ! जिस साधु ने अपनी दैनिकचर्या में वा अपनी नियत क्रियाओं में अन्य यतियों की सहायता का परित्याग कर दिया है अर्थात् 'मैं अपनी किसी भी क्रिया में किसी अन्य यति की सहायता का ग्रहण नहीं करूँगा'—ऐसी प्रतिज्ञा करने वाला साधु किस गुण को प्राप्त करता है ? गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! सहायक के प्रत्याख्यान से 'यह' जीव एकत्वभाव को प्राप्त कर लेता है । एकत्वभाव के प्राप्त होने पर वह अल्प भाषण करता है । उसके क्रोध, मान, माया और लोभ-रूप कपाय भी कम हो जाते हैं । तथा अल्प अपराध के हो जाने पर जो 'तूँ, तूँ' कहा जाता है—जैसे कि 'तूँ ने पहले भी ऐसा किया और अब भी वैसे ही करता है' इत्यादि—इस व्यवहार का भी उसमें अभाव होता है । सयम, सवर और समाधि में वह अधिक दृढ़ हो जाता है । सारांश यह है कि साहाय्य का परित्याग करने से जीव परस्पर के विवाद से रहित हो जाता है । उसमें किसी प्रकार के कलह—झगडा आदि दोषों के उत्पन्न होने की संभावना नहीं रहती । इसी लिए 'तूँ, तूँ' मैं, मैं-का भी अवसर प्राप्त नहीं होता और विपरीत इसके सयम की बहुलता और सवर की प्रधानता तथा ज्ञानादि समाधि

की उत्पत्ति होती है । इसलिये एकत्वभाव को प्राप्त हुआ जीव केशादि से मुक्त होकर समय और समाधि-युक्त होता हुआ शक्तिपूर्वक इस ससार में विचरता है । परन्तु यहाँ पर इसका संरण रहे, कि यह उक्त कथन वैराग्य के आश्रित होकर एकत्वभाव प्राप्त करने से सम्बन्ध रखता है और यदि किसी रोष आदि के कारण एकत्वभाव को असीकार किया जावे, तो उससे गुणप्राप्ति के बदले, अनेक प्रकार के दोषों के ही उत्पन्ना होने की सम्भावना है । अतः साहाय्य-प्रत्याख्यान में वैराग्य को ही मुख्य कारणता होनी चाहिए ।

अब भक्त-प्रत्याख्यान के विषय में कहते हैं—

**भक्तपञ्चस्त्राणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
भक्तपञ्चस्त्राणेणं अणेगाइं भवसयाइं निरुंभइ ॥४०॥**

**भक्तप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । भक्त-
प्रत्याख्यानेनानेकानि भवशतानि निरुणद्धि ॥४०॥**

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् भक्तपञ्चस्त्राणेणं—भक्तप्रत्याख्यान से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है भक्तपञ्चस्त्राणेण—भक्तप्रत्याख्यान से अणेगाइ—अनेक भवसयाइ—सैकड़ों जन्मों को निरुंभइ—रोक देता है—अल्पससारी हो जाता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! भक्तप्रत्याख्यान—आहार के परित्याग—से जीव किम गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! भक्त के प्रत्याख्यान से यह जीव सैकड़ों भवों—जन्मों—का निरोध कर लेता है ।

टीका—भक्तप्रत्याख्यान—अनशनव्रत—से अर्थात् अनशनव्रतरूप तपश्चर्या के द्वारा यह जीव अपने अनेक भवों को कम कर देता है । कारण यह है कि आहार के त्याग से भावों में विशेष दृढ़ता आ जाती है । उससे यह जीव अपने अनेक जन्मों को घटा देता है अर्थात् इसे जितने जन्म धारण करने थे, उनमें बहुत कमी हो जाती है । यदि संक्षेप में कहें तो अल्पससारी होना भक्तप्रत्याख्यान का फल है ।

अब सद्भाव-प्रत्याख्यान के सम्बन्ध में कहते हैं—

सवभावपञ्चस्वाणेणं भन्ते । जीवे किं जणयइ ? ।
 सवभावपञ्चस्वाणेणं अणियट्ठिं जणयइ । अणियट्ठिपडिवन्ने
 य अणगारे चत्तारि कम्मसे खवेइ । तं जहा-वेयणिज्जं,
 आउयं, नामं, गोयं । तओ पच्छा सिज्झइ, बुज्झइ,
 मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ॥४१॥

सद्भावप्रत्याख्यानेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
 सद्भावप्रत्याख्यानेनानिवृत्ति जनयति । अनिवृत्तिं प्रतिपन्नश्चान-
 गारश्चत्वारि कर्मांशानि क्षपयति । तद्यथा—वेदनीयम्, आयुः,
 नाम, गोत्रम् । तत्पश्चात्सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते, परिनिर्वाति,
 सर्वदुःखानामन्त करोति ॥४१॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् सवभावपञ्चस्वाणेण—सद्भाव के प्रत्याख्यान
 से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की उपार्जना करता है सवभावपञ्चस्वा-
 णेण—सद्भाव के प्रत्याख्यान से अणियट्ठिं—अनिवृत्तिरूप शुद्ध-ध्यान के चतुर्थ
 भेद को जणयइ—प्राप्त होता है य—फिर अणियट्ठिपडिवन्ने—अनिवृत्तिकरण को
 प्राप्त हुआ अणगारे—अनगार चत्तारि—चार कम्मसे—कर्मांशों को खवेइ—क्षय करता
 है त जहा—जैसे कि वेयणिज्ज—वेदनीयकर्म आउय—आयुकर्म नाम—नामकर्म गोय—
 गोत्रकर्म तओपच्छा—तदनन्तर सिज्झइ—सिद्ध हो जाता है बुज्झइ—बुद्ध हो जाता
 है मुच्चइ—मुक्त हो जाता है परिनिव्वायइ—सर्व प्रकार से शान्त हो जाता है
 सव्वदुक्खाण—सर्व प्रकार के दुःखों का अंत करेइ—अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सद्भाव के प्रत्याख्यान करने से जीव को
 किस गुण की प्राप्ति हो सकती है ? उत्तर—सद्भाव के प्रत्याख्यान करने से
 अनिवृत्ति—शुद्ध ध्यान के चतुर्थ भेद की प्राप्ति होती है । अनिवृत्ति को
 प्राप्त हुआ अनगार वेदनीय, आयु नाम और गोत्र, इन चार अघाति कर्मों
 का क्षय कर देता है । तदनन्तर सिद्ध, बुद्ध, और मुक्त होकर सर्व दुःखों का
 नाश करता हुआ परम शान्ति को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रवृत्तिमात्र के परित्याग का नाम सद्भावप्रत्याख्यान है । जिस समय किसी प्रकार की क्रिया शेष नहीं रहती और सर्व प्रकार से सवर-भाव की प्राप्ति हो जाती है अर्थात् 'जिस समय यह जीवात्मा चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त करती है उस समय इस आत्मा को किस फल की प्राप्ति होती है ?' यह शिष्य का प्रश्न है । इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि उस समय यह जीवात्मा अनिवृत्तिकरण को प्राप्त होती है अर्थात् अनिवृत्तिरूप शुद्ध-ध्यान के चतुर्थ भेद को प्राप्त कर लेती है । जिस स्थान से इस जीवात्मा का फिर पतन नहीं होता उसको अनिवृत्ति कहते हैं । सो चौदहवें गुणस्थान से इस आत्मा का फिर पतन नहीं होता, इसलिए चौदहवें गुणस्थान में पहुँचकर अनिवृत्तिकरण को प्राप्त हुई जीवात्मा वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, इन चार अघातिकर्मों की प्रणियों का क्षय कर डालती है । तदनन्तर वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और कर्मदावानल को शान्त करती हुई सर्व प्रकार के दुःखों का सदा के लिए अन्त कर देती है अर्थात् परमनिर्वाणपद को प्राप्त कर लेती है । यहाँ पर 'कर्मांश' शब्द कर्म-ग्रन्थि का बोधक है [कर्मग्रन्थिकपरिभाषया अशशब्दस्य सत्पर्यायत्वात्] तथा पाठान्तर में 'अनिवृत्ति' के स्थान पर 'निवृत्ति' ऐसा पद भी देखने में आता है और उसका यह अर्थ किया जाता है कि—वेदनीय कर्म की जो दो समयमात्र की स्थिति है उसके बन्ध की निवृत्ति का सम्पादन करती है । परन्तु अधिक प्रतियों में तो प्रायः 'अनिवृत्ति' पाठ ही देखने में आता है और सगत भी वही प्रतीत होता है ।

परन्तु यह पूर्वोक्त सद्भाव-प्रत्याख्यान प्रायः प्रतिरूपता में ही सम्भव हो सकता है । अतः अब प्रतिरूपता के विषय में कहते हैं—

पडिरूवयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । पडिरूव-
याए णं लाघवियं जणयइ । लघुभूए णं जीवे अप्पमत्ते,
पागडलिंगे, पसत्थलिंगे, विसुद्धसम्मत्ते, सत्तसमिइसमत्ते,
सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु वीससणिसत्तूवे, अप्पडिलेहे,
जिइंदिए, विउल्लवसमिइसमन्नागए यावि भवइ ॥४२॥

प्रतिरूपतया भदन्त । जीवः किं जनयति ? । प्रतिरूपतया
लाघविकतां जनयति । लघुभूतश्च जीवोऽप्रमत्त प्रकटलिङ्ग-
प्रशस्तलिङ्गो विशुद्धसम्यक्त्व समाप्तसत्यसमिति सर्वप्राणभूत-
जीवसत्त्वेषु विश्वसनीयरूपोऽल्पप्रतिलेखो जितेन्द्रियो विपुलतप-
समितिसमन्वागतश्चापि भवति ॥४२॥

पदार्थान्वय — भते—हे पूय पडिरूत्रयाए श्—प्रतिरूपता से जीवे—जीव किं
जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है । पडिरूत्रयाए श्—प्रतिरूपता से लाघविय-
लाघवता को जणयइ—प्राप्त करता है लघुभूए—लघुभाव को प्राप्त हुआ जीवे—जीव
अप्पमत्ते—प्रमादरहित पागडलिङ्गे—प्रकटलिङ्ग पसत्थलिङ्गे—प्रशस्तलिङ्ग विसुद्धसम्यक्ते-
विशुद्ध सम्यक्त्व वाला सत्तसमिहसमत्ते—सत्यसमिति से युक्त—प्रतिपूर्ण सत्त्वप्राणभूय-
जीवसत्तेसु—समस्त प्राणि, भूत, जीव और सत्त्व में वीससखिअरूवे—विश्वसनीयरूप
अप्पपडिलेहे—अल्प प्रतिलेखना वाला जिहदिय—जितेन्द्रिय विठलतवसमिह—विपुल
तप और समिति से समन्वागत—समन्वित भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! प्रतिरूपता से किस गुण की प्राप्ति होती
है ? उत्तर—प्रतिरूपता से लघुभाव—लघुता—की प्राप्ति होती है । फिर लघुता
को प्राप्त हुआ जीव, अप्रमत्त प्रकट और प्रशस्त चिन्हों को धारण करता हुआ
विशुद्धसम्यक्त्वी और सत्य-समिति वाला होकर सर्व प्राणि, भूत जीव और सत्त्वों
में विश्वस्त, अल्प प्रतिलेखना वाला और जितेन्द्रिय तथा विपुल तप और
समिति से युक्त होता है अर्थात् महाजितेन्द्रिय और विपुल तपस्वी होता है ।

टीका—स्वविर-कल्पी मुनि की द्रव्य और भाव पूर्ण आन्तरिक तथा बाह्य
दशा को प्रतिरूपता कहते हैं । दूसरे शब्दों में प्रतिरूप नाम आदर्श का है अर्थात्
‘द्रव्य और भाव दोनों प्रकार से छुट्ट जो स्वविर-कल्पी का वेप है उसको धारण करने
वाला जीव किस गुण को प्राप्त करता है ?’ इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि
स्वविर-कल्पादि के समान् वेपधारण करने से अधिक उपकरणों का परित्याग करता
हुआ जीव द्रव्य और भाव से लघुभूत अर्थात् हलका हो जाता है । द्रव्य से अल्प
उपकरण वाला, भाव से अल्पकपायी और अप्रतिबद्धतायुक्त होना है । इस प्रकार

लघुताप्राप्त जीव अप्रमत्त—प्रमाद से रहित हो जाता है और प्रकट तथा प्रशस्त चिह्नों को धारण करके अर्थात् जीवरक्षा के निमित्त रजोहरणादि को धारण करके निर्मल सम्यक्त्व और समिति-युक्त होकर समस्त जीवों की विश्वास भूमी बन जाता है । जब कि उपकरण अल्प हो गये तब प्रतिलेखना भी स्वल्प हो गई अर्थात् प्रतिलेखना में जो अधिक समय लगता था उसमें भी कमी हो गई, प्रतिलेखना से वचे हुए समय को स्वाध्याय में लगाने से उसके ज्ञान में और भी निर्मलता प्राप्त हुई, उसके परिणामस्वरूप वह चारित्र की शुद्धि करता हुआ परम जितेन्द्रिय और विपुल तपस्वी बन जाता है । सारांश यह है कि 'अन्तःकरण' की विशुद्धि हो जाने पर भी वाद्य वेप की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि प्रकट और प्रशस्त साधुवेप इस जीव को कई प्रकार के अकार्यों से बचाये रखता है तथा सर्व प्राणियों का विश्वासपात्र हो जाने से अनेक भयं जीव उसके उपदेश से सन्मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं । इस जीव के अप्रमत्त, जितेन्द्रिय और तपस्वी होने में भी, इसको—[वाद्यवेप को] थोड़े बहुत अंश में कारणता प्राप्त होती है । इसलिये मुनियों को अपने मुनिवेप में ही रहना उचित है । यहाँ पर 'समिति' का पुनः पुनः वर्णन उसकी प्रधानता-द्योतनार्थ है । इसलिये पुनरुक्ति दोष की उद्भावना करनी युक्तिसंगत नहीं । 'सत्तसमिश्चस्मत्ते—समाप्तसत्त्वसमिति' यहाँ पर प्राकृत के कारण से ही क-प्रत्ययान्त का पर निपात हुआ है ।

अब वैयावृत्त के नियम में कहते हैं—

वेयावच्चेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? वेयावच्चेणं तित्थयरनामगोत्तं कम्मं निवंधइ ॥४३॥

वैयावृत्येन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? वेयावृत्येन तीर्थङ्करनामगोत्रं कर्म निवध्नाति ॥४३॥

पदार्थान्वय—भंते—हे भगवन् वेयावच्चेण—वैयावृत्य से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है वेयावच्चेण—वैयावृत्य से तित्थयरनामगोत्तं—तीर्थङ्करनामगोत्र कम्म—कर्म को निवंधइ—गँधता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! वैयावृत्य से यह जीव क्या उपार्जन करता है ? उत्तर—वैयावृत्य से यह जीव तीर्थङ्कर-नामगोत्र-कर्म को बाँधता है ।

टीका—स्थविरादि मुनियों की यदोचित सेवा का नाम वैयावृत्य है । इस वैयावृत्य अर्थात् निःस्वार्थ सेवा-भक्ति से यह जीव किसी समय तीर्थङ्कर-नामगोत्र-कर्म का उपार्जन कर लेता है । सिद्धान्त में वैयावृत्य का फल कर्मों की निर्जरा भी माना है ।

अब सर्वगुणसम्पूर्णता के विषय में कहते हैं—

सर्वगुणसंपन्नया ए णं भते । जीवे किं जणयइ ?

**सर्वगुणसंपन्नया ए णं अपुणरावित्तिं जणयइ । अपुणरा-
वित्तिं पत्तए य णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खाणं
नो भागी भवइ ॥४४॥**

**सर्वगुणसम्पन्नतया भदन्त । जीवः किं जनयति ? । सर्वगुण-
सम्पन्नतयाऽपुनरावृत्तिं जनयति । अपुनरावृत्तिं प्राप्तश्च जीवः
शरीरमानसानां दुःखानां नो भागी भवति ॥४४॥**

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् सर्वगुणसंपन्नया ए णं—सर्वगुणसम्पूर्णता से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है सर्वगुणसंपन्नया ए णं—सर्वगुणसम्पूर्णता से अपुणरावित्तिं—अपुनरावृत्ति को जणयइ—उपार्जन करता है य—फिर अपुणरावित्तिं पत्तए णं—अपुनरावृत्ति को प्राप्त हुआ जीवे—जीव सारीरमाणसाणं—शारीरिक और मानसिक दुःखाणं—दुःखों का भागी—भोगने वाला नो भवइ—नहीं होता ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! सर्वगुणसम्पन्नता से जीव किम गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे शिष्य ! सर्वगुणसम्पन्नता से इस जीव को अपुनरावृत्तिपद की प्राप्ति होती है और अपुनरावृत्तिपद को प्राप्त हुआ जीव शारीरिक और मानसिक सर्व प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

टीका—सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चारित्र्य से सम्पन्न होता सर्वगुणसम्पन्नता या सर्वगुणसम्पूर्णता है । इस प्रकार की सर्वगुणसम्पन्नता

अर्थात् 'सर्वे गुणों की प्राप्ति कर लेने से इस जीव को क्या लाभ होता है ?' यह शिष्य का प्रश्न है । इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि सर्वगुणसम्पन्नता से अपुनरावृत्ति का लाभ होता है । अपुनरावृत्ति को प्राप्त हुआ जीव सर्व प्रकार के दुःखों से रहित हो जाता है । तात्पर्य यह है कि मोक्षदशा को प्राप्त हो जाने पर न तो कोई कर्म शेष रहता है और न किसी प्रकार के दुःख का उपभोग करना पड़ता है ।

अब वीतरागता के विषय में कहते हैं । यथा—

वीयरामयाए णं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? ।

वीयरामयाए णं नेहाणुबंधणाणि तण्हाणुबंधणाणि य वोच्छिंदइ । मणुत्तामणुत्तेसु सहफरिसरूवरसगंधेसु सचित्ताचित्तमीसएसु चैव विरज्जइ ॥४५॥

वीतरागतया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । वीतरागतया स्नेहानुबन्धनानि तृष्णानुबन्धनानि च व्युच्छिनत्ति । मनो-ज्ञामनोज्ञेषु शब्दस्पर्शरूपरसगन्धेषु सचित्ताचित्तमिश्रेषु चैव विरज्यते ॥४५॥

पदार्थान्वय —भन्ते—हे भगवन् वीयरामयाए णं—वीतरागता से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है । वीयरामयाए णं—वीतरागता से नेहाणुबन्ध-णाणि—स्नेहबन्धनों का य—और तण्हाणुबन्धणाणि—तृष्णा के अनुबन्धनों का वोच्छिंदइ—व्यवच्छेद करता है तथा—मणुत्तामणुत्तेसु—मनोज्ञ और अमनोज्ञ सहफरिसरूवरसगंधेसु—शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में सचित्ताचित्तमीसएसु—सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों में च—पुन एव—अवधारण अर्थ में है विरज्जइ—विरक्त हो जाता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! वीतरागता से किम गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—वीतरागता से स्नेहानुबन्ध तथा तृष्णानुबन्ध का व्यवच्छेद हो जाता है । फिर प्रिय और अप्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध तथा सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्यों में उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है ।

टीका—वीतरागता की प्राप्ति से यह जीव स्नेह के बन्धनों को तोड़ देता है अर्थात् पुरादिविषयक उसका जो राग है वह जाता रहता है । इसके अतिरिक्त द्रव्यादिविषयक जो कृष्णा है उसका भी क्षय हो जाता है । इसी लिए प्रिय तथा अप्रिय जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध और सचित्ताचित्त तथा मिश्र द्रव्य हैं उनसे वह विरक्त हो जाता है । तात्पर्य यह है कि राग-द्वेष के क्षय हो जाने से उसकी किसी भी पदार्थ में आसक्ति नहीं रहती और न ही उसके लिए कोई पदार्थ प्रिय अथवा अप्रिय होता है । यद्यपि वीतरागता का कथन पहले भी आ चुका है तथापि राग की प्रधानता दर्शाने के लिए यह प्रश्न किया गया है । कारण यह है कि ससार में सर्व प्रकार के अनर्थों का मूल यदि कोई है तो वह राग है । उसका दूर करना ही वीतरागता है जो कि परमपुरुषार्थरूप मोक्षतत्त्व का साधक है ।

अब क्षमा के विषय में कहते हैं—

खंतीए णं भंते । जीवे किं जणयइ ? । खंतीए णं
परीसहे जिणेइ ॥४६॥

क्षान्त्या भदन्त । जीवः किं जनयति ? । क्षान्त्या
परिपहान् जयति ॥४६॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् खंतीए ण—क्षमा से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उत्पादन करता है खंतीए ण—क्षमा से परीसहे—परिपहो को जिणेइ—जीतता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! क्षमा से जीव किस गुण की उपलब्धि करता है ? उत्तर—क्षमा से जीव परिपहो को जीतता है ।

टीका—क्षमा धारण करने का फल बतलाते हुए आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य । क्षमा से यह जीव २२ परिपहो पर विजय प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य यह है कि अशेष अनर्थों के मूल कारण क्रोध को क्षमा के द्वारा जीत लेने पर सर्व प्रकार के परिपहो को जीता जा सकता है और क्षमावान् पुरुष का कोई शत्रु भी नहीं रहता ।

अथ मुक्ति के विषय में कहते हैं—

मुत्तीए णं भंते । जीवे किं जणयइ ? । मुत्तीए णं
अकिंचणं जणयइ । अकिंचणे य जीवे अत्थलोलानं
पुरिसाणं अपत्थणिजे भवइ ॥४७॥

मुक्त्या भदन्त । जीवः किं जनयति ? । मुक्त्याऽऽकिञ्चन्य
जनयति । अकिञ्चनश्च जीवोऽर्थलोलानां पुरुषाणामप्रार्थनीयो
भवति ॥४७॥

पदार्थान्वय,—भते—हे भगवन् मुत्तीए ण—मुक्ति से जीवे—जीव किं जणयइ—
किस गुण को प्राप्त करता है मुत्तीए ण—मुक्ति से अकिंचण—अकिंचनता को
जणयइ—प्राप्त करता है य—फिर अकिंचणे—अकिंचन जीवे—जीव अत्थलोलान—
अर्थ के लोभी पुरिसाण—पुरुषों का अपत्थणिजे—अप्रार्थनीय भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! मुक्ति—निर्लोभता—से जीव किस गुण
को प्राप्त करता है ? उत्तर—मुक्ति से—निर्लोभता से—इस जीव को अकिंचन-
भाव की प्राप्ति होती है । फिर अकिंचनभाव को प्राप्त हुआ जीव अर्थ के—धन
के—लोभी पुरुषों का अप्रार्थनीय होता है अर्थात् लोभी पुरुष उसके पीछे नहीं लगते ।

टीका—मुक्ति नाम निर्लोभता का है और अकिंचनता परिग्रह-शून्यता है ।
जो पुरुष निर्लोभी होता है वह अकिंचन अर्थात् परिग्रह-रहित होने से चौरादि के द्वारा
किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं भोगता । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियशून्य होने से उसको
किसी प्रकार की चिन्ता नहीं रहती, जैसे कि धन के लोभी पुरुषों को रहती है ।

अथ आर्जवता के विषय में कहते हैं—

अञ्जवयाए णं भंते । जीवे किं जणयइ ? । अञ्जव-
याए णं काउज्जुययं, भावुज्जुययं, भासुज्जुययं,
अविसंवायणं जणयइ । अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे
धम्मस्स आराहए भवइ ॥४८॥

आर्जवेन भदन्त ! जीव. किं जनयति ? । आर्जवेन
 कार्जुकतां, भावर्जुकतां, भापर्जुकतां, अविसवादनं जनयति ।
 अविसवादनसम्पन्नतया जीवो धर्मस्याराधको भवति ॥४८॥

पदार्थान्वयः—भते—हे भगवन् अज्ञवयाए ण—आर्जवता से जीवे—जीव किं
 जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है अज्ञवयाए ण—आर्जवता से काउज्जुयय—
 काया की ऋजुता—अवक्रता भावुज्जुयय—भाव की ऋजुता भासुज्जुयय—भापा की
 ऋजुता अविसवायण—अविसवादनता—छल-क्रिया से रहितपना जणयइ—उपार्जन
 करता है अविसवायणसपन्नयाए—अविसवादनतासम्पन्न जीवे—जीव धम्मस्स—धर्म
 का आराहए—आराधक भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! ऋजुता—आर्जवभाव—से जीव किस गुण
 को प्राप्त करता है ? उत्तर—ऋजुभाव से काया की ऋजुता—अवक्रता, भाव की
 ऋजुता—अवक्रता और भापा की ऋजुता—अवक्रता तथा अविसवादनता की
 प्राप्ति होती है । फिर अविसवादनतासम्पन्न जीव धर्म का आराधक बन जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आचार्य कहते हैं कि आर्जवता—सरलता—
 निष्कपटता का सम्पादन करने वाला जीव काया से ऋजु, भाव से ऋजु और भापा
 से ऋजु—अवक्र—सरल होता है तथा अविसवादनता—निदछलता को प्राप्त
 करता है । एव अविसवादनभाव को प्राप्त हुआ जीव धर्म का आराधक—धर्म की
 प्राप्ति करने वाला होता है । कुञ्जादि वेप का धारण करना, भ्रूविकारादि से लोगों को
 हँसाना आदि काया की वक्रता है । मन में कुछ और वाणी में कुछ, वह भाव-सम्बन्धी
 वक्रता है । उपहास्य के लिए अन्य वेश की भाषा का व्यवहार में लाना भापा
 की वक्रता है । इसी प्रकार अन्य लोगों के ठगने के निमित्त विलक्षण चेष्टा करना
 विसवादनता है । सो जिस जीव ने ऋजुभाव को धारण किया है उसमें इन
 उपर्युक्त बातों का अभाव होता है अर्थात् वह शरीर से ऋजु, भाव से ऋजु और
 भाषा से भी ऋजु—सरल होता है । उसकी कोई भी चेष्टा कपटयुक्त नहीं
 होती । ऐसा ही मनुष्य धर्म का आराधक होता है तथा शुद्ध अध्यवसायी होने
 के कारण उसको जन्मान्तर में भी धर्म की प्राप्ति होती है ।

अयं मार्दव के विषय में लिखते हैं—

महवयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । महवयाए णं
अणुस्सियत्तं जणयइ । अणुस्सियत्तेण जीवे मिउमहव-
संपन्ने अट्ठ मयट्ठाणाइं निट्ठावेइ ॥४९॥

मार्दवेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । मार्दवेनानुत्सुकत्वं
जनयति । अनुत्सुकत्वेन जीवो मृदुमार्दवसम्पन्नोऽष्टौ मदस्थानानि
निष्ठापयति (क्षपयति) ॥४९॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् महवयाए ण—मार्दव—मृदुभाव—से
जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है महवयाए ण—मार्दव से
अणुस्सियत्त—अनुत्सुकता का जणयइ—उपार्जन करता है अणुस्सियत्तेण—अनुत्सुकता
से जीवे—जीव मिउ—मृदु महव—मार्दव से संपन्ने—सयुक्त होकर अट्ठ—आठ
मयट्ठाणाइ—मदस्थानों को निट्ठावेइ—विनाश कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! मार्दव—मृदुभाव—से जीव किम गुण
का उपार्जन करता है ? उत्तर—मार्दव से जीव अनुत्सुकता का उपार्जन करता
है । अनुत्सुकता से मृदुमार्दवसम्पन्न जीव मद के आठ स्थानों का क्षय
कर देता है ।

टीका—शिष्य पूछता है कि जो जीव मृदु अर्थात् द्रव्य और भाव से
कोमल-स्वभाव है उसको क्या लाभ होता है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि मृदुता
से इस जीव को अनुत्सुकता—अनुदत्ता (अभिमान से, चपलता से राहित्य) की
प्राप्ति होती है । अनुदत्ता से मृदुता को प्राप्त करके वह जीव, जाति, कुल, रूप, तप,
ज्ञान, ऐश्वर्य और लाभ, इन आठ प्रकार के मदस्थानों का नाश कर देता है ।

अयं भाव-सत्य के विषय में कहते हैं—

भावसच्चेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । भावसच्चेणं

अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठेइ । अर-
हंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अब्भुट्ठित्ता परलोग-
धम्मस्स आराहए भवइ ॥५०॥

भावसत्येन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । भावसत्येन
भावविशुद्धिं जनयति । भावविशुद्धौ वर्तमानो जीवोऽर्हत्प्रज्ञस्य
धर्मस्याराधनायै अभ्युत्तिष्ठते । अर्हत्प्रज्ञस्य धर्मस्याराधनाय
अभ्युत्थाय परलोकधर्मस्याराधको भवति ॥५०॥

टीका—भते—हे भगवन् भावसत्त्वेण—भावसत्य से जीवे—जीव किं
जणयइ—किस गुण का उपार्जन करता है भावसत्त्वेण—भावसत्य से भावविसोर्हि—
भावविशुद्धि का जणयइ—उपार्जन करता है भावविसोर्हीए—भावविशुद्धि में
बहुमाणे—प्रवर्त्तमान जीवे—जीव अरहंतपन्नत्तस्स—अर्हन्त के प्रतिपादन किये हुए
धम्मस्स—धर्म की आराहणयाए—आराधना के लिए अब्भुट्ठेइ—उद्यत होता है
अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए—अर्हन्त-प्रणीत धर्म की आराधना में
अब्भुट्ठित्ता—वर्त्तित होकर परलोगधम्मस्स—परलोकों में धर्म का आराहए—
आराधक बनइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! भावसत्य से किस गुण की प्राप्ति होती
है ? उत्तर—भावसत्य से भाव की विशुद्धि होती है । भावविशुद्धि में प्रवृत्त
हुआ जीव अरिहन्तदेवप्रणीत धर्म की आराधना के लिए उद्यत होता है ।
अरिहन्तदेवप्ररूपित धर्म की आराधना के लिए उद्योग करने वाला जीव परलोक
में धर्म का आराधक बनता है । तात्पर्य यह है कि लोक—परलोक दोनों को
ही सिद्ध कर सकता है ।

टीका—भावसत्य—शुद्धान्त करण से भाव की शुद्धि होती है अर्थात्
जीवात्मा के अव्यवसाय शुद्ध हो जाते हैं । भावों की शुद्धि हो जाने पर अरिहन्तदेव
के प्रतिपादन किये हुए धर्म की आराधना में यह जीव प्रवृत्त हो जाता है और
उक्त धर्म की आराधना इस जीव को परलोक में भी धर्म की प्राप्ति करा देती है

अर्थात् जन्मान्तर मे भी वह धर्म का आराधक होता है । यह भावसत्य के अनुष्ठान का फल है ।

अब करणसत्य के विषय मे कहते हैं—

करणसच्चेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । करणसच्चेणं करणसत्तिं जणयइ । करणसच्चे वट्टमाणे जीवे जहावाई तहाकारी यावि भवइ ॥५१॥

करणसत्येन भदन्त । जीवः किं जनयति ? । करणसत्येन करणशक्तिं जनयति । करणसत्ये वर्तमानो जीवो यथावादी तथाकारी चापि भवति ॥५१॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् करणसच्चेणं—करणसत्य से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या उपार्जन करता है करणसच्चेणं—करणसत्य से करणसत्तिं—करणशक्ति का जणयइ—उपार्जन करता है करणसच्चे—करणसत्य मे वट्टमाणे—प्रवर्तमान जीवे—जीव जहावाई—जैसे कहता है तहाकारी—उसी प्रकार करने वाला यावि—भी भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रभ—हे भगवन् ! करणसत्य से—सत्यप्रवृत्ति से—जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—करणसत्य से जीव सत्यक्रिया करने की शक्ति प्राप्त करता है तथा करणसत्य मे प्रवृत्त हुआ जीव जैसे कहता है वैसे ही करता भी है ।

टीका—करणसत्य के फलविषयक किये गये प्रश्न के उत्तर मे आचार्य कहते हैं कि करणसत्य के द्वारा इस जीव मे क्रिया-फलप के करने की शक्ति उत्पन्न होती है और करणसत्य मे प्रवृत्ति करने वाला जिस प्रकार सूत्रोक्त उपदेश करता है उसी प्रकार वह क्रिया करने वाला भी होता है । तात्पर्य यह है कि प्रतिलेखनादि क्रियाओं का जिस प्रकार से आगम मे उल्लेख किया है उनका करणशक्ति के प्रभाव से सम्यक्तया अनुष्ठान करता हुआ उन क्रियाओं का अपने उपदेश के अनुसार ही यथाविधि पालन करता है अर्थात् उसका उपदेश और आचरण दोनों समान होते हैं । वह जैसा कहता है वैसा ही करता है ।

अब योगसत्य के विषय में कहते हैं—

जोगसच्चेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । जोग-
सच्चेणं जोगं विसोहेइ ॥५२॥

योगसत्येन भदन्त । जीवः किं जनयति ? । योगसत्येन
योगान् विशोधयति ॥५२॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् जोगसच्चेण—योगसत्य से जीवे—जीव किं
जणयइ—क्या प्राप्त करता है जोगसच्चेण—योगसत्य से जोग विसोहेइ—योगों की
शुद्धि करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—ह भगवन् ! योगसत्य से किस गुण की प्राप्ति होती
है ? उत्तर—हे शिष्य ! योगसत्य—सत्ययोग—से योगों की विशुद्धि होती है ।

टीका—मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का नाम योग है । सत्ययोग
अर्थात् मन, वचन और काया की सत्य प्रवृत्ति से योगों की शुद्धि होती है तथा
मन, वचन और शरीर के व्यापार शुद्ध हो जाते हैं ।

अब मनोगुप्ति के विषय में कहते हैं—

मणगुत्तयाए णं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
मणगुत्तयाए णं जीवे एगग्गं जणयइ । एगग्गचित्तेणं
जीवे मणगुत्ते संजमाराहए भवइ ॥५३॥

मनोगुप्त्या भदन्त । जीवः किं जनयति ? । मनोगुप्त्या
जीव एकाग्र्य जनयति । एकाग्रचित्तेन जीवो मनोगुप्त संयमा-
राधको भवति ॥५३॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् मणगुत्तयाए णं—मनोगुप्ति से जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण का उपार्जन करता है मणगुत्तयाए णं—मनोगुप्ति से जीवे—जीव
एगग्गं—एकाग्रता की जणयइ—प्राप्ति करता है एगग्गचित्तेणं—एकाग्रचित्त से जीवे—
जीव मणगुत्ते—शुद्ध मन वाला संजमाराहए—संयम का आराधक भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! मनोगुप्ति से जीव को क्या प्राप्त होता है ?
उत्तर—हे भद्र ! मनोगुप्ति से चित्त की एकाग्रता होती है और एकाग्र मन वाला जीव सयम का आराधक होता है ।

टीका—चित्त की एकाग्रता मनोगुप्ति का फल है और चित्त की एकाग्रता से सयम की आराधना होती है, अतः परम्परया सयम का सम्यक् प्रकार से आराधक होना मनोगुप्ति का फल है । जिस समय सत्य-मनोयोग, असत्य-मनोयोग, मिश्र-मनोयोग और व्यावहारिक-मनोयोग, इन चारों योगों का विरोध किया जाता है, तब मनोगुप्ति कही जाती है । अतः उक्त प्रकार के चारों योगों का विरोध करना ही मनोगुप्ति है । अपि च—जो लोग अशुभ मनोयोग के विरोध को मनोगुप्ति कहते हैं, उनका कथन युक्तियुक्त न होने से अप्रामाणिक है । क्योंकि इस प्रकार के विरोध को मन प्रतिसलीनता कहा है । गुप्तियों का सागोपाग वर्णन गत २४ वें अध्ययन में आ चुका है ।

अथ वागुगुप्ति के विषय में कहते हैं—

वयगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । वयगु-
त्तयाए णं निव्विकारत्तं जणयइ । निव्विकारे णं जीवे
वइगुत्ते अज्झप्पजोगसाहणजुत्ते यावि भवइ ॥५४॥

वागुगुप्त्या भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । वागुगुप्त्या
निर्विकारत्वं जनयति । निर्विकारो हि जीवो वागुगुप्तोऽध्यात्मयोग-
साधनयुक्तश्चापि भवति ॥५४॥

पदार्थान्वय —भंते—हे भगवन् वयगुत्तयाए णं—वचनगुप्ति से जीवे—जीव
किं जणयइ—क्या प्राप्त करता है वयगुत्तयाए णं—वचनगुप्ति से निव्विकारत्तं—
निर्विकारता की जणयइ—प्राप्ति होती है निव्विकारे णं—निर्विकारी जीवे—जीव
वइगुत्ते—वचनगुप्ति और अज्झप्पजोगसाहणजुत्ते—अध्यात्मयोगसाधन में युक्त
यावि—भी भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे पूज्य ! वचनगुप्ति से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—वचनगुप्ति से जीव को निर्विकारत्व—निर्विकारभाव—की प्राप्ति होती है और निर्विकारी जीव वचन से गुप्त होने के अतिरिक्त अध्यात्मयोग के साधन से भी युक्त होता है ।

टीका—शिष्य पूछता है कि पूज्य ! वचनसयम से जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? गुरु उत्तर देते हैं कि वचन का सयम करने से यह जीव निर्विकारी—विकाररहित—हो जाता है अर्थात् वचन के द्वारा जो विकार—छेश—उत्पन्न होते हैं वे सब दूर हो जाते हैं । निर्विकारी होने से यह अध्यात्मयोग के साधनों से युक्त हो जाता है । अथवा यों कहिए कि अध्यात्मयोग के साधनों द्वारा वचनसिद्धि को प्राप्त होता है । वचनयोग के सम्यक् विरोध का नाम वचनगुप्ति है, फिर यह योग चाहे प्रशस्त हो चाहे अप्रशस्त ।

अब कायगुप्ति के सम्यग्ध मे कहते हैं—

कायगुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? । काय-
गुत्तयाए संवरं जणयइ । संवरेणं कायगुत्ते पुणो
पावासवनिरोहं करेइ ॥५५॥

कायगुप्त्या भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । कायगुप्त्या सवरं
जनयति । सवरेण कायगुप्तः पुनः पापास्रवनिरोध करोति ॥५५॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् कायगुत्तयाए णं—कायगुप्ति से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है कायगुत्तयाए—कायगुप्ति से सवर—सवर की जणयइ—उपलब्धि होती है सवरेण—सवर के द्वारा कायगुत्ते—कायगुप्ति वाला जीव पुणो—फिर पावासवनिरोह—पापास्रव का निरोध करेइ—करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! कायगुप्ति से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—कायगुप्ति से जीव सवर को प्राप्त करता है और सवर के द्वारा कायगुप्ति वाला जीव सर्व प्रकार के पापास्रवों का निरोध कर देता है ।

टीका—कायिक व्यापार के निरोध का नाम कायगुप्ति है । इसका फल सवरत्व की प्राप्ति है अर्थात् कायगुप्ति से यह जीव सवरत्व को प्राप्त करता है और उसके द्वारा पापास्रवों—पाप के मार्गों—का निरोध करता है अर्थात् पाप के प्रवाह को रोक देता है । यद्यपि यहाँ पर वृत्तिकारों ने 'सवर जणयइ—सवर जनयति' का 'अशुभयोगनिरोधरूप जनयति' ऐसा अर्थ किया है, परन्तु यह अर्थ मनोयोग-प्रतिसखीनवादि में सघटित हो सकता है गुप्तियों में नहीं । यदि ऐसा कहें कि सूत्र में पापास्रव का निरोध लिखा है, उसमें पुण्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, इससे अशुभ योग का निरोध ही सिद्ध होता है—यह कथन भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता । कारण यह है कि निश्चय में, पुण्य और पाप दोनों ही आस्रवरूप हैं । अतः बन्ध का कारण होने से दोनों ही पापरूप हैं । पुण्य और पाप के जो दो भेद हैं वह केवल व्यवहार को लेकर हैं । जैसे 'वीतराग' इस पद में राग के साथ द्वेष भी ग्रहण किया जाता है तथा राग के दूर होने से द्वेष भी दूर हो जाता है । इसी प्रकार पाप के साथ पुण्य का भी ग्रहण हो जाता है अर्थात् पापास्रव के निरोध में पुण्यास्रव का निरोध भी हो जाता है, इसलिए गुप्ति में निरोध ही प्रधान है ।

अब मन के समाधारण का फल वर्णन करते हैं । यथा—

मणसमाहारणया ए णं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।

मणसमाहारणया ए एगग्गं जणयइ । एगग्गं जणइत्ता
नाणपज्जवे जणयइ । नाणपज्जवे जणइत्ता सम्मत्तं विसोहेइ,
मिच्छत्तं च निज्जरेइ ॥५६॥

मनःसमाधारणया भदन्त । जीवः किं जनयति ? ।

मनःसमाधारणयैकाग्र्यं जनयति । ऐकाग्र्यं जनयित्वा ज्ञानपर्य-
वान् जनयति । ज्ञानपर्यवान् जनयित्वा सम्यक्त्वं विशोधयति,
मिथ्यात्वञ्च निर्जरयति ॥५६॥

पदार्थान्वय — भंते—हे भगवन् मणसमाहारणया ए णं—मन के समाधारण से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या प्राप्त करता है मणसमाहारणया—मन के समाधारण

से एकाग्र—एकाग्रता की जणयइ—प्राप्ति होती है एकाग्र जणयइत्ता—एकाग्रता को प्राप्त करके नाणपञ्जवे—ज्ञानपर्यायों का जणयइ—उपार्जन करता है नाणपञ्जवे जणयइत्ता—ज्ञानपर्यायों को प्राप्त करके सम्मत्त—सम्यक्त्व की विसोहेइ—विशुद्धि करता है च—और मिच्छत्त—मिथ्यात्व की निजरेइ—निर्जरा करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! मन के समाधारण [समाधि में स्थापित करने] से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! मन की समाधारणा से एकाग्रता की प्राप्ति होती है । एकाग्रता को प्राप्त करके यह जीव ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करता है । ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करने के अनन्तर सम्यक्त्व की शुद्धि तथा मिथ्यात्व का विनाश करता है ।

टीका—शिष्य पूछता है कि हे भगवन् ! मन की समाधारणा अर्थात् जिमप्रवचन के अनुसार मन को समाधि में स्थापित करने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? तब गुरु उत्तर देते हैं कि हे भद्र ! मन की समाधि से एकाग्रता की प्राप्ति होती है और जब एकाग्रता की प्राप्ति हो गई तब यह जीव ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करता है अर्थात् मति, भुति आदि ज्ञानों को तथा ज्ञान की अन्य शक्तियों को प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान अति निर्मल हो जाता है । इस प्रकार ज्ञान के पर्यायों को प्राप्त करके यह जीव सम्यक्त्व को विशुद्ध कर लेता है, क्योंकि ज्ञान के निर्मल होने से उसके अन्तःकरण में शका आदि दोषों की उत्पत्ति नहीं होती । एव सम्यक्त्व की विशुद्धि—निर्मलता—होने पर मिथ्यात्व का विनाश अवश्यम्भावी है, इसलिए वह जीव सम्यक्त्व की विशुद्धि के साथ ही मिथ्यात्व का विनाश भी कर डालता है ।

अब वचन की समाधारणा के विषय में कहते हैं—

वयसमाहारणयाए भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
 वयसमाहारणयाए वयसाहारणदंसणपञ्जवे विसोहेइ ।
 वयसाहारणदंसणपञ्जवे विसोहिता सुलहवोहियत्तं
 निव्वत्तेइ, दुल्लहवोहियत्तं निजरेइ ।

वाक्समाधारणया भदन्त । जीवः किं जनयति ? ।

वाक्समाधारणया वाक्साधारणदर्शनपर्यवान् विशोधयति ।
वाक्साधारणदर्शनपर्यवान् विशोध्य सुलभवोधिकत्व निर्वर्तयति,
दुर्लभवोधिकत्व निर्जरयति ॥५७॥

पदार्थान्वय — भूते—हे भगवन् वयसमाहारणया—वचनसमाधारण से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है वयसमाहारणया—वाक्-समाधारण से वयसाहारण—वचनसाधारण दसणपजवे—दर्शनपर्यायों को विसोहेइ—विशुद्ध करता है वयसाहारणदसणपजवे—वचनसाधारणदर्शनपर्यायों को विसोह्तिता—विशुद्ध करके सुलहवोहियत्त—सुलभ-बोधिकत्व—सुलभ बोधिपन को निव्वत्तेइ—सम्पादन करता है दुल्लहवोहियत्त—दुर्लभ बोधिपन की निजरेइ—निर्जरा करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! वचनसमाधारण से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! वाक्समाधारण से वचन-साधारण-दर्शन-पर्यायों की विशुद्धि होती है तथा वचन-साधारण-दर्शन-पर्यायों की विशुद्धि करके सुलभ बोधिमान की प्राप्ति और दुर्लभ बोधिमान की निर्जरा हो जाती है ।

टीका—सदैवकाल स्वाध्याय में वचनयोग का स्थापन करना वचनसमाधारण है । शिष्य पूछता है कि हे भगवन् ! वचनयोग का निरन्तर स्वाध्याय में स्थापन करने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? इस का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! वचनयोग को स्वाध्याय में लगाने से अथवा वचनयोग का सम्यक् व्यापार करने से दर्शन के पर्यायों की विशुद्धि हो जाती है । तात्पर्य यह है कि स्वाध्याय करने और सम्यक्त्व के भेदों का बार २ निर्वचन करने से इस जीव का सम्यक्त्व निर्मल हो जाता है । कारण यह है कि द्रव्यानुयोग के सतत अभ्यास से सम्यक्त्व को मलिन करने वाले शका आदि समस्त दोष दूर हो जाते हैं और उसमें निर्मलता आ जाती है । इस प्रकार जब इस जीव का सम्यक्त्व निर्मल हो गया तब उसको सुलभ बोधिपने की प्राप्ति हो जाती है और दुर्लभ बोधिपना उसका विनष्ट हो जाता है । सुलभ-बोधि-नीय को भवान्तर में सत्य धर्म की प्राप्ति अवश्य होती है ।

अब कायसमाधारण के विषय में कहते हैं—

कायसमाहारणयाए णं भन्ते । जीवे किं जणयइ ? ।
कायसमाहारणयाए चरित्तपञ्जवे विसोहेइ । चरित्तपञ्जवे
विसोहिता अहक्खायचरित्तं विसोहेइ । अहक्खायचरित्तं
विसोहिता चत्तारि कम्मंसे खवेइ । तओ पच्छा
सिज्झइ, बुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सव्वदुक्खाणमंतं
करेइ ॥५८॥

कायसमाधारणया भदन्त । जीवः किं जनयति ? ।
कायसमाधारणया चारित्रपर्यवान्विशोधयति । चारित्रपर्यवान्वि-
शोध्य यथाख्यातचारित्र विशोधयति । यथाख्यातचारित्र विशोध्य
चतुर. कर्मांशान् क्षपयति । तत पश्चात्सिध्यति, बुध्यते, मुच्यते,
परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्त करोति ॥५८॥

पदार्थान्वय — भन्ते-हैं भगवन् कायसमाहारणयाए णं-कायसमाधारणा
से जीवे-जीव किं जणयइ-क्या उपार्जन करता है कायसमाहारणयाए-काय-
समाधारणा से चरित्तपञ्जवे-चारित्र के पर्यायों की विसोहेइ-विशुद्धि करता है
चरित्तपञ्जवे-चारित्रपर्यायों को विसोहिता-विशुद्ध करके अहक्खायचरित्त-
यथाख्यातचारित्र की विसोहेइ-विशुद्धि करता है अहक्खायचरित्त-यथाख्यातचारित्र
की विसोहिता-विशुद्धि करके चत्तारि-चार कम्मसे-कर्मांशों का खवेइ-क्षय करता
है तओपच्छा-तत्पश्चात् सिज्झइ-सिद्ध होता है बुज्झइ-बुद्ध होता है मुच्चइ-मुक्त
हो जाता है परिनिव्वायइ-परम शान्ति को प्राप्त होता है सव्वदुक्खाण-सर्व दुःखों
का अंत करेइ-अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हैं भगवन् ! कायसमाधारणा से जीव किस गुण को
प्राप्त करता है ? उत्तर—कायसमाधारणा से जीव चारित्र के पर्यायों की विशुद्धि

करता है, चारित्रपर्यायों को विशुद्ध करके यथाख्यातचारित्र की विशुद्धि करता है, एवं यथाख्यातचारित्र के विशोधन से चारों अघातिकर्मों का क्षय करता है । तदनन्तर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम शांति को प्राप्त होता हुआ सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त—सर्वथा नाश—कर देता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कायसयम का फल वर्णन किया है । सयम-योग में शरीर को स्थापन करना कायसमाधारणा है । इसके सतत अभ्यास से जीव को चारित्र-पर्यायों के विशोधन का अवसर प्राप्त होता है अर्थात् क्षयोपशमरूप चारित्र-भेदों को विशुद्ध कर लेता है । तात्पर्य यह है कि उन्मार्गप्रवृत्ति के निरोध होने से उनकी शुद्धि हो जाती है । चारित्र-पर्यायों के विशुद्ध होने से यथाख्यातचारित्र की विशुद्धि हो जाती है । तदनन्तर चारों अघाति-कर्मों का क्षय करके यह जीवात्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है अर्थात्—अपनी समस्त शक्तियों का विकास करती हुई सर्व दुःखों का अन्त करके परम निर्वाण को प्राप्त कर लेती है ।

अब ज्ञानसम्पन्नता के विषय में कहते हैं—

नाणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
नाणसंपन्नयाए णं जीवे सब्बभावाहिगमं जणयइ । नाण-
संपन्ने णं जीवे चाउरंते संसारकंतारे न विणस्सइ । जहा
सूई ससुत्ता पडियावि न विणस्सइ, तहा जीवे ससुत्ते संसारे
न विणस्सइ । नाणविणयतवचरित्तजोगे संपाउणइ,
ससमयपरसमयविसारए य असंघायणिज्जे भवइ ॥५९॥

ज्ञानसम्पन्नतया भदन्त ! जीव. किं जनयति ? । ज्ञान-
सम्पन्नतया जीव. सर्वभावाभिगम जनयति । ज्ञानसम्पन्नो हि
जीवश्चतुरन्ते संसारकान्तारे न विनश्यति । यथा सूची ससूत्रा
पतिताऽपि न विनश्यति, तथा जीवः ससूत्र. संसारे न विनश्यति ।

ज्ञानविनयतपश्चारित्रयोगान् सम्प्राप्नोति, स्वसमयपरसमय-
विशारदश्चासघातनीयो भवति ॥५९॥

पदार्थान्वय — भते—हे भगवन् नाणसपन्नयाए ण—ज्ञानसम्पन्नता से जीवे—जीव किं जणयइ—इया प्राप्त करता है नाणसपन्नयाए ण—ज्ञानसम्पन्नता से सव्वभावादिगम—सर्व भावों के अधिगम—बोध—को जणयइ—प्राप्त करता है । नाणसपन्ने ण—ज्ञानसपन्न जीवे—जीव चाउरते—चतुर्गतिरूप ससारकतारे—ससार-कान्तार में न विणस्सइ—विनाश को प्राप्त नहीं होता जहा—जैसे सूई—सूची समुत्ता—समुत्त पडियावि—गिरी हुई भी न विणस्सइ—नष्ट नहीं होती तहा—उसी प्रकार जीवे—जीव समुत्ते—ध्रुतयुक्त ससारे—ससार में न विणस्सइ—विनाश को प्राप्त नहीं होता, अपि तु नाणविणयतवचरित्तयोगे—ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के योग को सपाउणइ—सम्प्राप्त करता है ससमय—स्वसमय—स्वमत य—और परसमय—परसमय—परमत का विसारए—विशारद होकर असघायणिजे—माननीय पुरुष भवइ—होता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! ज्ञानसम्पन्नता से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे भद्र ! ज्ञानसम्पन्नता से इस जीव को सर्व भावों—पदार्थों—का बोध हो जाता है । ज्ञानसम्पन्न जीव चारगतिरूप ससार-कान्तार—वन—में विनाश को प्राप्त नहीं होता । जैसे डोरे के साथ गिरी हुई सूई खोई नहीं जाती, उसी प्रकार ध्रुतज्ञान से युक्त जीव भी ससार में विनाश को प्राप्त नहीं होता किन्तु ज्ञान, विनय, तप और चारित्रयोग को प्राप्त कर लेता है । फिर स्व और पर मत का जानकार होता हुआ प्रामाणिक पुरुष हो जाता है ।

टीका—शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! ज्ञानसम्पन्न आत्मा को क्या लाभ होता है ? इसके उत्तर में गुरु कहते हैं कि यत्स । ज्ञानसम्पन्न आत्मा सर्व पदार्थों के रहस्य को जान लेती है तथा चतुर्गतिरूप ससार-अटवी में इतस्ततः भटकती हुई विनाश को प्राप्त नहीं होती अर्थात् ससाररूप महा जगल में खोई नहीं जाती । इस पर दृष्टान्त देते हुए शक्यकार कहते हैं कि जैसे डोरे से युक्त सूई खोई नहीं जाती अर्थात् जिस सूई के साथ डोरा लगा हुआ है वह यदि कचरे

में गिर जावे तो हँसने पर जल्दी से मिल जाती है उसी प्रकार श्रुत-ज्ञान से युक्त जीव भी इस ससार में भटकने से बच जाता है अर्थात् इस ससार-अटवी से पार हो जाता है, क्योंकि श्रुत-ज्ञान उसको समय २ पर मार्ग दर्शाता रहता है । इसके अतिरिक्त वह ज्ञान, विनय, तप और चारित्र्य योग को प्राप्त करके स्वपर-भक्त का चिह्न होकर प्रामाणिक पुरुष बन जाता है । तात्पर्य यह है कि उभयमत का जानकार होने से वह जिज्ञासु जनों के सशयों को दूर करने में विशिष्ट प्रभाव रखने वाला हो जाता है । अतएव सब लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ।

अब दर्शनसम्पन्नता के विषय में कहते हैं ।

दंसणसंपन्नयाए णं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।

दंसणसंपन्नयाए णं भवमिच्छत्तछेयणं करेइ । परं न विज्झायइ । परं अविज्झाएमाणे अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्मं भावेमाणे विहरइ ॥६०॥

दर्शनसम्पन्नतया भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । दर्शन-सम्पन्नतया भवमिध्यात्वच्छेदनं करोति । परं न विध्यापयति । परमविध्यापयन्ननुत्तरेण ज्ञानदर्शनेनात्मान संयोजयन् सम्यग् भावयन् विहरति ॥६०॥

पदार्थान्वय — दंसणसंपन्नयाए णं—दर्शनसम्पन्नता से भंते—हे भगवन् जीवे—जीव किं जणयइ—क्या गुण प्राप्त करता है दंसणसंपन्नयाए—दर्शनसम्पन्नता से भवमिच्छत्तछेयणं—भव का हेतु जो मिध्यात्व उसका छेदन करेइ—करता है पर—उत्तर काल में न विज्झायइ—ज्ञान के प्रकाश का अभाव नहीं होता पर—उत्तर काल में अविज्झाएमाणे—प्रकाश के विद्यमान होने से अणुत्तरेणं—प्रधान नाण—ज्ञान दंसणेणं—दर्शन से अप्पाणं—आत्मा को संजोएमाणे—जोड़ता हुआ सम्म—सम्यक् भावेमाणे—भावित करता हुआ विहरइ—विचरता है ।

मूलाध—प्रश्न—हे भगवन् ! दर्शनसम्पन्न जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—हे भद्र ! दर्शनसम्पन्न जीव चायिक दर्शन को प्राप्त करता

है जो कि संसार के हेतु मिथ्यात्व का सर्वथा उच्छेद कर देने वाला है । फिर उत्तर काल में उसके दर्शन का प्रकाश युक्तता नहीं किन्तु उस दर्शन के प्रकाश से युक्त हुआ जीव अपने अनुत्तर ज्ञान दर्शन से आत्मा का संयोजन करता है तथा सम्यक् प्रकार से भावित करता हुआ विचरण करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दर्शनसम्पत्ति का फल यद्वलाया गया है । शिष्य पूछता है कि भगवन् ! क्षायोपशमिक दर्शन-सम्यक्त्व से इस जीव को क्या लाभ होता है ? उत्तर में गुरु कहते हैं कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से युक्त जीव क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । इस सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेने से वह संसार के हेतुभूत—जन्ममरणपरम्परा के कारणभूत—मिथ्यात्व का सर्वथा नाश कर देता है । उसका यह ज्ञानदर्शनसम्बन्धी प्रकाश फिर बुझता नहीं । वह उत्कृष्ट ज्ञान को तो उसी भव में और अधिक से अधिक तीसरे भव में तो कैवल्य-ज्ञान को अवश्य प्राप्त कर लेता है । तथा अनुत्तर-ज्ञान-दर्शन से अपनी आत्मा को जोड़ता हुआ अर्थात् प्रति समय पर-अपर पदार्थों में उपयोग का संघटन करता हुआ और सम्यक् प्रकार से आत्मा का आत्मा के द्वारा अनुप्रेक्षण करता हुआ भवस्थ केवली होकर विचरता है ।

अब चारित्रसम्पन्नता के विषय में कहते हैं—

चरित्तसंपन्नयाए णं भन्ते । जीवे किं जणयइ ? ।
चरित्तसंपन्नयाए णं सेलेसीभावं जणयइ । सेलेसिं पडिवन्ने
य अणगारे चत्तारि कम्मंसे खवेइ । तओ पच्छा सिज्झइ,
बुज्झइ, मुच्चइ, परिनिव्वायइ, सव्वदुक्खाणमन्तं
करेइ ॥६१॥

चारित्रसम्पन्नतया भदन्त । जीव. किं जनयति ? ।
चारित्रसम्पन्नतया शैलेशीभाव जनयति । शैलेशीं प्रतिपन्नश्चाऽन-
गारश्चतुरः कर्माशान् क्षपयति । ततः पश्चात्सिध्यति, बुध्यते,
मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्तं करोति ॥६१॥

पदार्थान्वय — चरित्सपन्नयाए श—चारित्रसम्पन्नता से भते—हे पूज्य जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है चरित्सपन्नयाए शं—चारित्र-सम्पन्नता से सेलेशीभाव—मेरु के समान स्थिरता को जणयइ—प्राप्त करता है सेलेशि—शैलेशीभाव को पडिवन्ने—प्राप्त हुआ अणगारे—अनगार चत्तारि—चार कम्मसे—कर्मांशों का खवेइ—क्षय कर देता है तओपच्छा—तत्पश्चात् सिज्झइ—सिद्ध होता है बुज्झइ—बुद्ध होता है मुच्चइ—बन्धन से मुक्त हो जाता है परिनिब्बायइ—शीतलीभूत होता है सन्वदुक्खाण—सर्व दुःखों का अंत करेइ—अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! चारित्रसम्पन्नता से इस जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? उत्तर—हे शिष्य ! चारित्रसम्पन्नता से इस जीव को शैलेशी-भाव की प्राप्ति होती है । शैलेशीभावप्रतिपन्न जीव चारों अघाति कर्मांशों को क्षय कर देता है । तदनन्तर वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परमशान्ति को प्राप्त करता हुआ सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—शैल नाम पर्वत का है, उसका ईश—स्वामी, शैलेश कहाता है । तात्पर्य यह है कि शैलेश नाम मेरु पर्वत का है, उसके समान योगों के निरोध करने में जो आत्मा स्थिरता—धैर्य रखने वाली हो उसको भी शैलेश कहते हैं । इस अवस्था की प्राप्ति ही शैलेशभाव है । फिर शैलेशीभाव को प्राप्त होने वाला जीव वेदनीयादि चारों अघाति-कर्मप्रकृतियों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम निर्वाणपद को प्राप्त होता हुआ सर्व प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति कर देता है । सारांश यह है कि पूर्णरूप से चारित्र की प्राप्ति करने वाला जीव तीनों योगों का विधिपूर्वक निरोध करता हुआ मेरु की तरह अकम्पावस्था को प्राप्त कर लेता है अर्थात् फिर वह किसी से कम्पायमान नहीं हो सकता । इस शैलेशीभाव का फल मोक्षपद की प्राप्ति है ।

अब इन्द्रियों के विषय का प्रस्ताव करते हुए प्रथम भोत्रेन्द्रिय के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

सोइंदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
सोइंदियनिग्गहेणं मणुत्तामणुत्तेसु सद्देसु रागदोसनिग्गहं

है जो कि ससार के हेतु मिथ्यात्व का सर्वथा उच्छेद कर देने वाला है । फिर उत्तर काल में उसके दर्शन का प्रकाश बुझता नहीं किन्तु उस दर्शन के प्रकाश से युक्त हुआ जीव अपने अनुत्तर ज्ञान दर्शन से आत्मा का संयोजन करता है तथा सम्यक् प्रकार से भावित करता हुआ विचरण करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दर्शनसम्पत्ति का फल बतलाया गया है । शिष्य पूछता है कि भगवन् ! क्षायोपशमिक दर्शन-सम्यक्त्व से इस जीव को क्या लाभ होता है ? उत्तर में गुरु कहते हैं कि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व से युक्त जीव क्षायिक सम्यक्त्व को प्राप्त करता है । इस सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेने से वह ससार के हेतुभूत—जन्ममरणपरम्परा के कारणभूत—मिथ्यात्व का सर्वथा नाश कर देता है । उसका यह ज्ञानदर्शनसम्बन्धी प्रकाश फिर बुझता नहीं । वह उत्कृष्ट ज्ञान को तो उसी भव में और अधिक से अधिक तीसरे भव में तो कैवल्य-ज्ञान को अवश्य प्राप्त कर लेता है । तथा अनुत्तर-ज्ञान-दर्शन से अपनी आत्मा को जोड़ता हुआ अर्थात् प्रति समय पर-अपर पदार्थों में उपयोग का सघटन करता हुआ और सम्यक् प्रकार से आत्मा का आत्मा के द्वारा अनुप्रेक्षण करता हुआ भवस्य केवली होकर विचरता है ।

अब चारित्रसम्पन्नता के विषय में कहते हैं—

चरित्तसंपन्नयाए णं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
चरित्तसंपन्नयाए णं सेलेसीभावं जणयइ । सेलेसिं पडिवन्ने
य अणगारे चत्तारि कम्मंसे खवेइ । तओ पच्छा सिज्झइ,
वुज्झइ, मुच्चइ, परिनिब्बायइ, सच्चदुक्खाणमंतं
करेइ ॥६१॥

चारित्रसम्पन्नतया भदन्त । जीवः किं जनयति ? ।
चारित्रसम्पन्नतया शैलेशीभाव जनयति । शैलेशीं प्रतिपन्नश्चाऽन-
गारश्चतुरः कर्मांशान् क्षपयति । ततः पश्चात्सिध्यति, बुध्यते,
मुच्यते, परिनिर्वाति, सर्वदुःखानामन्त करोति ॥६१॥

पदार्थान्वय — चरित्तसपन्नयाए ण—चारित्रसम्पन्नता से भते—हे पूज्य जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है चरित्तसपन्नयाए ण—चारित्र-सम्पन्नता से सेलेशीभाव—मेरु के समान स्थिरता को जणयइ—प्राप्त करता है सेलेशि—शैलेशीभाव को पडिबन्ने—प्राप्त हुआ अणगारे—अनगार चत्तारि—चार कम्मसे—कर्मांशों का खवेइ—क्षय कर देता है तओपच्छा—तत्पश्चात् सिद्ध—सिद्ध होता है बुद्ध—बुद्ध होता है मुचइ—बन्धन से मुक्त हो जाता है परिनिब्बायइ—शीतलीभूत होता है सच्चदुक्खाण—सर्व दुःखों का अन्त करेइ—अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! चारित्रसम्पन्नता से इस जीव को क्या फल प्राप्त होता है ? उत्तर—हे शिष्य ! चारित्रसम्पन्नता से इस जीव को शैलेशी-भाव की प्राप्ति होती है । शैलेशीभावप्रतिपन्न जीव चारों अघाति कर्मांशों को क्षय कर देता है । तदनन्तर वह सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होकर परमशान्ति को प्राप्त करता हुआ सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—शैल नाम पर्वत का है, उसका ईश—स्वामी, शैलेश कहाता है । तात्पर्य यह है कि शैलेश नाम मेरु पर्वत का है, उसके समान योगों के निरोध करने में जो आत्मा स्थिरता—धैर्य रखने वाली हो उसको भी शैलेश कहते हैं । इस अवस्था की प्राप्ति ही शैलेशभाव है । फिर शैलेशीभाव को प्राप्त होने वाला जीव वेदनीयादि चारों अघाति-कर्मप्रकृतियों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त और परम निर्वाणपद को प्राप्त होता हुआ सर्व प्रकार के दुःखों की आत्यन्तिक निवृत्ति कर देता है । सारांश यह है कि पूर्णरूप से चारित्र की प्राप्ति करने वाला जीव चीनों योगों का विधिपूर्वक निरोध करता हुआ मेरु की तरह अकम्पावस्था को प्राप्त कर लेता है अर्थात् फिर वह किसी से कम्पायमान नहीं हो सकता । इस शैलेशीभाव का फल मोक्षपद की प्राप्ति है ।

अब इन्द्रियों के विषय का प्रस्ताव करते हुए प्रथम श्रोत्रेन्द्रिय के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

सोइंदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? ।
सोइंदियनिग्गहेणं मणुन्नामणुत्तेसु सद्देसु रागदोसनिग्गहं

जणयइ । तप्पच्चइयं कम्मं न वंधइ । पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६२॥

श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीव. किं जनयति ? । श्रोत्रेन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु शब्देषु रागद्वेषनिग्रह जनयति । तत्प्रत्यय (रागद्वेषोत्पन्न) कर्म न बध्नाति । पूर्ववद्ध च निर्जरयति ॥६२॥

पदार्थान्वय — भन्ते—हे भगवन् सोऽदियनिग्गहेण—श्रोत्र-इन्द्रिय के निग्रह से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है सोऽदियनिग्गहेण—श्रोत्र-इन्द्रिय के निग्रह से मणुज्जामणुज्जेसु—मनोज्ञामनोज्ञ सहेसु—शब्दों में रागदोस—रागद्वेष के निग्रह—निग्रह को जणयइ—प्राप्त करता है च—फिर तप्पच्चइयं—तत्प्रत्ययक कम्म—कर्म को न वधइ—नहीं बाँधता च—और पुव्ववद्ध—पूर्व में बाँधे हुए की निज्जरेइ—निर्जरा कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! श्रोत्र इन्द्रिय के निग्रह से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—श्रोत्र इन्द्रिय के निग्रह से प्रिय और अप्रिय शब्दों में राग द्वेष का निग्रह हो जाता है । फिर तन्निमित्तक कर्मों का बन्ध नहीं होता और पूर्व में बाँधे हुए कर्मों की निर्जरा हो जाती है ।

टीका—श्रोत्र-इन्द्रिय का निग्रह कर लेने से इस जीव का शब्दविषयक राग-द्वेष की परिणति का निरोध हो जाता है । तात्पर्य यह है कि उसको शब्द की प्रियता में राग और अप्रियता में द्वेष नहीं होता । इसलिए रागद्वेषजन्य जो कर्मबन्ध है, उसका भी अभाव हो जाता है । इस प्रकार राग-द्वेष का निग्रह होने से पूर्वसंचित कर्मों का भी विनाश हो जाता है ।

अथ चक्षुरिन्द्रियनिग्रह के विषय में कहते हैं—

चक्खुंदियनिग्गहेणं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । चक्खुंदियनिग्गहेणं मणुज्जामणुज्जेसु रूवेसु रागदोसनिग्गहं

जणयइ । तप्पच्चइयं कम्मं न वंधइ । पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६३॥

चक्षुरिन्द्रियनिग्रहेण भदन्त ! जीवः किं जनयति ? ।
चक्षुरिन्द्रियनिग्रहेण मनोज्ञामनोज्ञेषु रूपेषु रागद्वेषनिग्रहं जन-
यति । तत्प्रत्ययं कर्म न बध्नाति । पूर्ववद्धं च निर्जरयति ॥६३॥

पदार्थान्वय—भंते—हे भगवन् चक्षुर्दियनिग्रहेण—चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से जीवे—जीव किं जणयइ—क्या प्राप्त करता है चक्षुर्दियनिग्रहेण—चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से मणुत्तामणुत्तेसु—मनोज्ञामनोज्ञ रूपेषु—रूपों में रागदोसनिग्रहं—राग-द्वेष के निग्रह को जणयइ—प्राप्त करता है च—फिर तप्पच्चइयं—तन्निमित्तक कम्म—कर्म को न वंधइ—नहीं बांधता पुव्ववद्ध—पूर्वसंचित कर्मों की निज्जरेइ—निर्जरा कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से जीव किस गुण को प्राप्त करता है ? उत्तर—चक्षु-इन्द्रिय के निग्रह से प्रिय और अप्रिय रूप में राग-द्वेष का निग्रह हो जाता है । फिर रागद्वेषनिमित्तक कर्मों का उत्पन्न नहीं होता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा अर्थात् क्षय हो जाता है ।

टीका—जब प्रिय और अप्रिय रूप के देखने से अन्तःकरण में राग-द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होते, तब रूपनिमित्तक कर्मों का भी वह जीव बन्ध नहीं करता और समपरिणामी होने से पूर्वसंचित कर्मों का भी विनाश कर देता है ।

अथ घ्राणेन्द्रिय के निग्रह के विषय में कहते हैं—

घाणिंदियनिग्रहेणं भंते । जीवे किं जणयइ ? ।
घाणिंदियनिग्रहेणं मणुत्तामणुत्तेसु गंधेषु रागदोसनिग्रहं
जणयइ । तप्पच्चइयं कम्मं न वंधइ । पुव्ववद्धं च
निज्जरेइ ॥६४॥

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! स्पर्श इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव किस गुण की प्राप्ति करता है ? उत्तर—हे भद्र ! स्पर्श इन्द्रिय के निग्रह से मनोज्ञ और अमनोज्ञ स्पर्श में रागद्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होते, उनके न होने से कर्म का बन्ध भी नहीं होता और पूर्वमचित्त कर्मों की निर्जरा भी हो जाती है अर्थात् पूर्वोपाजित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

टीका—स्पर्श-इन्द्रिय के निग्रह—सयम—से अच्छे बुरे स्पर्श में यह जीव रागद्वेष से रहित हो जाता है । इसी लिए उसको रागद्वेषजन्य कर्मों का बन्ध नहीं होता तथा पूर्वोपाजित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं ।

इन्द्रियनिग्रह के अनन्तर कषाय-विजय के प्रस्ताव में प्रथम क्रोध-विजय के विषय में कहते हैं । यथा—

कोहविजएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । कोहविज-
एणं खंति जणयइ । कोहवेयणिज्जं कम्मं न वंधइ ।
पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६७॥

क्रोधविजयेन भदन्त । जीवः किं जनयति ? । क्रोधविजयेन
क्षान्तिं जनयति । क्रोधवेदनीयं कर्म न बध्नाति । पूर्ववद्धं च
निर्जरयति ॥६७॥

पदार्थान्वय — भंते—भगवन् कोहविजएण—क्रोध की विजय से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है कोहविजएण—क्रोध के विजय से खंति-जणयइ—क्षमा को प्राप्त करता है कोहवेयणिज्ज—क्रोधवेदनीय कम्म—कर्म को न वंधइ—नहीं बाँधता च—पुन पुव्ववद्ध—पूर्व बाँधे हुए को निज्जरेइ—अपनष्ट कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! क्रोध के जीतने से इस जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—क्रोध पर विजय करने से जीव को क्षमा-गुण की प्राप्ति होती है । ऐसा क्षमायुक्त पुरुष क्रोधवेदनीय—क्रोधजन्य कर्मों का बन्ध नहीं करता और पूर्ववद्ध कर्मों की निर्जरा कर देता है ।

टीका—शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! क्रोध की विजय करने से किस गुण की प्राप्ति होती है । इसके उत्तर ने गुरु ने कहा कि मद्र । क्रोध की विजय से क्षमा-गुण की प्राप्ति होती है और क्षमा से क्रोधजन्य कर्म का बन्ध नहीं होता तथा पूर्वसंचित कर्मों का विनाश हो जाता है । क्रोध के उन्मूलन से भोगने योग्य कर्माणुजों का आत्मा के साथ जो सम्बन्ध होना उसे क्रोधवेदनीय करने कहते हैं ।

अन मान के सम्बन्ध में कहते हैं—

माणविजएणं भते ! जीवे किं जणयइ ? । माण-
विजएणं महव जणयइ । माणवेयणिल्लं कम्मं न वंधइ ।
पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥६८॥

मानविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । मानवि-
जयेन मार्दव जनयति । मानवेदनीयं कर्म न बध्नाति । पूर्ववद्धं
च निर्जरयति ॥६८॥

पदार्थान्वय —माणविजएणं—मान की विजय से भते—हे भगवन् जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है माणविजएणं—मान की विजय से महव-
सुदुता गुण की जणयइ—प्राप्ति करता है माणवेयणिल्लं कम्मं—मानवेदनीय कर्म का
न बंधइ—गन्ध नहीं करता च—और पुव्ववद्ध—पूर्ववद्ध कर्मों की निज्जरेइ—निर्जरा करता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! मानविजय से जीव को किस गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! मानविजय से इस जीव की मार्दव—सुदुता—गुण की प्राप्ति होती है । फिर मार्दवगुणसंपूक्त जीव मानवेदनीय—मानजनित—कर्मों का बंध नहीं करता तथा पूर्ववद्ध कर्मों का क्षय कर देता है ।

टीका—गर्भ अथवा अहंकार को मान कहते हैं । मान को जीवने से जीव सुदुस्वभावा—कोमलस्वभावा—हो जाता है । इस सुदुता गुण को प्राप्त करने वाला जीव मानजन्य कर्मों का उन्मूलन नहीं करता अर्थात् मान करने से जितने कर्मों का बन्ध होता है वह उमका दूर हो जाता है और इसके अतिरिक्त पूर्व में गाये हुए कर्मों का भी क्षय कर देता है ।

अब माया के विषय में कहते हैं—

मायाविजएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । माया-
विजएणं अज्जवं जणयइ । मायावेयणिज्जं कम्मं न बंधइ ।
पुव्वबद्धं च निज्जरेइ ॥६९॥

मायाविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । मायावि-
जयेनार्जव जनयति । मायावेदनीयं कर्म न बध्नाति । पूर्वबद्ध
च निर्जरयति ॥६९॥

पदार्थान्वय — भंते—भगवन् मायाविजएण—माया की विजय करने से
जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है मायाविजएण—माया की
विजय से अज्जव—आर्जव—सरलता—को जणयइ—प्राप्त करता है मायावेयणिज्ज-
मायावेदनीय कम्म—कर्म को न बंधइ—नहीं बाँधता च—और पुव्वबद्ध—पूर्वबद्ध का
निज्जरेइ—क्षय कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—भगवन् ! माया की विजय से जीव को किस गुण की
प्राप्ति होती है ? उत्तर—माया की विजय से जीव को आर्जव—सरलता—की
प्राप्ति होती है और शत्रुभाव से युक्त हुआ जीव मायावेदनीय कर्म—
मायाजनित कर्मपुद्गलों—का बन्ध नहीं करता तथा पूर्वसंचित कर्मों का भी
क्षय कर देता है ।

टीका—मायाचार के करने से अवश्य भोगने योग्य कर्माणुओं का आत्मा
के साथ सम्वन्ध होना मायावेदनीय कर्म है । जिस आत्मा ने मायाचार का
परित्याग करके सरलता को धारण कर लिया है वह उक्त कर्म का बन्ध नहीं
करती अपितु पूर्व में बाँधे हुए कर्मों का भी क्षय कर देती है, अब मुमुक्षु-जनों को
मायाचार का त्याग और सरलता के अंगीकार में अवश्य प्रयत्न करना चाहिये ।
इसी प्रकार क्रोधादि अन्य कपायों के विषय में भी समझ लेना चाहिये ।

अब लोभ के विषय में कहते हैं—

लोभविजयं भन्ते ! जीवे किं जणयइ ? । लोभवि-
जयं संतोसं जणयइ । लोभवेयणिज्जं कम्मं न बंधइ ।
पुव्ववद्धं च निज्जरेइ ॥७०॥

लोभविजयेन भदन्त ! जीवः किं जनयति ? । लोभवि-
जयेन सन्तोष जनयति । लोभवेदनीय कर्म न बध्नाति । पूर्ववद्धं
च निर्जरयति ॥७०॥

पदार्थान्वयः—लोभविजय—लोभ की विजय से भन्ते—हे भवत जीवे—जीव
किं जणयइ—किस गुण की प्राप्ति करता है लोभविजय—लोभ की विजय से
संतोस—सन्तोष—गुण की जणयइ—प्राप्ति करता है लोभवेयणिज्ज—लोभवेदनीय
कम्म—कर्म को न बंधइ—नहीं बांधता पुव्ववद्ध—पूर्ववद्ध कर्म की निज्जरेइ—
निर्जरा करता है ।

गूलार्थ—प्रश्न—हे पूज्य ! लोभ की विजय से जीव को किस गुण की
प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! लोभ की विजय से सन्तोष-गुण की प्राप्ति
होती है । सन्तोषान्वित जीव लोभवेदनीय कर्म का बन्ध नहीं करता तथा
पूर्ववद्ध कर्मों की भी निर्जरा कर देता है ।

टीका—शिष्य ने पूछा कि भगवन् ! लोभ को जीत लेने से यह जीव
किस गुण को प्राप्त करता है ? गुरु ने उत्तर दिया कि भद्र ! लोभ पर विजय प्राप्त
कर लेने से इस जीव को सन्तोषामृत का लाभ होता है । फिर ऐसा सन्तोषी जीव
लोभवेदनीय अर्थात् लोभजन्य-कर्म का बन्ध नहीं करता और लोभ से संचित
किये हुए पूर्व कर्मों का भी क्षय कर देता है । अतः लोभ को जीतकर सन्तोष-गुण
को प्राप्त करना भव्य पुरुषों का सब से उत्तम कर्तव्य है यह उक्त गद्यरूप गाथा
का फलितार्थ है ।

कपायविजय के अनन्तर राग-द्वेष और मिथ्यादर्शन की विजय की प्राप्ति
होती है, अतः कपायविजय के बाद अब राग-द्वेष और मिथ्यादर्शन के सम्बन्ध
में कहते हैं—

पिञ्जदोसमिच्छादंसणविजएणं भंते । जीवे किं जणयइ ? । पिञ्जदोसमिच्छादंसणविजएणं नाणदंसण-
चरित्ताराहणयाए अब्भुट्ठेइ । अट्ठविहस्स कम्मस्स
कम्मगंठिविमोयणयाए तप्पढमयाए जहाणुपुब्बीए
अट्ठवीसंइविहं मोहणिज्जं कम्मं उग्घाएइ, पंचविहं नाणा-
वरणिज्जं, नवविहं दंसणावरणिज्जं, पंचविहं अंतराइयं, एए
तिन्नि वि कम्मंसे जुगवं खवेइ । तओ पच्छा अणुत्तरं,
अणंतं, कसिणं, पडिपुण्णं, निरावरणं, वित्तिमिरं, विसुद्धं,
लोगालोगप्पभावं, केवलवरनाणदंसणं समुप्पादेइ ।
जाव सजोगी भवइ, ताव इरियावहियं कम्मं निबंधइ
सुहफरिसं दुसमयठिइयं । तं जहा—पढमसमए वद्धं, विइ-
यसमए वेइयं, तइयसमए निज्जिण्णं; तं वद्धं पुट्ठं उदीरियं
वेइयं निज्जिण्णं सेयाले य अकम्मं चावि भवइ ॥७१॥

प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन भदंत । जीवः किं जनयति ? ।
प्रेमद्वेषमिथ्यादर्शनविजयेन ज्ञानदर्शनचारित्र्याराधनायामभ्युत्ति-
ष्ठते । अष्टविधस्य कर्मणः कर्मग्रन्थिविमोचनाय तत्प्रथमतया
यथानुपूर्व्या अष्टाविंशतिविध मोहनीय कर्मोद्घातयति । पञ्चविध
ज्ञानावरणीयम्, नवविध दर्शनावरणीयम्, पञ्चविधमान्तरायिकम्,
एतानि त्रीण्यपि कर्माणि युगपत् क्षपयति । ततः पश्चादनुत्तरम्,
अनन्तम्, कृत्स्नम्, प्रतिपूर्णम्, निरावरणम्, वित्तिमिरम्,

विशुद्धम्, लोकालोकप्रभावम्, केवलवरज्ञानदर्शनं समुत्पादयति ।
यावत्सयोगी भवति तावदैर्यापथिकं कर्म वध्नाति सुखस्पर्शं
द्विसंमयस्थितिकम् । तद्यथा—प्रथमसमये बद्धं, द्वितीयसमये
वेदितम्, तृतीयसमये निर्जीर्णं, तद्वच्चं स्पृष्टमुदीरितं वेदितं
निर्जीर्णमेष्यत्काले चाकर्मापि भवति ॥७१॥

पदार्थान्वय —भते—हे भगवन् पिञ्ज—प्रेम दोस—द्वेष मिच्छादसण—मिध्या-
दर्शन की विजएण—विजय से जीवे—जीव किं जणयइ—किस गुण को प्राप्त करता है
पिञ्जदोसमिच्छादसणविजएण—प्रेम, द्वेष और मिध्यादर्शन के विजय से नाण-
ज्ञान दसण—दर्शन चरित्त—चारित्र की आराहण्याए—आराधना में अब्बुद्वेइ—उद्योग
करता है अट्टविहस्स—आठ प्रकार के कम्मस्स—कर्मों की कम्मगठि—कर्म—ग्रन्थि को
विमोयण्याए—विमोचन—टोलने—दूर करने के लिए तप्पदमयाए—बद्ध प्रथमतः,
जहाणुपुब्बीए—यथाक्रम जट्टवीसइविह—अट्ठाइस २८ प्रकार के मोहणिज्ज—मोहनीय
कम्म—कर्म का उग्घाएइ—क्षय करता है, तथा पचन्निह—पाँच प्रकार के नाणावर-
णिज्ज—ज्ञानावरणीय कर्म नवविह—नौ प्रकार के दसणावरणिज्ज—दर्शनावरणीय कर्म
पचन्निह—पाँच प्रकार के अतराइय—अन्तराय कर्म एए—इन तिन्नि—तीन कम्मसे—
कर्मांशों को जुगव—युगपत्—एक काल में खवेइ—क्षय करता है तओपच्छा—क्षय
करने के पश्चात् अणुत्तर—प्रधान अणुत—अनन्त कसिण—सम्पूर्ण पडिपुण्ण—प्रतिपूर्ण
निरावरण—आवरणरहित वित्तिमिर—अधकाररहित विसुद्ध—विशुद्ध लोगालोगप्प-
भाव—लोक और अलोक का प्रकाशक केवल—सहायरहित घर—प्रधान नाणदसण—
ज्ञान और दर्शन को समुप्पादेइ—सम्पादन करता है जाव—जब तक सजोगी-
सयोगी—योगों के साथ भवइ—होता है ताव—तब तक इरियावहिय—ईर्यापथिक
कम्म—कर्म—क्रिया को निरघइ—बाँधता है सुहफरिस—सुखरूप स्पर्श दुसंमयटिइय-
दो समय की स्थिति वाला तज्जहा—जैसे कि पदमसमए बद्ध—प्रथम समय में
बाँधा विइयसमए—दूसरे समय में वेइय—वेदन किया तइयसमए—तीसरे समय में
निजिण्ण—निर्जीर्ण—क्षय हो जाता है त—यह बद्ध—बाँधा हुआ पुट्ट—स्पर्श हुआ
उदीरिय—उदय को प्राप्त हुआ वेइय—वेदा हुआ निजिण्ण—निर्जर किया हुआ य—

फिर सेपाले—भविष्यत् काल में च—चतुर्थ समय में अकर्म—कर्म से रहित भवई—
होता है अवि—परस्पर अपेक्षा में वा सभावना में आया हुआ है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! रागद्वेष और मिथ्यादर्शन की विजय से
इस जीव को किम गुण की प्राप्ति होती है ? उत्तर—हे शिष्य ! रागद्वेष और
मिथ्यादर्शन की विजय से यह जीव ज्ञानदर्शन और चारित्र्य की आराधना में
उद्यत हो जाता है । तदनन्तर वह आठ प्रकार के कर्मों की ग्रन्थि को खोलने के
लिए उद्योग करता है । यथा—प्रथम वह अनुक्रम से २८ प्रकार के मोहनीय
कर्म का क्षय करता है । फिर पाँच प्रकार के ज्ञानावरणीय, नौ प्रकार के दर्शना-
वरणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय, इन तीनों कर्मांशों—कर्मप्रकृतियों—का
एक ही समय में क्षय कर देता है । तदनन्तर यह जीवात्मा सर्वप्रधान, अनन्त,
सम्पूर्ण, प्रतिपूर्ण, आवरणरहित, अधकारशून्य, विशुद्ध और लोकालोक के
प्रकाशक, ऐसे सर्वभ्रेष्ठ केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेती है और जब
तक यह—सयोगी अर्थात् मन, वचन और काया के योग—व्यापार वाली होती
है तब तक ईर्यापथिक-कर्म—क्रिया—का बन्ध करती है परन्तु उसका विपाक
सुखकर और स्थिति केवल दो समय मात्र की होती है । यथा—प्रथम समय
में बन्ध, द्वितीय समय में उदय और वेदन तथा तीसरे समय में फल देकर
विनष्ट हो जाना । इस प्रकार प्रथम समय में बध और स्पर्श, दूसरे में उदय
और वेदन, तथा तीसरे में निर्जरा होकर चौथे समय में यह जीवात्मा सर्वथा
कर्मों से रहित हो जाती है ।

टीका—शिष्य अपने गुरुजनों से पूछता है कि भगवन् ! राग-द्वेष और
मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त कर लेने से इस जीवात्मा को किस गुण की प्राप्ति होती
है ? शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि भद्र ! राग-द्वेष और
मिथ्यादर्शन पर विजय प्राप्त करने वाला जीव ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की आराधना
में तत्पर होता हुआ अष्टविध कर्मों की ग्रन्थि को खोलने के लिए अनुक्रम से—
मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, इन चार कर्मों की प्रकृतियों
का क्षय करके सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञान और केवलदर्शन को प्राप्त कर लेता है । और
जब तक वह केवली जीव सयोगी अर्थात् मन, वचन और काया के योग वाला—

प्रवृत्ति वाला—होता है तब तक वह ऐर्यापथिक-क्रिया का बन्ध करता है । क्योंकि उसका कायायोग स्थिर नहीं है, इसलिए नाम मात्र ऐर्यापथिक-क्रिया का बन्ध होता है । परन्तु इस बन्ध की स्थिति केवल दो समय मात्र की होती है और उसका आत्मप्रवेशों के साथ जो स्पर्श होता है वह भी अत्यन्त सुखरूप होता है । यथा—प्रथम समय में तो उसका बन्ध अर्थात् आत्मप्रवेशों के साथ स्पर्श हुआ, दूसरे समय में उसके रस का अनुभव किया और तीसरे समय में उसकी निर्जरा कर दी, इस प्रकार प्रथम समय में बन्ध, दूसरे समय में उदय और तीसरे समय में निर्जरा होने से चौथे समय में वह जीवात्मा सर्व प्रकार से कर्मरहित हो जाती है यह उक्त गाथा का तात्पर्य है । (१) ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अन्तराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये आठ प्रकार के कर्म कहे हैं (२) मोहनीय कर्म के २८ भेद इस प्रकार हैं—(क) मोहनीय के दर्शनमोहनीय और चारित्र-मोहनीय ये दो भेद हैं । इनमें दर्शनमोहनीय के सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय, ये तीन भेद हैं और चारित्र-मोहनीय के कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय ये दो भेद हैं । (ग) इनमें कपायमोहनीय के १६^१ और नोकपायमोहनीय के ९, इस प्रकार २५ भेद चारित्रमोहनीय के और ३ दर्शनमोहनीय के मिलाने से कुल २८ भेद मोहनीय कर्म के होते हैं । (३) मतिज्ञानावरणीय, ध्रुतज्ञानावरणीय, अवधिज्ञानावरणीय, मन.पर्यवज्ञानावरणीय और केवलज्ञानावरणीय, इस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के पाँच भेद हैं । (४) दर्शनावरणीय के ९ भेद इस प्रकार हैं—चक्षुदर्शनावरणीय, अक्षभुदर्शनावरणीय, अघिदर्शनावरणीय, केवलदर्शनावरणीय, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्यानर्द्धि । (५) तथा दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय, ये पाँच भेद अन्तराय-कर्म के हैं^२ तथा मोहनीय कर्म की २८ उत्तर प्रकृतियों—भेदों—का

१ श्रेष्ठ, मान, माया, लोभ, इन चार कपार्यों में प्रत्येक के अनन्तानुबन्धि, अप्रत्याप्यानीय, प्रत्याप्यानीय और सञ्चलन, ये चार २ भेद हैं, अतः ये सब मिलकर १६ हुए । हास्य, रति, भरति, भय, शोक, उगुप्सा, उरुपदेद, क्षीयेद और नपुसकयेद ये ९ भेद नोकपाय के हैं ।

२ इस विषय का सविस्तर वर्णन इसी सूत्र के ३३ वें अध्यायन में मिलेगा ।

क्षय इस प्रकार करता है । यथा—प्रथम अनन्तानुबन्धी क्रोधादि को युगपत् अन्तर्मुहूर्त में क्षय कर देता है और उसका अनन्तवाँ भाग मिथ्यात्व में प्रक्षेप करता है । फिर उसके साथ ही प्रज्वलित अग्नि के द्वारा अर्द्धदग्ध इन्धन की तरह बड़े हुए तीव्र शुभ परिणामों से मिथ्यात्व का क्षय कर देता है । तदनन्तर मिथ्यात्वाश को सम्यग्-मिथ्यात्व में प्रक्षेप करके उसे भी क्षय कर देता है । फिर उसके अशसहित सम्यक्त्व को, तदन्तु सम्यक्त्व-शेष-दलित के साथ अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण इन आठ कपायों को एकसाथ क्षय करना आरम्भ करता है । इनका क्षय करते समय निम्नलिखित उत्तर प्रकृतियों का क्षय करता है । यथा—गति आनुपूर्वी ये दो दो जातिनाम यावत् चतुरिन्द्रिय आताप उद्योत स्थावरनाम और सूक्ष्मनाम साधारण अपर्याप्त निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला और स्थानार्द्धि । शेष आठों को किञ्चित् सावशेष नपुसकवेद में प्रक्षेप करके उसके साथ ही क्षय कर देता है । इसी प्रकार उसके अष्टशिष्टश के साथ स्त्रीवेद को, उससे अष्टशिष्ट के साथ हास्यादि छैठों को, उसके अश के साथ दो खंड से युक्त पुरुषवेद को,—यदि पुरुष भाव को प्राप्त हुआ स्त्री वा नपुसक, अथवा स्तस्व वेद के दो दो खंड तदनन्तर प्रक्षेप किया हुआ वेद तीसरे खंड के साथ सज्जलन को—क्षय करता है । इसी भाँति पूर्व-पूर्वांशसहित उत्तर उत्तर का सज्जलनलोभपर्यन्त क्षय करता है । तीसरे खंड के सख्यात खंड करके पृथक् कालभेद से क्षय करता है, परन्तु सब का क्षयकाल अन्तर्मुहूर्त ही जानना चाहिए । कारण यह है कि मुहूर्त के भी असरयात भेद हैं । इसके अतिरिक्त चरम खंड के भी फिर असरयेय खंड करता है । उनको प्रति समय एक २ से क्षय कर देता है फिर चरम खंड के असरयेय सूक्ष्म खंड करके उसी प्रकार क्षय करता है । इस प्रकार मोहनीय कर्म को क्षय करके अन्तर्मुहूर्त में यथाख्यातचारित्र्य का अनुभूत करता हुआ लक्ष्यशील वीतरागता को द्विचरम समय में प्राप्त करता है । प्रथम समय में निद्रा प्रचला नाम देवगत्यादि नाम कर्म की प्रकृतियों का क्षय करता है । इसी प्रकार पञ्चविध ज्ञानावरणीय, नवविध दर्शनावरणीय और पाँच प्रकार के अन्तराय कर्म की उत्तर प्रकृतियों का एक साथ ही क्षय कर देता है । अनुत्तर, अनन्त, कृत्स्न, परिपूर्ण निरावरण और त्रितिमिर आदि सब केवलज्ञान और केवलदर्शन के विशेषण हैं । सयोग-केवली नाम तेरहवें गुणस्थानवर्ती जीव चारों घातिकर्मों का क्षय करके लोकालोकप्रकाशी-ज्ञान को प्राप्त कर लेता है । परन्तु जब

तक उसका शरीर रहता है तब तक वह शरीरसम्बन्धी क्रियाएँ करता है, परन्तु वे क्रियाएँ आसक्तिरहित होने से उसके बन्ध का कारण नहीं होतीं किन्तु आत्मप्रदेशों से उन शारीरिक कर्मों का बन्ध घट के साथ आकाश के सम्बन्ध की भाँति होता है और उनका स्पर्श भी इसी प्रकार का होता है जैसा पापाण की दीवार के साथ सिकता—चालू—आदि का स्पर्श होता है । वास्तव्य यह है कि जैसे पत्थर की दीवार से स्पर्श करते ही रेता बिखर जाती है, उसी प्रकार आत्मप्रदेशों से स्पर्श करते ही वे कर्म आत्मा से पृथक् हो जाते हैं । इस विषय का अधिक विवेचन प्रज्ञापना-सूत्र और कर्म-प्रकृति आदि ग्रन्थों में किया गया है । यहाँ पर विस्तार भय से उल्लेख नहीं किया । जिज्ञासु जन वहाँ से देख लें ।

अब कर्मरहित आत्मा की आगामी दशा का अर्थात् अयोग-केवली-अवस्था का वर्णन करते हैं—

अह आउयं पालइत्ता अंतोमुहुत्तद्वावसेसाए जोग-
निरोहं करेमाणे सुहुमकिरियं अप्पडिवाइं सुक्खज्झाणं
भायमाणे तप्पढमयाए मणजोगं निरुंभइ, वइजोगं
निरुंभइ, कायजोगं निरुंभइ, आणपाणनिरोहं करेइ ।
ईसि पंचरहस्सक्खरुच्चारणाद्वाए य णं अणगारे समुच्छि-
न्नकिरियं अनियट्टिसुक्खज्झाणं झियायमाणे वेयणिज्जं आउयं
नामं गोत्तं च एए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खवेइ ॥७२॥

अथ यावदायुः पालयित्वाऽन्तर्मुहूर्ताद्वावशोपायुष्यकः
(सन्) योगनिरोध करिष्यमाणः सूक्ष्मक्रियमप्रतिपाति शुक्लध्यानं
ध्यायन् तत्प्रथमतया मनोयोगं निरुणद्धि, (मनोयोग निरुध्य)
वाग्योग निरुणद्धि, काययोग निरुणद्धि, आनापाननिरोधं करोति ।
ईपत्पञ्चदहस्वाचरोच्चारणाद्वायाश्चानगारः समुच्छिन्नक्रियम-

निवृत्तिशुक्लध्यानं ध्यायन् वेदनीयमायुर्नाम गोत्रञ्चैतान् चतुरः
कर्मांशान् युगपत्क्षपयति ॥७२॥

पदार्थान्वय — अह-अथ—केवल-ज्ञान के अनन्तर आउय-आयुर्कर्म को पालइत्ता-भोगकर अतोमुहुचद्वावसेसाए-अन्तर्मुहूर्त कालप्रमाण अवशेष आयु मे जोगनिरोह-योग का निरोध करेमाणे-करता हुआ सुहुमकिरिय-सूक्ष्म क्रिया अप्पडिवाइ-अप्रतिपाति सुक्कज्झाण-शुक्लध्यान को भ्यायमाणे-ध्याता हुआ तप्पहमपाए-वह प्रथम मणजोग-मनोयोग का निरुमइ-निरोध करता है वइजोग-वचनयोग का निरुमइ-निरोध करता है कायजोग-काययोग का निरुमइ-निरोध करता है आणपाणनिरोह-आनापान—श्वासोच्छ्वास का निरोध करेइ-करता है ईसि-ईपत्—स्वल्प पच-पाँच रहस्सक्खरुचारणद्धाए-हस्ताक्षर के उच्चारणकाल मे य-फिर अणगारे-अनगार समुच्छिन्नकिरिय-समुच्छिन्नक्रिया अनियट्ठि-अनिवृत्ति-नामक सुक्कज्झाण-शुक्लध्यान को भियायमाणे-ध्याता हुआ वेयणिज्ज-वेदनीय आउय-आयु नाम-नाम गोत्र-गोत्र एए-इन चत्तारि-चार कम्मसे-कर्मांशों को जुगव-युगपत्—एक काल में खवेइ-क्षय कर वेता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—हे भगवन् ! केवलज्ञानप्राप्ति के अनन्तर फिर क्या होता है ? उत्तर—हे शिष्य ! केवलज्ञान के अनन्तर यह आत्मा अपने अवशिष्ट आयुर्कर्म को भोगकर जब अन्तर्मुहूर्त—दो घड़ी—प्रमाण आयु शेष रह जाती है, तब योगों—मन, वचन और काया के व्यापारों—का निरोध करती हुई सूक्ष्मक्रियाऽतिपातिनामक शुक्लध्यान के तृतीय पाद का ध्यान करके प्रथम मनोयोग का निरोध करती है । फिर वचन और काया योग का निरोध करती है । तदनन्तर श्वासोच्छ्वासक्रिया का निरोध करके, पाँच हस्व अक्षरों के उच्चारण जितने काल में, वह अनगार, समुच्छिन्नक्रिया-अनिवृत्तिनामक शुक्लध्यान का चिन्तन करती हुई वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, इन चार अपाति-कर्मांशों का एक ही काल में क्षय कर देती है अर्थात् सर्वथा क्रियारहित होकर परम निर्वाणपद को प्राप्त हो जाती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चौदहवें गुणस्थानवर्ती जीवात्मा की अवस्था का वर्णन किया गया है । केवलज्ञानप्राप्त आत्मा अपने आयुर्कर्म को भोगती हुई

जब आयु में दो पढ़ी का समय बाकी रह जाता है तब योगनिरोध अर्थात् मन, वचन और काया की प्रवृत्ति को रोकती हुई, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाती शुद्धध्यान के तीसरे भेद का चिन्तन करके प्रथम मन के और बाद में वचन के और फिर काया के योगों का निरोध करती है । तात्पर्य यह है कि पर्याप्त सजीव जीव का जहाँ तक जघन्ययोग होता है उससे भी असरघात गुणहीन मनोयोग का निरोध करती है और फिर बढ़ते २ सर्वथा मनोयोग का निरोध कर देती है । तदनन्तर जो वचन-योग का निरोध है वह भी पर्याप्तमात्र द्वीन्द्रिय जीव का जितना जघन्य वचनयोग होता है उससे असरघात गुणहीन वचनयोग का निरोध करती है । फिर निरोध करते २ सर्वथा निरोध कर देती है । इसी प्रकार काया के विषय में भी समझ लेना चाहिए । तदनन्तर वह 'आसोच्छ्वास क्रिया का निरोधक बनती है । इस अवस्था को प्राप्त होने के बाद स्वल्प काल में 'अङ्गुष्ठ' इन पाँच हस्त अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय तक शैलेशी अवस्था में रहकर वह अनगार समुच्छिन्नक्रियाऽनिवृत्तिनामक शुद्ध-ध्यान के चतुर्थ भेद को ध्याती हुई चारों अघाति कर्मों की प्रकृतियों को एक ही समय में क्षय कर देती है । यहाँ पर इतना और स्मरण रहे कि शुद्ध-ध्यान के चार भेद हैं । यथा—१ पृथक्त्ववितर्कसविचार २ एकत्ववितर्कनिर्विचार ३ सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ४ समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति । इन में प्रथम के दो भेद तो आलम्बन अर्थात् आलम्बनसहित हैं । कारण यह है कि इन को श्रुतज्ञान का आलम्बन है और अन्त के दोनों निरालम्बन—आलम्बन से रहित—हैं अर्थात् इन दोनों में किसी प्रकार के भी श्रुतज्ञान का आलम्बन नहीं होता । प्रथम के दो पूर्वधर में होते हैं और अन्त के दोनों केवली में होते हैं । (१) वितर्क—श्रुतज्ञान—सहित अर्थात् श्रुत के आधार से जो भेदप्रधानचिन्तन उसे पृथक्त्ववितर्कसविचार कहते हैं । (२) इसी प्रकार श्रुतज्ञानानुसारी अभेद-प्रधानचिन्तन को एकत्ववितर्कनिर्विचार कहते हैं । (३) जिस में सूक्ष्म शरीर-योग के द्वारा मन, वचन और काया के योगों का निरोध किया जाता हो ऐसा अप्रतिपाति—पतनशून्य [जिसमें से फिर पतन होने की संभावना नहीं रहती]—जो ध्यान उसको सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती कहा है । कारण यह है कि इसमें केवल शरीर की आसोच्छ्वास जैसी सूक्ष्म क्रिया ही शेष रह जाती है । (४) जिसमें स्थूल अथवा

सूक्ष्म किसी प्रकार की मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रिया नहीं होती अर्थात् किसी प्रकार की भी क्रिया के न होने से जहाँ आत्मप्रदेशों की सर्वथा अकम्पनता—निश्चलता—है, इस प्रकार की कभी न जाने वाली स्थिति को समुच्छिन्नक्रियाऽनिवृत्ति कहते हैं । इस ध्यान के प्रभाव से यह आत्मा सर्व कर्मों का आत्यन्तिक क्षय करती हुई परम निर्वाणपद को प्राप्त कर लेती है ।

अब वेदनीयादि कर्मों के क्षय होने के अनन्तर की अवस्था का वर्णन करते हैं—

तओ ओरालियतेयकम्माइं सव्वाहिं विप्पजहणाहिं
विप्पजहिता उज्जुसेठिपत्ते अफुसमाणगई उड्डुं एगसम-
एणं अविग्गहेणं तत्थ गंता सागारोवउत्ते सिज्झइ,
बुज्झइ, जाव अंतं करेइ ॥७३॥

तत औदारिकतेजःकर्माणि सर्वाभिर्विग्रहाणिभिस्त्यक्त्वा
ऋजुश्रेणिं प्राप्तोऽस्पर्शद्गतिरुर्ध्वमेकसमयेनाविग्रहेण तत्र गत्वा
साकारोपयुक्तः सिध्यति, बुध्यते, यावदन्त करोति ॥७३॥

पदार्थान्वय —तओ—तदनन्तर ओरालिय—औदारिक तेज—तैजस कम्माइ—
कर्मण शरीर को सव्वाहिं—सर्व विप्पजहणाहिं—त्याग से विप्पजहिता—छोड़कर
उज्जुसेठिपत्ते—ऋजु श्रेणि को प्राप्त हुआ अफुसमाणगई—अस्पर्शमानगति उड्डु—ऊँचा
एगसमएण—एक समय में अविग्गहेण—अविग्रहगति से तत्थ—वहाँ पर गता—जाकर
सागारोवउत्ते—साकारोपयुक्त सिज्झइ—सिद्ध होता है बुज्झइ—बुद्ध होता है जाव—
यावत् अन्त करेइ—सर्व दुःखों का अन्त कर देता है ।

मूलार्थ—प्रश्न—वेदनीय आदि कर्मों के क्षय कर देने से फिर क्या होता है ? उत्तर—तदनन्तर औदारिक, तैजस और कर्मण शरीर को त्यागकर ऋजुश्रेणि को प्राप्त हुआ अव्याहत गति तथा एक समय की ऊँची अविग्रह गति से यह जीव मोक्ष में जाकर ज्ञानोपयोग से सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है तथा सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—वेदनीयादि कर्मों के क्षय हो जाने के अनन्तर यह आत्मा औदारिक, तैजस, और कर्मण, इन तीनों शरीरों का परित्याग कर देती है । फिर समश्रेणी को प्राप्त होकर जिन आकाशप्रदेशों में शरीर को छोड़ा है उनसे अतिरिक्त अन्य आकाशप्रदेशों को स्पर्श न करती हुई एक समय की ऊँची अविग्रहगति से मोक्ष-स्थान में जाकर अपने मूल शरीर की अवगाहना के दो तिहाई जितने आकाश-प्रदेशों में सर्व प्रकार के कर्ममल से सर्वथा रहित होकर ह्यानोपयोग से विराजती है । यद्यपि उक्त सूत्र में ७३ प्रश्नों का उल्लेख किया गया है, परन्तु कतिपय प्रतियों में ७२वाँ और ७३वाँ इन दोनों को एक मानकर कुल ७२ प्रश्न माने हैं । कुछ भी हो इसमें सिद्धान्तगत कोई भेद नहीं आता, अतः यह विषयविशेष उपेक्षणीय या अपेक्षणीय प्रतीत नहीं है ।

अथ प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए कहते हैं—

एष खलु सम्मत्तपरक्रमस्स अज्झयणस्स अट्ठे
समणेणं भगवया महावीरेणं आघविए पन्नविए परूविए
दंसिए निदंसिए उवदंसिए ॥७४॥

त्ति वेमि ।

इति सम्मत्तपरक्रमे समत्ते ॥२९॥

एष खलु सम्यक्त्वपराक्रमस्याध्ययनस्यार्थः श्रमणेन भग-
वता महावीरेणाख्यातः प्रज्ञापितः प्ररूपितः दर्शितो निदर्शित
उपदर्शितः ॥७४॥

इति ब्रवीमि ।

इतिसम्यक्त्वपराक्रमः समाप्तः ॥२९॥

१ अणुसमाणागइत्ति—अस्पृशद्गतिरिति—नायमर्थो यथा नायमाकाशप्रदेशाच्च स्पृशति,
अपि तु यावत्सु जीयोऽवगाहं चावत्सु एव स्पृशति, न तु ततोऽतिरिक्तमेकमपि आकाशप्रदेशम् ।
इति वृत्तिकार ।

पदार्थान्वय —एस-यह खलु-निश्चय में सम्मत्तपरक्रमस्स-सम्यक्त्व-पराक्रम अजभ्ययणस्स-अध्ययन का अट्टे-अर्थ समखेय-अमण भगवया-भगवान् महावीरेण-महावीर ने आघविण-प्रतिपादन किया पक्खविण-प्रज्ञापित किया परूविण-प्ररूपण किया दसिण-दिखाया निदसिण-दृष्टान्तों से वर्णन किया उवदसिण-उपदेश किया चि वेमि-इस प्रकार मैं कहता हूँ इति सम्मत्त परक्रमे समत्ते-यह सम्यक्त्व-पराक्रम-अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इस सम्यक्त्व-पराक्रम-अध्ययन का अर्थ अमण भगवान् महावीर ने प्रतिपादन किया, प्रज्ञापित किया, निरूपण किया, दर्शाया, दृष्टान्तों के द्वारा वर्णन किया और उपदेश किया । इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार सम्यक्त्व-पराक्रम नाम के अध्ययन का अर्थ अमण भगवान् महावीर स्वामी ने कहा है, दिखाया है और उपदेश किया है । तात्पर्य यह है कि सामान्य और विशेष रूप से प्रतिपादन किया, हेतुफलादि के प्रकाशन से—प्रकर्षज्ञापन से—प्रज्ञापित किया, स्वरूप कथन से प्ररूपित किया, नानाविध भेददर्शन से वर्णन किया और दृष्टान्त, उपनय आदि के द्वारा उपदेश किया इत्यादि ।

श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! जिस प्रकार मैंने भगवान् महावीर स्वामी से श्रवण किया है उसी प्रकार मैंने तुम से कहा है । तात्पर्य यह है कि इस विषय में मेरी निज बुद्धि की कोई कल्पना नहीं है ।

एकोनविंशत्तमाध्ययन समाप्त ।

नोट—इन ७३ प्रश्नों का न्यूनाधिकरूप से श्री व्याख्याप्रज्ञप्ति (भगवती) सूत्र में भी उल्लेख जाता है जो कि इस प्रकार से है—'अहं भते ! सर्वे विन्वेण गुरुसाहमियमुस्सुसणया भाडोयणया निदणया गरहणया खमावणया सुयसहायया विउसमणया भावे अप्पदिपदया विणिवहणया विविच सयणासणसेवणया सोइदियसवरे जाव फासिदसवरे जोगपच्चक्खाणे सरीरपच्चक्खाणे कसाय पच्चक्खाणे सभोगपच्चक्खाणे उवहिपच्चक्खाणे मत्तपच्चक्खाणे खमा विरागया भावसत्ते जोगसत्ते करणसत्ते मणसमण्णाहरणया चयसमन्नाहरणया कायसमन्नाहरणया कोइविवेगे जाव मिच्छादसण सल्लविवेगे नाणसपच्चया दसणसपच्चया चरित्तसपच्चया वेदणभहियासणया मारणतियभहियासणया एए ण भते ! पया कि पजवसणफलापण्णत्ता ? समणाउसो ! गोयसा ! सवेगे निप्पेवे जाव मारणतिय भहियासणया, एए ॥ सिद्धिपजवसाणफलापण्णत्ता समणाउसो ! ॥ सेव भते ! २ जाव विहरति ! [शत० १७ उ० ३ सू० ६००]

अह तवमग्गं तीसइमं अज्झयणां

अथ तपोमार्गं त्रिंशत्तममध्ययनम्

ऊत्ततीसर्वे अध्ययन मे अप्रमादता का विशेष वर्णन किया गया है और साथ ही सम्यक्त्व में पराक्रम करने का भी उपदेश किया है, परन्तु सम्यक्त्वी और अप्रमादी जीव को सचित्त किये हुए पापकर्मों का क्षय करने के निमित्त तपश्चर्या की अधिक आवश्यकता है, अतः इस तीसर्वे अध्ययन मे तपश्चर्या का वर्णन किया जाता है । यथा—

जहा उ पावगं कम्मं, रागदोससमज्जियं ।

खवेइ तवसा भिक्खू, तमेगग्गमणो सुण ॥१॥

यथा तु पापकं कर्म, रागद्वेषसमर्जितम् ।

क्षपयति तपसा भिक्षुः, तदेकाग्रमनाः शृणु ॥१॥

पदार्थान्वय —जहा—जिस प्रकार से पावग कम्म—पापकर्म रागदोससम-
ज्जिय—राग-द्वेष से उपार्जन किए हुए खवेइ—क्षय करता है तपसा—तप से भिक्खू—
भिक्षु—साधु त—वह एगग्गमणो—एकाग्रमन होकर सुण—सुनो उ—अवधारण में ।

मूलार्थ—राग-द्वेष से अर्जित किये हुए पापकर्म को भिक्षु जिस प्रकार तप के द्वारा क्षय करता है उसको तुम एकाग्रमन होकर श्रवण करो ।

टीका—श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से तपश्चर्या का प्रयोजन बतलाते हुए कहते हैं कि जितने भी पापकर्म हैं उन सबके उपासने करने का हेतु राग-द्वेष है। राग और द्वेष से ही पापकर्मों का संचय किया जाता है, अतः उन संचित किये पापकर्मों का क्षय करने के लिए मैं तुम को तपश्चर्या—तपकर्म के अनुष्ठान—या उपदेश करता हूँ। तुम उसको एकाग्रचित्त से अर्थात् ध्यानपूर्वक सुनो। यहाँ पर 'शृणु' इस क्रियापद के द्वारा शिष्य को श्रवणोन्मुख होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

कर्मों का क्षय करने के लिए इस जीव को प्रथम अनासवी—आस्रव-रहित—होने की परम आवश्यकता है, अतः निम्नलिखित गाथा में अनासवी का स्वरूप वर्णन करते हैं। यथा—

पाणिवहसुसावाया-, अदत्तमेहुणपरिग्रहा विरओ ।

राईभोयणविरओ , जीवो भवइ अणासवो ॥२॥

प्राणिवधमृषावाद- , अदत्तमैथुनपरिग्रहेभ्यो विरत ।

रात्रिभोजनविरत. , जीवो भवति अनास्रव ॥२॥

पदार्थान्वय —पाणिवह—प्राणिवध मुसावाया—मृषावाद अदत्त—चोरी मेहुण—मैथुन परिग्रहा—परिग्रह से निरओ—विरत—विरक्त राईभोयणविरओ—रात्रिभोजन का त्याग जीवो—जीव अणासवो—आस्रवरहित भवइ—होता है।

मूलार्थ—प्राणिवध—हिंसा, मृषावाद—भ्रूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह से तथा रात्रिभोजन से विरत—विरक्त—हुआ जीव अनास्रवी—आस्रवरहित—होता है।

टीका—हिंसा, भ्रूठ, चोरी, मैथुन और परिग्रह, ये पाँच आस्रव कहे जाते हैं। सो इन पाँचों आस्रवों तथा रात्रि-भोजन का त्याग करने वाला जीव अनास्रवी अर्थात् आस्रवरहित माना जाता है। यद्यपि रात्रि-भोजन का पहले व्रत में ही समावेश हो जाता है अर्थात् उक्त पाँच आस्रवों के त्याग में रात्रि-भोजन का त्याग भी आ जाता है तथापि उसकी प्रधानता बतलाने के लिए पृथक् ग्रहण किया है। यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि भव्य जीव का प्रधान लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है,

परन्तु मोक्ष का प्राप्त होना निरतिचार सयम की सम्यक् आराधना पर अवलंबित है तथा सयम की सम्यक् आराधना के लिए इस जीव को सर्वथा अनाश्रयी—आश्रयरहित—होने की आवश्यकता है । इसी विचार से भगवान् ने प्रथम अनाश्रयी होने का उपदेश दिया है ।

अब अनाश्रयी होने का उपाय बतलाते हैं । यथा—

पंचसमिओ तिगुत्तो, अकसाओ जिइंदिओ ।

अगारवो य निस्सल्लो, जीवो होइ अणासवो ॥३॥

पञ्चसमितखिगुत्तः , अकपायो जितेन्द्रियः ।

अगौरवश्च निःशल्यः, जीवो भवत्यनाश्रवः ॥३॥

पदार्थान्वय —पंचसमिओ—पाँच समितियों से युक्त तिगुत्तो—तीनों गुप्तियों से युक्त अकसाओ—कपायरहित जिइंदियो—जितेन्द्रिय अगारवो—गर्व से रहित य—और निस्सल्लो—शल्य से रहित जीवो—जीव अणासवो—आश्रयरहित होइ—होता है ।

मूलार्थ—पाँच समितियों तथा तीन गुप्तियों से युक्त, कपायरहित, जितेन्द्रिय और तीन प्रकार के गर्वों तथा तीन प्रकार के शल्यों से रहित जो जीव है वह अनाश्रयी होता है ।

टीका—ईयांसमिति, भाषासमिति, एण्णासमिति, आदाननिक्षेपसमिति और परिष्ठापनसमिति, इन पाँच समितियों तथा मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और कायगुप्ति, इन तीन गुप्तियों का वर्णन पीछे आ चुका है । क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार कपाय के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्द्रियों को जीतने अर्थात् धर में रखने वाला जितेन्द्रिय है । श्रद्धिगर्व, सातागर्व और रसगर्व, ये तीन प्रकार के गर्व माने गये हैं तथा माया, निदान और मिथ्यादर्शन, ये तीन शल्य हैं । ऊपर जो कुछ बतलाया गया है वह सब अनाश्रव—आश्रयरहित—होने का साधन बतलाया गया है । जैसे—पाँचों समितियों का पालन करना, तीनों गुप्तियों का आराधन करना, चार प्रकार के कपाय से रहित होना, इन्द्रियों का दमन करना, तीन प्रकार के अभिमान और शल्यों से रहित होना, ये सब अनाश्रवता के हेतु हैं, अब इन उक्त साधनों का अनुष्ठान करने वाला जीव अनाश्रयी कहा जाता है ।

अब कर्मक्षय की विधि का वर्णन करते हैं । यथा—

एएसिं तु विवचासे, रागदोससमज्ञियं ।
खवेइ उ जहा भिक्खू, तं मे एगमणो सुण ॥४॥
एतेपां तु विपर्यासे, रागद्वेषसमर्जितम् ।
चपयति तु यथा भिक्षुः, तन्मे एकमना. शृणु ॥४॥

पदार्थान्वय —एएसिं—इन उक्त गुणों के विवचासे—विपर्यास मे रागदोस—
राग और द्वेष से समज्ञिय—उपार्जन किया हुआ कर्म जहा—जिस प्रकार भिक्खू—भिक्खु
खवेइ—खपाता है त—उसको मे—मुझसे एगमणो—एकमन होकर सुण—श्रवण कर ।

मूलार्थ—इन उक्त गुणों से विपरीत दोषों के द्वारा राग द्वेष से अर्जित
किये हुए कर्म को जिन विधि से भिक्षु नष्ट करता है उसको तुम एकाग्रचित्त
होकर श्रवण करो ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे कर्मों के क्षय करने के प्रकार को बतलाने की
प्रतिज्ञा की गई है । आचार्य कहते हैं कि जिस विधि से भिक्षु सचित्त किये हुए
पाप कर्मों का क्षय करता है उस विधि का मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ । तुम
एकाग्रचित्त से सुनो । वास्तव्य यह है कि अहिंसादि गुणों के विपरीत आस्रव के
हेतु जो दोष हैं उनके द्वारा राग-द्वेष से पाप कर्मों का संचय किया जाता है । उन
संचित किए हुए पाप कर्मों को नष्ट करने का जो मार्ग है उसको बतलाने की प्रस्तुत
गाथा मे प्रतिज्ञा की गई है ।

उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार कर्मक्षय का प्रकार बतलाते हुए प्रथम एक दृष्टान्त
के द्वारा उसकी भूमिका रचते हैं । यथा—

जहा महातलायस्स, सन्निरुद्धे जलागमे ।
उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥५॥
यथा महातडागस्य, सन्निरुद्धे जलागमे ।
उत्तिश्चनेन तपनेन, क्रमेण शोषणा भवेत् ॥५॥

पदार्थान्वयः—जहा—जैसे महातलायस्त—महान् तालाब के जलागमे—जल के आने के मार्ग का सन्निरोद्ध—निरोध किये जाने पर उर्स्तिचणाए—उलीचने से तवणाए—सूर्य के ताप से क्रमेण—क्रम से सोसणा—सुखाया जाना भवे—होता है ।

मूलार्थ—जिस प्रकार किसी बड़े तालाब का पानी, जल के आने के मार्गों का निरोध करने से, पानी को उलीचने से तथा सूर्य के ताप से क्रमशः सुखाया जाता है—(आगे की गाथा से सम्बन्ध करके अर्थ करना) ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कर्म को क्षय करने के मार्ग को दृष्टान्त द्वारा प्रस्तावित किया गया है । जैसे किसी बड़े भारी तालाब का पानी सुखाने के लिए प्रथम उसमें जल के आने के मार्गों को रोका जाता है, फिर उसमें रहे हुए जल को उलीचकर बाहर फेंका जाता है और शेष जल को सूर्य के ताप से सुखाया जाता है—[इस का आगे की गाथा से सम्बन्ध है] ।

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे ।

भवकोडीसंचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जइ ॥६॥

एवं तु संयतस्यापि, पापकर्मनिरासवे ।

भवकोटिसञ्चितं कर्म, तपसा निर्जीर्यते ॥६॥

पदार्थान्वयः—एव—उसी प्रकार संजयस्सावि—संयत के भी पावकम्म—निरासवे—पाप कर्म के निरासवविषय में भवकोडी—करोड़ भवों का संचिय—संचित किया हुआ कम्म—पापकर्म तवसा—तप से निज्जरिज्जइ—जीर्ण किया जाता है ।

मूलार्थ—उसी प्रकार संयमी पुरुष के नवीन पाप कर्म भी [व्रत आदि क द्वारा] निरासव—निरुद्ध—कर दिये जाते हैं और करोड़ों भवों—जन्मों—के संचित किये हुए पाप कर्म तप के द्वारा निर्जीर्ण किये जाते हैं ।

टीका—उसी प्रकार इस संयमी पुरुष के भी नये पाप कर्म के आने के मार्गों का व्रत आदि के द्वारा निरोध किया जाता है । फिर उसमें अनेक जन्मों के संचित किये हुए पाप कर्मों को तप के द्वारा नष्ट किया जाता है । यहाँ पर तालाब के समान भिन्नु और तालाब में भरे हुए जल के समान करोड़ों जन्मों के संचित

किये हुए पाप कर्म, तथा जल के आने के मार्ग आसव हैं । जिस प्रकार तालाब में भरे हुए जल को यन्त्रादि के द्वारा उलीचकर बाहर निकाल दिया जाता है अथवा सूर्य के आतप से सुखा दिया जाता है उसी प्रकार आत्मा में संचित हुए अनेक जन्मों के पाप कर्मों का तपश्चर्या के द्वारा क्षय कर दिया जाता है । यहाँ पर आया हुआ कोटि शब्द बहुत्व का बोधक और अनेक जन्मों का सूचक है ।

अथ तप और उसके भेदों का वर्णन करते हैं—

सो तवो दुविहो वुत्तो, बाहिरव्भंतरो तहा ।

बाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमव्भंतरो तवो ॥७॥

तत्तपो द्विविधमुक्त, बाह्यमाभ्यन्तर तथा ।

बाह्यं षड्विधमुक्तं, एवमाभ्यन्तरं तपः ॥७॥

पदार्थान्वय —सो—यह तवो—तप दुविहो—दो प्रकार से वुत्तो—कहा है बाहिर—बाह्य तप तहा—तथा अन्तरो—आभ्यन्तर तप बाहिरो—बाह्य तप छव्विहो—छ प्रकार का वुत्तो—कहा है एव—इसी प्रकार अन्तरो तवो—आभ्यन्तर तप छ प्रकार का है ।

मूलार्थ—यह तप बाह्य और आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार का कहा है । उसमें बाह्य तप छः प्रकार का है और उसी प्रकार आभ्यन्तर तप भी छ' प्रकार का है ।

टीका—तप के बाह्य और आभ्यन्तर दो भेद हैं । उनमें बाह्य तथा आभ्यन्तर तप भी छ छः प्रकार का है । बाह्य तप द्रव्य की अपेक्षा रसता है और आभ्यन्तर तप में भाव की प्रधानता है । बाह्य तप की लोक में विशेष प्रसिद्धि होती है । अन्य मत में भी इसका अनेक प्रकार से अनुष्ठान किया जाता है, अतः लोक और परमत में प्रसिद्ध होने से यह बाह्य कहा जाता है । इसके अतिरिक्त बाह्य तप का मुख्य प्रयोजन इस जीव को अग्रमत्त रखना है । क्योंकि अग्रमादी जीव ही समयशील बन सकता है अन्यथा प्रमादयुक्त होने से उसकी प्रवृत्ति पाप की ओर झुकती रहती है जो कि किसी प्रकार से भी इष्ट नहीं है । आभ्यन्तर

तप की प्रसिद्धि प्रायः कुशल जनों में ही होती है । क्योंकि इस तप में अन्तःकरण का व्यापार ही मुख्य होता है, इसलिए यह तप भावप्रधान है ।

अब प्रथम बाह्य तप के विषय में कहते हैं—

अणसणमूणोरिया , भिक्षायरिया य रसपरिचाओ ।
कायकिलेसो संलीणया, य वज्झो तवो होइ ॥८॥

अनशनमूनोदरिका , भिक्षाचर्या च रसपरित्यागः ।
कायक्लेशः संलीनता च, बाह्य तपो भवति ॥८॥

पदार्थान्वय —अणसण—अनशन ऊणोरिया—ऊनोदरी—प्रमाण से न्यून आहार करना भिक्षायरिया—भिक्षाचर्या य—और रसपरिचाओ—रस का परित्याग कायकिलेसो—कायक्लेश संलीणया—संलीनता वज्झो—बाह्य तपो—तप होइ—होता है ।

मूलार्थ—अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रसपरित्याग, कायक्लेश और संलीनता, ये बाह्य तप के भेद हैं ।

टीका—इस गाथा में बाह्य तप के भेदों का उल्लेख किया गया है तथा इन भेदों में से प्रत्येक का वर्णन आगे की गाथाओं में भली-भाँति किया है । प्रस्तुत गाथा में तो इनका केवल नाम मात्र दिया गया है जो कि वर्णन शैली के सर्वथा अनुरूप ही है ।

अब क्रम-प्राप्त प्रथम अनशन-व्रत का वर्णन करते हैं—

इत्तरिय मरणकाला य, अणसणा दुविहा भवे ।
इत्तरिय सावकंखा, निरवकंखा उ विइज्झिया ॥९॥
इत्वरिक मरणकालं च, अनशनं द्विविधं भवेत् ।
इत्वरिक सावकाहं, निरवकाहं तु द्वितीयम् ॥९॥

पदार्थान्वय,—इत्तरिय—स्तोक-काल य—और मरणकाला—मरण-काल-पर्यन्त अणसणा—अनशन दुविहा—दो प्रकार का भवे—होता है इत्तरिय—स्तोक-काल

का सावकरता-आकाक्षासहित है निइजिया-द्वितीय निरवकरता-आकाक्षा से रहित होता है उ-भिन्न क्रम में है ।

मूलार्थ—अनशन दो प्रकार का है—(१) इत्तरिक और (२) मरण-कालपर्यन्त । इनमें प्रथम आकाक्षा-अवधि-सहित और दूसरा आकाक्षा-अवधि से रहित है ।

टीका—अनशन तप के दो भेद हैं—एक स्त्रोक-काल का, दूसरा मरणपर्यन्त का । इनमें इत्तरिक—स्त्रोक-काल का—जो अनशन है वह सावधिक है अर्थात् अमुक मर्यादा या नियत काल तक है । नियत काल के पश्चात् उसमें भोजन करने की आकाक्षा बनी रहती है इसलिये वह सावकाक्ष कहलाता है । मृत्युपर्यन्त जो अनशन—निराहार—उपवास—है वह निरवकाक्ष है, क्योंकि उसमें जीवन-पर्यन्त आहार की आकाक्षा नहीं होती । इत्तरकालिक अनशन तप दो घड़ी से लेकर छ मास तक माना गया है । दूसरे की कोई अवधि नहीं है, इसलिये पहले में भोजन की आकाक्षा विद्यमान है और दूसरे में उसका अभाव है । 'मरणकाला, अणसणा' यहाँ पर स्त्रीलिंग का निर्वेश प्राकृत के कारण से किया गया है ।

अथ उद्देश्यनिर्वेशन्याय से अर्थात् उद्देश्य के अनुसार ही निर्वेश किया जाता है, इस न्याय का आश्रयण करके प्रथम इत्तर-तप के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

जो सो इत्तरियतवो, सो समासेण छव्विहो ।

सेडितवो पयरतवो, घणो य तह होइ वग्गो य ॥१०॥

तत्तो य वग्गवग्गो, पंचमो छट्ठओ पइण्णतवो ।

मणइच्छियचित्तत्थो, नायव्वो होइ इत्तरिओ ॥११॥

यत्तदित्तरिक तपः, तत्समासेन पइविधम् ।

श्रेणितपः प्रतरतपः, धनश्च तथा भवति वर्गश्च ॥१०॥

ततश्च वर्गवर्ग, पञ्चमं पष्ठक प्रकीर्णतपः ।

मनईप्सित चित्रार्थ, ज्ञातव्य भवतीत्तरिकम् ॥११॥

पदार्थान्वय — जो-जो सो-तह इत्तरिय-इत्वरिक तबो-तप है सो-वह समासेण-सक्षेप से छव्विहो-छ प्रकार का है सेहितबो-श्रेणि-तप पयरतबो-प्रतर-तप य-तथा धणो-धन-तप तह-उसी प्रकार वर्गो-वर्ग-तप होइ-होता है य-समुच्चयार्थक है तत्तो-तदनन्तर वर्गवर्गो-वर्गवर्ग-तप य-पुन पचमो-पाँचवों है य-और पइएणतबो-प्रकीर्ण-तप छट्ठओ-छठा है मणइच्छिय-मनोवाञ्छित चित्तथो-विचित्र स्वर्ग-अपवर्ग फल को देने वाला नायव्वो-जानना चाहिए इत्तरिओ-इत्वरिक होइ-होता है ।

मूलार्थ—जो इत्वरिक तप है वह सक्षेप से छ. प्रकार का है । यथा—
१—श्रेणि-तप २—प्रतर तप ३—धन तप ४—वर्ग तप ५—वर्गवर्ग तप
और ६—प्रकीर्ण-तप । इस प्रकार नाना प्रकार के मनोवाञ्छित स्वर्गापवर्गादि
फलों को देने वाला यह इत्वरिक सावधिक तप है ।

टीका—फाल-मर्यादा को लिपि हुए जो पहला इत्वरनामा तप है उसके श्रेणि-तप आदि ऊपर घतलाये गये छ; भेद हैं । (१) श्रेणितप—एक उपवास से लेकर छ मासपर्यन्त जो तप—(उपवास)—किया जाता है उसे श्रेणि-तप कहते हैं । (२) प्रतर-तप—श्रेणि से गुणाकार किया हुआ श्रेणि-तप प्रतर कहा जाता है । यथा—एक उपवास और दो, तीन, चार उपवास । इस प्रकार श्रेणि की स्थापना की जाती है । उस श्रेणि को चार गुणा करने से षोडशपदात्मक प्रतर होता है वही प्रतर-तप है । इसकी स्थापना निम्नलिखित यत्रद्वारा जान लेनी चाहिए ।

१	२	३	४
२	३	४	१
३	४	१	२
४	१	२	३

(३) धन-तप—इस षोडशपदात्मक प्रतर को श्रेणि से गुणाकार करने पर धन-तप होता है जिसके ६४ कोष्ठक बनते हैं । यत्र की स्थापना प्राग्वत् जाननी चाहिए ।
(४) वर्ग-तप—धन-तप को धन से गुणा करने अर्थात् ६४ को ६४ से गुण देने पर ४०९६ कोष्ठक बनते हैं । यही वर्ग-तप है । (५) वर्गवर्ग-तप—वर्ग को

वर्ग से गुणाकार करने पर वर्गवर्ग-तप होता है। तात्पर्य यह है कि ४०९६ को इतने ही अकों से गुणने पर १६७७७२१६ कोष्ठक होते हैं। इसी का नाम वर्गवर्ग-तप है। इस तप की श्रेणी भी पदचतुष्टयरूप प्राग्बत् ही ज्ञाननी चाहिए। (६) प्रकीर्ण-तप—यह श्रेणिबद्ध नहीं होता किंतु अपनी शक्ति के अनुसार किया जाता है। इसके अनेक भेद हैं। यथा—नमस्कारादिसहित पूर्वपुरुष-आचरित यवमध्य, षष्ठमध्य और चन्द्रप्रतिमा आदि अनेक प्रकार के तपों का इसमें समावेश है। यह इत्स्वर-तप अनेक प्रकार के स्वर्ग, अपवर्ग और तेजो-लेदया आदि मनोबाधित फलों का देने वाला कहा गया है। यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि तप-कर्म के अनुष्ठान का जो शास्त्र में विधान है वह अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार करने का विधान है न कि किसी हठ या रोप आदि के कारण से भी करने का आदेश है। कारण यह है कि अपनी इच्छा अर्थात् आत्म-शुद्धि को लक्ष्य में रखकर अपनी शक्ति के अनुसार जो तप किया जाता है वही तप उत्तम और अभीष्ट फल को देने वाला होता है। इससे विपरीत तो निष्फल होने के अतिरिक्त अनिष्टप्रद भी होता है।

अब यापत्कालिक अनशन के विषय में कहते हैं—

जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा वियाहिया ।
 सवियारमवियारा , कायचिद्वं पर्ई भवे ॥१२॥
 यत्तदनशन मरणे, द्विविध तद्व्याख्यातम् ।
 सविचारमविचार , कायचेष्टा प्रति भवेत् ॥१२॥

पदार्थान्वय —जा-जो सा-वह मरणे-मरणविषयक अणसणा-अनशन है सा-वह दुविहा-दो प्रकार का वियाहिया-प्रतिपादन किया है सवियार-चेष्टा-रूपविचारसहित अवियार-चेष्टारूपविचाररहित कायचिद्व-काय की चेष्टा के पर्ई-प्रति—आश्रय से भवे-होता है।

मूलार्थ—मरणकालपर्यन्त के अनशन तप के भी कायचेष्टा को लेकर सविचार और अविचार, ये दो भेद वर्णन किये हैं।

टीका—दूसरा अनशन-तप यावत्कालिक अर्थात् आयुपर्यन्त का होता है । उसके भी सविचार और अविचार, ये दो भेद हैं । (१) सविचार—शरीर की चेष्टा के साथ जो अनशन किया जाता है उसको सविचार कहते हैं । (२) अविचार—जो शरीर की चेष्टा के बिना अनशन है वह अविचार कहलाता है । ये दोनों भेद शरीर की चेष्टा को दृष्टि में रखकर ही किये गये हैं । कारण कि भक्तप्रत्याख्यान और इगिनीमरण, इन दोनों प्रकार के अनशन-तपों में काया की उद्वर्तन और परिवर्तनादि चेष्टाओं का परित्याग नहीं होता । भक्तप्रत्याख्यान-तप की प्रक्रिया इस प्रकार है—जब आयु का परिज्ञान हो जावे, तब गुरु के समीप जाकर अपने किये हुए नियमों की आलोचना करके और सब से क्षमापनादि क्रिया करके जीवनपर्यन्त तीन अथवा चार आहार के परित्याग की प्रतिज्ञा करे । तात्पर्य यह है कि इस तप में आयु की अवधि को जानकर गुरुजनों के समक्ष विधिपूर्वक यावदायु तीन या चार आहार का परित्याग किया जाता है, परन्तु शरीर की चेष्टाओं का परित्याग नहीं किया जाता अर्थात् उठना बैठना आदि क्रियाओं को वह अपनी इच्छा के अनुसार कर सकता है । इगिनीमरण—इस तप की अन्य सद्य विधि तो भक्तप्रत्याख्यान-तप की भाँति ही है, परन्तु इतना विशेष है कि इसमें भूमि का परिमाण करना पड़ता है अर्थात् मैं इतने स्थान में ही जाऊँ-आऊँगा इससे बाहर नहीं । तथा शरीर की चेष्टा भी उस परिमित भूमि में ही की जा सकती है उससे बाहर नहीं । ये दोनों सविचार अनशन हैं क्योंकि इनमें काया की चेष्टा बनी रहती है अर्थात् शरीर को हिलाने डुलाने का त्याग नहीं है । पादोपगमन—इसके अतिरिक्त पादोपगमन यह अविचार-सहक अनशन-तप है । इसमें शरीर की कोई भी चेष्टा नहीं की जा सकती । जिस प्रकार वृक्ष से कटकर भूमि पर गिरी हुई वृक्षशाला स्वयं किसी प्रकार की भी चेष्टा नहीं करती, उसी प्रकार पादोपगमन-अनशन-तप में भी शरीर की कोई चेष्टा नहीं की जाती, अब कायचेष्टा से रहित होने के कारण इसकी अविचार सद्भा है । इसके अतिरिक्त इसके सकारणक और अकारणक ये दो भेद और भी हैं अर्थात् कारण होने पर अनशन करना तथा बिना कारण [आयु का अन्त आ जाने पर] अनशन करना । इस प्रकार यावत्कालिक अनशन के दो और दो से अधिक भेद माने गये हैं ।

अव प्रकारान्तर से उक्त तप के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्मा य आहिया ।
नीहारिमनीहारी , आहारच्छेओ दोसु वि ॥१३॥

अथवा सपरिकर्म, अपरिकर्म चाख्यातम् ।
निर्हारि अनिर्हारि, आहारच्छेदो द्वयोरपि ॥१३॥

पदार्थान्वय —अहवा—अथवा सपरिकम्मा—परिक्रमसहित य—और अपरि-
क्रम—परिक्रमरहित आहिया—कथन किया है नीहारी—नगरादि से बाहर
अनीहारी—नगरादि के भीतर आहारच्छेओ—आहार का व्यवच्छेद दोसु वि—दोनों
में ही माना गया है ।

मूलार्थ—अथवा सपरिक्रम और अपरिक्रम तथा नीहारी और अनिहारी,
इस प्रकार यावत्कालिक अनशन-तप के दो भेद हैं । आहार का सर्वथा त्याग
इन दोनों में ही होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में यावत्कालिक अनशन-तप के प्रकारान्तर से भी
भेद बतलाये गये हैं । पहला सपरिक्रम—दूसरों से सेवा कराना—तथा दूसरा
अपरिक्रम है । इनके निहारी और अनिहारी ये अन्य भी दो भेद हैं । भक्त-
प्रत्याख्यान और इगिनीमरण, ये दोनों सपरिक्रम हैं, क्योंकि इनमें स्थाननिपचा
और त्वक्परिवर्तन आदि क्रियाएँ की जा सकती हैं । भक्तप्रत्याख्यान में स्वयं
अथवा और किसीसे शरीरसम्बन्धी वैयावृत्त्य—सेवा—करवा सकता है, परन्तु
इगिनीमरण में तो केवल आप ही उठने बैठने की क्रिया कर सकता है किसी दूसरे
से नहीं करा सकता । जो पादोपगमन-अनशन-तप है वह अपरिक्रम कहलाता
है, क्योंकि उसमें किसी दूसरे से अथवा स्वयं भी किसी प्रकार की चेष्टा अथवा सेवा
नहीं करा सकता इसलिए यह अपरिक्रम तप है । तात्पर्य यह है कि जिस देखना में
परिक्रम—सेवा—आदि है वह सपरिक्रम और जिसमें उसका—सेवा आदि का—
सर्वथा परित्याग हो वह अपरिक्रम है । इसी प्रकार सकारण और अकारण के विषय
में भी समझ लेना चाहिए । भूकम्प या गिरिपतनादि से जो अनशन करना उसे

सकारण कहते हैं और आयु के परिमित समय पर किया गया अनशन अकारण कहलाता है । निहारी और अनिहारी, ये दो भेद भी इसी के हैं । किसी पर्वत आदि की गुफा में किया हुआ अनशनमरण नीहारी कहलाता है और ग्रामनगरादि में किया हुआ अनिहारी है । परन्तु आहार का प्रत्याख्यान तो सभी प्रकार के अनशनों में विहित है । तात्पर्य यह है कि आहार-त्यागी की दृष्टि से तो ये सब एक ही हैं और कायचेष्टा आदि की विभिन्नता से इनका भेद है ।

अब ऊनोदरी-तप के विषय में कहते हैं—

ओमोयरणं पंचहा, समासेण वियाहियं ।

द्व्यओ खेत्तकालेणं, भावेणं पञ्जवेहि य ॥१४॥

अवमौदर्यं पञ्चधा, समासेन व्याख्यातम् ।

द्रव्येण क्षेत्रकालेन, भावेन पर्यवैश्च ॥१४॥

पदार्थान्वय —ओमोयरण—ऊनोदर-तप समासेण—संक्षेप से पंचहा—पाँच प्रकार का वियाहिय—कथन किया है द्व्यओ—द्रव्य से खेत्तकालेण—क्षेत्र और काल से भावेण—भाव से य—और पञ्जवेहि—पर्यायों से ।

मूलार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायों की दृष्टि से ऊनोदर-तप के संक्षेप से पाँच भेद कहे हैं ।

टीका—अवम नाम न्यून का है, सो जिसका उदर न्यून—ऊना—हो उसको अवमोदर कहते हैं, उसका भाव अर्थात् उदर की न्यूनता—ऊनता—प्रमाण से कम भरना—अवमौदर्य है । तात्पर्य यह है कि प्रमाण से कम आहार करना—उदर को कुछ लाली रखना—रूप जो तप है उसके भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और पर्यायों से पाँच भेद माने गये हैं । यह ऊनोदरी तप, कर्मनिर्जरा का हेतु होने के अतिरिक्त लौकिक दृष्टि से भी बड़े महत्त्व का है । कम आहार करने से उदर-सम्बन्धी अनेक प्रकार के रोगों की शांति होती है, वित्त भी प्रसन्न रहता है, आलस्य का भी आक्रमण नहीं होता, इसलिए मानसिक श्रुति में भी विकास और निर्मलता का संचार होता है ।

अब प्रथम द्रव्यसम्बन्धी भेद का वर्णन करते हैं—

जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओमं तु जो करे ।

जहन्नेणेगसित्थाई , एवं दब्बेण ऊ भवे ॥१५॥

यो यस्य त्वाहारः, ततोऽवम तु यः कुर्यात् ।

जघन्येनैकसिक्थकम् , एवं द्रव्येण तु भवेत् ॥१५॥

पदार्थान्वय — जो-जो—जितना जस्स-जिसका आहारो-आहार है तत्तो-उससे ओम-न्यून करे-करे जहन्नेण-जघन्य से—न्यून से न्यून एगसित्थाई-एक सिक्थक—एक कबल एव-इस प्रकार दब्बेण-द्रव्य से (ऊनोदरी-तप) भवे-होता है (उ, तु) पदपूर्ति में आया हुआ है ।

मूलार्थ—जिसका जितना आहार है उसमें कम से कम एक कबल न्यून करना—कम खाना, द्रव्य-ऊनोदरी-तप कहलाता है ।

टीका—शाओं में पुरुष का ३२ कबल-प्रमाण और स्त्री का २८ कबल- (प्रास) प्रमाण आहार कहा है तथा २४ कबल-प्रमाण नपुंसक का माना है । सो इस प्रमाण से कम खाना ऊनोदर-तप है । इसके अतिरिक्त आगम में लिखा है कि जो कोई एक प्रास से लेकर आठ प्रास-पर्यन्त आहार करे वह अल्पाहारी कहा जाता है । नौ से लेकर चारह प्रास तक आहार करने वाला अपाद्रु कहलाता है । एव जो १६ तक करे उसको दो भाग ऊनोदर-तप करने वाला कहते हैं तथा २४ कबल तक आहार करना पादोन-ऊनोदरी-तप है और ३१ तक आहार करना किञ्चिन्मात्र ऊनोदरी-तप है । तात्पर्य यह है कि जो ३२ प्रास में से एक प्रास भी कम लेता है उसको प्रमाण से अधिक आहार वाला नहीं कहा जाता किन्तु वह न्यूनतम ऊनोदर तप का आचरण करने वाला माना जाता है । यदि सक्षेप से कहें तो प्रमाण से कम आहार करना ऊनोदरी-तप है ।

अथ क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का वर्णन करते हैं । यथा—

गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगरे पल्ली ।

खेडे कव्वड्दोणमुह- , पट्टणमडंवसंवाहे ॥१६॥

आसमपए विहारे, सन्निवेशे समायघोसे य ।
 थलिसेणाखंधारे , सत्ये संवट्टकोट्टे य ॥१७॥
 वाडेसु व रत्थासु व, घरेसुवाएवमित्तियं खेतं ।
 कप्पइ उ एवमाई, एवं खेत्तेण ऊ भवे ॥१८॥

ग्रामे नगरे तथा राजधान्यां, निगमे चाकरे पल्लयाम् ।
 खेटे कर्बटे द्रोणमुखे, पत्तनमण्डपसम्बाधे ॥१६॥
 आश्रमपदे विहारे, सन्निवेशे समाजघोषे च ।
 स्थलसेनायां स्कन्धावारे, सार्धे संवर्तकोटे च ॥१७॥
 वाटेषु वा रथ्यासु वा, गृहेषु वैवमेतावत् क्षेत्रम् ।
 कल्पते त्वेवमादि , एव क्षेत्रेण तु भवेत् ॥१८॥

पदार्थान्वय — ग्रामे—ग्राम में नगरे—नगर में तद्—तथा रायहाणि—राजधानी में निगमे—निगम में य—और आगरे—आकर में पल्ली—पल्ली में खेटे—खेटे में कर्बटे—कर्बट में द्रोणमुहे—द्रोणमुख में पट्टणे—पत्तन में मडवे—मडप में संगहे—सबाध में आसमपए—आश्रमपद में विहारे—विहार में सन्निवेशे—सन्निवेश में समाय—समान में घोसे—घोष में य—और थलि—स्थल में सेणा—सेना में लुधारे—स्कन्धावार में सत्ये—सार्ध में संवट्ट—संवर्त में य—तथा कोट्टे—कोट में वाडेसु—घरों के समूह में य—और रत्थासु—गलियों में घरेसु—घरों में वा—अथवा एव—इस प्रकार इत्तिय—एतावन्मात्र खेत—क्षेत्र—मिक्षाचारी के वास्ते—कप्पइ—कल्पता है आई—आदि—शब्द से गृहशाला आदि एउ—इस प्रकार खेत्तेण—क्षेत्र से भवे—ऊनोदर-तप होता है ऊ—पूर्णावक है ।

मूत्रार्थ—ग्राम, नगर, राजधानी और निगम में; आकर, पल्ली, खेटक और कर्बट में, द्रोणमुख, पत्तन और मबाध में; आश्रमपद, विहार, सन्निवेश, समाज, घोष, स्थल, सेना, स्कन्धावार, सार्ध, मवर्त और कोट में, तथा घरों के समूह, रथ्या और गृहों में, एतावन्मात्र क्षेत्र में मिक्षाचरण कल्पता है । आदि

अन्य गृहशाला आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए । इन पूर्वोक्त स्थानों में साधु यदि गोचरी के लिए जावे तो अभिग्रहपूर्वक ही जावे अर्थात्—आज मैं इतने स्थानों से भिक्षा ग्रहण करूँगा या इतने स्थानों में भिक्षा के लिए जाऊँगा इस प्रकार का नियम करे । यदि उन नियत किये हुए क्षेत्रों से भिक्षा न मिले तो उपवास कर लेवे अथवा कम मिले तो उतने मात्र से निर्वाह कर लेवे, अन्य क्षेत्र में न जावे यह क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप है । इसके अतिरिक्त दूर के क्षेत्रों में भिक्षा के निमित्त जाने से अप्रतिवृद्धता और क्षेत्रस्पर्शना भी सहज में ही हो जाती है । अपि च—अभिग्रहपूर्वक गमन करने तथा सामान्य गमन करने पर लोगों के हृदय में क्षेत्रपरिज्ञान और साधुवृत्ति की प्रथा अकित हुए जिना नहीं रहती ।

अब अन्य प्रकार से क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का वर्णन करते हैं—

पेडा य अर्द्धपेडा, गोमुत्तिपयंगवीहिया चैव ।

संबुक्कावट्टायगंतुं , पच्छागया ब्रह्मा ॥१९॥

पेटा चार्धपेटा, गोमूत्रिका पतङ्गवीथिका चैव ।

शम्बूकावर्ता आयतं गत्वा, पश्चादागता पथी ॥१९॥

पदार्थान्वय —पेडा—पेटिकावत् गृहों की पक्ति य—और अर्द्धपेडा—अर्द्ध पेटिकासदृश गृहपक्ति गोमुत्ति—गोमूत्रिकासदृश पयंगवीहिया—पतंगवीथिका के सदृश च—पुन एव—अवधारणा अर्थ में है संबुक्कावट्टा—शबूकान्त—शस्त्रावर्त—के तुल्य आयगतु—दीर्घ—लम्बा—जाकर पीछे आना पच्छागया—प्रत्यागतनामक छटा—छठी विधि है ।

मूलार्थ—(१) पेटिका—सन्दूक—के आकार में (२) अर्द्धपेटिका के आकार में (३) गोमूत्रिका—टेढ़े मेढ़े—के आकार में (४) पतंगवीथिका के आकार में (५) शस्त्रावर्त के आकार में और (६) लम्बा गमन करके फिर लौटते हुए मिचाचरी करना, यह छ प्रकार का क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का प्रकारान्तर से वर्णन किया गया है । जो महद्वा चतुष्कोण पेटिका के आकार के सदृश हो उसमें

शब्द से अन्य गृहशाला आदि जानना चाहिए । इस प्रकार से यह क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप कहा है ।

टीका—ऊपर जितने स्थानों का नाम बतलाया है उनमें से, 'आज मैं इतने स्थानों में से भिक्षा ग्रहण करूँगा' इस प्रकार का जो अभिग्रह—नियम-मर्यादा—करना वह क्षेत्र-ऊनोदरी-तप है । जो गुणों को प्रसता है और अष्टादश पुरों से युक्त है वह ग्राम है । जो कर से रहित है वह—न कर—नगर—है । राजा ने जिसको धारण किया अर्थात् राजा के रहने का स्थान, वह राजधानी है । जहाँ पर अनेक घणिक लोग घसते हों और नाना प्रकार के भण्डि जहाँ से निकलते हों वह निगम-स्थान है । हिरण्यादि की उत्पत्ति का स्थान आकर कहलाता है । अटवी के मध्यगत प्रदेश को अथवा जहाँ दुष्ट जनों का पालन हो उसे पल्ली कहते हैं । मिट्टी के प्राकार से मण्डित स्थान खेटक होता है । कर्वट—छोटे गाँव वाले प्रदेश को कहते हैं । जहाँ पर जल या स्थल दोनों के प्रवेश का स्थान हो वह द्रोणमुख है । जहाँ पर सर्व दिशाओं से लोग आते हैं और व्यापार करते हैं वह पत्तन कहलाता है । इसी प्रकार जलपत्तन और स्थलपत्तन भी जान लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि जलमध्यवर्ती जलपत्तन और स्थलमध्यवर्ती स्थलपत्तन है । चारों दिशाओं में जिसके अर्द्धाई २ कोस तक कोई ग्राम न हो उसे मण्डव अर्थात् मण्डप कहते हैं । जहाँ पर चारों वर्ण विशेषता से निवास करते हों वह सबाध कहलाता है अथवा जो ग्राम और पर्वत के बीच में बसा हो उसे सबाध कहते हैं । जहाँ पर वपस्वी लोग रहते हों वह आश्रम, भिक्षुओं के रहने का स्थान विहार, (देवस्थान भी विहार कहलाता है) तथा यात्रादि के समय पर जहाँ लोग एकत्रित हों वह सनिवेश, एव अधिक लोगों के एकत्रित होने का स्थान समाज कहलाता है । गोकुलस्थान का नाम घोष है । ऊँची भूमी के भाग को स्थल कहते हैं । सेना—छावणी । स्कन्धावार—चतुरगिणी सेना के ठहरने का स्थान । सार्थ—जहाँ पर पशुओं के व्यापारी लोग आकर ठहरते हों अर्थात् जहाँ पर पशुओं की मंडी हो । सवर्त—जहाँ पर भयसत्रस्त लोग आकर आश्रय ले ऐसा प्रदेश । कोट—नगर की रक्षा के लिए प्राकार वाला प्रदेश । वृत्ति—बराडका (बाड़) आदि से व्याप्त गृहों के समूह को बाड़ कहते हैं । रथ्या—सेरी—गली-कूचा आदि । घर—सामान्य गृह । आदि शब्द से

अन्य गृहशाला आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए । इन पूर्वोक्त स्थानों में साधु यदि गोचरी के लिए जावे तो अभिग्रहपूर्वक ही जावे अर्थात्—आज मैं इतने स्थानों से भिक्षा ग्रहण करूँगा या इतने स्थानों में भिक्षा के लिए जाऊँगा इस प्रकार का नियम करे । यदि उन नियत किये हुए क्षेत्रों से भिक्षा न मिले तो उपवास कर लेवे अथवा कम मिले तो उतने मात्र से निर्वाह कर लेवे, अन्य क्षेत्र में न जावे यह क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप है । इसके अतिरिक्त दूर के क्षेत्रों में भिक्षा के निमित्त जाने से अप्रतिबद्धता और क्षेत्रस्पर्शना भी महज में ही हो जाती है । अपि च—अभिग्रहपूर्वक गमन करने तथा सामान्य गमन करने पर लोगों के हृदय में क्षेत्रपरिज्ञान और साधुवृत्ति की प्रथा अकित हुए बिना नहीं रहती ।

अब अन्य प्रकार से क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का वर्णन करते हैं—

पेटा य अद्वपेटा, गोमुत्तिपयंगवीहिया चैव ।

संयुक्तावहायगंतुं , पच्छागया छट्टा ॥१९॥

पेटा चार्धपेटा, गोमूत्रिका पतङ्गवीधिका चैव ।

शम्बूकावर्ता आयतं गत्वा, पश्चादागता पष्ठी ॥१९॥

पदार्थान्वय —पेटा—पेटिकावत् गृहों की पक्ति य—और अद्वपेटा—अर्द्ध पेटिकासदृश गृहपक्ति गोमुत्ति—गोमूत्रिकासदृश पयंगवीहिया—पतङ्गवीधिका के सदृश च—पुन एव—अवधारणा अर्थ में है संयुक्तावहा—शम्बूकावर्त—शस्त्रावर्त—के तुल्य आयगतु—दीर्घ—लम्बा—जाकर पीछे आना पच्छागया—प्रत्यागतनामक छट्टा—छठी विधि है ।

मूलार्थ—(१) पेटिका—सन्दूक—के आकार में (२) अर्द्धपेटिका के आकार में (३) गोमूत्रिका—टेंदे मेंड़े—के आकार में (४) पतङ्गवीधिका के आकार में (५) शस्त्रावर्त के आकार में और (६) लम्बा गमन करके फिर लौटते हुए भिक्षाचरी करना, यह छ प्रकार का क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का प्रकारान्तर से वर्णन किया गया है । जो महला चतुष्कोण पेटिका के आकार के सदृश हो उसमें

अभिग्रहपूर्वक गोचरी करना—अर्थात् आज मैं पेटिका के समान चतुष्कोण घरों की पक्ति में ही गोचरी के लिये जाऊँगा इस प्रकार नियमपूर्वक आहार को जाना, यह क्षेत्रसम्बन्धी ऊनोदरी-तप का प्रथम भेद है । इसी प्रकार अर्द्धपेटिकाकार गृहों में भिक्षा के लिये जाने की प्रतिज्ञा करना दूसरा भेद है । गोमूत्रिका—षक्र—देदे-मेदे—आकार के घरों में जाने का नियम करना तीसरा भेद है । पतग नाम शलभ का है । जैसे पतग उड़ता है वद्वत् आहार लेना, अर्थात् प्रथम एक घर से आहार लेकर, फिर उसके समीपवर्ती पाँच छः घरों को छोड़कर सातवें घर से आहार जा लेना, उसे पतगवीयिका कहते हैं । शप्तावर्त के समान घूम २ कर आहार लेने की प्रतिज्ञा करना यह पाँचवा भेद है । शप्तावर्त के भी दो प्रकार हैं—एक आभ्यन्तर अर्थात् गली के अन्दर और दूसरा बाह्य अर्थात् गली के बाहर । इनके अतिरिक्त छठा भेद यह है जो कि प्रथम गली के आरम्भ से अन्त तक सीधे चले जाना और फिर वहाँ से लौटते हुए घरों से आहार लेना । यह छः प्रकार का क्षेत्र-सम्बन्धि-ऊनोदरी या अवमोदरण तप कहा है । यद्यपि यह अभिग्रहसम्बन्धी कवन भिक्षाचरी में किया है तथापि निमित्तभेद से इसका उक्त तपश्चर्या में भी ग्रहण अभीष्ट है । यथा एक ही देवदत्त के पिता-पुत्रादि के सम्बन्ध को लेकर अनेक प्रकार से बुलाया जाता है उसी प्रकार दृष्टिभेद से ऊनोदरी-तप का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है ।

अथ काल-सम्बन्धि-ऊनोदर-तप के विषय में कहते हैं—

दिवसस्स पोरुसीणं, चउण्हं पि उ जत्तिओ भवे कालो ।
 एवं चरमाणो खलु, कालोमाणं मुणेयव्वं ॥२०॥
 दिवसस्य पौरुपीणा, चतसृणामपि तु यावान् भवेत् कालः ।
 एव चरन् खलु, कालावमत्वं ज्ञातव्यम् ॥२०॥

पदार्थान्वय —दिवसस्स—दिन की चउण्ह पि—चार ही पोरिसीण—पौरुपियों का जत्तिओ—यावन्मात्र कालो—अभिग्रहकाल भवे—होवे एव—इस प्रकार चरमाणो—विचरते हुए खलु—निश्चय मे कालोमाण—कालावमोदर्य मुणेयव्व—ज्ञानना चाहिए ।

मूलार्थ—दिन के चार पहरों में से यावन्मात्र अभिग्रह-काल हो उममे आहार के लिए जाना कालसम्बन्धि-अवमौदर्य—ऊनोदरी-तप—है ।

टीका—दिन के चार पहर होते हैं । प्रत्येक पहर का नाम पौरुपी है । इन चार पहरों में इस बात का अभिग्रह (प्रतिज्ञा) करना कि आज मैं असुक पहर मे भिक्षा को जाऊँगा, उसके अतिरिक्त अन्य पहरों मे भिक्षा लेने का मैं त्याग करता हूँ । यदि नियत किये हुए समय पर भिक्षा मिल जावे तब तो वह आहार कर सकता है अन्यथा उपवास करना होगा, वस इसी का नाम काल-सम्बन्धि-ऊनोदरी-तप है । क्योंकि प्रतिज्ञात समय से अतिरिक्त समय मे जाने का वह त्याग कर चुका है । 'चरमाणो' यहाँ पर सुप् का व्यत्यय किया हुआ है और 'पौरुपी' शब्द प्रहर के अर्थ मे है ।

अब प्रकारान्तर से उक्त विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

अहवा तइयाए पोरिसीए, ऊणाए घासमेसंतो ।

चउभागूणाए वा, एवं कालेण ऊ भवे ॥२१॥

अथवा तृतीयायां पौरुष्याम्, ऊनायां आसमेपयन् ।

चतुर्भागोनायां वा, एवं कालेन तु भवेत् ॥२१॥

पदार्थान्वय —अहवा-अथवा तइयाए-तीसरी पोरिसीए-पौरुपी मे ऊणाए-ऊनी मे घाम-भास की एसतो-अन्वेष्टणा करता हुआ चउभागूणाए-चतुर्थ-भागन्यून तृतीय पौरुपी मे वा-अथवा पंचिमे भाग से न्यून एव-इस प्रकार कालेण-काल से भवे-होता है—ऊनोदरी तप ऊ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—अथवा कुछ न्यून तीसरी पौरुपी मे या चतुर्थ और पचम भाग न्यून पौरुपी में भिक्षा लेने की प्रतिज्ञा करना भी कालसम्बन्धी ऊनोदरी-तप है ।

टीका—तृतीय पौरुपी मे आहार लेने की आज्ञा है, परन्तु तृतीय पौरुपी के भी दो दो पदी-प्रमाण चार भाग होते हैं । उन चार भागों मे भी किसी एक भाग में ही भिक्षार्थ जाने और यदि उतने समय में उपलब्ध न हो तो वैसे ही सन्तुष्ट रहने का जो अभिग्रह—नियम—है उसको काल-ऊनोदरी-तप कहा है । तात्पर्य यह है

कि एक पौरुषी के चार भाग कल्पना करके उनमें से ग्रहण किये गये भाग में ही भिक्षा के लिए जाना अन्य में नहीं । इसीलिए उक्त गाथा में 'पोरिसीए ऊणाए' अर्थात् पौरुषी के न्यून भाग में—वा चतुर्थ भाग न्यून में ऐसा उद्देख किया है । परन्तु यह उत्सर्गसूत्र है । अपपादसूत्र में तो 'काले काल समायरे' अर्थात् जिस क्षेत्र में जो समय भिक्षा का होवे उस समय के अनुसार अपने धार्मिक क्रियानुष्ठान में तथा नियमादि में व्यवस्था कर लेवे ।

अब भाव-सम्यग्निध-ऊनोदरी-वप का वर्णन करते हैं—

इत्थी वा पुरिसो वा, अलंकिओ वा नलंकिओ वावि ।
 अन्नयरवयत्थो वा, अन्नयरेणं व वत्थेणं ॥२२॥
 अन्नेण विसेसेणं, वण्णेणं भावमणुमुयंते उ ।
 एवं चरमाणो खलु, भावोमाणं मुणेयव्वं ॥२३॥
 स्त्री वा पुरुषो वा, अलकृतो वाऽनलकृतो वाऽपि ।
 अन्यतरवयःस्थो वा, अन्यतरेण वा वत्थेण ॥२२॥
 अन्येन विशेषेण, वर्णेन भावमनुन्मुच्चन् तु ।
 एव चरन् खलु, भावावमत्त्व ज्ञातव्यम् ॥२३॥

पदार्थान्वय —इत्थी-स्त्री वा-अथवा पुरिसो-पुरुष वा-अथवा अलंकिओ-अलंकृत वा-अथवा अनलंकिओ-अनलंकृत वा-अथवा अवि-सभावना में अन्नयर-अन्यतर वयत्थो-अवस्था वाला वा-अथवा अन्नयरेण-अन्यतर वत्थेण-वस्त्र से युक्त व-समुच्चय में है अन्नेण-अन्य विसेसेण-विशेष से वण्णेण-वर्ण से भाव-भाव को अणुमुयंते-न छोड़ता हुआ उ-अवधारणार्थक है एव-इस प्रकार चरमाणो-आचरण करता हुआ खलु-निश्चय में है भावोमाण-भाव-अवमौदर्य मुणेयव्व-ज्ञानना चाहिए ।

मूलार्थ—स्त्री अथवा पुरुष, अलंकार से युक्त वा अलंकाररहित तथा किसी वय वाला और किसी अमुक्त वस्त्र से युक्त हो, अथवा किसी विशेष वर्ण या भाव से युक्त हो; इस प्रकार आचरण करता हुआ अर्थात् उक्त प्रकार के

दाताओं से भिक्षाग्रहण करने की प्रतिज्ञा करने वाला-माधु भाव-ऊनोदरी तप वाला होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथाओं में भाव-ऊनोदरी-तप का वर्णन किया गया है । जैसे—भिक्षा-ग्रहण के लिए साधु इस प्रकार का अभिग्रह करे कि यदि अमुक स्त्री अथवा पुरुष अलंकार से युक्त हो वा रहित, बाल हो या युवा या वृद्ध, अमुक प्रकार के वस्त्रों से युक्त हो या अमुक रंग के वस्त्रों से विभूषित हो, हँसता हो या रोता हो, कोपयुक्त हो वा हर्षसहित हो, तथा कुण्डवर्ण हो या गौरवर्ण, इत्यादि निर्दिष्ट चिन्हों वाले दाताओं के हाथ से ही यदि भिक्षा मिलेगी तभी मैं ग्रहण करूँगा अन्यथा नहीं—इस प्रकार के अभिग्रह—संकल्प—को धारणकर भिक्षा के लिए जाना भाव-ऊनोदरी-तप कहलाता है । यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि अभिग्रह करने का तात्पर्य यह है कि जितने समय के लिए अभिग्रह किया है उतने समय तक यदि वह फलीभूत नहीं होता तो अभिग्रही का उतना समय विशिष्ट तपश्चर्या में व्यतीत होता है । प्रथम गाथा में आया हुआ 'वयस्थो—वय, स्थ' भी विचित्र भाव का सूचक है अर्थात् बाल, युवा और वृद्ध सभी प्रकार के जीवों को दान देने का अधिकार है और सभी की रुचि दान देने में बनी रहनी चाहिए । दूसरी गाथा में जो 'विशेष' शब्द का उल्लेख किया है उसका अभिप्राय यह है कि अभिग्रह के लिए रुचि ही विशेष कारण है, अतः, जैसी इच्छा हो वैसा ही अभिग्रह धारण किया जा सकता है ।

अब पर्यायसम्यग्धी ऊनोदरी-तप का वर्णन करते हैं—

द्रव्ये खेत्ते काले, भावमि य आहिया उ जे भावा ।

एएहिं ओमचरओ, पञ्चवचरओ भवे भिक्षु ॥२४॥

द्रव्ये क्षेत्रे काले, भावे चाख्यातास्तु ये भावाः ।

एतैरवमचरकः , पर्यवचरको भवेद् भिक्षु ॥२४॥

पदार्थान्वय —द्रव्ये—द्रव्य में खेत्ते—क्षेत्र में काले—काल में य—और भावमि—भाव में जे—नो, भावा—भाव आहिया—कथन किये हैं एएहिं—इन

भावों से ओमचरओ-अवमचरक मुनि पञ्चवचरओ-पर्यवचरक भिक्षु-भिक्षु भवे-होता है ।

मूलार्थ—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव में जो भाव वर्णन किये गये हैं उन भावों से अवम चरने वाले भिक्षु को पर्यवचरक भिक्षु कहा जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पर्यव-अवमौर्द्वय का वर्णन किया गया है । यथा—अशनादि द्रव्य में, प्रामादि क्षेत्रों में, पौरुष्यादि काल में और स्त्रीपुरुषादि भाव में जो एक सिक्थ—एक प्रास—न्यूनादि भाव वर्णन किये गये हैं उन सर्व भावों से युक्त होकर जो विचरता है उसे पर्यवचरक भिक्षु अर्थात् पर्याय-ऊनोदरी-तप करने वाला कहते हैं । सारांश यह है कि जो भिक्षु द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से उक्त चारों अभिग्रहों से युक्त होकर विचरता है उसको पर्यवचर-ऊनोदरी-तप वाला कहते हैं और इस प्रकार के तप का नाम ऊनोदरी-पर्यव-तप है । यदि कोई यह शका करे कि कम से कम एक प्रास की न्यूनता रखने से द्रव्य ऊनोधी तो हो सकता है परन्तु क्षेत्र-प्रामादि, काल-पौरुषी आदि और भाव-स्त्री आदि, इनका अवमौर्द्वय किस प्रकार से हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि, विशिष्ट अभिग्रह आदि के धारण करने से इनके द्वारा भी अवमौर्द्वय किया जा सकता है । जिसकी प्रधानता होगी उसकी अपेक्षा से ही अवमौर्द्वय का प्रतिपादन किया जाता है । इससे सिद्ध हुआ कि जहाँ पर द्रव्य से अवमौर्द्वय नहीं वहाँ पर क्षेत्रादि से किया जा सकता है ।

अथ भिक्षाचरी के विषय में कहते हैं—

अट्टविहगोयरग्गं तु, तद्वा सत्तेव एसणा ।

अभिग्गहा य जे अन्ने, भिक्खायरियमाहिया ॥२५॥

अष्टविधगोचराग्रं तु, तथा ससैवैषणा ।

अभिग्रहाश्च येऽन्ये, भिक्षाचर्यायामाख्याता ॥२५॥

पदार्थान्वय —अट्टविह-अष्टविध गोयरग्ग-गोचराग्र—प्रधान गोचरी तु-उत्तरभेद की अपेक्षा से समुच्चय अर्थ में है तद्वा-उसी प्रकार सत्तेव-सात ही

एसणा—एपणाएँ य—और जे—जो अन्ने—अन्य अभिग्रहा—अभिग्रह हैं—यह सब भिक्षाचरिय—भिक्षाचर्या आहिया—कही गई है ।

मूलार्थ—आठ प्रकार की गोचरी तथा सात प्रकार की एपणाएँ और जो अन्य अभिग्रह हैं ये सब भिक्षाचरी में कहे गये हैं अर्थात् इन्हें भिक्षाचरी तप कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भिक्षाचरी-तप का वर्णन किया गया है । भिक्षाचरी का दूसरा नाम गोचरी भी है । गोचरी अर्थात् गो की तरह आचरण करना । तात्पर्य यह है कि जैसे गौ वृण आदि का भक्षण करती हुई उसको जड़ से नहीं उखाड़ती, ठीक उसी प्रकार मुनि भी गृहस्थों के घरों में गया हुआ इस प्रकार आहार की गवेषणा करे जिससे कि उनको फिरसे कोई नया आरम्भ न करना पड़े । उस गोचरी या भिक्षाचरी के आठ भेद हैं । उनमें छ तो पेटिका, अर्द्धपेटिका आदि के नाम से पूर्व में आ चुके हैं तथा ऋजुगति और वक्रगति ये दो भेद और हैं । ये आधा-कर्मादिदोष से रहित भिक्षाचरी के आठ भेद हैं । तथा—(१) ससृष्ट (२) अससृष्ट (३) उद्धृत (४) अल्पलेपिका (५) उद्गृहीता (६) प्रगृहीता और (७) उज्झितधर्मा, ये सात प्रकार एपणा के हैं । इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अभिग्रह । यथा, द्रव्य से—यदि कुन्तादि के अग्रभाग में स्थित मड़क वा पड़क आदि मिलेगा तो लेंगा । क्षेत्र से—यदि आहार देने वाले की दोनों जघाओं के मध्य में देहली—दलीज—हो तो आहार लेंगा । काल से—जब सारे भिक्षु भिक्षा ला चुकेगे तब आहार को जाँड़ेगा । भाव से—दाता हँसता हो या रोता हो अधवा—किसी के द्वारा बँधा हुआ हो, उसके हाथ से आहार मिलेगा तो लेंगा, इत्यादि प्रकार से समझना चाहिये ।

अथ रसपरित्याग के विषय में कहते हैं—

खीरदहिसप्पिमाई , पणीयं पाणभोयणं ।

परिवज्जनं रसाणं तु, भणियं रसविचज्जनं ॥२६॥

क्षीरदधिसर्पिरादि , प्रणीत पानभोजनम् ।

परिवर्जनं रसानां तु, भणित रसविवर्जनम् ॥२६॥

पदार्थान्वय — स्त्रीर-क्षीर दहि-दधि सप्पि-सर्पि-घृत आई-आदि पक्वान्न वगैरह पणीय-प्रणीत पाणभोयण-पानी और भोजन रसाण-रसों का परिवर्जण-परिवर्जन-त्याग भणिय-कहा गया है रसविवर्जण-रसवर्जन-तप त-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—दूध, दही, घृत और पक्वानादि पदार्थों तथा रसयुक्त अन्नपानादि पदार्थों का जो परित्याग है उसको रसवर्जन-तप कहते हैं ।

टीका—इस तप में रसयुक्त पदार्थों के परित्याग का विधान है, इसलिए इसको रसपरित्याग-तप कहते हैं । दूध, दधि, घृत तथा रसयुक्त अन्य पान भोजन अर्थात् बलवर्द्धक अन्य पदार्थ, अथवा मधुराम्लादि रसों में मर्यादा करना रस-त्याग-तप है । जैसे—आज मैं दुग्ध, दधि, घृत, अथवा अन्य कोई पौष्टिक पदार्थ नहीं खाऊँगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना । प्रणीत शब्द का अर्थ है बलवर्द्धक—बल को बढ़ाने वाला पदार्थ [प्रणीतम्—अतिबृहत्कम्] । तात्पर्य यह है कि उक्त रस-युक्त और बलवर्द्धक पदार्थों के परित्याग से इन्द्रियों का निग्रह और कामसम्बन्धी उत्तेजना शांत होती है । उसके शान्त होने से आत्मा की बहिर्मुखता दूर होती है ।

अथ कायक्लेशनामक तप के विषय में कहते हैं—

ठाणा वीरासणाईया, जीवस्स उ सुहावहा ।

उग्गा जहा धरिञ्जति, कायकिलेसं तमाहियं ॥२७॥

स्थानानि वीरासनादीनि, जीवस्य तु सुखावहानि ।

उग्राणि यथा धार्यन्ते, कायक्लेश स आख्यातः ॥२७॥

पदार्थान्वय — ठाणा-स्थान—कायस्थिति के भेद वीरासणाईया-वीर-आसन आदि जीवस्स-जीव को सुहावहा-सुख को देने वाले उ-अवधारणार्थक है उग्गा-उग्र—उत्कट जहा-जैसे धरिञ्जति-धारण किये जाते हैं कायकिलेस-कायक्लेश त-वह आहिय-कहा गया है ।

मूलार्थ—जीव को सुख देने वाले, उग्र—उत्कट—जो वीरासनादि तथा
स्थान—कायस्थिति के भेद—उनको धारण करना काय-क्लेश है ।

टीका—इस तप मे काया को अप्रमत्त रखने के लिए वीरादि आसनों का
उल्लेख किया गया है । जब तक वीरादि आसनों के द्वारा समाधि लगाकर काया
को क्लेशित न किया जावे—कस्य न जावे, तब तक काया का निगृहीत—अप्रमत्त—
होना कठिन है । इसलिए साधक पुरुष को चाहिए कि वह उक्त आसनादि के द्वारा
अपने शरीर को सयत् करने का अभ्यास करे । वीरासन—कोई पुरुष अपने दोनों
पैर भूमी पर रखकर किसी पीठ—चौकी आदि—पर बैठे और फिर उसके नीचे से
वह पीठ उठा लिया जावे, उसके उठा लेने पर भी वह उसी प्रकार ध्यानारूढ
होकर बैठा रहे तो उसको वीरासन कहते हैं । आदि शब्द से गोदुह—आसन, पद्म-
आसन और उत्कट आदि आसनों को जानना चाहिए । उपलक्षण से केशलुञ्चन
आदि क्रियाएँ भी इसी तप के अन्तर्गत समझी जाती हैं । शुभ कर्मों के बन्ध का
हेतु होने, अथ च कर्मों की निर्जरा का कारण होने से इनको सुखावह—सुखप्रद—
कहा है । एव यह तप आत्मा के लिए जितना सुखप्रद है उतना ही इसका अनुष्ठान
भी कठिन है । अतएव इसका आचरण भी कोई आत्मारथी मुनि ही कर सकते हैं ।
अन्य दर्शनों मे इस तप का हठयोग मे समावेश किया है । 'ठाणा' 'उग्गा' इन
दोनों मे सुप् का व्यत्यय किया गया है ।

अथ प्रतिसलीनता के विषय मे कहते हैं—

एगंतमणावाए , इत्थीपसुविवज्जिए ।

सयणासनसेवणया , विवित्तसयणासनं ॥२८॥

एकान्तेऽनापाते , स्त्रीपशुविवर्जिते ।

शयनासनसेवनया , विविक्तशयनासनम् ॥२८॥

पदार्थान्वय — एगंत—एकान्त मे अणावाए—अनापात मे इत्थी—स्त्री पसु-
पशु विवज्जिए—विवर्जित स्थान मे सयणासन—शयनासन का सेवणया—सेवन करना
विवित्तसयणासन—विविक्त-शयनासन-तप है ।

मूलार्थ—एकान्त और वहाँ पर कोई न आता जाता हो ऐसे स्त्री, पशु और (उपलक्षण से) नपुंसकरहित स्थान में शयन और आसन करना, उसे विविक्तशयनासन अर्थात् प्रतिसलीनता-तप कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिसलीनता-तप का स्वरूप बतलाया है । इसी का दूसरा नाम विविक्तशयना वा विविक्तशयनासन है । समयशील मुनि को उचित है कि वह इस प्रकार के स्थान—घसती—उपाश्रय आदि—में निवास करने का विचार रखे कि जो एकान्त अर्थात् जाता से आकीर्ण न हो तथा जिस स्थान पर स्त्री आवि की दृष्टि न पड़े और वह स्थान स्त्री, पशु और नपुंसक आदि से वर्जित हो अर्थात् इनका वहाँ पर निवास न हो । इस प्रकार के स्थान में रहना और सोना प्रतिसलीनता है । उक्त प्रकार के एकान्त स्थान में रहने से समाधि और ध्यान-सम्बन्धी योग्यता के प्राप्त होने का अधिक समय होता है । शास्त्र में इस तप के अन्तर्गत इन्द्रियकषाय और योगों के अशुभ व्यापार का निरोध भी प्रतिपादन किया है । यदि दूसरे शब्दों में व्यक्तरूप से कहें तो पाँचों इन्द्रिय, चारों कषाय और तीनों योग, इनका प्रमाण से अधिक धारण न करना प्रतिसलीनता-तप है । यह बाह्य तप का संक्षेप से निरूपण किया गया है । इसका विशेष विस्तार औपपातिक-सूत्र से जानना चाहिए ।

अब उक्त प्रकरण का उपसंहार और उत्तर प्रकरण का उपक्रम करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एसो वाहिरगं तवो, समासेण वियाहिओ ।

अविमंतरं तवं एत्तो, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥२९॥

एतद् वाह्यं तपः, समासेन व्याख्यातम् ।

आभ्यन्तर तप इतः, वक्ष्येऽनुपूर्वशः ॥२९॥

पदार्थान्वय — एसो—यह वाहिरग—बाह्य तवो—तप समासेण—संक्षेप से वियाहिओ—वर्णन किया है अविमंतर—आभ्यन्तर तप—तप एत्तो—इसके आगे वुच्छामि—कहूँगा अणुपुव्वसो—अनुक्रम से ।

मूलार्थ—यह बाह्य तप सक्षेप से वर्णन किया गया । अब इसके आगे अनुक्रम से मैं आभ्यन्तर तप को कहूँगा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में बाह्य तप का उपसहार और आभ्यन्तर तप का उपक्रम अर्थात् वर्णन करने की सूचना दी गई है । सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! यह बाह्य तप का सक्षेप से मैंने वर्णन कर दिया है । अब मैं अनुक्रम से आभ्यन्तर-तप के विषय में कहता हूँ । जिस विषय का वर्णन करना अभिप्रेत हो उसके नाम का प्रथम निर्देश कर देने से श्रोताओं को उसके समझने में विशेष सुगमता रहती है । इस आशय से ही शास्त्रकार ने यहाँ पर विषय का निर्देश किया है । तथा 'बुच्छामि' यह 'बद्ध्यामि' के स्थान पर प्राकृत आदेश है । इसके अतिरिक्त बाह्य तप के अनुष्ठान से निस्सगता, शरीर की लाघवता, इन्द्रियों पर विजय, सयम की रक्षा, शुभध्यान की प्राप्ति और योगों की निर्मलता होने से पुण्यबन्ध के अतिरिक्त कर्मों की निर्जरा भी होती है और अन्तरगुणों में भी विकास होता है ।

अब अन्तरग तप के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

प्रायश्चित्तं विणओ, वेयावच्चं तहेव सज्झाओ ।
भाणं च विउस्सग्गो, एसो अविमंतरो तवो ॥३०॥

प्रायश्चित्तं विनयः, वैयावृत्यं तथैव स्वाध्यायः ।
ध्यानं च व्युत्सर्गः, एतदाभ्यन्तर तपः ॥३०॥

पदार्थान्वय —प्रायश्चित्त—प्रायश्चित्त त्रिणओ—विनय वेयावच्च—वैयावृत्य तहेव—वसी प्रकार सज्झाओ—स्वाध्याय भाण—ध्यान च—और विउस्सग्गो—व्युत्सर्ग एसो—यह अविमंतरो—आभ्यन्तर तवो—तप है ।

मूलार्थ—(१) प्रायश्चित्त (२) विनय (३) वैयावृत्य, तथा (४) स्वाध्याय (५) ध्यान और (६) कायोत्सर्ग यह आभ्यन्तर तप है अर्थात् ये उक्त छः भेद अन्तरग तप के हैं ।

टीका—वाह्य तप की भौति अन्तरग तप भी छ प्रकार का है । (१) दोषों के लग जाने पर प्रायश्चित्त का ग्रहण करना (२) बड़ों की विनय करना (३) स्थविर आदि की वैयावृत्य—सेवा—करना (४) कर्मों की निर्जरा के लिए स्वाध्याय करना (५) आत्मशुद्धि के लिए ध्यान करना और (६) काय का व्युत्सर्ग कर देना, ये छ प्रकार—भेद—आन्तरग तप के हैं । यद्यपि अन्तरग तप का बाह्य प्रभाव बहुत न्यून होता है तथापि अन्तरग कर्म-शुद्धियों के विदारण में इसका वज्र के समान प्रभाव पड़ता है । मोक्षप्राप्ति के साधनों में इसका असाधारण स्थान है । उसमें भी ध्यान, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग तो मुमुक्षु के लिए विशेषरूप से उपादेय हैं, क्योंकि इनके द्वारा कर्मों का क्षय बहुत ही शीघ्र होता है ।

अथ प्रथम क्रमप्राप्त प्रायश्चित्त का वर्णन करते हैं—

आलोयणारिहाईयं , पायच्छित्तं तु दसविहं ।
जं भिक्षू वहई सम्मं, पायच्छित्तं तमाहियं ॥३१॥

आलोचनार्हादिक , प्रायश्चित्त तु दशविधम् ।
यद् भिक्षुर्वहति सम्यक्, प्रायश्चित्त तदाख्यातम् ॥३१॥

पदार्थान्वय —आलोयणारिहाईयं—आलोचना के योग्य पायच्छित्त—प्रायश्चित्त दसविह—दश प्रकार से वर्णन किया गया है ज—जिसको भिक्षू—भिक्षु सम्म—भलीप्रकार वहई—आचरण करता है त—उसको पायच्छित्त—प्रायश्चित्त-तप आहिय—कहा जाता है ।

मूलार्थ—आलोचना के योग्य दश प्रकार से प्रायश्चित्त का वर्णन किया गया है, जिसका भिक्षु सम्म से सेवन करता है; वह प्रायश्चित्त-तप कहा जाता है ।

टीका—इस सूत्र में तप का वर्णन है ।

पा	करना	। लगे	गुरु
आ	करने और	शुद्ध	
त			

अभिप्राय यह है कि आत्मशुद्धि के लिए शास्त्रकारों ने प्रायश्चित्त का विधान किया है, उसके सक्षेप से दस भेद हैं । यथा—(१) आलोचनाहर्ह (२) प्रतिक्रमण (३) तदुभय (४) विवेक (५) व्युत्सर्ग (६) तपःकर्म (७) छेद (८) मूल (९) अनवस्थापन और (१०) पाराश्रिक । इनका सम्पूर्ण वर्णन औपपातिक-सूत्र में किया है वहाँ से देख लेना । तथा जिस प्रकार सन्निपात आदि रोगों की विशुद्धि—निवृत्ति—के लिए वैद्यकशास्त्र की उपादेयता है उसी प्रकार आत्मविशुद्धि के लिए प्रायश्चित्त-तप का विधान किया गया है—[चिकित्सागम इव दोषविशुद्धि-हेतुर्वण्ड]—तथा प्रायश्चित्त के जितने भेद ऊपर बतलाये हैं उनमें अर्ह शब्द का सम्बन्ध सर्वत्र कर लेना चाहिए । यथा—आलोचनाहर्ह, प्रतिक्रमणहर्ह इत्यादि ।

अत्र विनय-तप के विषय में कहते हैं—

अवभुट्ठाणं अञ्जलिकरणं, तद्देवासणदायणं ।

गुरुभक्तिभावसुस्तूसा , विणओ एस वियाहिओ ॥३२॥

अभ्युत्थानमञ्जलिकरण , तथैवासनदानम् ।

गुरुभक्तिभावशुश्रूषा , विनय एष व्याख्यातः ॥३२॥

पदार्थान्वय —अवभुट्ठाण—अभ्युत्थान देना अञ्जलिकरण—हाथ जोड़ना तथा—तथा एव—पूर्ण अर्थ में है आसण—आसन दायण—देना गुरुभक्ति—गुरु की भक्ति करना भावसुस्तूसा—भाव-शुश्रूषा करना विणओ—विनय एस—यह वियाहिओ—प्रतिपादन किया गया है ।

मूलार्थ—गुरु आदि को अभ्युत्थान देना, हाथ जोड़ना, आसन देना, गुरु की भक्ति करना और अन्तःकरण से उनकी सेवा करना, यह विनय-तप कहा गया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विनय-तप के भेदों का उल्लेख किया है । यथा—(१) गुरु, स्वयं और राजाधिक को आते देखकर सत्कार के लिए उनके सामने जाना तथा उठकर खड़े होना (२) उनके आगे हाथ जोड़ना (३) उनको आसन देना (४) गुरु की अनन्य भक्ति करनी और (५) उनकी आज्ञा को श्रद्धापूर्वक

सुनता अथवा भावपूर्वक उनकी सेवा-शुश्रूषा करना, ये पाँच भेद विनय-तप के हैं । तात्पर्य यह है कि यह पाँच प्रकार का विनय-तप कहा है । इसके अतिरिक्त विनय-धर्म का आराधन करने वाले साधु को उचित है कि यदि कोई छोटा साधु भी उसके पास आवे तो उसके साथ भी वह प्रेमपूर्वक सभ्यता से मृदु भाषण आदि का व्यवहार करता हुआ उसका समुचित आदर करे । क्योंकि विनय के आचरण से आत्मा की शुद्धि, अहंकार का नाश और गुणों की प्राप्ति होती है ।

अथ वैयावृत्य के विषय में कहते हैं—

आयरियमाईए , वेयावच्चम्मि दसविहे ।
 आसेवणं जहाथामं, वेयावच्चं तमाहियं ॥३३॥
 आचार्यादिके , वैयावृत्ये दशविधे ।
 आसेवन यथास्थाम, वैयावृत्यं तदाख्यातम् ॥३३॥

पदार्थान्वय —आयरियमाईए—आचार्यादिविषयक दसविहे—दश प्रकार के वेयावच्चम्मि—वैयावृत्य में आसेवण—सेवा करना जहाथाम—यथाशक्ति वेयावच्च—वैयावृत्य तप त—वह आहिय—कहा गया है ।

मूलार्थ—वैयावृत्य के योग्य आचार्यादि दश स्थानों की यथाशक्ति सेवा-भक्ति करना वैयावृत्य-तप कहलाता है ।

टीका—आचार्यादि की उचित आहारादि के द्वारा जो सेवा-भक्ति की जाती है उसको वैयावृत्य-तप कहते हैं । (१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) स्वविर (४) तपस्वी (५) ग्लान (६) शिष्य (७) साधर्मिक (८) कुल (९) गण और (१०) सघ, ये आचार्यादि दश स्थान कहे जाते हैं । इनकी यथा-शक्ति सेवा-शुश्रूषा करना अर्थात् अन्नपानादि से, ध्यानदानादि से तथा अन्य प्रकार से उचित सत्कार करना वैयावृत्य-तप है । एक गुरु के शिष्यसमुदाय का नाम कुल है और बहुत से कुलों के समूह को गण कहते हैं । साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इनके समुदाय का नाम सघ है ।

अथ स्वाध्याय-तप के विषय में कहते हैं—

वायणा पुच्छणा चैव, तथैव परियट्टणा ।
अणुपेहा धम्मकहा, सज्झाओ पञ्चहा भवे ॥३४॥
वाचना प्रच्छना चैव, तथैव परिवर्तना ।
अनुपेक्षा धर्मकथा, स्वाध्यायः पञ्चधा भवेत् ॥३४॥

पदार्थान्वय — वायणा—वाचना पुच्छणा—प्रश्न करना च—पुनः एव—प्राग्वत्
तथैव—उसी प्रकार परियट्टणा—परिवर्तन करना अणुपेहा—अनुपेक्षा—और धम्म-
कहा—धर्मकथा सज्झाओ—स्वाध्याय पचहा—पाँच प्रकार से भवे—होता है ।

मूलार्थ—(१) शास्त्र का वाचना—पढ़ना (२) प्रश्नोत्तर करना
(३) पढ़े हुए की अनुवृत्ति करना (४) अर्थ की अनुपेक्षा करना—अर्थ
पर गम्भीरता से विचार करना—और (५) धर्मोपदेश देना यह पाँच प्रकार
का स्वाध्याय तप है ।

टीका—स्वाध्याय-तप के पाँच भेद हैं जिनका ऊपर निदर्शन किया गया
है । शास्त्र के पढ़ने को वाचना कहते हैं । उसमें किसी प्रकार की शका उत्पन्न होने
पर उसके विषय में प्रश्नोत्तर करना, प्रच्छना है । पढ़ा हुआ भूल न जावे तदर्थ
उसकी बार २ आवृत्ति करना परिवर्तना है । पढ़े हुए पाठ के अर्थों का गम्भीरता-
पूर्वक मनन और चिन्तन करना अनुपेक्षा है । स्वकृत कर्मों की निर्जरा के
निमित्त तथा ससार में रहने वाले भव्य जीवों को धर्म का लाभ हो इस आशय से
धर्म का उपदेश देना धर्मकथा है । इस तप का विशेष वर्णन गत २९वें अध्यायन
में आ चुका है ।

अब ध्यान के विषय में कहते हैं—

अट्टरुद्वाणि वज्रित्ता, भाएज्जा सुसमाहिए ।
धम्मसुत्ताइं भाणाइं, भाणं तं तु बुद्धा वए ॥३५॥
आर्तौद्राणि वर्जयित्वा, ध्यायेत् सुसमाहितः ।
धर्मशुक्ले ध्याने, ध्यानं तत्तु बुद्धा वदेयुः ॥३५॥

पदार्थान्वय — अट्ट-आर्त रुद्राणि-रौद्र को वज्रित्ता-वर्जकर भाएजा-
ध्यान करे सुसमाहिण-समाधि से युक्त धम्मसुकाइ-धर्म और शुद्ध भाणाइ-ध्यानों
का तु-उसको तु-पादपूर्ति में भाण-ध्यान-तप बुद्धा-बुद्ध लोग वण-कहते हैं ।

मूलार्थ—समाधिपुक्त मुनि आर्त और रौद्र ध्यान को छोड़कर
धर्म और शुद्ध ध्यान का चिन्तन करे । इसको विद्वान् लोग ध्यान-तप
कहते हैं ।

टीका—इस गाथा में ध्यान-तप का वर्णन करते हुए आर्त तथा रौद्र ध्यान
का त्याग एव धर्म और शुद्ध ध्यान का चिन्तन, यह ध्यान-तप का स्वरूप बतलाया
है । ऋत शब्द दु र का पर्यायवाचक है, अतः जो ऋत—दु र—में होने वाला
हो उसे आर्तध्यान कहते हैं । रुद्र—जीव को रूताने वाला—जो ध्यान है उसको
रौद्र कहते हैं । ये दोनों ही ध्यान त्याज्य हैं । धर्मध्यान उसको कहते हैं कि जिसमें
क्षमा आदि दशविध यति-धर्मों का सम्यक्तया आराधन हो । एव आत्मगत सत्य
प्रकार के सिद्ध्यात्वादि मल को दूर करने अथवा दु र के कारणभूत आठ प्रकार
के कर्मावरणों का क्षय करने में समर्थ शुद्धध्यान है । शुक्—दु र, उसको छानना
देने वाला ध्यान शुद्धध्यान, यह उसकी सामान्य व्युत्पत्ति है । ये दोनों अर्थात् धर्म
और शुद्ध ध्यान सदा उपादेय हैं । सारांश यह है कि समाधिशील मुनि को आर्त
और रौद्र ध्यान को त्यागकर धर्म और शुद्ध ध्यान का अवलम्बन करना ध्यान-तप
कहलाता है । इस विषय की पूर्ण व्याख्या औपपातिक और स्थानाग सूत्र से जान
लेनी चाहिए । यहाँ पर द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयुक्त होना प्राकृत के
नियम के अनुसार है । क्योंकि उसमें द्विवचन का अभाव है ।

अब कायोत्सर्ग के विषय में कहते हैं—

सयणासणठाणे वा, जे उ भिक्खू न वावरे ।
कायस्स विउस्सग्गो, छट्ठो सो परिकित्तिओ ॥३६॥
शयनासनस्थाने वा, यस्तु भिक्षुर्न व्याप्रियते ।
कायस्य व्युत्सर्ग, पष्ठः स परिकीर्तित ॥३६॥

पदार्थान्वय — सयणामण्ठाणे वा—शयन, आसन और स्थान में जे—जो भिक्षु—भिक्षु न बावरे—स्थित हुआ चलनात्मक किया न करे कायस्स—काया की चेष्टा का जो विउत्सर्गो—त्याग है सो—वही छट्टो—छटा—व्युत्सर्गनामक तप परिकिञ्चिओ—परिकीर्तित—कथन किया—है ।

मूलार्थ—मोते, पैठते अथवा खड़े होते समय जो भिक्षु काया के अन्य सब व्यापारों को त्याग देता है—शरीर को ढिलाता डुलाता नहीं—उसे कायो-त्सर्गनामक तप रूढ़ा गया है ।

टीका—छटा कायोत्सर्गनामक तप है । काया का व्युत्सर्ग—त्याग—अर्थात् काया की समस्त प्रवृत्तियों का निरोध जिसमें किया जावे उसे कायव्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग कहते हैं । जिस समय ध्यानारूढ़ हुआ पुरुष शैलवत् स्थिर हो जावे, तथा उसके शरीर की सर्व प्रकार की चेष्टाएँ रुक जावें, तब वह कायव्युत्सर्ग-तप वाला कहा जाता है । अन्य सूत्रों के अनुसार व्युत्सर्ग भी द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है । द्रव्यव्युत्सर्ग—गण, देह, उपधि और भक्षण आदि का त्याग करना । भावव्युत्सर्ग—जिसमें क्रोधादि कषायों का परित्याग हो । परन्तु यहाँ पर तो केवल शरीरव्युत्सर्ग का ही मुख्यतया प्रतिपादन करना इष्ट है । अन्य भेद तो इसी में गर्भित हो जाते हैं । इस तप के अनुष्ठान से ममत्व का त्याग होता है और आत्म-शक्तियों के विकास में अधिक सहायता मिलती है ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए इसकी फलवृत्ति के निषय में कहते हैं—

एवं तवं तु दुविहं, जे सम्मं आयरे मुणी ।
सो खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुच्चइ पंडिओ ॥३७॥

ति वेमि ।

इति तवमग्गं समत्तं ॥३०॥

एव तपस्तु द्विविधं, यत्सम्यगाचरेन्मुनिः ।
 स क्षिप्रं सर्वसंसारात्, विप्रमुच्यते पण्डितः ॥३७॥
 इति ब्रवीमि ।

इति तपोमार्गं समाप्तम् ॥३८॥

पदार्थान्वय —एव—इस तरह से तप—तप दुविह—दो प्रकार का जे—जो सम्म—सम्यक् प्रकार से आचरे—आचरण करे मुनी—साधु सौ—यह पण्डितो—पण्डित विप्र—शीघ्र सर्वसंसार—सर्व संसार से विप्रमुच्यते—छूट जाता है त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ । यह तपोमार्ग—अध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इन दोनों प्रकार के तपों को भली-भाँति समझकर जो मुनि आचरण करता है वह पण्डित पुरुष संसार के समस्त बन्धनों से शीघ्र ही छूट जाता है ।

टीका—बाह्य और आभ्यन्तर तप का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि इस द्विविध तप का जो भिक्षु सम्यक्तया अनुष्ठान करता है वह चतुर्गतिरूप इस संसारचक्र से बहुत ही शीघ्र छूट जाता है । जो स्वबुद्धि से सत् और असत् का विचार करने वाला हो उसे पण्डित कहते हैं । इस प्रकार का विद्वान् पुरुष संसार के यथार्थ स्वरूप को और उसमें उपलब्ध होने वाले क्षणस्थायी विनश्वर सुखों को जानकर पूर्वोक्त तपश्चर्या में प्रवृत्त होता हुआ कर्मों की शीघ्र ही निर्जरा कर देता है जिससे संसार के बन्धनों को तोड़कर कैवल्य को प्राप्त करना उसके लिए सुकर हो जाता है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' का अर्थ पहले की भाँति ही जान लेना, अर्थात् श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि हे जम्बू ! जिस प्रकार मैंने भ्रमण भगवान् श्री वर्द्धमान स्वामी से श्रवण किया है उसी प्रकार मैंने तुम्हारे प्रति कह दिया है । इसमें मेरी स्वतन्त्र कल्पना कुछ भी नहीं है ।

इस प्रकार यह तपोमार्गनामक तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ ।

त्रिंशत्तमोऽध्यायः समाप्तम्

अह चरणविही एगतीसइमं अज्भयणां

अथ चरणविधिनामैकत्रिंशत्तममध्ययनम्

गत तीसवें अध्ययन में तपोमार्ग का वर्णन किया गया है परन्तु तपश्चर्या में वही आत्मा उपयुक्त हो सकती है जो कि चारित्रसम्पन्न हो, अतः इस इन्तीसवें अध्ययन में चारित्र का वर्णन किया जाता है । यथा—

चरणविहिं पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं ।
जं चरित्ता वहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥१॥

चरणविधिं प्रवक्ष्यामि, जीवस्य तु सुखावहम् ।
य चरित्वा वहवो जीवाः, तीर्णाः संसारसागरम् ॥१॥

पदार्थान्वय —चरणविहिं—चारित्रविधि का पवक्खामि—कथन करता हूँ जीवस्स—जीव को सुहावहं—सुख देने वाली ज—जिसको चरित्ता—आचरण करके वहू जीवा—बहुत से जीव तिण्णा—तर गये संसारसागर—संसारसागर को उ—अवधारणार्थक है ।

मूलार्थ—अन मैं चारित्रविधि को कहता हूँ जो कि जीव को सुख देने वाली है और जिसका आराधन करके बहुत से जीव संसारसागर से पार हो गये ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय और उसका फल इन दोनों बातों का निर्देश कर दिया है । प्रतिपाद्य विषय तो चारित्र्यविधि है और फल उसका ससारसमुद्र को पार करना अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति है । यथा—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! अब मैं जीव को शुभ फल देने वाली चरणविधि का वर्णन करता हूँ, इससे विषय का निर्देश किया और जिस चारित्र्यविधि के अनुष्ठान से अनेक भग्न जीव दुस्तर ससारसागर को तर गये यह फलधुति बतलाई गई । इन दोनों के प्रथम निर्देश से, श्रोताओं को उसके तत्त्व को समझने में सुगमता का होना तो सुनिश्चित ही है ।

अब उक्त प्रतिष्ठा के अनुसार प्रस्तावित विषय का वर्णन करते हैं ।
यथा—

एगओ विरइं कुञ्जा, एगओ य पवत्तणं ।
असंजमे नियत्तिं च, संजमे य पवत्तणं ॥२॥

एकतो विरतिं कुर्यात्, एकतश्च प्रवर्तनम् ।
असयमान्निवृत्तिं च, सयमे च प्रवर्तनम् ॥२॥

। पदार्थान्वय —एगओ—एक स्थान से विरइ—विरति कुञ्जा—करे य—और एगओ—एक स्थान में पवत्तण—प्रवृत्ति करे असंजमे—असयम से नियत्तिं—निवृत्ति करे च—और संजमे—सयम में पवत्तण—प्रवृत्ति करे ।

मूलार्थ—एक स्थान से निवृत्ति और एक स्थान में प्रवृत्ति करे । जैसे—असयम से निवृत्ति और सयम में प्रवृत्ति करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चरणविधि का स्वरूप बतलाया गया है । यथा—एक ओर से निवृत्त होना और दूसरी ओर प्रवृत्त होना चरणविधि है । इसी बात को गाथा के उत्तरार्द्ध में व्यक्त कर दिया गया है अर्थात् असयम से निवृत्ति—हिंसादि आस्रवद्वारों का निरोध, और सयम में प्रवृत्ति—अहिंसादि पाँच महाव्रतों का अनुष्ठान—करना चाहिए । यह चरणविधि का सामान्य लक्षण है । तथा प्रस्तुत गाथा के द्वितीय पाद में ‘एगओ’ यह तत्सु-प्रत्ययान्त का रूप सप्तमी विभक्ति

के अर्थ में विहित हुआ है और तृतीय पाद में 'असज्जमे' यह पचमी के अर्थ में सप्तमी का रूप है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

रागे दोसे य दो पावे, पावकम्मपवत्तणे ।
जे भिक्खू रुंभई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥३॥
रागद्वेषौ च द्वौ पापौ, पापकर्मप्रवर्तकौ ।
यो भिक्षुः निरुणद्धि नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥३॥

पदार्थान्वय —रागे-राग य-और दोसे-द्वेष दो पावे-दो पाप हैं पाप-कम्मपवत्तणे-पाप कर्म के प्रवर्तक हैं जे-जो भिक्खू-भिक्षु निच्च-नित्य—सदैव रुंभई-इनका निरोध करता है से-वह मंडले-ससार में न अच्छइ-नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—पाप कर्म के प्रवर्तक राग और द्वेष ये दो पाप कर्म हैं । जो भिक्षु इनका सतत निरोध करता है वह ससार में नहीं ठहरता अर्थात् उसका समारभ्रमण छूट जाता है ।

टीका—राग-द्वेष के वशीभूत हुआ जीव पाप कर्म में प्रवृत्ति करता है । पाप कर्म में प्रवृत्त हुआ जीव ही ससार में परिभ्रमण करने वाला होता है । इसलिए जो भिक्षु राग और द्वेष का त्याग कर देता है वह इस मंडल अर्थात् ससार में परिभ्रमण नहीं करता । वात्पर्य यह है कि उसका जन्म-मरण टूट जाता है । 'मंडल' शब्द की व्याख्या वृद्धपरम्परा से 'ससार' ही चली आती है । 'मंडल-ग्रहणात् चतुरन्त ससार परिगृह्यते' अर्थात् मंडल से चतुर्गतिरूप ससार का ग्रहण किया जाता है । किसी ० प्रति में 'से न अच्छइ मंडले—स न गच्छति मण्डले' ऐसा पाठ भी देखने में आता है-।

अब फिर कहते हैं—

दंडाणं गारवाणं च, सल्लाणं च तियं तियं ।
जे भिक्खू चयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥४॥

दण्डानां गौरवाणां च, शल्यानां च त्रिकं त्रिकम् ।

यो भिक्षुस्त्यजति नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥४॥

पदार्थान्वय — दण्डाण-दण्डों के च-और गौरवाण-गौरवों के, तथा सल्याण-शल्यों के त्रिय त्रिय-जो तीन २ हैं, उनको जे-नो भिक्षु-साधु चयई-छोड़ता है निच-सदैव से-वह मण्डले-ससार में न अच्छइ-नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—तीन दण्डों, तीन गर्वों और तीन शल्यों को जो भिक्षु सदैव के लिए त्याग कर देता है वह ससार में नहीं ठहरता ।

टीका—जिसके द्वारा चारित्र्य असार किया जावे और आत्मा दण्डनीय हो जावे उसको दण्ड कहते हैं । तात्पर्य यह है कि मन, वाणी और शरीर के अशुभ व्यापार का नाम दण्ड है । (क) तीन दण्ड—मनदण्ड, वचनदण्ड और कायादण्ड । (ख) तीन गर्व—ऋद्धिगर्व, रसगर्व, और सातागर्व । (ग) तीन शल्य—माया-शल्य, निदानशल्य और मिथ्यात्वशल्य । इस प्रकार दण्ड, गर्व और शल्यों का सर्वदा परित्याग करने वाला साधु इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता अर्थात् जन्म-मरण से रहित हो जाता है ।

उक्त विषय में ही अय फिर कहते हैं—

दिव्ये य जे उवसग्गे, तहा तेरिच्छमाणुसे ।

जे भिक्खू सहइ निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥५॥

दिव्याँश्च यानुपसर्गान्, तथा तैरश्चमानुपान् ।

यो भिक्षुः सहते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥५॥

पदार्थान्वय — दिव्ये-देवतासम्बन्धी जे-जो उवसग्गे-उपसर्ग हैं तहा-तथा तेरिच्छमाणुसे-तिर्यक् और मनुष्यों के जे-जो भिक्खू-भिक्षु सहइ-सहन करता है निच-नित्य प्रति से-वह न अच्छइ-नहीं ठहरता मण्डले-ससार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु देवतासम्बन्धी तथा पशु और मनुष्य सम्बन्धी उपसर्गों को नित्य सहन करता है वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—देवसम्बन्धीउपसर्ग, यथा—हास्य, प्रद्वेष, विमर्श, पृथक् विमात्रा आदि । पशुसम्बन्धी उपसर्ग, यथा—भय, प्रद्वेष, आहारहेतु और आपत्य, वा लपन-सरक्षणरूप । मनुष्यसम्बन्धी उपसर्ग, जैसे—हास्य, प्रद्वेष, विमर्श और कुशील-प्रतिसेवनरूप । उपलक्षण से आत्मसम्बन्धी उपसर्ग भी जान लेना चाहिए । जैसे कि—घटन, प्रपतन, स्तभन और श्लेषण इत्यादि । सारांश यह है कि जो साधु देवता, मनुष्य, पशु और आत्मा सम्बन्धी आकस्मिक उपसर्गों को समतापूर्वक सहन करता है अर्थात् उनके प्राप्त होने पर धैर्य से च्युत नहीं होता—किसी प्रकार की व्याकुलता को प्राप्त नहीं होता, किन्तु शान्ति और गम्भीरता से उनका स्वागत करता है वह इस ससार के जन्ममरणरूप चक्र से छूट जाता है ।

तथा—

विगहाकसायसन्नाणं , ज्ञाणाणं च दुयं तथा ।
जे भिक्खू वज्जई निचं, से न अच्छइ मंडले ॥६॥
विकथाकपायसंज्ञानां , ध्यानानां च द्विकं तथा ।
यो भिक्षुर्वर्जयति नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥६॥

पदार्थान्वय —विगहा-विकथा कसाय-कपाय और सन्नाय-सन्नाओं को तथा-तथा भाषाण-ध्यानों का दुय-द्विक जे-जो भिक्खू-भिक्षु वज्जई-वर्जता है निच-सदैव से-वह मंडले-ससार में न अच्छइ-नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—चार विकथा, चार कपाय, चार सन्ना तथा दो ध्यान, इनको जो भिक्षु सदा के लिए त्याग देता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चारित्रविधि का अकों पर निरूपण किया गया है । विरुद्ध या विपरीत कथा को विकथा कहते हैं । स्त्रीकथा, भक्तकथा, जनपद-देश-कथा और राजकथा, इन चारों की विकथा सन्ना है । क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों की कपाय सन्ना है । आहारसन्ना, भयसन्ना, मेधुनसन्ना और परिग्रहसन्ना, ये चारों सन्ना कहलाती हैं । सन्ना नाम आशाविशेष का है । एव त्यागने

योग्य आर्त और रौद्र ये दो ध्यान हैं । सारांश यह है कि जो भिक्षु विकथा, कपाय, सज्ञा और आर्त तथा रौद्र ध्यान का सदैव काल के लिये परित्याग कर देता है उसका ससारभ्रमण छूट जाता है । कारण यह है कि ये विकथादि चारों ससार-वृद्धि के हेतु हैं । इनका परित्याग कर देने से ससार का परिभ्रमण दूर हो जाता है ।

अथ पुन कदते हैं—

वएसु इंदियत्थेसु, समिईसु किरियासु य ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥७॥
व्रतेष्विन्द्रियार्थेषु , समितिषु क्रियासु च ।
यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥७॥

पदार्थान्वय —वएसु-व्रतों में इंदियत्थेसु-इन्द्रियों के अर्थों में समिईसु-समितियों में य-और किरियासु-क्रियाओं में जे-जो भिक्खू-भिक्षु निच्च-सदैव जयई-यत्न करता है से-वह मंडले-ससार में न अच्छइ-नहीं ठहरता है ।

मूलार्थ—पाँच व्रत और पाँच समितियों के पालन में, तथा पाँच इन्द्रियों के विषय और पाँच पाप क्रियाओं के परित्याग में, जो भिक्षु निरन्तर परिभ्रम करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता, अर्थात् मुक्त हो जाता है ।

टीका—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पाँच व्रत हैं । शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श, ये पाँच इन्द्रियार्थ—विषय—हैं । ईर्ष्या, भाषा, एषणा, आदाननिक्षेप और परिष्ठापना, ये पाँच समितियाँ हैं । इसी प्रकार—कायिकी, अधिकरणकी, प्राद्वेषिकी, परितापनिकी, और प्राणातिपातकी, ये पाँचो पापक्रिया क्रियाएँ हैं । जो साधु इन उक्त पाँच व्रत और पाँच समितियों के सतत सेवन में, तथा शब्दादि पाँच विषय और कायिकी आदि पाँच पाप क्रियाओं के परित्याग में यतनापूर्वक रहता है अर्थात् इनके सेवन और त्याग में सदा उपयुक्त रहता है—सावधान रहता है उसका यह ससारपरिभ्रमण मिट जाता है । यहाँ पर गाथा में जो 'जयई' क्रिया से निष्पन्न यत्न शब्द का अर्थ उल्लेख किया है उससे यतना रखनी, विवेक रगना, परिभ्रम करना और उपयोग रखना आदि

अनेक अर्थ ग्रहण किये जाते हैं । जो अर्थ जहाँ पर उपयुक्त हो वैसा ही अर्थ वहाँ पर कर लेना चाहिये तथा जिसके साथ जैसा सम्बन्ध उचित और अभीष्ट हो वैसा भी कर लेना चाहिए ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

लेसासु छसु काएसु, छके आहारकारणे ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥८॥

लेश्यासु पदसु कायेषु, पदके आहारकारणे ।
यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥८॥

पदार्थान्वय—लेसासु-लेश्याओं में छसु काएसु-छ कायों में छके-उ प्रकार के आहारकारणे-आहार के कारणों में जे-जो भिक्खू-भिक्षु निच्च-सदैव जयई-यत्न करता है से-वह मंडले-ससार में न अच्छइ-नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—६ लेश्या, ६ काय और पट् प्रकार के आहारकारणों में जो साधु सदैव यत्न—उपयोग—रखता है वह इस ससार में नहीं ठहरता ।

टीका—जीव के अध्यवसायरूप परिणामविशेष को लेश्या कहते हैं । यह लेश्या कृष्ण, नील आदि भेद से छ प्रकार की कही है । यथा—(१) कृष्ण-लेश्या (२) नीललेश्या (३) कापोतलेश्या (४) तेजोलेश्या (५) पद्मलेश्या, और (६) शुक्ललेश्या । इनमें प्रथम की तीन तो त्याज्य हैं और उत्तर की तीन धारण करने के योग्य हैं । पृथिवी आदि छ प्रकार के काय की रक्षा में प्रयत्न करना चाहिये । (१) पृथिवीकाय (२) जलकाय (३) तेज काय (४) वायुकाय (५) वनस्पतिकाय और (६) त्रासकाय, ये पट् काय के नाम से प्रसिद्ध हैं । प्रस्तुत सूत्र के २६ वें अध्ययन में जो आहार के ६ कारण बतलाये हैं अर्थात् अमुक ६ कारणों से आहार लेना और अमुक ६ कारणों के उपस्थित होने पर आहार न लेना इत्यादि जो आहार के ६ कारण हैं उनमें यत्न—विवेक—रखना । तात्पर्य यह है कि कृष्णादि लेश्याओं, पृथिवी आदि कायों और आहार के कारणों में हेयोपादेय का विचार करके जो साधु समय का आराधन करता है वह ससार के आवागमन से छूट जाता है ।

जिस समय इस जीव म उत्तर की तीनों लेइयाँ वर्तनी उस समय पट् काय का सरक्षण भी भली भौति हो सकेगा और शुभ लेइया तथा कायरक्षा से इस जीव को आहार के ग्रहण और त्याग का बोध भी यथार्थरूप से हो जावेगा, इसलिए उक्त विषय में भिक्षु को यत्नपूर्वक ही व्यवहार करना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

पिंडोग्रहपडिमासु , भयट्टाणेषु सत्तसु ।
जे भिक्खु जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥९॥

पिण्डावग्रहप्रतिमासु , भयस्थानेषु सत्तसु ।
यो भिक्खुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥९॥

पदार्थान्वय —पिंडोग्रह—आहार के अवग्रह—ग्रहण—करने के पडिमासु—प्रतिमाओं में सत्तसु—सात भयट्टाणेषु—भयस्थानों में जे—जो भिक्खु—भिक्षु निच्च—सर्वत्र जयई—यत्न रखता है से—वह मंडले—ससार में न अच्छइ—नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—सात पिंडावग्रह—प्रतिमाओं के पालन में और सात भयस्थानों को दूर करने में जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—इस गाथा में सात अकों से चारित्रविधि का वर्णन किया गया है । पिंड नाम आहार का है । उसके ग्रहण करने की सात प्रतिमा अर्थात् प्रतिज्ञायें हैं । यथा—(१) ससृष्ट (२) अससृष्ट (३) उद्धृत (४) अल्पस्पर्श (५) विकाररहित (६) उपगृहीत, प्रगृहीत और (७) उज्झित । तात्पर्य यह है कि इन प्रतिज्ञाओं के अनुसार जो आहार की गवेषणा करता है तथा भय के सात स्थानों को दूर करने में जो सावधान रहता है वह माधु जन्म-मरण के चक्र से छूट जाता है । (१) इहलोकभय (२) परलोकभय (३) घननाशभय (४) अकस्मात्-भय (५) आजी-विकाभय (६) अपयशभय और (७) मृत्युभय, ये सात भयस्थान कहे जाते हैं । तथा, स्वजाति का भय अर्थात् मनुष्य से मनुष्य को भय, पशु से पशु को भय इत्यादि इहलोक भय है । परलोकभय—भिन्न जाति से भिन्न जाति को भय, जैसे कि

मनुष्य को पशु का और पशु को मनुष्य का भय होना । इसका तात्पर्य यह है कि समयशील भिक्षु को सर्वथा निर्भय होना चाहिए अर्थात् वह न तो किसी से भय स्यावे और न किसी को भय देवे इत्यादि ।

अब फिर कहते हैं—

मएसु वंभगुत्तीसु, भिक्खुधम्मंमि दसविहे ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१०॥

मदेयु ब्रह्मचर्यगुत्तिषु, भिक्षुधर्मे दशविधे ।
यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१०॥

पदार्थान्वय — मएसु—मदस्थानों में वंभगुत्तीसु—ब्रह्मचर्य की गुप्तियों में दसविहे—दश प्रकार के भिक्खुधम्ममि—यतिधर्म में जे भिक्खू—जो भिक्षु निच्च—सदैव जयई—यत्न करता है से न अच्छइ मंडले—वह ससार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—आठ मद के स्थानों के त्याग में, नौ ब्रह्मचर्य की गुप्तियों के पालन में तथा दस प्रकार के यतिधर्म के आराधन में, जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में ८, ९ और १० के अंक से चारित्र्यविधि की रचना की गई है । (क) आठ मदस्थान—(१) जातिमद (२) कुलमद (३) रूपमद (४) बलमद (५) लाभमद (६) धृतमद (७) ऐश्वर्यमद और (८) तपोमद, ये आठ मद के स्थान कहे जाते हैं । (ख) नव ब्रह्मचर्यगुत्ति—ब्रह्मचर्य की रक्षा करने वाले नियमत्रिशेष को गुप्ति कहा जाता है । उसके नौ भेद हैं—(१) स्त्री, पशु और नपुंसक रहित स्थान में निवास करना (२) स्त्रियों की कथा न करनी (३) स्त्री के साथ न बैठना, अथवा जिस स्थान पर स्त्री बैठी हुई थी कुछ समय तक उस स्थान में न बैठना (४) स्त्री की इन्द्रियों को न देखना (५) भित्ति आदि के अन्तर से स्त्री के शब्दों को सुनने का प्रयत्न न करना (६) पूर्वानुभूत विषयों को स्मृति में न लाना (७) द्विग्वि आहार न करना (८) प्रमाण से अधिक न खाना और (९) शरीर को विभूषित न करना, ये नौ ब्रह्मचर्य की गुप्तियाँ

अर्थात् ब्रह्मचर्यरूप खेती को सुरक्षित रखने के लिए बाढ़ के समान हैं । (ग) दश प्रकार का पतिधर्म—(१) क्षमा (२) मुक्ति (३) आर्जव (४) मार्दव (५) लाघव (६) सत्य (७) सयम (८) तपकर्म (९) त्याग—दान, और (१०) ब्रह्मचर्य, ये दस भेद भिक्षुधर्म के हैं । सारांश यह है कि आठ प्रकार के मदस्थानों के त्याग, ब्रह्मचर्यसम्बन्धी नव गुणियों के पालन तथा दस प्रकार के पतिधर्म के अनुष्ठान में जो भिक्षु सदा उपयुक्त रहता है वह इस ससार से मुक्त हो जाता है अर्थात् कर्मबन्धनों को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ।

अब फिर कहते हैं—

उवासगाणं पडिमासु, भिक्खूणं पडिमासु य ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥११॥

उपासकानां प्रतिमासु, भिक्षूणां प्रतिमासु च ।
यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥११॥

पदार्थान्वय —उवासगाण—उपासकों की पडिमासु—प्रतिमाओं में य—फिर भिक्खूण—भिक्षुओं की पडिमासु—प्रतिमाओं में जे भिक्खू—जो भिक्षु जयई—यत्न करता है से न अच्छइ मंडले—वह ससार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—श्रावकों की ग्यारह और भिक्षुओं की बारह प्रतिमाओं के विषय में जो भिक्षु सदैव उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में चारित्र के विशोधक श्रावक की ११ प्रतिमाओं तथा भिक्षु की १२ प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है । प्रतिमा, प्रतिज्ञाविशेष का नाम है । मुनियों की सेवा करने वालों को उपासक कहते हैं । उपासक की ११ प्रतिमाएँ इस प्रकार हैं—(१) सम्यक्त्व का पालन करना (२) व्रतों का धारण करना (३) काल में प्रतिक्रमणादि क्रियाएँ करना (४) विधियों में पौषध करना (५) रात्रि में कायोत्सर्ग करना तथा स्नान आदि का परित्याग करना और धोती आदि की लाग न बाँधना (६) ब्रह्मचर्य का धारण करना (७) सचित्ताहार का

त्याग करना (८) स्वयं आरम्भ न करना (९) दूसरों से आरम्भ न करना (१०) उद्दिष्ट आहार का त्याग करना और (११) श्रमणव्रत आचरण करना' इन सब प्रतिमाओं—प्रतिज्ञाओं—का सविस्तर वर्णन दशाधृत-स्कन्ध में किया गया है^१ । भिक्षु की १० प्रतिमाएँ इस प्रकार से हैं—एक मास से लेकर सात मास तक सात प्रतिमाएँ होती हैं । [एक मास की एक प्रतिमा, ऐसे सात मास पर्यन्त सात प्रतिमाएँ हुई] । तथा आठवीं, नवमीं और दसमीं, ये तीन प्रतिमाएँ सात सात अहोरात्र की हैं । ग्यारहवीं प्रतिमा एक अहोरात्र की, और बारहवीं केवल एक रात्रि की होती है [तथा—मासादय सप्तान्ता, प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तरात्रिदिना, अहोरात्रिकी एकरात्रिकी, एव भिक्षुप्रतिमाना द्वादशकम्] । इनकी सविस्तर व्याख्या दशाधृतस्कन्धसूत्र की सातवीं वशा में की गई है । अधिक जानने की इच्छा रखने वाले वहाँ पर देखें ।

अब फिर कहते हैं—

किरियासु भूयगामेसु, परमाहम्मिएसु य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१२॥

क्रियासु भूतग्रामेषु, परमाधार्मिकेषु च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१२॥

पदार्थान्वय,—किरियासु—क्रियाओं में भूयगामेसु—भूतग्रामों में य—और परमाहम्मिएसु—परमाधार्मिकों में जे—जो भिक्खू—साधु निच्चं—सदैव जयई—यत्न करता है से न अच्छइ मंडले—वह ससार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—तेरह प्रकार के क्रियास्थानों में, चौदह प्रकार के भूतसमुदायों में और पन्द्रह प्रकार के परमाधार्मिक देवों में जो भिक्षु सदैव यत्न—निवेरु—रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

^१ इतने प्रमाणों सामायिक दीपध प्रतिमा भ्रमणपर्यंतसंविष्टमात्रम् मध्या उद्दिष्टवत्तक भ्रमणभूतमेति ।

^२ देखो, उक्त सूत्र की छठी और सातवीं वशा ।

टीका—(१) अर्थदड (२) अनर्थदड (३) हिंसादड (४) अकस्मात्-दड (५) दृष्टिविपर्यास (६) मृपावाद (७) अदत्तादान (८) अध्यात्मवर्तिकी (९) मान (१०) मित्रद्वेषप्रत्ययिकी (११) माया (१२) लोभ और (१३) ईर्ष्यापयिकी, ये १३ क्रियास्थान कहलाते हैं । इनके द्वाग कर्मों का बन्ध होता है, परन्तु प्रथम और बारहवें क्रियास्थान से ससार की वृद्धि होती है तथा तेरहवें क्रियास्थान के सेवन से केवल-ज्ञान की उत्पत्ति होती है । जो प्रथम थे, अब हैं और आगे को होंगे, उनको भूत कहते हैं । उनका समुदाय भूतप्राम कहलाता है । उसके १४ भेद हैं । यथा—(१) सूक्ष्म-एकेन्द्रिय-अपर्याप्त (२) सूक्ष्म-एकेन्द्रिय-पर्याप्त (३) वादर-एकेन्द्रिय-अपर्याप्त (४) वादर-एकेन्द्रिय-पर्याप्त (५) द्वीन्द्रिय-अपर्याप्त (६) द्वीन्द्रिय-पर्याप्त (७) त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त (८) त्रीन्द्रिय-पर्याप्त (९) चतुरिन्द्रिय-अपर्याप्त (१०) चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त (११) असङ्गी-पञ्चेन्द्रिय-अपर्याप्त (१२) असङ्गी-पञ्चेन्द्रिय-पर्याप्त (१३) सङ्गी-पञ्चेन्द्रिय-अपर्याप्त और (१४) सङ्गी-पञ्चेन्द्रिय-पर्याप्त । इन सब प्रकार के प्राणियों की रक्षा करने में यत्न करना चाहिए । इसी प्रकार नरक के अधिवासी परमाधार्मिकदेव हैं । उनके १५ भेद इस प्रकार हैं—(१) आन्न (२) आन्नरस (३) शाम (४) सबल (५) रौद्र (६) वैरौद्र (७) काल (८) महाकाल (९) असिपत्र (१०) धनुष (११) कुभ (१२) घालुक (१३) वैतरणी (१४) ररस्वर और (१५) महाघोष, ये १५ प्रकार के असुरकुमार देवविशेष हैं जो कि नारकी जीवों को नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित करते हैं । इनके विषय में जो भिक्षु सदा सचेत रहता है तथा पूर्णोक्त क्रियाओं और भूतसमुदाय के सम्वन्ध में जो पूर्ण विवेक रखता है, उसका ससारभ्रमण दूर हो जाता है यह इस गाथा का तात्पर्य है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

गाहासोलसएहिं , तहा असंजमम्मि य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१३॥

गाथापोडशकेपु , तथाऽसयमे च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१३॥

पदार्थान्वय — गाथा-गायानामक सोलसएहिं-सोलहवें अध्ययन में तथा-उसी प्रकार असजमम्मि-असयम में जो भिक्खू-जो भिक्षु निच-सदैव जयई-यत्न रखता है से न अच्छड़-वह नहीं ठहरता मडले-ससार में ।

मूलार्थ—गाथानामक सोलहवें अध्ययन में तथा असयम में जो भिक्षु यत्न रखता है वह इस ससार में नहीं ठहरता अर्थात् उसका ससारभ्रमण मिट जाता है ।

टीका—जो गाई जावे तथा जिसमें स्व और पर समय के स्वरूप को शब्दों के द्वारा गाया जावे उसको गाथा कहते हैं । सूयगढाग-सूत्र के प्रथम स्कन्ध के सोलहवें अध्ययन को भी गाथा-अध्ययन कहते हैं तथा भीमसेनन्याय से गाथा-अध्ययन को गाथा भी कहा जाता है । उपचार से १६ अध्ययनों की ही गाथा सञ्ज्ञा प्रसिद्ध हो गई । उनके नाम इस प्रकार हैं—(१) स्वसमय पर-समय (२) वैदारिक (३) उपसर्ग-परिज्ञा (४) स्त्री-परिज्ञा (५) नरक-विभक्ति (६) वीरस्तुति (७) कुशील-परिभाषा (८) वीर्याध्ययन (९) धर्मध्यान (१०) समाधि (११) मोक्षमार्ग (१२) समवसरण (१३) यायातथ्य (१४) ग्रन्थ (१५) यमदीय ओर (१६) गाथा । सजम के १७ भेद हैं, उसके विपरीत असयम भी १७ प्रकार का है । सयम के १७ भेद इस प्रकार हैं—(१) पृथिवीकाय-सयम (२) अप्काय-सयम (३) वायुकाय-सयम (४) तेजस्काय-सयम (५) वनस्पतिकाय-सयम (६) द्वीन्द्रिय-सयम (७) त्रीन्द्रिय-सयम (८) चतुरिन्द्रिय-सयम (९) पञ्चेन्द्रिय-सयम (१०) अजीवकाय-सयम (११) प्रेक्षा-सयम (१२) उत्प्रेक्षा-मयम (१३) अपहृत-सयम (१४) प्रमार्जना-सयम (१५) मन-सयम (१६) वचन-सयम ओर (१७) काय-सयम । इनके विरुद्ध पृथिवीकाय-असयम, अप्काय-असयम इत्यादि प्रकार से असयम के १७ भेद हैं । तात्पर्य यह है कि सूयगढाग-सूत्र के १६ अध्ययनों के निरन्तर अभ्यास करने में और १७ प्रकार के असयमों—असयमस्थानों—से निवृत्त होने में जो साधु सदा उपयोग रखता है उसका इस ससार में आवागमन मिट जाता है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

वंभस्मि नायज्झयणेसु, ठाणेसु असमाहिण ।

जे भिक्खू जयई निचं, से न अच्छइ मंडले ॥१४॥

ब्रह्मणि ज्ञाताध्ययनेषु, स्थानेषु असमाधेः ।

यो भिक्षुर्यतते नित्य, स न तिष्ठति मण्डले ॥१४॥

पदार्थान्वय — वंभस्मि—ब्रह्मचर्य के १८ भेदों में नायज्झयणेसु—ज्ञाता-सूत्र के १९ अध्ययनों में असमाहिण—असमाधि के ठाणेसु—२० स्थानों में जे भिक्खू—जो भिक्षु निच—सदैव जयई—यत्न रखता है से—वह न अच्छइ—नहीं ठहरता मंडले—ससार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु १८ ब्रह्मचर्य के भेदों में, १९ ज्ञाता-अध्ययनों में और बीस असमाधि-स्थानों में सदैव यत्न रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—अब्रह्म—मैथुन—से नियुक्त होना ब्रह्मचर्य है । उसके अठारह भेद इस प्रकार हैं । यथा—नौ प्रकार के औदारिकशरीरसम्बन्धिमैथुनत्याग और नौ प्रकार के वैवशरीरसम्बन्धिमैथुनत्याग, इस प्रकार मिलकर दोनों के १८ भेद होते हैं । औदारिकसम्बन्धी नौ भेद इस रीति से होते हैं—तीन मन के, तीन वचन के और तीन काया के, ये नौ भेद हुए । मन से यथा—(१) मैथुन का सेवन फलेंगा नहीं (२) किसी से कराऊंगा नहीं और (३) सेवन करने वालों की अनुमोदना नहीं फलेंगा । इसी प्रकार वचन और काया के विषय में जान लेना । इसी तरह नौ भेद वैवशरीरसम्बन्धिवैक्रियमैथुन के हैं । ज्ञाता-सूत्र के १९ अध्ययनों के नाम निम्नलिखित हैं—(१) मेघकुमार (२) सघाटक (३) मयूरी-अडक (४) कूर्म (५) शैलर्षि (६) तुम्बक (७) रोहिणी (८) मल्ली (९) माकदीपुत्र (१०) चन्द्रमा (११) दावदक (१२) उदकशुद्धि (१३) मञ्जुक (१४) तैवली-अमात्य (१५) नन्दीफल (१६) अमरकका (१७) आकीर्ण (१८) सुसमादारिका और (१९) पुडरीक, कुडरीक । आत्मा को असमाहित करने वाले २० असमाधि-स्थान इस भाति हैं—(१) शीघ्र चलना (२) धिना प्रमार्जन किये चलना (३) दुष्प्रमार्जन करके चलना (४)

प्रमाण से अधिक शयनासन रचना (५) रत्नाधिक के सन्मुख बोलना (६) स्वविरों के घात के भाव उत्पन्न करना (७) जीवों के घात करने के भाव उत्पन्न करना (८) प्रतिक्षण क्रोध करना (९) क्रोध करना (१०) पिशुनता करनी (११) पुन पुन निश्चयात्मक याणी बोलनी (१२) नूतनकेश उत्पन्न करना (१३) शान्त हुए केश को फिर से जगा देना (१४) सच्चित्त रज से हाथ पैर भरे हुए होने पर भी शय्यादि पर यत्न से न बैठना (१५) अकाल में स्वाध्याय करना (१६) शब्द करना (१७) केश करना (१८) झझा शब्द करना (१९) सूर्यास्त तक भोजन करते रहना और (२०) पपणासमिति से असमित रहना । सारांश यह है कि १८ प्रकार के ब्रह्मचर्य को धारण करने तथा ज्ञातासूत्र के १९ अध्ययनों का पाठ करने और बीस प्रकार के असमाधि-स्थानों के ढालने में जो भिक्षु यत्न करता है वह ससारचक्र से पार हो जाता है ।

अब फिर कहते हैं—

एगवीसाए सवले, वावीसाए परीसहे ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१५॥

एकविंशतिशवलेषु , द्वाविंशतिपरिपहेषु ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१५॥

पदार्थान्वय—एगवीसाए—इक्कीस सवले—शयलों—दोषों—में वावीसाए—गईस परीसहे—परिपहों में जे—जो भिक्खू—भिक्षु निच्चं—निरन्तर जयई—यत्न करता है से न अच्छइ मंडले—वह ससार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—ईक्कीस प्रकार के शयलों—दोषों—में और गईस प्रकार के परिपहों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है अर्थात् दोषों के त्यागने और परिपहों के महन करने में सदैव उद्यत रहता है वह इस ससार में भ्रमण नहीं करता ।

टीका—शास्त्रकार ने २१ शयल-दोष प्रतिपादन किये हैं । चारित्र को अतिचारों के द्वारा कर्तुर परने वाले दोषों को 'शयल' कहते हैं । वे सब क्रियाविशेष

वंभस्मि नायज्झयणेसु, ठाणेसु असमाहिए ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१४॥

ब्रह्मणि ज्ञाताध्ययनेषु, स्थानेषु असमाधे. ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१४॥

पदार्थान्वय — वंभस्मि-ब्रह्मचर्य के १८ भेदों में नायज्झयणेसु-ज्ञाता-सूत्र के १९ अध्ययनों में असमाहिए-असमाधि के ठाणेसु-२० स्थानों में जे भिक्खू-जो भिक्षु निच-सदैव जयई-यतना रखता है से-वह न अच्छइ-नहीं ठहरता मंडले-ससार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु १८ ब्रह्मचर्य के भेदों में, १९ ज्ञाता-अध्ययनों में और बीस असमाधि-स्थानों में सदैव यत्न रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—अब्रह्म—मैथुन—से निवृत्त होना ब्रह्मचर्य है । उसके अठारह भेद इस प्रकार हैं । यथा—नौ प्रकार के औदारिकशरीरसम्बन्धिमैथुनत्याग और नौ प्रकार के देवशरीरसम्बन्धिमैथुनत्याग, इस प्रकार मिलकर दोनों के १८ भेद होते हैं । औदारिकसम्बन्धी नौ भेद इस रीति से होते हैं—तीन मन के, तीन वचन के और तीन काया के, ये नौ भेद हुए । मन से यथा—(१) मैथुन का सेवन कहेगा नहीं (२) किसी से कराऊँगा नहीं और (३) सेवन करने वालों की अनुमोदना नहीं कहेगा । इसी प्रकार वचन और काया के विषय में जान लेना । इसी तरह नौ भेद देवसम्बन्धिवैक्रियमैथुन के हैं । ज्ञाता-सूत्र के १९ अध्ययनों के नाम निम्नलिखित हैं—(१) मेघकुमार (२) सघाटक (३) मयूरी-अडक (४) कूर्म (५) शैलर्षि (६) तुम्बक (७) रोहिणी (८) मल्ली (९) माकदीपुत्र (१०) चन्द्रमा (११) दावदक (१२) उदकशुद्धि (१३) मडुक (१४) वेतली-अमात्य (१५) नदीफल (१६) अमरकका (१७) आकीर्ण (१८) सुसमादारिका और (१९) पुडरीक, कुडरीक । आत्मा को असमाहित करने वाले २० असमाधि-स्थान इस भाँति हैं—(१) शीघ्र चलना (२) बिना प्रमार्जन किये चलना (३) दुष्प्रमार्जन करके चलना (४)

ण से अधिक शयनासन रखना (५) रत्नाधिक के सन्मुख बोलना (६) स्वविरो
घात के भाव उत्पन्न करना (७) जीवों के घात करने के भाव उत्पन्न करना (८)
तेक्षण क्रोध करना (९) क्रोध करना (१०) पिशुनता करनी (११) पुन पुन
अध्यात्मक वाणी बोलनी (१२) नूतनकेश उत्पन्न करना (१३) शान्त हुए केश को
र से जगा देना (१४) सचित्त रज से हाथ पैर भरे हुए होने पर भी शय्यादि
यन्न से न बैठना (१५) अकाल में स्वाध्याय करना (१६) शब्द करना (१७)
श करना (१८) झझा शब्द करना (१९) सूर्यास्त तक भोजन करते रहना
और (२०) एषणासमिति से असमित रहना । सारांश यह है कि १८ प्रकार
ब्रह्मचर्य को धारण करने तथा ज्ञातासूत्र के १९ अध्ययनों का पाठ करने
और बीस प्रकार के असमाधि-स्थानों के टालने में जो भिक्षु यत्न करता है
वह ससारचक्र से पार हो जाता है ।

अब फिर कहते हैं—

एगवीसाए सवले, वावीसाए परीसहे ।
जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१५॥

एकविंशतिशवलेषु , द्वाविंशतिपरिषहेषु ।
यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१५॥

पदार्थान्वय — एगवीसाए—इक्कीस सवले—शवलों—दोषों—में बावी-
साए—बाईस परीसहे—परिषहों में जे—जो भिक्खू—भिक्खु निच्च—निरन्तर जयई—यत्न
करता है से न अच्छइ मंडले—वह ससार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—इक्कीस प्रकार के शवलों—दोषों—में और बाईस प्रकार के
परिषहों में जो भिक्षु सदा उपयोग रखता है अर्थात् दोषों के त्यागने और
परिषहों के सहन करने में सदैव उद्यत रहता है वह इस ससार में भ्रमण
नहीं करता ।

टीका—शास्त्रकार ने २१ शवल-दोष प्रतिपादन किये हैं । चारित्र को
अतिचारों के द्वारा कर्तुं करने वाले दोषों को 'शवल' कहते हैं । ये सब क्रियाविशेष

ही है । तथा श्राकृत में तालव्य के स्थान पर दती सकार हो जाता है और यहाँ पर दती सकार मानकर 'सत्रल' का उल्लान् अर्थ भी हो जाता है अर्थात् २१ प्रकार के बलवान् दोषों के साथ जो क्रियास्थान वर्णन किये गये हैं उनको सदा के लिए त्याग देना चाहिए । वे २१ दोष निम्नलिखित हैं । यथा—(१) हस्तकर्म करना (२) मैथुन का सेवन करना (३) रात्रि का भोजन करना (४) आधाकमी आहार करना (५) राजपिंड लेना (६) मोल लिया हुआ आहार करना (७) उधार लिया हुआ आहार लेना (८) उपाश्रय में लाया हुआ आहार लेना (९) निर्बल से छीना हुआ आहार लेना (१०) प्रत्याख्यान करके पुन पुन तोड़ देना (११) छ मास के अन्दर गण से गण सक्रमण करना (१२) मास के अभ्यन्तर तीन पानी के लेप और तीन माया के स्थान का सेवन करे (१३) जानकर हिंसा करना (१४) जानकर असत्य बोलना (१५) जानकर अवज्ञादान का सेवन करना (१६) जानकर सचित्त मृत्तिक्रादि पर बैठना (१७) जानकर सचित्त रज वा शिला पर तथा घुण वाले काष्ठ पर बैठना (१८) जानबूझकर धीज, कीड़ी आदि के अडों और जाला लगे हुए स्थान पर बैठना (१९) जानकर रुद, मूल, फल, पुष्प, धीज और हीर आदि का भोजन करना (२०) एक वर्ष के भीतर दस पानी के लेप और दस माया के स्थानों का सेवन करना और (२१) शीत जल से हाथ गीले करना अथवा भाजन तथा दर्वी आदि से भोजन लेकर रखना । भिक्षु को इन २१ प्रकार के शबल दोषों का त्याग कर देना चाहिये । कारण यह है कि इनसे चारित्र में मलिनता आ जाती है । २२ प्रकार के परिपहों—जिनका वर्णन प्रस्तुत सूत्र के दूसरे अध्ययन में आ चुका है—को भी शक्तिपूर्वक सहन करना चाहिए । सारांश यह है कि जो माधु उक्त २१ प्रकार के शबल—दोषों—को दूर करने और २२ प्रकार के परिपहों को सहन करने में उपयुक्त—उपयोगसहित—होता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता अर्थात् ससार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है ।

अथ फिर् इसी विषय में कहते हैं—

तेवीसईसूयगडेसु , रुवाहिएसु सुरेसु य ।

जे भिक्खुजयई निचं, से न अच्छइ मंडले ॥१६॥

त्रयोविंशतिसूत्रकृतेषु , रूपाधिकेषु सुरेषु च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१६॥

पदार्थान्वय — तेवीसईसूत्रगडेसु—२३ सूत्रकृत सूत्र के अध्ययनों में
रूपादिएसु—रूपाधिक सुरेसु—सुरों में य—और जे—जो भिक्षु—साधु निच—
सदैव जयई—यत्न करता है से न अच्छइ मंडले—वह इस ससार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—सूत्रकृतागसूत्र के २३ अध्ययनों के स्वाध्याय में और २४
प्रकार के देवों के विषय में जो भिक्षु सदा यत्न रखता है वह इस ससार में
परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—सूत्रकृताग के १६ अध्ययनों का नाम तो पीछे कथन कर दिया गया है
और अवशिष्ट सात अध्ययनों—जो कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध में आते हैं—का नामनिर्देश
इस प्रकार से है । यथा—(१) पुंडरीक (२) क्रियास्थान (३) आहारपरिज्ञा (४)
प्रत्याख्यान (५) अनंगार (६) आर्द्रकुमार और (७) नालदीय, ये कुल मिलाकर २३
होते हैं । २४ प्रकार के देव इस प्रकार हैं—दस जाति के भवनपति, आठ जाति
के व्यन्तर, पांच जाति के ज्योतिषी और एक जाति के वैमानिक । अथवा २४ रूपाधिक-
देव अर्थात् ऋषभादि २४ देवाधिदेव—तीर्थकर—हैं । वात्स्य यह है कि जो भिक्षु
सूत्रकृताग के २३ अध्ययनों का स्वाध्याय करता है और २४ रूपाधिक देवों अर्थात्
तीर्थकरों की सम्यक्तया आराधना करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

अब पुन इसी विषय में कहते हैं—

पणवीसभावणासु , उद्देसेसु दसाइणं ।

जे भिक्षु जयई निचं, से न अच्छइ मंडले ॥१७॥

पञ्चविंशतिभावनासु , उद्देशेषु दशादीनाम् ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१७॥

पदार्थान्वय — पणवीस—पचीस भावणासु—भावनाओं में दसाइण—
दशादि के उद्देसेसु—उद्देशों में जे—जो भिक्षु—साधु निच—सदैव जयई—यत्न
करता है से—वह न अच्छइ—नहीं ठहरता मंडले—ससार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु पचीस प्रकार की भावनाओं में तथा दशाश्रुत, व्यवहार और बृहत्कल्प के २६ उद्देशों में यत्न रखता है वह इस सप्ताह में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—शास्त्रकारों ने पाँच महाव्रतों की २५ भावनाएँ कही हैं । ये सप्ताहरूप समुद्र से पार होने के लिए होड़ियों के समान हैं । एक २ महाव्रत की पाँच २ भावनाएँ हैं । प्रथम महाव्रत—(१) ईर्यासमिति-भावना (२) मन समिति-भावना (३) वचनसमिति-भावना (४) कायसमिति-भावना और (५) एषणासमिति-भावना । द्वितीय महाव्रत—(१) बिना विचारे नहीं बोलना (२) क्रोध से नहीं बोलना (३) लोभ से नहीं बोलना और (५) हास्य से नहीं बोलना । तृतीय महाव्रत—(१) निर्दोष वसती का सेवन करना (२) तृणादि के ग्रहण करने की आज्ञा लेना (३) आज्ञा लेकर आहारादि करना (४) सम विभाग करना और (५) वपस्वी आदि की सेवा करना । चतुर्थ महाव्रत—(१) क्री, पशु और नपुंसक आदि से रहित स्नान का सेवन करना (२) क्रीकथा का त्याग करना (३) क्री के अगोपागों को नहीं देखना (४) विषयों का स्मरण न करना और (५) अतीव आहार का सेवन न करना । पंचम महाव्रत—(१) शब्द (२) स्पर्श (३) रूप (४) रस और (५) गन्ध, इन पाँचों में आसक्त न होना । इस प्रकार से पाँच महाव्रतों की ये २५ भावनाएँ हैं । एवं दशाश्रुतस्कन्धसूत्र के १० और व्यवहारसूत्र के भी १० उद्देश हैं, किन्तु बृहत्कल्पसूत्र के ६ हैं । इस प्रकार कुल मिलाकर सब २६ हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि जो साधु उक्त २५ भावनाओं की भावना में और उक्त सूत्रों के २६ उद्देशों का स्वाध्याय करने में निरन्तर यत्न रखता है वह इस सप्ताहचक्र से छूट जाता है । उक्त उद्देशों में उत्सर्ग, अपवाद और विधिवाद का बहुत ही विस्तृत वर्णन किया गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

अणागरगुणेहि च, पगप्पमि तहेव य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मडले ॥१८॥

अनगारगुणेषु च, प्रकल्पे तथैव च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं, स न तिष्ठति मण्डले ॥१८॥

पदार्थान्वय—अणगारगुणोहि—अनगार के गुणों में- च-और तहेव-
उसी प्रकार पराप्पमि—आचार-प्रकल्प में जे-जो भिक्षु-साधु निच-सदैव जयई-
यत्न करता है से न अच्छई मण्डले-वह ससार में नहीं ठहरता ।

मूलार्थ—साधु के गुणों में और आचार के प्रकल्पों में जो साधु निरन्तर
उपयोग रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—अनगार साधु के २७ गुण कहे जाते हैं और आचार-प्रकल्प के
२८ भेद हैं । जो साधु इनके विषय में सदा सावधान रहता है उसका ससार-
भ्रमण छूट जाता है अर्थात् वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है । साधु के २७
गुण निम्नलिखित हैं—(५) पाँच महाव्रतों का पालन करना (१०) पाँच
इन्द्रियों का निग्रह करना (१४) चार कपायों को जीतना (१५) भावसत्य
(१६) करणसत्य (१७) योगसत्य (१८) क्षमा (१९) वैराग्यभाव (२०)
मन समाधि (२१) वचनसमाधि (२२) कायसमाधि (२३) ज्ञान (२४)
दर्शन (२५) चारित्र (२६) वेदना सहिष्णुता और (२७) मरणातिक कष्ट
का सहारना । प्रकल्प नाम प्रायश्चित्त का है । प्रकल्प—प्रकृष्ट कल्प—यतिव्यवहार—
का जिसमें प्रतिपादन किया हो वह शास्त्र आचार-प्रकल्प के नाम से प्रसिद्ध है ।
वात्पर्य यह है कि २८ अध्ययनरूप आचारागसूत्र को प्रकृत में आचार-प्रकल्प
कहा है । उन २८ अध्ययनों का नामनिर्देश इस प्रकार है । यथा—(१) शास्त्र-
परिज्ञा (२) लोकविजय (३) शीतोष्णीय (४) सम्यक्त्व (५) आवति
(६) भुव (७) विमोह (८) उपधानश्रुत (९) महापरिज्ञा (१०) पिंडेपणा
(११) शय्या (१२) ईर्या (१३) भाषा (१४) वस्त्रेपणा (१५) पात्रेपणा
(१६) अवग्रहप्रतिमा (१६ + ७ = २३) सप्तशतिका (२४) भावना (२५)
विमुक्ति (२६) उपघात (२७) अनुपघात (२८) आरोपणा, यह २८ प्रकार से
आचार-प्रकल्प कहा गया है । इसके अतिरिक्त समवायागसूत्र में २८ प्रकार का
आचार-प्रकल्प इस प्रकार से वर्णन किया है । यथा—(१) एक मास का प्रायश्चित्त

(२) एक मास पाँच दिन का प्रायश्चित्त (३) एक मास दस दिन का प्रायश्चित्त । इसी प्रकार पाँच २ दिन बढ़ाते हुए पाँच मास तक कहना चाहिए । इस प्रकार २५ हुए । (२६) उपघातक-अनुपघातक (२७) आरोपण और (२८) कृत्स्न-सम्पूर्ण, अकृत्स्न-असम्पूर्ण । इस विषय का सम्पूर्ण वर्णन निशीथसूत्र के बीसवें उद्देश से जानना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

पावसुयपसंगेसु , मोहठाणेसु चेव य ।

जे भिक्खू जयइ निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥१९॥

पापश्रुतप्रसंगेषु , मोहस्थानेषु चैव च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्य , स न तिष्ठति मण्डले ॥१९॥

पदार्थान्वय — पावसुयपसंगेसु—पापश्रुत के प्रसंग में य—और मोहठाणेसु—मोह के स्थानों में एवं—निश्चय ही च—पुन जे भिक्खू जयई निच्चं—जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है से न अच्छइ मंडले—वह नहीं ठहरवा ससार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु पापश्रुत के प्रसंगों में और मोह के स्थानों में सदा उपयोग रखता है अर्थात् इनको दूर करने का सदैव यत्न करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—शास्त्रकारों ने २९ प्रकार का पाप-श्रुत बतलाया है । जिसके अभ्यास से जीव की पाप-कर्म में रुचि उत्पन्न हो जावे उसे पाप-श्रुत कहते हैं । यथा—(१) भूकम्पशास्त्र, (२) उत्पातशास्त्र (३) स्वप्नशास्त्र (४) अन्तरिक्ष-शास्त्र (५) अगस्त्युरणशास्त्र (६) स्वरशास्त्र (७) व्यञ्जन, तिष्ठ, मसा आदि चिह्न-शास्त्र (८) लक्षणशास्त्र, ये सब आठ ही सूत्ररूप, आठ ही वृत्तिरूप और आठ ही कार्तिकरूप, इस प्रकार २४ होते हैं । (२५) विकथानुयोग (२६) विद्यानुयोग (२७) मज्जानुयोग (२८) योगानुयोग और (२९) अन्य-तीर्थ-प्रवृत्ति-अनुयोग । मोह-कर्म के तीस स्थान इस प्रकार से हैं । यथा—(१) त्रस्त जीव को पानी में डुबोकर मारना (२) हस्त आदि से मुख बाँधकर मारना

(३) सिर पर चर्म आदि बाँधकर मारना (४) शस्त्रादि से मस्तक का छेदन करना (५) जो पुरुष द्वीप के समान सब का रक्षक है उसको मारना (६) साधारण अन्न-पानी से रोगी की सेवा न करना (७) किसी को धर्म से भ्रष्ट करना (८) न्याययुक्त मार्ग का नाश करना (९) जिनेन्द्र, आचार्य और उपाध्याय आदि की अवगणना करना (१०) अनन्त ज्ञानियों की उपासना का त्याग करना (११) पुन पुन क्लेश उत्पन्न करना (१२) तीर्थ का भेद करना (१३) अधर्म में पुन पुन प्रवृत्ति करना (१४) निषय-विकारों का त्याग करके फिर उनकी इच्छा करना अर्थात् इहलोक तथा परलोक के कामभोगों की इच्छा करना (१५) अपने आपको बहुश्रुत मानना (१६) तपस्वी न होने पर अपने आपको तपस्वी सिद्ध करना (१७) अग्नि के धूम से जीवों को मारना (१८) स्वयं पाप करके उसको दूसरे के सिर लगाना (१९) छल आदि क्रियाएँ विशेषरूप से करनी (२०) सर्व प्रकार से असत्य बोलना (२१) सदा क्लेश करते रहना (२२) मार्ग में लोगों को लूटना (२३) विश्वास देकर दूसरे की स्त्री से कुकर्म करना (२४) आवाल ब्रह्मचारी न होने पर आवाल ब्रह्मचारी कहलाना (२५) अब्रह्मचारी होने पर ब्रह्मचारी कहलाना (२६) अपने को अनाथ से सनाथ बनाने वाले स्वामी के ही धन का नाश करना (२७) स्वामी के प्रभाव में अन्तराय डालना (२८) सेनापति, शासक, राष्ट्रपति और ग्रामनायक आदि का विनाश करना (२९) देवता के पास न आने पर भी ऐसा कहना कि मेरे पास देवता आता है (३०) देवता का अवर्णवाद् बोलना इत्यादि मोहनीय के स्थान हैं । इनके द्वारा यह जीव अनेक प्रकार के विकट कर्मों का बन्ध करता है । सारांश यह है कि जो भिक्षु उक्त २९ प्रकार के पापश्रुत-प्रसंग में और तीस प्रकार के मोहस्थान में पूर्णतया विवेक से काम लेता है अर्थात् इनके परिहार में सदा उद्यत रहता है उसका इस ससार में परिभ्रमण नहीं होता । पापश्रुत के द्वारा पापकर्म के उपार्जन करने की अधिक सम्भावना रहती है और मोहनीय कर्म के प्रभाव से निर्दयता और कृतघ्नता आदि अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते हैं । इसलिए इनके त्याग में उद्यत रहना चाहिये ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

(२) एक मास पाँच दिन का प्रायश्चित्त (३) एक मास दस दिन का प्रायश्चित्त । इसी प्रकार पाँच २ दिन बढ़ाते हुए पाँच मास तक कहना चाहिए । इस प्रकार २५ हुए । (२६) उपघातक-अनुपघातक (२७) आरोपण और (२८) कृत्स्न-सम्पूर्ण, अकृत्स्न-असम्पूर्ण । इस विषय का सम्पूर्ण वर्णन निशीथसूत्र के वीसव उद्देश से जानना चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

पावसुयपसंगेषु , मोहठाणेषु चैव य ।

जे भिक्षू जयइ निचं, से न अच्छइ मंडले ॥१९॥

पापश्रुतप्रसंगेषु , मोहस्थानेषु चैव च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्य , स न तिष्ठति मण्डले ॥१९॥

पदार्थान्वय — पावसुयपसंगेषु-पापश्रुत के प्रसंग में य-और मोहठाणेषु-मोह के स्थानों में एव-निश्चय ही च-पुन जे भिक्षू जयई निचं-जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है से न अच्छइ मंडले-वह नहीं ठहरता ससार में ।

मूलार्थ—जो भिक्षु पापश्रुत के प्रसंगों में और मोह के स्थानों में सदा उपयोग रखता है अर्थात् इनको दूर करने का सदैव यत्न करता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—शास्त्रकारों ने २९ प्रकार का पाप-श्रुत बतलाया है । जिसके अभ्यास से जीव की पाप-कर्म में रुचि उत्पन्न हो जावे उसे पाप-श्रुत कहते हैं ।

यथा—(१) भूकम्पशास्त्र, (२) उत्पातशास्त्र (३) खप्रशास्त्र (४) अन्तरिक्ष-शास्त्र (५) अगस्त्युरणशास्त्र (६) स्वरशास्त्र (७) व्यञ्जन, विल, मसा आदि चिह्न-शास्त्र (८) लक्षणशास्त्र, ये सब आठ ही सूत्ररूप, आठ ही वृत्तिरूप और आठ ही वार्तिकरूप, इस प्रकार २४ होते हैं । (२५) विकथानुयोग (२६) विद्यानुयोग (२७) मग्नानुयोग (२८) योगानुयोग और (२९) अन्य-तीर्थ-प्रवृत्ति-अनुयोग । मोह-कर्म के वीस स्थान इस प्रकार से हैं । यथा—(१) त्रस्त जीव को पानी में डुबोकर मारना (२) हस्त आदि से मुख बाँधकर मारना

(३) सिर पर चर्म आदि बाँधकर मारना (४) शस्त्रादि से मस्तक का छेदन करना (५) जो पुरुष द्वीप के समान सब का रक्षक है उसको मारना (६) साधारण अन्न-पानी से रोगी की सेवा न करना (७) किसी को धर्म से भ्रष्ट करना (८) न्याययुक्त मार्ग का नाश करना (९) जिनेन्द्र, आचार्य और उपाध्याय आदि की अवगणना करना (१०) अनन्त ज्ञानियों की उपासना का त्याग करना (११) पुन पुन छेश उत्पन्न करना (१२) तीर्थ का भेद करना (१३) अधर्म में पुन पुन प्रवृत्ति करना (१४) निषय-विकारों का त्याग करके फिर उनकी इच्छा करना अर्थात् इहलोक तथा परलोक के कामभोगों की इच्छा करना (१५) अपने आपको बहुश्रुत मानना (१६) तपस्वी न होने पर अपने आपको तपस्वी सिद्ध करना (१७) अग्नि के धूम से जीवों को मारना (१८) स्वयं पाप करके उसको दूसरे के सिर लगाना (१९) छल आदि क्रियाएँ विशेषरूप से करनी (२०) सर्व प्रकार से असत्य बोलना (२१) सदा छेश करते रहना (२२) मार्ग में लोगों को लूटना (२३) विश्वास देकर दूसरे की स्त्री से कुर्म करना (२४) आवाल ब्रह्मचारी न होने पर आवाल ब्रह्मचारी कहलाना (२५) अब्रह्मचारी होने पर ब्रह्मचारी कहलाना (२६) अपने को अनाथ से सनाथ बनाने वाले स्वामी के ही धन का नाश करना (२७) स्वामी के प्रभाव में अन्तराय डालना (२८) सेनापति, शासक, राष्ट्रपति और ग्रामनायक आदि का विनाश करना (२९) देवता के पास न आने पर भी ऐसा कहना कि मेरे पास देवता आता है (३०) देवता का अवर्णवाद बोलना इत्यादि मोहनीय के स्थान हैं। इनके द्वारा यह जीन अनेक प्रकार के निकट कर्माँ का बन्ध करता है। सारांश यह है कि जो भिक्षु उक्त २९ प्रकार के पापश्रुत-प्रसंग में और तीस प्रकार के मोहस्थान में पूर्णतया विवेक से काम लेता है अर्थात् इनके परिहार में सदा उद्यत रहता है उसका इस ससार में परिभ्रमण नहीं होता। पापश्रुत के द्वारा पापकर्म के उपार्जन करने से अधिक सम्भावना रहती है और मोहनीय कर्म के प्रभाव से निर्दयता और कृतव्रता आदि अनेक दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनके त्याग में उद्यत रहना चाहिए।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

सिद्धाद्गुणजोगेसु , तेत्तीसासायणासु य ।

जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥२०॥

सिद्धादिगुणयोगेषु , त्रयस्त्रिंशदाशातनासु च ।

यो भिक्षुर्यतते नित्यं , स न तिष्ठति मण्डले ॥२०॥

पदार्थान्वय —सिद्धाद्—सिद्ध के आदि समय में जो गुण-गुण हैं तथा सिद्धों के अतिशयरूप गुण, वा जोगेसु-योगसमूहों में य-और तेत्तीस-तेतीस आसायणासु-आशातनाओं में जे भिक्खू-जो साधु निच्च-सदैव जयई-यत्न करता है से-वह न अच्छइ मंडले-नहीं ठहरता ससार में ।

मूलार्थ—सिद्धों के अतिशयरूप गुणों में, योगसमूहों में तथा ३३ प्रकार की आशातनाओं में, जो भिक्षु सदैव यत्न रखता है वह इस ससार में परिभ्रमण नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सिद्धों के अतिशय गुणों, योगसमूहों और आशातनाओं के विषय का दिग्दर्शन कराया गया है । जिस समय इस आत्मा को सिद्धपद की प्राप्ति होती है उस समय प्रथम समय में ही उनके ३१ गुण प्रकट होते हैं जो कि सिद्धों के अतिशय गुण कहे जाते हैं । वे ३१ गुण इस प्रकार हैं । यथा—(१) ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय की पाँच प्रकृतियाँ (२) दर्शनावरणीय कर्म के क्षय की नौ प्रकृतियाँ (३) वेदनीय कर्म के क्षय की दो प्रकृतियाँ (४) दो प्रकृतियाँ मोहनीय कर्म के क्षय की (५) आयुष्य कर्म के क्षय की चार प्रकृतियाँ (६) दो प्रकृतियाँ नामकर्म के क्षय की (७) दो प्रकृतियाँ गोत्रकर्म के क्षय की और (८) पाँच प्रकृतियाँ अन्तरायकर्म की । इस प्रकार आठों कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करने से प्रकट होने वाले व्यवहारपक्ष में ३१ गुण सिद्धों के कहे जाते हैं । इनके मनन करने में उद्योग करना चाहिए और उसी प्रकार से उक्त कर्म-प्रकृतियों का क्षय करके सिद्धों के गुणों को प्राप्त करने में प्रयत्न करना चाहिए तथा शुभ मन, वचन और काय के व्यापाररूप जो योग है उनके समूह करने में यत्न रखना चाहिए । योगसमूह के निम्नलिखित रीति से ३२ भेद हैं । यथा—(१)

आलोचना करना (२) आलोचना का प्रकाश न करना (३) आपत्ति के समय धर्म में दृढता रखना (४) आशारहित तप करना (५) शिक्षा ग्रहण करना (६) शरीर के शृंगार का परित्याग करना (७) अज्ञात कुल की गोचरी करना (८) लोभ न करना (९) तितिक्षा धारण करना (१०) आर्जव भाव रखना (११) शुचि रहना—ऋतों में दोष न लगाना (१२) सम्यग्दृष्टि बनना (१३) समाधियुक्त होना (१४) आचार का समग्र करना (१५) विनययुक्त होना (१६) धृतियुक्त होना (१७) सवेग धारण करना (१८) प्रणिधियान् होना (१९) सुन्दर अनुष्ठान का पालन करना (२०) आश्रव का निरोध करना (२१) आत्मा के दोषों का परिहार करना (२२) सर्व प्रकार के काम-भोगों से विरक्त होना (२३) प्रत्याख्यान करना (२४) कायोत्सर्ग करना (२५) प्रमाद न करना (२६) नियत समय पर क्रियानुष्ठान करना (२७) ध्यान करना (२८) सबर में योगों को लगाना (२९) मरणान्तिक कष्ट का सहन करना (३०) स्वजनादि के सग का परित्याग करना (३१) दोष लगने पर प्रायश्चित्त का ग्रहण करना और (३२) अन्त समय में आराधक होने का सकल्प धारण करना । तात्पर्य यह है कि इन पूर्वोक्त योगसमग्रों के सचित्त करने में प्रयत्नशील होना चाहिए । तथा प्रति-क्रमणसूत्र और समवायागसूत्र में ३३ प्रकार की आशातनाओं का वर्णन किया गया है, उनके परित्याग में उद्यत रहने का प्रयत्न करना चाहिए । कारण यह है कि आशातना करने से आत्मगुणों का विनाश होता है । वे ३३ प्रकार की आशातनाएँ इस प्रकार हैं—(१) गुरु के आगे चलना (२) गुरु के बराबर चलना (३) गुरु के पीछे अविनय से चलना (४) इसी प्रकार तीन आशातनाएँ खड़े होने और तीन बैठने में हैं । ये कुल ९ आशातनाएँ हुईं । (१०) यदि एक पात्र में जल लेकर गुरु और शिष्य कहीं बाहर गये हुए हों तो गुरु से प्रथम उस जल में से जल लेकर आचमन करना (११) बाहर से आकर गुरु से पहले ध्यान करना (१२) गुरु के साथ कोई बात करने को आवे तो गुरु से पहले उससे स्वयं बात करने लग जाना (१३) रात्रि को गुरु के बुलाने पर न चोखना (१४) अन्न-पानी लाकर पहले छोटी के आगे आलोचना करनी (१५) अन्न-पानी लाकर पहले छोटी को दिखलाना (१६) अन्न-पानी की निमग्नता पहले छोटी को

अहं प्रमादद्वारां वृत्तिसङ्गं अजम्भयणं

अथ प्रमादस्थानं द्वात्रिंशत्तममध्ययनम्

पूर्व अध्ययन मे अनेक प्रकार से चरणविधि का निरूपण किया गया है परन्तु चारित्र्यविधि का यथावत् पालन करने के लिए प्रमाद के त्याग की आवश्यकता है, अतः इस वृत्तिसङ्ग अध्ययन मे प्रमाद के त्याग का उपदेश किया गया है। प्रमाद द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है। मदिरा आदि पदार्थों का सेवन द्रव्य प्रमाद है और निद्रा, विकथा और कषाय-विषयादि भावप्रमाद है। प्रस्तुत अध्ययन मे द्रव्यप्रमाद का त्याग करने पर भाव से प्रमाद के त्याग का वर्णन किया गया है। जैसे श्रीऋषभदेव और घट्टमानस्वामी ने प्रमाद का त्याग किया उसी प्रकार सर्व प्राणियों को प्रमाद का त्याग करना चाहिए। यद्यपि अप्रमत्तगुणस्थान की स्थिति केवल अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है, तथापि अन्तःकरण के सकल्पों से अप्रमत्तभाव की अनेक बार प्राप्ति हो सकती है। प्रमाद के कारण यह प्राणी अनन्त ससारचक्र में निरन्तर परिभ्रमण करता रहता है, इसलिए प्रमाद सर्वथा त्याज्य है। अब शास्त्रकार निम्नलिखित गाथाओं के द्वारा इसी विषय को स्फुट करते हुए कहते हैं कि—

अचंचत्कालस्स समूलगस्स,
सव्वस्स दुक्खस्स उ जो पमोक्खो ।
तं भासओ मे पडिपुण्णचित्ता,
सुणेह एगंतहियं हियत्थं ॥१॥

अत्यन्तकालस्य समूलकस्य,
 सर्वस्य दुःखस्य तु यः प्रमोक्षः ।
 तं भाषमाणस्य मम प्रतिपूर्णचित्ताः,
 शृणुतैकान्तहितं हितार्थम् ॥१॥

पदार्थान्वय — अञ्चत—अत्यन्त कालस्स—काल समूलगस्स—मिथ्यात्वादि से संयुक्त सव्वस्स—सर्व दुःखस्स—दुःख के जो—जो प्रमोक्खो—प्रमोक्ष का हेतु त—उसको भामओ—भाषण करते हुए मे—मुझसे एगत—एकान्त हिय—हितकर हियत्थ—मोक्ष के अर्थ को सुणेह—सुनो पडिपुण्यचित्ता—प्रतिपूर्ण चित्त होकर उ—निश्चय अर्थ मे है ।

मूलार्थ—हे भव्य जीवो ! अत्यन्त—अनादि—काल से मूलसहित रहे हुए सर्व दुःखों से मोक्ष देने वाला, एकान्त हित और कल्याणकारी जो उपाय है उसे मैं तुम्हें कहता हूँ । तुम एकाग्रचित्त होकर उसे सुनो ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे प्रतिपाद्य विषय का निर्देश किया गया है । अत्यन्त नाम अनादि का है । भगवान् कहते हैं कि यह जीव अनादि काल से मिथ्यात्व, अविरति और विषय-कषायों के साथ वर्त रहा है । ये मिथ्यात्वादि ही सर्व प्रकार के दुःखों के कारण और ससारपरिभ्रमण के हेतु हैं । अब सर्व प्रकार के दुःखों से मुक्त होने और ससारचक्र से छूटने का जो एकान्त हितकारी तथा परम कल्याणकारी उपाय—साधन—है उसको मैं आप लोगों के प्रति कहता हूँ, आप उसे एकाग्रचित्त से श्रवण करें । यहाँ पर एकान्तहित विशेषण से साधन की विशिष्ट उपादेयता का सूचन किया गया है । जिस प्रकार खान से निकला हुआ मलसहित स्वर्ण अग्नि आदि के संयोग से शुद्धि को प्राप्त होता हुआ अपने असली स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व-कषायादि से युक्त हुआ जीव विशिष्ट साधनों के द्वारा कषायरहित होता हुआ अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके इस जन्म-मरण-रूप ससारचक्र से छूट जाता है ।

अब उन साधनों का वर्णन करते हैं जिनके द्वारा यह जीव कर्म-बन्धनों को तोड़कर दुःखों से सर्वथा रहित हो जाता है । तथा हि—

टीका—जिससे शास्त्र पढ़ा जाता है अथवा जिसने चारित्र का उपदेश किया है उसकी गुरु सत्ता है तथा जो श्रुत अथवा चारित्र पर्याय में बढ़ा हो उसे वृद्ध कहते हैं । ज्ञानप्राप्ति के लिए गुरु और वृद्धों की सेवा करनी चाहिए । इसी को दूसरे शब्दों में गुरुकुलवास कहा है । कारण यह है कि गुरुकुल में वास करने से ज्ञानादि सद्गुणों की प्राप्ति शीघ्र होती है । अज्ञानी और पार्श्वस्थादि को बाल जन कहते हैं । इनके ससर्ग से सदा दूर रहना चाहिए । कारण यह है कि इनका ससर्ग अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है । इसी आशय से उक्त गाथा में 'दूरा—वूरात्' शब्द का उल्लेख किया है अर्थात् इनका संग कभी नहीं करना चाहिए । केवल सूत्रपाठ से ही अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती, इसलिए एकान्त में बैठकर सूत्र और उसके अर्थ का भली-भाँति चिन्तन करना चाहिए । एव अनुप्रेक्षा करते समय अर्थात् सूत्रार्थचिन्तन के समय मन में किसी प्रकार का उद्वेग न होना चाहिए । इसी के वास्ते गाथा में 'धिई—धृति' शब्द का उल्लेख किया है ।

उक्त गाथा में ज्ञानप्राप्ति के साधनों का उल्लेख किया है । अब इस निम्नलिखित गाथा में ज्ञानप्राप्ति की इच्छा रखने वाले के अन्य कृत्यों का वर्णन करते हैं । यथा—

आहारमिच्छे मियमेसणिज्जं,
 सहायमिच्छे निउणत्थवुद्धिं ।
 निकेयमिच्छेज्ज विवेगजोग्गं,
 समाहिकामे समणे तवस्सी ॥४॥

आहारमिच्छेन्मितमेवणीयं ,
 साहाय्यमिच्छेन्निपुणार्थवुद्धिम् ।
 निकेतमिच्छेत् विवेकयोग्यं,
 समाधिकामं श्रमणस्तपस्वी ॥४॥

पण्यार्थान्वय — मिय-प्रमाणपूर्वक और एसखिज-एपणीय आहार-आहार की इच्छे-इच्छा करे तथा—निउणत्थबुद्धि-निपुणार्थबुद्धि सहाय-सहायक की इच्छे-इच्छा करे विवेगजोग-झी, पशु और नपुसक आदि से रहित निःक्रेय-स्थान की इच्छेज-इच्छा करे समाहिकामे-सनाधि की इच्छा वाला तपस्सी-तपस्वी समय-भ्रमण—साधु ।

मूलार्थ—समाधि की इच्छा रखने वाला तपस्वी साधु मितप्रमाणयुक्त और एपणीय आहार की इच्छा करे तथा निपुणार्थ बुद्धि वाले साथी की इच्छा करे और झी, पशु तथा नपुसक आदि से रहित एकान्त स्थान की इच्छा करे ।

टीका—जो भिक्षु परिमित और निर्गोप आहार की इच्छा करता है वही गुरु और वृद्ध पुरुषों की सेवा तथा ज्ञानादि की आराधना में समर्थ हो सकता है । कारण यह है कि जिसका भोजनविधि में विवेक नहीं वह सेवा और ज्ञानादि की प्राप्ति में सफलमनोरथ नहीं हो सकता । सहचर अर्थात् साथी भी उसको बनाना चाहिए जो कि तत्त्व के ग्रहण और विवेचन में निपुण हो । कारण यह है कि यदि स्नेह्याचारी और मूल्य को मित्र बना लिया गया तो, न तो वह वृद्धों की सेवा करने देगा और न ज्ञानादि की प्राप्ति ही होने देगा । उसी—उपास्य—इस प्रकार का स्वीकार करे कि जिसमें झी, पशु और नपुसक तथा मन में विकृति उत्पन्न करने वाले अन्य किसी पदार्थ का भक्षण न हो । यदि निरासक्त्यन में उक्त प्रकार के पदार्थों का भक्षण होगा तो साधु, गुरु और वृद्ध पुरुषों की सेवा से वंचित रह जाता है । कारण यह है कि इन पदार्थों में जानक हो जाने पर अन्यत्र दृष्टि नहीं जाती, इसलिए सनाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी साधु को इन पूर्वोक्त बातों का अग्रदृष्ट ध्यान रखना चाहिए, तभी सनाधि की सम्यक् प्राप्ति हो सकती है । तथा द्रव्यसनाधि तो क्षीर, शर्करा आदि पदार्थों का परस्पर अनिरोध भाव से मिलने पर होती है और भावसनाधि ज्ञानादि की प्राप्ति से हो सकती है । प्रस्तुत प्रकरण में भावसनाधि का ही कथन है ।

यदि दैवतकाम पूर्वोक्त सहायक आदि साधन न मिले तो उस समय साधु का जो कर्तव्य है, अब उसका वर्णन करते हैं—

न वा लभेज्जा निउणं सहायं,
 गुणाहियं वा गुणओ समं वा ।
 एगो वि पावाइ विवज्जयंतो,
 विहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥५॥

न वा लभेत निपुण सहाय,
 गुणाधिक वा गुणतः सम वा ।
 एकोऽपि पापानि विवर्जयन्,
 विहरेत् कामेष्वसजन् ॥५॥

पदार्थान्वय — वा—यदि निउण—निपुण सहाय—सहचर न लभेज्जा—प्राप्त न होवे गुणाहिय—गुणों से अधिक वा—अथवा गुणओ—गुण से सम—समान वा—विकल्प अर्थ न है एगो वि—अकेला ही पावाइ—पापानुष्ठान को विवज्जयतो—वर्जता हुआ कामेसु—काम-भोगों में असज्जमाणो—आसक्त न होता हुआ विहरेज्ज—विचरे ।

मूलार्थ—यदि गुणों से अधिक अथवा समान निपुण सहायक न मिले तो अकेला ही पापानुष्ठान का परित्याग करता हुआ और कामभोगादि में आसक्त न होता हुआ विचरे ।

टीका—यदि निपुणबुद्धि मित्र न मिले तो काम-भोगों में आसक्ति न रखता हुआ और पापानुष्ठान का त्याग करके अकेला ही विचरे । कारण यह है कि यदि मूर्ख अथवा अमीतार्थ को मित्र बना लेगा तो अपने ज्ञानादि का नाश कर लेगा तथा उसके वश में पड़ा हुआ दुःखी होकर ज्ञानादिमार्ग से पराङ्मुख हो जावेगा । इस सूत्र से यह शिक्षा मिलती है कि जो अपने से गुणों में अधिक अथवा समान होवे उसे ही मित्र बनाना चाहिए । परन्तु यह कथन गीतार्थविषयक है । वर्तमान समय में एकाकी विहार करने का आगम में निषेध है । इसलिए यह अपवादसूत्र समझना चाहिए । जैसे मध्य का ग्रहण करने से आदि और अन्त दोनों का ग्रहण हो जाता है, उसी प्रकार आहार और वसती के विषय में भी

कथंचित् मारण की अपेक्षा से अपवाद जान लेना चाहिए । सारांश यह है कि गुणी पुरुषों का संग करता हुआ और मूर्ख जनों का संग छोड़ता हुआ साधु सयममार्ग में गमन करे ।

अब दुःख के परस्पर कारणों का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—

जहा य अंडप्पभवा बलागा,
अंडं बलागप्पभवं जहा य ।
एमेव मोहाययणं खु तण्हा,
मोहं च तण्हाययणं वयंति ॥६॥

यथा चाण्डप्रभवा बलाका,
अण्डं बलाकाप्रभवं यथा च ।
एवमेव मोहायतनां खलु तृष्णां,
मोह च तृष्णायतनं वदन्ति ॥६॥

पदार्थान्वय —जहा—जैसे बलागा—बलाका अण्डप्पभवा—अण्ड से उत्पन्न होती है य—और जहा—जैसे अण्ड—अण्डा बलागप्पभवं—बलाका से उत्पन्न होता है एमेव—इसी प्रकार खु—निश्चय ही तण्हा—तृष्णा मोहाययण—मोह की उत्पत्ति का स्थान है च—और मोह—मोह को तण्हाययण—तृष्णा की उत्पत्ति का स्थान वयंति—बहते हैं ।

मूलार्थ—जैसे बलाका की उत्पत्ति अण्ड से और अण्ड की उत्पत्ति बलाका से होती है, उसी प्रकार मोह की उत्पत्ति का स्थान तृष्णा और तृष्णा की उत्पत्ति का स्थान मोह है ।

टीका—जिस प्रकार अण्ड से बलाका—बगुला—पक्षी उत्पन्न होता है और बलाका से अण्ड की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मोह तृष्णा को उत्पन्न करता है और तृष्णा से मोह की उत्पत्ति होती है । जिसके प्रभाव से आत्मा मूढ़ता को प्राप्त हो जावे उसका नाम मोह है और वह मिथ्यात्व से युक्त दुष्ट ज्ञान का नाम है । उसी के द्वारा फिर तृष्णा की उत्पत्ति हो जाती है । जब मोह

न रहा तब तृष्णा का क्षय भी साथ ही हो गया । इसी प्रकार तृष्णा के द्वारा मोह की उत्पत्ति हो जाती है । अतएव इनका परस्पर में हेतुहेतुमद्भाव सम्यन्ध सिद्ध हो गया । इसलिये एक का क्षय होने से दूसरे का क्षय साथ ही माना जाता है । जैसे—देवदत्त पढ़ेगा तो पंडित बन जायगा और जब पठन क्रिया का अभाव हुआ तो पंडितपद का अभाव भी साथ ही मानना पड़ेगा । तद्वत् मोह और तृष्णा का परस्पर सम्बन्ध कथन किया गया है । यहाँ पर तृष्णा शब्द से राग और द्वेष दोनों का ही ग्रहण अभीष्ट है ।

अब इनकी दुःसहेतुता का वर्णन करते हैं । यथा—

रागो य दोसो वि य कम्मवीयं,
 कम्मं च मोहप्पभवं वयंति ।
 कम्मं च जाईमरणस्स मूलं,
 दुक्खं च जाईमरणं वयंति ॥७॥
 रागश्च द्वेषोऽपि च कर्मबीजं,
 कर्म च मोहप्रभवं वदन्ति ।
 कर्म च जातिमरणस्य मूलम्,
 दुःखं च जातिमरणं वदन्ति ॥७॥

पदार्थान्वय —रागो-राग य-और दोसो-द्वेष वि-अपि-समुच्चयार्थक है य-पुनः कम्म-कर्म बीज-बीज है च-फिर कम्म-कर्म मोहप्पभवं-मोह से उत्पन्न हुआ वयंति-कहते हैं च-फिर कम्म-कर्म जाई-जाति-जन्म मरणस्स-मृत्यु का मूल-मूल है च-पुनः जाई-जन्म मरण-मृत्यु दुक्ख-दुःख का हेतु वयंति-कहते हैं ।

मूलार्थ—राग और द्वेष दोनों कर्म के बीज हैं । कर्म मोह से उत्पन्न होता है । फिर कर्म जन्म और मरण का मूल है तथा जन्म और मृत्यु दुःख के हेतु कहे जाते हैं ।

टीका—माया और लोभ रूप राग, क्रोध और मान रूप द्वेष, ये दोनों कर्म के बीज हैं अर्थात् कर्मोपार्जन में ये दोनों ही कारणभूत माने जाते हैं । अपि च—मोह से कर्म की उत्पत्ति होती है और कर्म को जन्म तथा मृत्यु का कारण कहा है । तात्पर्य यह है कि जन्म और मृत्यु का मूल कर्म है । जन्म और मरण ये दुःख के कारण प्रसिद्ध ही हैं । तथा च—जन्म-मरण का अभाव होने से दुःख का अभाव हो जाता है और जन्म-मरण का अभाव कर्म के नाश पर निर्भर है । कर्म का नाश मोह के अन्त से होता है तथा मोह का अन्त राग-द्वेष के अन्त की अपेक्षा रखता है । इसलिये प्रथम राग और द्वेष का अन्त करना चाहिए जिससे कि मोह और तज्जन्य कर्म तथा कर्मजन्य जन्म-मरण का अन्त हो सके । किसी २ स्थान पर दुःख शब्द कर्म और ससार का बाची भी ग्रहण किया गया है, परन्तु यहाँ पर तो दुःख शब्द केवल असातावेदनीय कर्म से उत्पन्न होने वाली असुखरूप अवस्था का ही बोधक है जिसका प्रतिकूलता से वेदन किया जाता है ।

अब दुःख के कारणभूत मोहादि के त्याग के विषय में वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

दुःखं हयं जस्स न होइ मोहो,
मोहो हओ जस्स न होइ तण्हा ।
तण्हा हया जस्स न होइ लोहो,
लोहो हओ जस्स न किंचणाइं ॥८॥

दुःखं हतं यस्य न भवति मोहः,
मोहो हतो यस्य न भवति तृष्णा ।
तृष्णा हता यस्य न भवति लोभः,
लोभो हतो यस्य न किञ्चन ॥८॥

पदार्थान्वय — उसने दुःख-दुःख का हय-नाश कर दिया जस्स-जिसको मोहो-मोह न होइ-नहीं होता मोहो-मोह का—उसने हओ-नाश कर दिया जस्स-

जिसको तण्हा-तृष्णा न होइ-नहीं है तण्हा-तृष्णा का उसने हया-नाश कर दिया जस्स-जिसको न होइ-नहीं है लोहो-लोभ, उसने लोहो हओ-लोभ का नाश कर दिया जस्स-जिसकी न किंचिण्णइ-अकिंचनवृत्ति है ।

मूलार्थ—जिसको मोह नहीं उसने दुःख का नाश कर दिया, जिसको तृष्णा नहीं उसने मोह का अन्त कर दिया; जिसने लोभ का परित्याग कर दिया उसने तृष्णा का चय कर डाला और जो अकिंचन है उसने लोभ का विनाश कर दिया ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में दुःखों से छूटने के मार्ग का दिग्दर्शन कराया गया है । यथा—जिस व्यक्ति ने मोह का परित्याग कर दिया उसने दुःखों का भी अन्त कर दिया । कारण यह है कि मोह से ही दुःखों की उत्पत्ति होती है [जैसे कि पूर्व की गाथा में बतलाया गया है] । जब मोह का नाश हुआ तब तृष्णा भी गई, क्योंकि तृष्णा की उत्पत्ति का कारण मोह है और जब तृष्णा का क्षय हुआ तो लोभ भी साथ ही जाता रहा, क्योंकि तृष्णा ही लोभ की जननी है । एव जब लोभ न रहा तब अकिंचनता आ गई । सारांश यह है कि एक अज्ञानता के नष्ट होने से सारे दुःख नष्ट हो जाते हैं । अब में जो लोभ शब्द का ग्रहण किया है उसका तात्पर्य राग की प्रधानता दिखलाना मात्र है । कारण यह है कि माया और लोभ ये दोनों ही राग के अन्तर्गत हैं ।

अब मोहादि के उन्मूलन का उपाय बतलाने की प्रतिज्ञा करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रागं च दोसं च तथैव मोहं,
 उद्धर्तुकामेण समूलजालं ।
 जे जे उवाया पडिवज्जियन्वा,
 ते कित्तइस्सामि अहाणुपुब्बि ॥९॥
 राग च द्वेषं च तथैव मोहम्,
 उद्धर्तुकामेन समूलजालम् ।

ये ये उपायाः प्रतिपत्तव्याः,

तान् कीर्तयिष्यामि यथानुपूर्व्या ॥९॥

पदार्थान्वय — राग-राग च-और दोस-द्वेष च-तथा तहेव-उसी प्रकार मोह-मोह को समूलजाल-मूलसहित उद्धतुकामेण-उखाडने की इच्छा वाले को जे जे-जो जो उपाया-उपाय पडिवजियव्वा-ग्रहण करने चाहिएँ ते-उन उपायों को अहाणुपुर्व्व-क्रमपूर्वक मैं किचइस्सामि-कयन कहंगा-करता हूँ ।

मूलार्थ—राग-द्वेष और मोह के जाल को मूलमहित उखाड़कर फेंकने की इच्छा वाले साधु को जिन २ उपायों का अवलम्बन करना चाहिये उनको मैं क्रमपूर्वक यहाँ पर कहंगा—या कहता हूँ ।

टीका—गुरु शिष्य के प्रति कहते हैं कि हे शिष्य ! राग-द्वेष और मोह को दूर करने की कामना वाले जीव के लिए जो २ उपाय हैं उनको मैं अनुक्रम से तुम्हारे प्रति कहता हूँ । तात्पर्य यह है कि जैसे कोई वैद्य किसी औषधि को मूल से उखाड़ डालता है, ठीक उसी प्रकार तीव्र कपायोदय के साथ जो मोह की प्रकृतियों का समूह है उसका समूल-घात करने के लिए जो जो उपाय शास्त्रकारों ने बतलाये हैं उनको मैं तुम्हारे प्रति क्रमपूर्वक कहता हूँ ।

अब उपायों का उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

रसा पगामं न निसेवियव्वा,

पायं रसा दित्तिकरा नराणं ।

दित्तं च कामा समभिद्रवन्ति,

दुमं जहा साउफलं व पक्खी ॥१०॥

रसाः प्रकाम न निषेवितव्याः,

प्रायो रसा दीसिकरा नराणाम् ।

दीस च कामा. समभिद्रवन्ति,

दुमं यथा स्वादुफलमिव पक्षिणः ॥१०॥

पदार्थान्वय — पगाम-अति रसा-रसों का न निसेमियज्वा-सेवन नहीं करना चाहिए प्राय-प्राय रसा-रस दिचिकरा-दीप्त करने वाले हैं नराण-नरों को च-फिर दित्त-दीप्त को कामा-कामादि समभिद्वति-पराभव करते हैं—दुःख देते हैं जहा-जैसे साउफल-खादु फल वाले दुम-दुम—वृक्ष—को पक्षी-पक्षी पराभव करते हैं व-वद्वत् ।

मूलार्थ—रसों का अत्यन्त सेवन नहीं करना चाहिए । कारण यह है कि रस प्रायः मनुष्यों को दीप्त करते हैं और दीप्त जीवों को कामादि विषय दुःख देते हैं । जैसे खादिए फल वाले वृक्ष को पक्षीगण दुःखी करते हैं—कष्ट देते हैं तद्वत् ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मोह को दूर करने के उपायों का वर्णन किया है । उनमें प्रथम रससेवन के विषय में कहते हैं अर्थात् क्षीर प्रभृति रसों का अत्यन्त सेवन नहीं करना चाहिए । कारण यह है कि रसयुक्त पदार्थों का अत्यन्त सेवन करने से इन्द्रियें प्रदीप्त होती हैं । तात्पर्य यह है कि रसों के सेवन से धातु आदि की पुष्टि होने पर कामाग्नि प्रचण्ड हो उठती है । प्रचण्ड हुई कामाग्नि जीवों का विषयों के द्वारा पराभव कराती है । इसलिए कामवर्द्धक रसादि पदार्थों का त्याग करना ही कल्याणप्रद है । इस विषय को समझाने के लिए वृक्ष और पक्षी का दृष्टान्त दिया गया है । जैसे खादु फल वाले वृक्ष पर पक्षी आकर बैठते हैं और अनेक प्रकार से उसको कष्ट पहुँचाते हैं, उसी प्रकार रससेवी पुरुष को कामादि विषय भी अत्यन्त दुःखी करते हैं । यहाँ पर दुम के समान तो मनुष्य है और पक्षीगण के समान कामादि विषय हैं तथा खादु फल के समान दीप्त भाव है । गाथा में 'प्राय' शब्द इसलिए दिया गया है कि किसी २ महान् सत्त्व वाले जीव को ये रसादि पदार्थ दीप्त नहीं भी कर सकते । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण रहे कि यह उत्सर्ग-सूत्र है । अपवाद में तो किसी वातादिदोषविशेष के शमनार्थ रसादि पदार्थों का सेवन भी करना अनावश्यक नहीं है । तब सिद्धान्त यह निकला कि अल्प सत्त्व वाले जीवों को विना कारण क्षीरादि विकृतियों का सेवन नहीं करना चाहिए इत्यादि ।

अथ सामान्यरूप से प्रकाम भोजन के दोष बतलाते हैं । यथा—

जहा दवग्गी पउरिंधणे वणे,
समारुओ नोवसमं उवेइ ।
एविंदियग्गी वि पगामभोइणो,
न वंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥११॥

यथा दवाग्निः प्रचुरेन्धने वने,
समारुतो नोपशममुपैति ।
एवमिन्द्रियाग्निरपि प्रकामभोजिनः,
न ब्रह्मचारिणो हिताय कस्यचित् ॥११॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे दवग्गी—दावाग्नि पउरिंधणे—प्रचुर इन्धन से युक्त वणे—वन मे समारुओ—वायु के साथ नोवसम—उपशम को नहीं उवेइ—प्राप्त होती एविंदियग्गी—उसी प्रकार इन्द्रियरूप अग्नि पगामभोइणो—अति भोजन करने वाले को कस्सई—किसी भी वंभयारिस्स—ब्रह्मचारी को न हियाय—हित के लिए नहीं होती ।

मूलार्थ—जैसे प्रचुरइन्धनयुक्त वन मे वायुसहित उत्पन्न हुई दावाग्नि उपशम को प्राप्त नहीं होती अर्थात् बुझती नहीं, उसी प्रकार प्रकामभोजी अर्थात् विविध प्रकार के रसयुक्त पदार्थों को भोगने वाले किसी भी ब्रह्मचारी की इन्द्रियरूप अग्नि शान्त नहीं होती ।

टीका—प्रमाण से अधिक रस वाले आहार के करने से समयशील वायु का क्या अहित होता है ? प्रस्तुत गाथा मे दृष्टान्त के द्वारा इसी भाव को व्यक्त किया गया है । जैसे इन्धन—सूखे हुए वृक्षों—से भरे हुए वन मे वायु के द्वारा प्रेरित की गई दवाग्नि शांत नहीं होती, उसी प्रकार सरस पदार्थों का अति भोजन करने वाले ब्रह्मचारी की इन्द्रियरूप अग्नि भी शांति को प्राप्त नहीं होती । तात्पर्य यह है कि जैसे वायु के साथ मिलने से वन मे लगी हुई अग्नि शीघ्र शान्त नहीं होती, उसी तरह इन्द्रियों के द्वारा विषय-वासना की पूर्ति के लिए जो राग उत्पन्न

होता है वह प्रमाण से अधिक सरस आहार करने वाले ब्रह्मचारी के लिए हितकर नहीं होता । जिस प्रकार दावानल वन का दाह कर देता है, उसी प्रकार यह इन्द्रियजन्य राग धर्मरूप आराम को भस्मसात् कर देता है । एवं जैसे प्रचुर इन्धन और वायु की सहायता से वह दावानल प्रचंड हो जाता है, उसी प्रकार स्निग्ध और अति आहार भी ब्रह्मचारी की इन्द्रियाग्नि को प्रचंड कर देता है । इससे सिद्ध हुआ कि ब्रह्मचारी को अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए प्रणीत और अति मात्रा में आहार करना उचित नहीं ।

अब राग के त्याग करने वाले व्यक्ति के अन्य कर्तव्य का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

विविक्तसेञ्जासणजंतियाणं ,
 ओमासणाणं दमिइंदियाणं ।
 न रागसत्तू धरिसेइ चित्तं,
 पराइओ वाहिरिवोसहेहिं ॥१२॥
 विविक्तशय्यासनयन्त्रितानाम् ,
 अवमाशनानां दमितेन्द्रियाणाम् ।
 न रागशत्रुर्धर्पयति चित्तं,
 पराजितो व्याधिरिवौषधैः ॥१३॥

पदार्थान्वय.—विविक्त—की, पशु आदि से रहित सेञ्जासण—शय्या और आसन से जंतियाण—नियंत्रित ओमासणाण—अल्पाहारी—अवमौदर्य—तप करने वालों और दमिइंदियाण—इन्द्रियों का दमन करने वालों के रागसत्तू—रागरूप शुद्ध चित्त—चित्त को न धरिसेइ—धर्यित नहीं करवा ओमहेहिं—औषधियों से वाहि—व्याधि हूँ—जैसे पराइओ—पराजित हुई ।

मूलार्थ—जैसे उच्चम औषधियों से पराजित हुई व्याधि पुनः अक्रिमण नहीं करती, उसी प्रकार एकान्त और शुद्ध व्रमती में रहने वाले, अल्पाहारी

और इन्द्रियों का दमन करने वाले पुरुषों के चित्त को यह रागरूप शत्रु धर्षित नहीं कर सकता ।

टीका—रागरूप शत्रु का किन पुरुषों पर आक्रमण नहीं होता ? प्रस्तुत गाथा में दृष्टान्त के द्वारा इसी भाव को व्यक्त किया है । जिन महापुरुषों ने स्त्री, पशु और नपुंसक आदि से रहित निर्दोष स्थान का सेवन किया है, जो सदा अल्प आहार करने वाले हैं और जिन्होंने अपनी इन्द्रियों पर कायू पा लिया है, ऐसे महात्मा जनों पर इस रागरूप शत्रु का आक्रमण नहीं होता अर्थात् ऐसे पुरुषों का यह पराभव नहीं कर सकता । इस विषय को दृष्टान्त के द्वारा और भी स्पष्ट कर दिया गया है । अर्थात् जैसे उत्तम औषधियों के उपयोग से पराजित हुआ रोग फिर से आक्रमण नहीं करता, इसी प्रकार उक्त रीति से सयमरूप औषधि के सेवन से रागरूप शत्रु भी पराजित होता हुआ फिर से आक्रमण करने की शक्ति नहीं रखता । सारांश यह है कि एकान्त श्रयन, एकान्त आसन, स्वल्पाहार और इन्द्रियों के दमन से पराजित हुए ये रागादि दोष इस आत्मा को कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते । यहाँ पर गाथा में अर्थरूप से दिया गया 'नियन्त्रित' शब्द साधु को नियम-युक्त रहने की सूचना करता है ।

जो साधु इन पूर्वोक्त नियमों का यथाविधि पालन नहीं करते उनको क्या दोष होता है ? अब इस विषय में कहते हैं—

जहा विरालावसहस्स मूले,
 न मूसगाणं वसही पसत्था ।
 एमेव इत्थीनिलयस्स मज्झे,
 न वंभयारिस्स खमो निवासो ॥१३॥
 यथा विडालावसथस्य मूले,
 न मूपकाणां वसतिः प्रशस्ता ।
 एवमेव स्त्रीनिलयस्य मध्ये,
 न ब्रह्मचारिणः क्षमो निवासः ॥१३॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे विरालावसहस्त—विडाल—वसती के मूले—समीप में मूसगाण—मूपकों की वसही—वसती न पसत्था—प्रशस्त नहीं है एमेव—इसी प्रकार इत्थीनिलयस्त—स्त्री के निवास के मज्जे—मध्य में वमयारिस्त—ब्रह्मचारी का निवासो—निवास न समो—युक्त नहीं ।

मूलार्थ—जैसे निष्ठियों के स्थान के पास मूपकों—चूहों—का रहना प्रशस्त—योग्य—नहीं, उसी प्रकार स्त्रियों के स्थान के समीप ब्रह्मचारी को निवास करना उचित नहीं है ।

टीका—जैसे विडाल—बिल्ला—माजार—के समीप रहने से मूपकों को हानि पहुँचने की सम्भावना होती है, उसी प्रकार स्त्रियों की वसती में रहने से ब्रह्मचारी को भी हानि पहुँचने की सम्भावना रहती है, इसलिए उसका वहाँ पर रहना ठीक नहीं । स्त्रियों के साथ परस्पर के सभाषण और मिलाप में उसके ब्रह्मचर्य में दोष लगने की हर समय शका बनी रहती है तथा अल्पसत्त्व वाले जीव के पतित होने की अधिक सम्भावना रहती है, अतः ब्रह्मचर्य की रक्षा में सावधान रहने वाला साधु इनके ससर्ग में आने का कभी भी साहस न करे । यहाँ पर 'आयसह'—आवसथ—शब्द आश्रय वा वसती का वाचक है । जिस प्रकार विडली के समीप चूहों का रहना हितकर नहीं, उसी प्रकार स्त्री आदि के समीप बसना ब्रह्मचारी के लिए भी अनेक प्रकार के दोषों को उत्पन्न करने वाला है, यह भावप्रशस्त शब्द से व्यक्त होता है ।

विविक्त स्थान में रहते हुए साधु की दृष्टि यदि स्त्री पर पड़ जावे तो उस समय भी उसको मन से देखने की इच्छा न करनी चाहिए, अब इसी विषय का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—

न खल्लावण्णविलासहासं,

न जंपियं इंगियपेहियं वा ।

इत्थीण चित्तंसि निवेसइत्ता,

दट्ठुं ववस्से समणे तवस्सी ॥१४॥

न रूपलावण्यविलासहास्यं,
न जल्पितमिद्वितं प्रेक्षितं वा ।
स्त्रीणां चित्ते निवेश्य ,
द्रष्टुं व्यवस्येच्छमणस्तपस्वी ॥१४॥

पदार्थान्वयः—न-न तो रूपलावण्यविलासहाम-रूप, लावण्य, विलास और हास्य को न-नाहि जंपिय-प्रिय धोलना आदि इगिय-अङ्गभङ्गादि-धा-अथवा पेहिय-कटाक्षपूर्वक देखने को इत्थीण-स्त्रियों के चित्तसि-चित्त में निवेशइत्ता-स्थापन करके दृष्टु-देखने को व्यवस्ये-अध्यवसाय करे तपस्वी-तपस्वी समणे-भ्रमण ।

मूलार्थ—तपस्वी साधु स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, प्रिय भाषण, इगित और कटाक्ष पूर्वक अवलोकन इत्यादि बातों को चित्त में स्थापन करके, अहो ! यह कैसी सुन्दरी है ! इस प्रकार के अध्यवसाय को धारण न करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में स्त्री के सग मात्र का त्याग करने के अतिरिक्त उनके हाव-भाव आदि को देखने का भी यत्ति को निषेध किया गया है । यथा—स्त्रियों के सुन्दर सस्थान, नेत्रों और मन को प्रसन्न करने वाले विशिष्ट प्रकार के धरु और आभूषण तथा सुन्दर कोमल मनोहर भाषण, विविध प्रकार की शारीरिक चेष्टा और कटाक्षपूर्वक अवलोकन करना इत्यादि प्रकार के हाव-भावयुक्त दृष्ट्यों को देखकर तथा उनको अपने चित्त में स्थापन करके यह कहना कि अहो ! यह स्त्री कैसी सुन्दर है ! इसके शरीर की रचना कितनी मनोहर है ! तथा इसका विलास भी कितना प्रिय है ! इस प्रकार के अध्यवसाय को तपस्वी साधु कभी धारण न करे । कारण यह है कि इस प्रकार के अध्यवसाय से मन में कामविकार की विशेष उत्पत्ति होती है जिसका निवारण करना अतीव कठिन हो जाता है । इसलिए साधु प्रथम तो स्त्री को देखे ही नहीं और यदि देवयोग से उस पर दृष्टि पड़ भी जावे तो उसके रूप-लावण्यादि को मन से देखने की चेष्टा न करे अर्थात् उसमें किसी प्रकार से आसक्त होने की चेष्टा न करे । यद्यपि नेत्रों का देखना एक प्रकार का स्वभाव है, तथापि साधारणरूप से किसी पदार्थ का दृष्टिगोचर होना और आसक्तिपूर्वक देखने

का प्रयत्न करना इसमें रात-दिन का अन्तर है । प्रथम प्रकार के देखने में तो किसी प्रकार के कर्मबन्ध की संभावना नहीं होती और द्वितीय प्रकार के अर्थात् रागपूर्वक देखने में अवश्य कर्मों का बन्ध होता है, अतः शास्त्रकारों ने ब्रह्मचारी को जो देखने का निषेध किया है वह रागपूर्वक देखने का निषेध है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

अदंसणं चेव अपत्थणं च,
अचिंतणं चेव अकित्तणं च ।

इत्थीजणस्सारियभाणजुग्गं ,
हियं सया वंभवए रयाणं ॥१५॥

अदर्शनं चैवाप्रार्थनं च,
अचिन्तनं चैवाकीर्तनं च ।

स्त्रीजनस्यार्यध्यानयोग्यं ,
हितं सदा ब्रह्मव्रते रतानाम् ॥१५॥

पदार्थान्वय —अदंसण—न देखना अपत्थण—प्रार्थना न करना च—तथा
अचिंतण—चिन्तन न करना च—फिर अकित्तण—कीर्तन न करना इत्थीजणस्स—स्त्री
जन का आरियभाण—आर्य-ध्यान में जुग्ग—योग—जोड़ना हिय—हितरूप सया—
सदा है वंभवए—ब्रह्मचर्यव्रत में रयाणं—रतों को च—समुच्चय में एव—अवधारण में ।

मूलार्थ—ब्रह्मचर्य-व्रत में सदा अनुरक्त रहने वालों का आर्य-ध्यान-
योग्य परम हित इसी में है कि वे स्त्री जन का अवलोकन, उनसे किसी प्रकार की
प्रार्थना, उनका चिन्तन और कीर्तन न करें ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में स्त्रियों के रागपूर्वक अवलोकन, उनसे विषयादि
की प्रार्थना, उनके रूप-लावण्य का चिन्तन और उनके नामादि का कीर्तन करने आदि
का निषेध किया गया है । स्त्रियों के दर्शन, मिलन, चिन्तन और कीर्तन से हृदय में
कामविकार का उत्पन्न होना एक स्वाभाविक-सी बात है । तथा कामविकार से

ब्रह्मचर्य का व्याघात होना भी अस्वाभाविक नहीं । इसलिए ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करने वाले यति को इन सब विघ्नों को जीतकर—दूरकर, आर्यध्यान—धर्मध्यान—में अपने मन को लगाना ही सर्व प्रकार से हितकर है यह इस गाथा का तात्पर्य है । किसी २ प्रति में ‘वभवेरे—ब्रह्मचर्ये’ ऐसा पाठ भी देखने में आता है परन्तु अर्थ में अन्तर नहीं है ।

अब सयम में सदा दृढ़ रहने वाले समर्थ साधु को भी विविक्त स्थान में ही रहने की शास्त्रकार आज्ञा देते हैं । यथा—

कामं तु देवीहिं विभूसियाहिं,
न चाइया खोभइउं तिगुत्ता ।
तहा वि एगंतहियं ति नच्चा,
विवित्तवासो मुणिणं पसत्थो ॥१६॥

कामं तु देवीभिर्विभूषिताभिः,
न शकिताः क्षोभयितुं त्रिगुप्ताः ।
तथाप्येकान्तहितमिति ज्ञात्वा,
विविक्तवासो मुनीनां प्रशस्तः ॥१६॥

पदार्थान्वय — काम—अति या अनुमत देवीहिं—देवियों विभूसियाहिं—वेष-भूषा से युक्त न चाइया—समर्थ नहीं हो सकी खोभइउं—क्षुभित करने को—सयम से गिराने को, जो तिगुत्ता—मन, वचन और शरीर से गुप्त हैं तहा वि—तो भी एगंतहियं—एकान्त हित ति—इस प्रकार नच्चा—जानकर विवित्तवासो—विविक्त-वास ही मुणिण—मुनियों को पसत्थो—प्रशस्त है ।

मूलार्थ—मन, वचन और काया से गुप्त रहने वाले जिस परम सयमी साधु को वेष-भूषा से युक्त देवागनाएँ भी क्षुभित नहीं कर सकती अर्थात् सयम से गिरा नहीं सकतीं, ऐसे साधु को भी एकान्तवास ही परम हितकारी है ऐसा जानकर एकान्त स्थान—छी आदि से रहित स्थान—में ही निवास करना श्रेष्ठ है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में परम सयमी अर्थात् सुमेरु की भाँति सयम में स्थिर रहने वाले मुनियों को भी एकान्तवास ही करने का जो उपदेश दिया है उसका तात्पर्य साधारण सयम रखने वाले मुनियों को सयम में स्थिर करने और लोक-मर्यादा को सुरक्षित रखने में है, क्योंकि क्षुद्र जीवों की निकृष्ट अनुकरण में अधिक प्रवृत्ति देखने में आती है। इसके अतिरिक्त मानसिक प्रवृत्ति में अन्तर आते भी कुछ देर नहीं लगती, अतः परम सयमी को भी शास्त्रविहित मर्यादा का पालन करना आवश्यक है यह भी इससे ध्वनित किया है। अपि शब्द से मानुषी स्त्रियों का ग्रहण समझ लेना। इस सारे कथन का तात्पर्य यह है कि जिस मुनि को देवागनाएँ भी (मानवियों का तो कहना ही क्या है) मोहित नहीं कर सकतीं अर्थात् सयम से चलायमान नहीं कर सकतीं ऐसे परम योगी मुनि को भी स्त्री, पशु आदि से रहित एकान्त स्थान में ही निवास करने की तीर्थंकर और गणधर देवाँ ने आज्ञा दी है अर्थात् उसका हित भी एकान्त निवास में ही है तो सामान्य—अगीतार्थ—साधुओं के लिए विविक्त स्थान के सेवन के विषय में कहना ही क्या है अर्थात् उनको तो कभी भी इस आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वास्तव में मुनियों का निवास प्रायः निर्जन प्रदेश में ही होना चाहिए इसी में उनका परम कल्याण है।

अब स्त्रीत्याग की दुष्करता के विषय में कहते हैं—

मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवस्स,

संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मो ।

नेयारिसं दुत्तरमत्थि लोए,

जहित्थिओ वालमणोहराओ ॥१७॥

मोक्षाभिकाङ्क्षिणस्तु मानवस्य,

संसारभीरोः स्थितस्य धर्मे ।

नैतादृश दुस्तरमस्ति लोके,

यथा स्त्रियो वालमनोहराः ॥१७॥

पदार्थान्वय — मोक्षस्वाभिकस्तिस्स—मोक्ष के अभिलाषी माणवस्स—मनुष्य को समारभीरुस्स—ससार से डरने वाले को धम्मे—धर्म में ठियस्स—स्थित को एयारिस्स—इसके समान दुत्तर—दुस्तर लोए—लोक में न—नहीं अत्थि—है जह—जैसे इत्थिओ—झियाँ हैं बालमणोहराओ—बाल जीवों के मन को हरने वाली उ—वितर्क में ।

मूलार्थ—मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले ससारभीरु और धर्म में स्थित रहने वाले पुरुषों को भी इतना दुस्तर—कठिन—इस लोक में और कोई काम नहीं जितना कि बाल जीवों के मन को हरने वाली स्त्रियों का त्याग करना कठिन है ।'

टीका—इस गाथा में अल्प सत्त्व वाले जीवों के लिए स्त्रियों का त्याग करना अत्यन्त कठिन है इस विषय की चर्चा की गई है । जैसे—जो आत्माएँ मुक्ति की इच्छा रखने वाली हैं, चार गतिरूप ससारभ्रमण से भययुक्त होने वाली हैं और धृतादि धर्मों में सदा स्थिति करने वाली हैं, उनके लिए भी इसके समान—स्त्रीत्याग के समान—जगत में कोई दुस्तर कार्य नहीं है । वात्पर्य यह है कि जैसे और पदार्थ सुगमपूर्वक त्यागे जा सकते हैं वैसे बाल जीवों के मन को हरने वाली स्त्रियों का त्याग करना सुकर नहीं किन्तु अत्यन्त कठिन है । बाल जीवों—निर्बिकी जनों—के मन को हर लेने के कारण इनको बालमनोहर कहते हैं ।

स्त्रीसंग के त्याग से किस गुण की प्राप्ति होती है ? अब इस विषय में कहते हैं—

एए य संगे समइक्कमित्ता,
सुदुत्तरा चेव भवंति सेसा ।
जहा महासागरमुत्तरित्ता,
नई भवे अवि गंगासमाणा ॥१८॥

१ इसी भाव से मिकली ठुठती एक गाथा सूत्रकृताङ्गसूत्र में भी आती है । यथा—
जहा नई वषरणी, दुत्तरा इह समया । एक छोगसि नारीओ दुत्तरा भनइमया ॥

एतांश्च सद्भान् समतिक्रम्य,
सुखोत्तराश्चैव भवन्ति शेषाः ।

यथा महासागरमुत्तीर्य,
नदी भवेदपि गगासमाना ॥१८॥

पदार्थान्वय — एए—ये पूर्वोक्त य—की आदि सगे—सग को समइकमिता—
समतिक्रम करके सेसा—शेष पदार्थ सुदुत्तरा—सुलोत्तर भवति—होते हैं च एउ—प्राग्वत्
जहा—जैसे महासागर—महासागर को उचरिचा—तैरकर नई—नदी—सुलोत्तर भवे—
होती है अवि—सभावना मे है गगासमाणा—गगा के समान ।

मूलार्थ—इस पूर्वोक्त स्त्रीप्रसग को उल्लघ करके शेष पदार्थ सुखोत्तर
हो जाते हैं । जैसे महासागर को तैरकर गगा समान नदियाँ सुखोत्तर—सुख से
उतरने योग्य—हो जाती हैं ।

टीका—इस काव्य में इस बात का वर्णन किया है कि जैसे स्वयं भूरमण
समुद्र का तैरना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार स्त्रियों के सग का परित्याग करना भी
निवान्त कठिन है । अतः जिन महात्माओं ने स्त्रियों के सग को छोड़ दिया है उनको
अन्य द्रव्यादिक पदार्थों को छोड़ना कोई दुस्तर नहीं । कारण यह है कि अत्यन्त
राग के कारणभूत स्त्रियाँ हैं, जब इन्हीं का परित्याग कर दिया तब अन्य पदार्थों
का परित्याग तो सुकर ही है । जैसे कि जिस आत्मा ने अपनी भुजाओं से स्वयं भू-
रमण समुद्र को पार कर लिया उसके लिए गगा समान क्षुद्र नदियों का पार करना
कोई कठिन काम नहीं है । तात्पर्य यह है कि स्त्रीसग का अन्त करण से परित्याग
करना मानों भुजाओं द्वारा समुद्र का पार करना है अर्थात् अत्यन्त कठिन है ।
सारांश यह है कि विषयराग के परित्याग से अन्य स्नेहादि रागों का सुखपूर्वक त्याग
किया जा सकता है, इसलिए सयमशील साधु को सब से प्रथम विषयराग का ही
त्याग करना चाहिए । इसी हेतु से पिछली तीन गाथाओं में कामराग का प्रबलता
से निषेध किया है ।

अब कामराग को दुःख का एक मात्र कारण बतलाते हुए सूत्रकार
कहते हैं कि—

कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुःखं,
सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स ।
जं काइयं माणसियं च किंचि,
तस्संतगं गच्छइ वीयरगो ॥१९॥

कामानुष्टिप्रभव खलु दुःखं,
सर्वस्य लोकस्य सदेवकस्य ।
यत्कायिक मानसिकं च किंचित्,
तस्यान्तकं गच्छति वीतरागः ॥१९॥

पदार्थान्वय — कामाणुगिद्धि—काम की सतत अभिलाषा से प्यभव—उत्पन्न होता है खु—निश्चयार्थक है दुःख—दुःख सव्वस्स—सर्व लोगस्स—लोक को सदेव-गस्स—देवों के साथ ज—जो काइय—काया के रोग च—और माणसिय—मानसिक पीड़ा किंचि—किंचित् मात्र भी है तस्संतग—उसके अंत को गच्छइ—प्राप्त करता है वीयरगो—वीतराग पुरुष ।

मूलार्थ—काम की निरन्तर अभिलाषा से दुःख की उत्पत्ति होती है तथा देवों सहित सर्व लोक में जितने भी शारीरिक और मानसिक दुःख हैं, वीतराग पुरुष उनका भी अन्त कर देता है ।

टीका—लोक में यावन्मात्र कायिक और मानसिक दुःख हैं वे सब काम-भोगों में मूर्छित होने वाली व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं । कारण यह है कि सर्व प्रकार के दुःखों का मूल कारण काम-भोग ही हैं । इस काम-भोगादि से देव, मनुष्य और तिर्यक् आदि जितने भी जगत के जीव हैं वे सब दुःखी हो रहे हैं, अतः जिस आत्मा ने इन काम-भोगादि को सर्वथा छोड़ दिया ऐसा वीतराग पुरुष ही ससार के समस्त दुःखों का अन्त कर सकता है अर्थात् उसको किसी प्रकार का भी शारीरिक वा मानसिक दुःख नहीं होता ।

जब कि काम-भोगादि का सुख से उपभोग किया जाता है और वे भोग के समय सुखरूप प्रतीत होते हैं, तो फिर ये दुःख का कारण अथवा दुःखरूप क्यों हैं ? इस प्रकार की शका का समाधान करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

जहा य किंपाकफला मणोरमा,
रसेण वर्णेण य भुञ्जमाणा ।
ते खुड्डए जीविय पच्चमाणा,
एओवमा कामगुणा विवागे ॥२०॥

यथा च किम्पाकफलानि मनोरमाणि,
रसेन वर्णेन च भुज्यमानानि ।
तानि क्षोदयन्ति जीवितपच्यमानानि,
एतदुपमा कामगुणा विपाके ॥२०॥

पदार्थान्वय — जहा—जैसे किंपाकफला—किंपाकफल मणोरमा—मन को आनन्द देने वाले रसेण—रस से वर्णेण—वर्ण से य—और गन्धादि से भुञ्जमाणा—खाए हुए—परन्तु ते—वे खुड्डए—विनाश कर देते हैं जीविय—जीवन का पच्चमाणा—परिणत होते हुए एओवमा—यही उपमा विवागे—विपाक में—परिणाम में कामगुणा—कामगुणों की है ।

मूलार्थ—जैसे किंपाक-वृक्ष के रस और वर्णादि से युक्त सुन्दर फल खाने पर जीवन का विनाश कर देते हैं, इसी प्रकार विपाक में काम-भोगादि को जानना चाहिए ।

टीका—जैसे किंपाक-वृक्ष के फल देखने में सुन्दर और रस में मधुर तथा खाने में स्वादु और सुगन्धियुक्त होते हैं, परन्तु भक्षण करने के अनन्तर वे प्राणों का हरण कर लेते हैं, इसी प्रकार काम-भोगादि विषय भोगकाल में तो सुखप्रद होते हैं, परन्तु परिणाम में वे दुःखप्रद हैं अर्थात् नरकादि गति में ले जाकर महान् कष्ट के देने वाले हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे किंपाकफल देखने में सुन्दर

और खाने में मधुर होता हुआ भी प्राणों का सहारक है, उसी भाँति काम-भोगादि विषय भी आरम्भ में सुख देने वाले प्रतीत होते हैं, किन्तु परिणाम में ये अत्यन्त कष्ट देने वाले हैं । अतः ये सुख के साधन अथवा सुखरूप नहीं हो सकते ।

इस प्रकार राग के विषय में हेयोपादेय का विचार करने के अनन्तर अब राग और द्वेष दोनों के विषय में कहते हैं । यथा—

जे इन्दियाणं विसया मणुत्रा,
न तेसु भावं निसिरे कयाइ ।
न यामणुत्रेसु मणं पि कुज्जा,
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥२१॥
य इन्द्रियाणां विषया मनोज्ञाः,
न तेषु भाव निस्तृजेत् कदापि ।
न चामनोक्षेषु मनोऽपि कुर्यात्,
समाधिकामः श्रमणस्तपस्वी ॥२१॥

पदार्थान्वय—जे-जो इन्दियाण-इन्द्रियों के विषया-विषय मणुत्रा-मनोज्ञ हैं तेसु-उनमें भाव-रागभाव कयाइ-कदाचित् न निसिरे-न करे य-और अमणुत्रेसु-अमनोज्ञ विषयों में मण-मन से भी द्वेष न कुज्जा-न करे समाहिकामे-समाधि की इच्छा रखने वाला समणे-श्रमण तवस्सी-तपस्वी ।

मूलार्थ—समाधि की इच्छा वाला तपस्वी श्रमण इन्द्रियों के जो मनोज्ञ विषय हैं उनमें रागभाव कदाचित् न करे और जो अमनोज्ञ विषय हैं उनमें मन से भी द्वेष न करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पाँचों इन्द्रियों के शब्दादि मनोहर विषयों में राग और अमनोहर विषयों में द्वेष, इन दोनों का ही त्याग करना बतलाया गया है । कारण यह है कि इनके त्याग के बिना तपस्वी साधु को समाधि की प्राप्ति नहीं होती । इस प्रकार जब इन्द्रियजन्य विषय में राग का त्याग कर दिया तो फिर

उसमें प्रवृत्ति नहीं होती तथा अप्रिय विषय में द्वेष के त्याग से कषायों की निवृत्ति हो जाती है । एवं जब राग और द्वेष की निवृत्ति हो गई तब चित्त की एकाग्रतारूप समाधि की प्राप्ति हो जाती है । तात्पर्य यह है कि मन की आकुलता के कारण राग और द्वेष हैं । उनके निवृत्त होने से मन में निराकुलता और स्वस्थता आ जाती है । वही समाधि है, इसलिए समाधि की इच्छा रखने वाला तपस्वी श्रमण प्रिय और अप्रिय विषय में राग-द्वेष के भावों को अपने मन में कदाचित् भी धारण न करे ।

अब इसी विषय को विस्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

चक्षुस्स रूपं गहणं वयंति,
तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,
समो य जो तेसु स वीयरगो ॥२२॥

चक्षुषो रूपं ग्रहणं वदन्ति,
तद् रागहेतुं तु मनोज्ञमाहु ।
तद् (रूपं) द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः,
समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥२२॥

पदार्थान्वय —चक्षुस्स—चक्षु को रूप—रूप का गहण—ग्रहण करने वाला वयंति—कहते हैं त—वह रागहेउ—राग का हेतु तु—तो मणुन्न—मनोज्ञ आहु—कहा है त—वह अमणुन्न—अमनोज्ञ रूप दोसहेउ—द्वेष का हेतु आहु—कहा है य—तथा जो—जो तेसु—इन दोनों में समो—समभाव रखता है स—वह वीयरगो—वीतराग है ।

मूलार्थ—चक्षु रूप का ग्रहण करता है । वह रूप यदि सुन्दर है तो राग का हेतु है और असुन्दर द्वेष का कारण है । जो इन दोनों प्रकार के रूपों में सम भाव रखता है वह वीतराग है ।

टीका—इस गाथा में चक्षु के द्वारा ग्रहण किये गये रूप की सुन्दरता और असुन्दरता को राग-द्वेष का कारण बतलाते हुए उसमें सम भाव रखने का उपदेश

किया गया है । सूत्रकार का तात्पर्य यह है कि चक्षु-द्वारा जो रूप ग्रहण किया जाता है उसकी मनोहरता राग के उत्पादन का कारण है । रूप की विकलता से द्वेष की उत्पत्ति होती है, परन्तु जो महात्मा इन दोनों प्रकार के अर्थात् सुन्दर और विकल इन दोनों प्रकार के रूप को आँखों से देखता हुआ भी अपने अन्तःकरण में किसी प्रकार के राग अथवा द्वेष के भाव को नहीं आने देता किन्तु दोनों में सम भाव रखता है वह वीतराग है । कारण यह है कि जब उसने दोनों में समान भाव धारण कर लिया तब उसकी आत्मा में किसी प्रकार के हर्ष अथवा शोक का आविर्भाव नहीं होता अर्थात् वह इनसे विमुक्त हो जाता है । जिस आत्मा में राग और द्वेष की परिणति विद्यमान है उसको प्रिय पदार्थ से राग और अप्रिय के सयोग से द्वेष का होना स्वाभाविक है, इसलिये चक्षुगृहीत रूप की प्रियता और अप्रियता में सम भाव रखने वाला ही निराकुल अथवा सुखी रहता है जिसको कि दूसरे शब्दों में वीतराग कहते हैं ।

अब उक्त विषय को फिर से और स्पष्ट करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रूपस्य चक्षुर्ग्राह्यं गृह्यं वयंति,

चक्षुस्स रूपं गृह्यं वयंति ।

रागस्य हेतुं समणुन्नमाहुः,

दोषस्य हेतुं अमणुन्नमाहुः ॥२३॥

रूपस्य चक्षुर्ग्राहकं वदन्ति,

चक्षुषो रूपं ग्राह्यं वदन्ति ।

रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः,

द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥२३॥

पदार्थान्वय — रूपस्य—रूप का चक्षु—चक्षु गृह्य—ग्राहक वयति—कहते हैं चक्षुस्स—चक्षु का रूप—रूप को गृह्य—ग्राह्य वयति—कहते हैं रागस्य हेतु—राग का हेतु समणुन्न—मनोज्ञ आहु—कहा है दोषस्य हेतु—द्वेष का हेतु अमणुन्न—अमनोज्ञ आहु—कहा है ।

मूलार्थ—रूप को चक्षु ग्रहण करता है और चक्षु को रूप ग्रहण करता है अर्थात् चक्षु रूप का ग्राहक है और रूप चक्षु का ग्राह्य है । प्रिय रूप राग का हेतु है और अप्रिय द्वेष का कारण है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में रूप और चक्षु का ग्राह्यग्राहकभाव सम्बन्ध बतलाया गया है । कारण यह है कि न तो ग्राह्य के बिना ग्राहकभाव हो सकता है और ना ही ग्राहक के बिना ग्राह्यभाव रह सकता है । इसलिये इन दोनों का आपस में उपकार्य-उपकारकभाव सम्बन्ध है । इससे सिद्ध हुआ कि जैसे चक्षुग्राह्य रूप राग-द्वेष का कारण है, उसी प्रकार रूपग्राहक चक्षु भी राग-द्वेष की उत्पत्ति का कारण है । अतः जब चक्षु प्रिय रूप के साथ सम्बन्ध करता है तब राग की उत्पत्ति करने वाला होता है और जब उसका सम्बन्ध अप्रिय रूप से होता है तब वह द्वेष का उत्पादक हो जाता है । इस प्रकार रूप और चक्षु दोनों ही राग-द्वेष के उत्पादक बतलाये गये हैं ।

इस रीति से राग और द्वेष का परित्याग करके सम भाव में स्थिर रहकर समाधि और वीतरागता की प्राप्ति का उपदेश करने के अनन्तर, अब शास्त्रकार राग-द्वेष का त्याग करने अर्थात् उनमें अत्यन्त आसक्त होने से इस जीव की जो वशा होती है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

रूपेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
 अकालियं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे से जह वा पयंगे,
 आलोयलोले समुवेइ मच्चुं ॥२४॥
 रूपेषु यो गिद्धिमुपैति तीव्राम्,
 अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।
 रागातुर स यथा वा पतङ्गः,
 आलोकलोल समुपैति मृत्युम् ॥२५॥

पदार्थान्वयः—रूवेसु-रूपों में जो-जो गिद्धि-राग तिब्ब-तीव्र उवेइ-प्राप्त करता है अकालिय-अकाल में से-वह विणाश-विनाश को पावइ-पाता है रागा-उरे-राग से आतुर हुआ से-वह जह-यथा—जैसे पयमे-पतग—शलभ आलोय-लोले-आलोक में लम्पट भञ्जु-मृत्यु को समुवेइ-प्राप्त करता है वा-एवार्थक है ।

मूलार्थ—आलोक-लम्पट पतग रूप के राग में आतुर होकर जैसे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही रूप में अत्यन्त आसक्ति रखने वाला जीव अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में रूपादिविषयक अत्यन्त आसक्ति होने से जो परिणाम निकलता है उसका दिग्दर्शन कराया गया है । शास्त्रकार कहते हैं कि जो व्यक्ति रूपादि विषय में अत्यन्त गृद्धि रखता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है अर्थात् राग की तीव्रता के कारण उसका बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है । यद्यपि आयु-कर्म अपने नियत समय पर ही पूर्ण होता है, तथापि सोपक्रम और व्यवहारनय की दृष्टि से यह कथन किया गया है । तात्पर्य यह है कि उपक्रम की अपेक्षा से और व्यवहार की दृष्टि से अकाल-मृत्यु का होना संभव माना गया है । उक्त विषय पर दृष्टान्त देते हुए कहते हैं कि जैसे रूपविषयक उत्कट राग रखने वाला पतग अग्नि-शिखा में जल मरता है अर्थात् रूप में अत्यन्त मूर्छित होने के कारण दीप्त शिखा को पकड़ने जाता हुआ स्वयं उसमें भस्म हो जाता है, इसी प्रकार रूपादि में मूर्छित होने वाला जीव भी अकाल में ही मृत्यु का प्राप्ति बन जाता है । जो व्यक्ति रूपादि विषयों में सामान्य—मद—राग भी रखने वाले हैं वे नाना प्रकार के क्लेशों और कष्टों का सामना करते हैं । इसलिए रूपादिविषयक राग का सर्वथा त्याग कर देना ही मुमुक्षु जनों के लिए अत्यन्त लाभ का हेतु है ।

अब द्वेप के विषय में कहते हैं—

जे यावि दोसं समुवेइ निचं,

तंसि कखणे से उ उवेइ दुक्खं ।

दुदंतदोसेण सएण जंतू,

न किंचि ख्वं अवरज्झई से ॥२५॥

यश्चापि द्वेष समुपैति नित्यम्,
तस्मिन्क्षणे स तु समुपैति दुःखम् ।
दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः,
न किञ्चिद्रूपमपराध्यति तस्य ॥२५॥

पदार्थान्वय — जे-जो य-पुन अवि-सभावना में दोस-द्वेष को समुपेद-
उत्पन्न करता है निच-सदैव तसि क्खणे-उसी क्षण में दुःख-दुःख को से-वह
उपेद-प्राप्त करता है उ-पादपूर्ति में है दुर्दन्तदोषेण-दुर्दान्त दोष से सपण-
स्वकृत से जन्तु-जीव से-उसको किञ्चि-किञ्चिन्मात्र भी रूप-कुरूप-कुत्सितरूप
न अपराध-अपराध नहीं करता-दुःख नहीं देता ।

मूलार्थ—जो जीव अमनोज्ञ रूप के विषय में सदैव द्वेष करता है
वह उसी क्षण में दुःख को प्राप्त हो जाता है और वह जीव अपने ही दोष से
दुःखी होता है । उसमें रूप का कोई भी दोष नहीं है ।

टीका—यदि कोई आत्मा अपने तीव्र भावों से अमनोज्ञ रूप को देखकर
द्वेष को प्राप्त होती है तो वह उसी समय दुःख को भी उत्पन्न कर लेती है ।
तात्पर्य यह है कि हा । मैंने इस अनिष्ट रूप को क्यों देखा । इस प्रकार के भावों से
उसका मन व्याकुल हो उठता है और मन के व्याकुल होने से बाणी और शरीर
भी दुःख से पीड़ित होने लगते हैं । सारांश यह है कि जो आत्मा अपनी चक्षु-
इन्द्रिय का दमन नहीं करती वह अपने दोष से युक्त हुई अवश्य दुःख पाती है ।
परन्तु इतना स्मरण रहे कि अमनोज्ञ रूप ने उसको—आत्मा को—दुःख नहीं
किया किन्तु वह अपने ही राग-द्वेषयुक्त भावों से दुःखित होती है । कारण यह है
कि रूप का आँखों में प्रविष्ट होने का और चक्षु का उसे ग्रहण करने का स्वभाव ही
है, इसलिए दोनों ही दुःख के मूलोत्पादक नहीं हैं । दुःख का उत्पादक तो आत्मा में
उत्पन्न होने वाला 'राग-द्वेष' का भावविशेष है । इसी अभिप्राय से यह कहा गया है
कि 'रूप का इसमें कोई अपराध नहीं है' । किसी २ प्रति में 'निच' के स्थान
पर 'तिव्व'—तीव्र ऐसा पाठ उपलब्ध होता है ।

अब फिर इसी विषय में अर्थात् राग-द्वेषमूलक अनर्थ और उसके त्याग के विषय में कहते हैं । यथा—

एगंतरत्ते रुद्रसि रूवे,
अतालसे से कुणई पओसं ।
दुखस्स संपीलमुवेइ बाले,
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥२६॥

एकान्तरक्तो रुचिरे रूपे,
अतादृशे स करोति प्रद्वेषम् ।
दुःखस्य सम्पीडामुपैति बालः,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥२६॥

पदार्थान्वय.—एगंतरत्ते—एकान्त रक्त रुद्रसि—रुचिर—सुन्दर रूवे—रूप में अतालसे—असुन्दर रूप में से—वह पओम—प्रद्वेष कुणई—करता है दुखस्स—दुःख के सपील—समूह को बाले—बाल जीव उवेइ—प्राप्त करता है, परच विरागो—विरागी मुणी—मुनि तेण—उससे—राग के द्वारा उत्पन्न हुए दुःख से न लिप्पई—लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो एकान्त मनोहर रूप के विषय में अनुरक्त होता है तथा असुन्दर रूप में प्रद्वेष करता है, वह बाल—अज्ञानी—जीव दुःखसमूह को प्राप्त होता है, परन्तु वीतराग मुनि उस दुःख से लिप्त नहीं होता अर्थात् वीतराग मुनि को वह दुःख प्राप्त नहीं होता ।

टीका—राग-द्वेष को दुःख का कारण बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि एकान्त सुन्दर रूप में अनुरक्त होने वाला और कुत्सित रूप से द्वेष करने वाला पुरुष दुःख के समुदाय को एकत्रित कर लेता है, परन्तु जो वीतराग मुनि है उसको किसी प्रकार के दुःख का सम्पर्क नहीं होता । तात्पर्य यह है कि राग-द्वेष के कारण से ही दुःख की उत्पत्ति होती है और राग-द्वेष के अन्त करण से मिट जाने पर तत्तन्मय दुःख की उत्पत्ति नहीं होती । इसलिए जिस आत्मा में राग-द्वेष के भाव उत्पन्न

नहीं होते उसको दुःख का सम्पर्क नहीं होता अर्थात् वह इष्ट-वियोग और अनिष्ट-संयोग के होने पर भी दुःखी नहीं होती किन्तु पद्मपत्र की तरह सदा अलिप्त रहती है।

राग ही एक मात्र दुःखों का मूल स्रोत है। उसी से हिंसादि अनेक प्रकार के आस्रवों की उत्पत्ति होती है। अब शास्त्रकार इसी विषय का स्पष्टरूप से वर्णन करते हैं। यथा—

रूपाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
पीलेइ अत्तट्ठगुरू किलिट्ठे ॥२७॥

रूपानुगाशानुगतश्च जीवान्,
चराचरान् हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्तैस्तान्परितापयति बालः,
पीडयत्यात्मार्यगुरुः क्लिष्टः ॥२७॥

पदार्थान्वय —रूपाणुगासा—रूप की आशा के-अणुगए—अनुगत हुआ जीवे—जीव चराचरे—चर और अचर प्राणियों की हिंसइ—हिंसा करता है अणेगरूवे—अनेक प्रकार के ते—उन जीवों को चित्तेहि—नाना प्रकार से वाले—अज्ञानी जीव परितावेइ—परिताप देता है पीलेइ—पीड़ा देता है अत्तट्ठ—आत्मा का अर्थ गुरू—गुरु है जिसका किलिट्ठे—राग से पीड़ित हुआ।

मूलार्थ—रूप की आशा के वश हुआ अज्ञानी जीव जगम और स्थावर प्राणियों की नाना प्रकार से हिंसा करता है, उनको परिताप देता है तथा अपना ही प्रयोजन सिद्ध करने वाला रागी जीव नाना प्रकार से उन जीवों को पीड़ा पहुँचाता है।

टीका—राग की अनर्थमूलकता का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि रूप की आशा के अनुगत हुआ जीव जन्म और स्थावर प्राणियों की अनेक प्रकार

से हिंसा करने लग जाता है । तात्पर्य यह है कि जब उसकी आत्मा मनोद्वार रूप की आशा में लग जाती है तब उसकी प्राप्ति के लिए वह चराचर प्राणियों की हिंसा करने में कोई विवेक नहीं करता तथा अनेक प्रकार से उनको परित्याग देता है, कष्ट पहुँचाता है और अनेक प्रकार की बाधाओं का स्थान बनाता है । क्योंकि वह स्वार्थी है, उसको केवल अपना ही प्रयोजन सिद्ध करना इष्ट है, इसलिए वह अज्ञानी जीव है । कारण यह है कि उसकी आत्मा उत्कट राग से अत्यन्त व्याकुल हो रही होती है । यद्यपि परित्याग और पीड़ा ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं, तथापि परित्याग से सर्व देश और पीड़ा से एक देश का ग्रहण करना यहाँ पर अभिप्रेत है । सारांश यह है कि सर्व देश में कष्ट पहुँचाना परित्याग और एक देश में कष्ट देना पीड़ा है । गाथा में दिया गया 'अनेकरूप' पद जातिभेद से जीवों की विभिन्नता का परिचायक है अर्थात् जातिभेद से भिन्न २ जीव अनेक प्रकार से कहे गये हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

रूपाणुवाएण परिग्रहेण,
उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
वए विओगे य कंहं सुहं से,
संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥२८॥

रूपानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चातृप्तलाभः ॥२८॥

पदार्थान्वय —रूपाणुवाएण—रूपविषयक राग होने से परिग्रहेण—मूर्च्छा-भाव से उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणे—रक्षण में सनिओगे—सन्नियोग में वए—उसके विनाश होने पर य—और विओगे—वियोग के समय से—उस रागी पुरुष को कह—कहाँ सुह—सुख है संभोगकाले—संभोगकाल में य—फिर अतित्तलाभे—अतृप्त-लाभ ही रहता है ।

मूलार्थ—रूपविषयक मूर्च्छाभाव होने से, फिर उसके उत्पादन और रक्षण के सनियोग में तथा विनाश और वियोग में उस रागी जीव को कहाँ सुख है ! तथा सभोगकाल में वह अतृप्तलाभ ही रहता है ।

टीका—जो जीव मनोज्ञ रूप में अत्यन्त आसक्त हैं उनको किसी प्रकार से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती । प्रथम तो उसके उत्पादन और यत्न से रक्षण करने में कष्ट होता है तथा विनाश अथवा वियोग होने में भी अत्यन्त द्वेष का अनुभव करना पड़ता है । इतना ही नहीं, किन्तु आगामी काल में वह सभोग के समय अतृप्त ही रहता है । अथवा यों कहे कि जिसको रूप देखने का व्यसन पड़ जाता है वह कभी भी तृप्ति का लाभ नहीं कर सकता अर्थात् तृप्त नहीं हो सकता । इस कथन का तात्पर्य इतना ही मात्र है कि स्त्री-पुरुष और हाथी-घोड़ा आदि जितने भी रूपवान् पदार्थ हैं उनमें आसक्त होने वाला पुरुष उत्तरोत्तर दुःख का ही उपार्जन करता है तथा रूपासक्त पुरुष को बार २ देखने पर भी तृप्ति नहीं हो सकती । इससे सिद्ध होता है रूपविषयक मूर्च्छा रखने वाले पुरुष किसी दशा में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकते ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

रूपे अतित्ते य परिग्गहंमि,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्तं ॥२९॥

रूपेऽतृप्तश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तृष्टिम् ।
अतृष्टिदोषेण दुःखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥२९॥

पदार्थान्वय —रूपे-रूप मे अतिचे-अवृत्त य-और परिग्रहमि-परिग्रह मे सत्त्वोवसत्त्वो-सक्त और उपसक्त न उवेइ-नहीं प्राप्त होता तुष्टि-तुष्टि को-सन्तोष को अतुष्टिदोसेण-अतुष्टिदोष से दुही-दु खी हुआ परस्स-दूसरे की रूप वाली वस्तु के विषय मे लोभागिले-लोभ से व्याप्त हुआ अदत्त-अदत्त को आययई-ग्रहण करता है ।

मूलार्थ—रूप के विषय मे अवृत्त और परिग्रह—मूर्छा—मे अत्यन्त आसक्त रहने वाला पुरुष कभी सन्तोष को प्राप्त नहीं होता । फिर असन्तोष के दोष से दु खी हुआ २ वह परपदार्थ का लोभी बनकर अदत्त का भी ग्रहण करने लगता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे राग से उत्पन्न होने वाले अन्य दोषों का वर्णन किया गया है । रूप के विषय मे अवृत्त तथा उस मनोहर रूप के विषय मे सामान्य और विशेष रूप से मूर्छित होने वाले पुरुष को सन्तोष की प्राप्ति नहीं हो सकती । उस असन्तोष से दु ख को प्राप्त हुआ वह अन्य जीवों के पास उपलब्ध होने वाले रूपवान् मनोज्ञ पदार्थों को लेने की इच्छा करता है और लोभ के वशीभूत होने से दूसरों के न देने पर भी उनको—परपदार्थों को—प्राप्त करने का यत्न करता है । तात्पर्य यह है कि रूपादि-पदार्थ-विषयक अत्यन्त राग होने से इस जीव मे लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाती है । उस वदे हुए लोभ से आकर्षित होकर वह अन्य की वस्तु को चुरा लेने में प्रवृत्त हो जाता है अर्थात् परसम्यग्धी रूपवान् पदार्थों की चोरी करता है । यद्यपि परिग्रह शब्द प्राय धन का वाची ही प्रसिद्ध है, तथापि इस स्थान पर उसका मूर्छा अर्थ ही अभिप्रेत है । सारांश यह है कि रूपविषयक आसक्ति रखने वाला पुरुष जहाँ हिंसा मे प्रवृत्त होता है वहाँ चोरी मे भी उसकी प्रवृत्ति अनिवार्य-सी हो जाती है । यह राग से उत्पन्न होने वाला दूसरा दोष है ।

अथ राग से उत्पन्न होने वाले अन्य दोष का वर्णन करते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
रूपे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुसं वड्डइ लोभदोसा,
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥३०॥

तृष्णाभिभूतस्यादत्तहारिणः ,
रूपेऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्द्धते लोभदोषात्,
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥३०॥

पदार्थान्वय — तृष्णाभिभूयस्स—तृष्णा से पराजित हुआ अदत्तहारिणी—चोरी को करने वाला रूपे—रूप के विषय में अतृप्तस्स—अतृप्त य—तथा परिग्रहे—परिग्रह में अतृप्त लोभदोसा—लोभरूप दोष से मायामुस—माया और मृषावाद की वड्डइ—वृद्धि करता है तत्थावि—फिर भी से—वह दुक्खा—दुःख से न विमुच्चई—नहीं छूटता ।

मूलार्थ—तृष्णा के वशीभूत हुआ, चोरी करने वाला तथा रूपपरिग्रह में अतृप्त पुरुष माया और मृषावाद की वृद्धि करता है, परन्तु फिर भी वह दुःख से छुटकारा नहीं पाता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में राग के कारण से बढ़ी हुई रूपासक्ति के दोषों का दिग्दर्शन कराया गया है । जो पुरुष तृष्णा के वशीभूत हो रहा है और अदत्तहारी अर्थात् चौर्यकर्म में प्रवृत्त है तथा रूप में अत्यन्त मूर्तित हो रहा है, वह लोभ के दोष से असत्यभाषण और छल-कपट की वृद्धि करता है अर्थात् लोभ के वशीभूत होकर जो उसने परवस्तु का अपहरण किया है उसको छिपाने के लिए छल करता है तथा झूठ बोलता है । कारण यह है कि लोभी पुरुष अपने किये हुए दुष्ट कर्म को छिपाने के लिये अनेक प्रकार से छल-कपट और मिथ्याभाषण आदि का व्यवहार करते हुए प्रायः देखे जाते हैं, परन्तु ऐसा करने पर भी वे दुःख से मुक्त नहीं हो सकते । तात्पर्य यह है कि दुष्ट कर्म दुष्ट कर्म के द्वारा शान्त नहीं हो सकता । जैसे पुरीष—विष्ठा—को पुरीष से आच्छादित कर देने पर भी उसकी दुर्गन्ध नहीं मिटती, उसी प्रकार अनिष्टाचरण की शुद्धि भी दूसरे अनिष्टाचरण से नहीं हो

सकती । इसलिए रूपलोलुप पुरुष अपने स्वेयकर्म को असत्यभाषणादि के द्वारा छिपाने का प्रयत्न करता हुआ भी उसे पूर्णतया छिपा नहीं सकता, किन्तु अन्त में दुःखों का ही भाजन बनता है ।

अब पूर्वोक्त विषय को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि—

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
पओगकाले य दुही दुरन्ते ।
एवं अदत्ताणि समाययन्तो,
रूवे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥३१॥

मृपावाक्यस्य पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।
एवमदत्तानि समाददानः,
रूपेऽन्ततो दुःखितोऽनीशः ॥३१॥

पदार्थान्वय —मोसस्स-मृपा—झूठ—बोलने के पछुछा—पश्चात् य—तथा पुरत्थओ—पहले य—या पओगकाले—बोलने के समय दुही—दुःखी होता हुआ दुरन्ते—दुरन्त जीव य—पुन एव—इसी प्रकार अदत्ताणि—अदत्तादान समाययन्तो—ग्रहण करता हुआ रूवे—रूप के विषय में अतित्तो—अत्यन्त दुहिओ—दुःखित होता है अणिस्सो—अनाश्रित ।

मूलार्थ—जीव, झूठ बोलने के पीछे अथवा पहले तथा बोलते समय दुःखी होता है तथा अदत्त का ग्रहण करता हुआ और रूपविषयक अत्यन्त को प्राप्त होता हुआ दुःखी तथा अनीश्वर होता है ।

टीका—असत्यभाषण करने वाला जीव किसी समय भी समाधिनिराकुलता को प्राप्त नहीं होता यह इस गाथा का भाव है । जैसे कि असत्य बोलने के पीछे उसे पश्चात्ताप करना पड़ता है और असत्य बोलने से पहले भी उसको भय-कषादि अवश्य उत्पन्न होते हैं तथा असत्य भाषण के समय पर भी यह निश्चिन्त

नहीं होता । कारण यह है कि उसको यह भय लगा रहता है कि कहीं उसका यह असत्यभाषण व्यक्त न हो जावे, इसलिए मृषावादी जीव कभी सुख को प्राप्त नहीं होता । जिनसे जन्म और मरण का अन्त नहीं आता इस प्रकार के कर्मों का आचरण करने वाला जीव 'दुरन्त' सन्ना वाला होता है । इसी प्रकार अदत्त का ग्रहण करने वाला रूपलोलुप जीव भी कभी सुखी नहीं हो सकता । उपलक्षण से मैथुन आदि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार से दुःख का विचार कर लेना । एवं असत्यभाषी और चौर्यकर्म में प्रवृत्ति रखने वाला रूपलोलुप जीव अनीश्वर अर्थात् साहाय्य-रहित हो जाता है—उसका कोई सहायक नहीं बनता ।

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रूपाणुरत्तस्स नरस्स एवं,
 कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
 तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
 निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥३२॥
 रूपानुरक्तस्य नरस्यैव,
 कृतं सुख भवेत्कदापि किञ्चित् ।
 तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःखं,
 निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥३२॥

पदार्थान्वय —एवं-इस प्रकार रूपाणुरत्तस्स-रूप में अनुरक्त नरस्स-नर को कत्तो-कहाँ से सुह-सुख होज्ज-होवे कयाइ-कदाचित् किंचि-किञ्चिन्मात्र तत्थ-वहाँ पर उपभोगे वि-भोगने के समय पर भी किलेस-क्लेश और दुक्ख-दुःख को निव्वत्तई-उत्पन्न करता है जस्स-जिसके कए-लिए दुक्ख-दुःख को ण-वाक्यालंकार में है ।

मूलार्थ—रूप के विषय में अनुरक्त पुरुष को सुख कहाँ से हो ! उसको तो कदाचित् और किञ्चिन्मात्र भी सुख नहीं हो सकता । उस रूप के विषय में

अनुरक्त होने वाले जीव को उपभोग के समय पर भी क्लेश और दुःख का ही सम्पादन करना पड़ता है तथा उपभोग के सम्पन्न होने पर भी वृत्ति के न होने से दुःख ही उपलब्ध होता है ।

टीका—रूपादि के लोलुप जीव को कभी और किंचिन्मात्र भी सुख की उपलब्धि नहीं होती । वृत्ति न होने से सुख के बदले दुःख ही प्राप्त होता है तथा जब रूप के उपभोग का समय आता है तब भी पर्याप्त सामग्री के न मिलने से क्लेश और दुःख ही उत्पन्न होते हैं । इससे सिद्ध यह हुआ कि रूपासक्त जीव किसी प्रकार से भी सुख का सम्पादन नहीं कर सकता । इसलिए सुख की इच्छा रखने वाली सुमुख आत्मा को इस अशुभ आसक्ति का परित्याग ही कर देना चाहिए ।

रागविषयक वर्णन करने के अनन्तर अब द्वेष के विषय में कहते हैं । यथा—

एमेव रूवस्मि गओ पओसं,
 उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
 पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं,
 जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥३३॥
 एवमेव रूपे गतः प्रद्वेषम्,
 उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
 प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
 यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥३३॥

पदार्थान्वय — एमेव—इसी प्रकार रूवस्मि—रूप में पओसं—प्रद्वेष को गओ—प्राप्त हुआ उवेइ—पाता है दुक्खोहपरंपराओ—दुःखसमूह की परम्परा को य—फिर पदुट्टचित्तो—प्रदुष्टचित्त हुआ कम्म—कर्म को चिणाइ—उपार्जन करता है पुणो—फिर वह कर्म ज—जो से—उसको विवागे—विपाककाल में दुह—दुःखरूप होइ—हो जाता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार रूप के विषय में प्रद्वेष को प्राप्त हुआ जीव दुःख के समूह की परम्परा को प्राप्त हो जाता है तथा दुष्ट चित्त से कर्म का उपार्जन करता है । फिर वही कर्म उसके लिए विपाककाल में दुःखरूप हो जाता है ।

टीका—जिस प्रकार रूप के विषय में अत्यन्त मूर्छित हुआ पुरुष दुःख का भागी घनता है, ठीक उसी प्रकार जो जीव कुत्सित रूप के देखने से प्रद्वेष को प्राप्त होता है वह भी दुःख-परम्परा को प्राप्त होता है । वह दुष्ट चित्त से जिन कर्मों को एकत्रित करता है विपाककाल में वे ही कर्म उसके लिए दुःखरूप हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि रूपविषयक प्रद्वेष होने से अशुभ कर्म की प्रकृतियों का बन्ध होता है और जब वे उदय में आती हैं तब उनका फल अशुभ अर्थात् दुःखरूप होता है । इन्हीं के कारण यह जीव इस लोक तथा परलोक में अनैकविध दुःखों का अनुभव करता है । इसलिए मुमुक्षु पुरुष को राग की भाँति द्वेष का भी परित्याग कर देना चाहिए ।

राग-द्वेष के परित्याग से जिस गुण की प्राप्ति होती है, अथ शास्त्रकार उसका वर्णन करते हैं । यथा—

रूपे विरक्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पई भवमज्झे वि संतो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥३४॥
 रूपे विरक्तो मनुजो विशोकः,
 एतया दुःखौघपरम्परया ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
 जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥३४॥

पदार्थान्वय —रूपे—रूप में विरक्तो—विरक्त मणुओ—मनुष्य विसोगो—शोक-रहित होता है एएण—इस दुक्खोहपरंपरेण—दुःखसमूह की परम्परा से भवमज्झे वि-

ससार के मध्य में भी सती-रहता हुआ न लिप्यई-लिप्त नहीं होता जलेण वा-जल में जैसे-पोखरिणीपलास-पद्मिनी का पत्र ।

मूलार्थ—रूप के विषय में विरक्त मनुष्य शोक से रहित होता हुआ दुःखसमूह की परम्परा से, ससार में रहता हुआ भी दुःखों से लिप्त नहीं होता । जैसे जल में रहता हुआ भी कमलिनी का पत्र जल से लिप्यमान नहीं होता ।

टीका—रूपादि के विषय में अनुराग का परित्याग कर देने वाला पुरुष शोक का अनुभव नहीं करता तथा दुःखपरम्परा के सम्पर्क से भी रहित होता है अर्थात् उसको दुःखसमूह नहीं सताता । एवं विरक्त पुरुष की इस ससार में वही स्थिति होती है जो कि जल में रहने वाले कमलिनीदल की है अर्थात् जैसे जल में रहता हुआ भी कमलिनीदल जल के सम्पर्क से अलग रहता है, उसी प्रकार ससार में रहता हुआ भी विरक्त पुरुष ससार के दुःखों से लिप्त नहीं होता । कारण यह है कि दुःख के हेतु राग और द्वेष हैं, उनके परित्याग से तन्मूलक दुःख का भी अभाव हो जाता है, इसलिये रूपविषयक विरक्त मनुष्य विगतशोक होता हुआ सासारिक दुःखों से भी सर्वथा अलिप्त रहता है । यहाँ पर 'वा' शब्द इव के अर्थ में आया हुआ है ।

इस प्रकार चक्षु के विषय में वर्णन करने के अनन्तर अथ सूत्रकार श्रोत्र-इन्द्रिय के विषय में कहते हैं । यथा—

सोयस्स सहं गहणं वयंति,

तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।

तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,

समो य जो तेसु स वीयरगो ॥३५॥

श्रोत्रस्य शब्द ग्रहण वदन्ति,

तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहु ।

तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः,

समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥३५॥

पदार्थान्वय — सोयस्स-श्रोत्र का सह-शब्द को ग्रहण-ग्राह्य व्यति-
कहते हैं त-वह मणुन्न-मनोज्ञ रागहेउ-राग का हेतु आहु-म्हा है त-वह
अमणुन्न-अमनोज्ञ दोसहेउ-द्वेष का हेतु आहु-म्हा है य-और जो-नो
तेसु-उनमे समो-सम भाव रखता है स-वह वीयरामो-वीतराग है
तु-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—श्रोत्र का शब्द ग्राह्य—विषय—है । मनोज्ञ शब्द तो राग का
हेतु है और अमनोज्ञ द्वेष का कारण है, परन्तु जो इन दोनों शब्दों में सम भाव
रखता है वह वीतराग है ।

टीका—चक्षुर्विषयक वर्णन करने के अनन्तर अब श्रोत्र के विषय में कहते
हैं । श्रोत्र-इन्द्रिय शब्द का ग्राहक और शब्द श्रोत्र का ग्राह्य—विषय—है । तात्पर्य
यह है कि जिस समय शब्द के परमाणु श्रोत्र में प्रविष्ट होते हैं तब श्रोत्र उनको
ग्रहण करता है, इसलिये शब्द को श्रोत्र का विषय कहा गया है । इनमें जो प्रिय
शब्द है वह तो राग का हेतु है और जो कटु—अप्रिय—शब्द है उसको द्वेष का
कारण बतलाया है । परन्तु जो पुरुष इन दोनों प्रकार के शब्दों को सुनकर सम भाव
में रहता है अर्थात् प्रिय शब्द को सुनकर उसमें अनुरक्त नहीं होता और कटु शब्द
के प्रति द्वेष प्रकट नहीं करता वह समभावभावि होने से वीतराग कहा वा माना
जाता है । उक्त कथन का सारांश यह है कि शब्द का ग्राहक श्रोत्र ही है, यही उसका
लक्षण है तथा शब्द यह श्रोत्र का विषय होने से उसके द्वारा ग्रहण किया जाता
है, परन्तु शब्द का ग्रहण होने के अनन्तर उसका अच्छा या बुरा प्रभाव आत्मा पर
पड़ता है जहाँ पर कि राग-द्वेष की परिणति होती है । इस विचार को लेकर ही प्रिय
और अप्रिय शब्द को क्रमशः राग और द्वेष का हेतु बतलाया गया है, परन्तु जिस
आत्मा में भावों की सम परिणति होती है उस पर शब्द की प्रियता और अप्रियता
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् वह प्रिय शब्द को सुनकर उसमें अनुरक्त नहीं
होता और अप्रिय शब्द से उसमें द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती । इस हेतु से उसको
वीतराग कहा गया है इत्यादि ।

अब इसी विषय को पल्लवित करते हुए फिर कहते हैं—

सदस्स सोयं गहणं वयंति,
 सोयस्स सदं गहणं वयंति ।
 रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,
 दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥३६॥

शब्दस्य श्रोत्रं ग्राहक वदन्ति,
 श्रोत्रस्य शब्द ग्राह्य वदन्ति ।
 रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः,
 द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥३६॥

पदार्थान्वय —सदस्स-शब्द का सोय-श्रोत्र को गहण-ग्राहक वयति-
 कहते हैं—और सोयस्स-श्रोत्र का सद-शब्द को गहण-ग्राह्य वयति-कहते हैं
 रागस्स-राग का हेउ-हेतु समणुन्न-मनोज्ञ को आहु-कहा है दोसस्स-द्वेष का
 हेउ-हेतु अमणुन्न-अमनोज्ञ को आहु-कहा है ।

मूलार्थ—श्रोत्र-इन्द्रिय को शब्द का ग्राहक और शब्द को श्रोत्र का
 ग्राह्य कहते हैं । जो मनोज्ञ शब्द है वह राग का हेतु है और अमनोज्ञ शब्द
 को द्वेष का कारण बतलाया है ।

टीका—तीर्थकरों ने शब्द और श्रोत्र-इन्द्रिय का परस्पर ग्राह्य-ग्राहक
 सम्बन्ध प्रतिपादन किया है अर्थात् श्रोत्र इन्द्रिय शब्द का ग्रहण करती है और
 शब्द उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, परन्तु इनमें जो प्रिय शब्द है वह राग
 का उत्पादक है और जो कटु शब्द है उससे द्वेष की उत्पत्ति होती है । इस विषय
 की उपयोगी अधिक व्याख्या पूर्व में—चक्षु-इन्द्रिय के प्रकरण में—कर दी गई है,
 इसलिए यहाँ पर नहीं की ।

प्रिय शब्द में आसक्त होने से जो हानि होती है, अब उसका वर्णन
 करते हुए कहते हैं कि—

सहेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
 अकालियं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे हरिणमिगे व मुद्धे,
 सहे अतित्ते समुवेइ मच्चुं ॥३७॥

शब्देषु यो गृद्धिमुपैति तीव्राम्,
 अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।
 रागातुरो हरिणमृग इव मुग्धः,
 शब्देऽतृप्तः समुपैति मृत्युम् ॥३७॥

पदार्थान्वय—सहेसु-शब्दों में जो-जो तिब्ब-तीव्र गिद्धि-गृद्धि-
 मूच्छा—को उवेइ-प्राप्त होता है से-वह अकालिय-अकाल में ही विणास-
 विनाश को पावइ-प्राप्त होता है रागाउरे-राग में आतुर हुआ हरिणमिगे-हरिण-मृग
 व-की तरह मुद्धे-मुग्ध सहे-शब्द में अतित्ते-अतृप्त हुआ मच्चु-मृत्यु को समुवेइ-
 प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—शब्दों के विषय में अत्यन्त मूर्छित होने वाला जीव अकाल
 में ही विनाश—मृत्यु—को प्राप्त हो जाता है । जैसे राग में आतुर हुआ हरिण-
 मृग मुग्ध होकर शब्द के श्रवण में सन्तोष को न प्राप्त होता हुआ मृत्यु को
 प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में शब्दविषयक बड़े हुए राग से उत्पन्न होने वाली
 हानि का दिग्दर्शन कराया गया है । जैसे राग में मस्त हुआ हरिण-मृग (पशुविशेष)
 अपने प्राणों को बे बेता है अर्थात् राग के लोभ में वह अपने प्राणों को खो बैठता
 है, ठीक उसी प्रकार से शब्दों के श्रवण में अत्यन्त मूर्च्छित—आसक्त—होने वाला
 जीव अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । यद्यपि मृग शब्द हरिण के अर्थ में

१ किसी भाषा के कवि ने इस विषय में क्या ही अच्छा कहा है—‘नाद के लोभ वहे मृग
 प्राणन, वीन सुने अहि आप बँधावे’ ।
 [भावरसामृत]

प्रसिद्ध है, तथापि हरिण शब्द का प्रथक् प्रयोग होने से वह यहाँ पर सामान्य शब्द का वाचक बन जाता है ।

अब द्वेष के विषय में कहते हैं—

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं,
तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुदंतदोसेण सएण जंतू,
न किंचि सद्दं अवरज्झई से ॥३८॥
यश्चापि द्वेषं समुपैति तीव्रं,
तस्मिन् क्षणे स तूपैति दुःखम् ।
दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः,
न किञ्चिच्छब्दोऽपराध्यति तस्य ॥३८॥

पदार्थान्वय — जे-जो कोई—अमनोह शब्द में तिव्वं-तीव्र दोस-द्वेष समुवेइ-करता है से-वह तसि क्खणे-उसी क्षण में दुक्ख-दुःख को उवेइ-प्राप्त हो जाता है सएण-स्वकृत दुदंतेण-दुर्दान्त दोसेण-दोष से जंतू-जीव, परच से-उसका सह-शब्द किंचि-किञ्चिन्मात्र भी न अवरज्झई-अपराध नहीं करता ।

मूलार्थ—जो कोई जीव अप्रिय शब्द में तीव्र द्वेष करता है वह स्वकृत दुर्दान्त दोष से उसी क्षण में दुःख को प्राप्त हो जाता है, परन्तु यह अप्रिय शब्द उस जीव का कुछ भी अपराध नहीं करता अर्थात् यह शब्द उसको दुःख देने वाला नहीं होता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में शब्दविषयक द्वेष करने का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि शब्दविषयक द्वेष करने से अर्थात् अप्रिय शब्द को सुनकर मन में द्वेष उत्पन्न करने से यह जीव उसी क्षण में दुःख का अनुभव करने लग जाता है, परन्तु इस दुःख का कारण उसका अपना दोष है न कि अप्रिय शब्द का इसमें कोई अपराध है । कारण यह है कि दुःख का हेतु अन्तःकरण में उत्पन्न होने

वाला द्वेषमूलक निवृष्ट अध्यवसाय है। उसी के कारण यह जीव दुःख का संवेदन करता है। इसलिए श्रोत्र-इन्द्रिय का दमन करना ही मुमुक्षु पुरुष का सब से पहला कर्तव्य है।

अब राग और द्वेष को अनर्थ का कारण बताते हुए फिर कहते हैं—

एगंतरत्ते रुदरंसि सहे,
अतालसे से कुणई पओसं ।
दुक्खस्स संपीलमुवेइ बाले,
न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥३९॥

एकान्तरक्तो रुचिरे शब्दे,
अतादृशे स कुरुते प्रद्वेषम् ।
दुःखस्य सम्पीडामुपैति बालः,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागः ॥३९॥

पदार्थान्वय — एगंतरत्ते—एकान्त रक्त रुदरंसि—मनोहर सहे—शब्द में अतालसे—अमनोहर शब्द में पओसं—प्रद्वेष कुणई—करता है बाले—अज्ञानी दुक्ख स्स—दुःख की संपील—पीड़ा को उवेइ—प्राप्त होता है तेण—उस पीड़ा से विरागो—वैराग्ययुक्त सुणी—मुनि न—नहीं लिप्पई—लिप्त होता ।

मूलार्थ—जो जीव एकान्त मनोहर शब्द में तो अनुरक्त होता है और अमनोहर शब्द में द्वेष करता है वह अज्ञानी जीव दुःख की पीड़ा को प्राप्त होता है, परन्तु जो विरक्त मुनि है वह उससे लिप्त नहीं होता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में राग-द्वेष की परिणति और उसके त्याग का फल बताते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो जीव प्रिय शब्द में राग और अप्रिय में द्वेष करता है वह दुःखसम्बन्धी वेदना का अवश्य अनुभव करता है, अतएव वह बाल अर्थात् अज्ञानी जीव है, परन्तु जो मुनि विरक्त है अर्थात् जिसके आत्मा में प्रिय और अप्रिय शब्द को सुनकर राग-द्वेष के भाव उत्पन्न नहीं होते उसको दुःख का

सम्पर्क नहीं होता अर्थात् वह सुखी है । इससे स्पष्ट सिद्ध है कि दुख रूप व्याधि का मूल कारण राग-द्वेष की परिणतिविशेष ही है । अतः सुख की इच्छा रखने वाले को इसके परित्याग में ही उद्यम करना चाहिए ।

अब राग को हिसादि आस्रयों का कारण बतलाते हुए शास्त्रक कहते हैं कि—

सद्वाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ बाले,
पीलेइ अतट्टगुरू किलिट्टे ॥४०॥

शब्दानुगाशानुगतश्च जीवः,
चराचरान् हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्तैस्तान् परितापयति बालः,
पीडयत्यात्मारथगुरुः क्लिष्टः ॥४०॥

पदार्थान्वय —सद्वाणुगासा—शब्द की आशा से अणुगए—अनुगत जीवे जीव य—फिर चराचरे—चर और अचर अपेगरूवे—अनेक प्रकार के जीवों का हिंसइ—हिंसा करता है बाले—अज्ञानी चित्तेहि—नाना प्रकार से ते—उनको परितावेइ—परिताप देता है किलिट्टे—रागादि से पीड़ित हुआ अतट्टगुरू—अपने स्वार्थ के लिए पीलेइ—पीड़ा उपजाता है ।

मूलार्थ—बड़े हुए रागादि के कारण शब्द की आशा के वशीभूत हुए यह अज्ञानी जीव अपने स्वार्थ के लिए अनेक जाति के जन्म और मृत्यु जीवों की अनेक प्रकार से हिंसा करता है, उनको परिताप देता है और अनेक प्रकार की पीड़ा उपजाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में इस भाव को व्यक्त किया गया है कि प्रिय शब्द में अत्यन्त राग रखने वाला पुरुष किसी प्रकार के भी प्राणी की हिंसा करने या

उसे किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाने में प्रवृत्त होता हुआ अपनी स्वार्थपरायण प्रवृत्ति को रोकने में समर्थ नहीं हो सकता अर्थात् अपनी इस अधन्य प्रवृत्ति में उसे उचितानुचित का भान नहीं रहता ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

सद्वाणुवाएण परिग्रहेण,
उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
वए विओगे य क्हं सुहं से,
संभोगकाले य अतित्तलामे ॥४१॥

शब्दानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।

व्यये वियोगे च कथं सुख तस्य,
सम्भोगकाले चातृप्तिलाभे ॥४१॥

पदार्थान्वय —सद्वाणुवाएण—शब्द के अनुराग से परिग्रहेण—परिग्रह से उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणे—रक्षण में संनिओगे—प्रबन्ध में वए—विनाश में विओगे—वियोग में से—उसको कह—कैसे—कहाँ से सुह—सुख हो सकता है य—और सम्भोगकाले—सम्भोगकाल में अतित्तलामे—वृत्ति न होने पर ।

मूलार्थ—शब्द में बदे हुए अनुराग और ममत्व से शब्दादि द्रव्यों के उपार्जन करने में, उसके रचय और यथाविधि व्यवस्था करने में तथा उसके विनाश अथवा वियोग हो जाने पर और सम्भोगकाल में भी वृत्ति का लाभ न होने पर इस जीव को कहाँ से सुख हो सकता है ?

टीका—इस गाथा की व्याख्या पूर्व दी गई २८वीं गाथा की व्याख्या के समान ही जान लेनी चाहिए । तात्पर्य इतना ही मात्र है कि मनोहर शब्द में अत्यन्त लुब्ध होने वाला जीव किसी समय में भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता किन्तु उत्तरोत्तर दुःख का ही उसे संवेदन होता रहता है ।

अब फिर इसी के विषय में कहते हैं । यथा—

सदे अतित्ते य परिग्गहम्मि,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्तं ॥४२॥

शब्देऽतुत्तश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।
अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥४२॥

पदार्थान्वय —सदे—शब्द के विषय में अतित्ते—अतुत्त य—और परिग्गहम्मि—परिग्रह में सत्तोवसत्तो—सक्त और उपसक्त तुट्ठिं—तुष्टि—सन्तोष—को न उवेइ—नहीं प्राप्त होता अतुट्ठिदोसेण—अतुष्टि के दोष से दुही—दुःखी परस्स—पर के लोभाविले—लोभ से व्याकुल हुआ जीव अदत्त—चोरी के कर्म को आययई—अङ्गीकार करता है ।

मूलार्थ—शब्द में अतुत्त और परिग्रह में सामान्य तथा विशेष रूप से आसक्ति रखने वाला जीव लोभ के वशीभूत होकर कभी सन्तोष को प्राप्त नहीं होता, किन्तु अमन्तोषरूप दोष से दुःखी होकर पर के शब्दों की इच्छा करता हुआ चौर्यकर्म में प्रवृत्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में यही बतलाया है कि जो पुरुष प्रिय शब्द के अधिक रसिक और परिग्रह में आसक्त है वे लोभ के वशीभूत होकर पराई वस्तु को चुराने में प्रवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी उपलब्ध सामग्री से सन्तोष नहीं होता ।”

अब फिर कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
 सद्दे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुसं वड्ढइ लोभदोसा,
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥४३॥

तृष्णाभिभूतस्यादत्तहारिणः ,
 शब्देऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।
 माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,
 तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥४३॥

पदार्थान्वय — तण्हाभिभूयस्स—तृष्णा से पराजित अदत्तहारिणो—अदत्त का ग्रहण करने वाला (चोर) सद्दे—शब्द के विषय में अतित्तस्स—अवृत्त य—और परिग्रहे—परिग्रह में आसक्त लोभदोसा—लोभरूप दोष से माया—छल मृषा—मृषावाद को वड्ढइ—वढ़ाता है तत्थावि—फिर भी से—वह दुःखता—दुःख से न विमुच्यई—नहीं छूटता ।

मूलार्थ—तृष्णा के वशीभूत, चौर्य-कर्म में प्रवृत्त और शब्द तथा परिग्रह के विषय में अवृत्त पुरुष लोभ के दोष से माया और मृषावाद की वृद्धि करता है परन्तु फिर भी वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या भी पूर्व में की गई ३०वीं गाथा की व्याख्या के समान ही जान लेनी चाहिये । केवल रूप और शब्द, इन दो पदों में अन्तर है ।

अब पूर्वोक्त विषय को फिर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि—

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
 पओगकाले य दुही दुरंते ।
 एवं अदत्ताणि समाययंतो,
 सद्दे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥४४॥

मृषा- (वादस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।
एवमदत्तानि समाददानः,
शब्देऽतृप्तो दुःखितोऽनिश्रः ॥४४॥

पदार्थान्वय — मोसस्स-मृषावाद के पच्छा-पीछे य-और पुरत्थओ-पहले य-तथा पओगकाले-प्रयोगकाल में दुही-दुखी होता है दुरते-दुरत-—दुष्ट कर्म करने वाला एव-इसी प्रकार अदत्ताणि-अदत्त को समाययतो-ग्रहण करने वाला सह-शब्द के विषय में अतिचो-अल्प दुहिओ-दुखित होता है तथा अणिसो-असहाय होता है ।

मूलार्थ—मृषावाद के पहले और पीछे अथवा मृषाभाषण करते समय यह दुरन्त—दुष्ट कर्म करने वाली—आत्मा अवश्य दुःखी होती है । उसी प्रकार चोरी में प्रवृत्त और शब्द में अल्प हुई आत्मा भी दुःख को प्राप्त होती है तथा उसका कोई सहायक नहीं होता ।

टीका—इसकी टीका भी गत ३१वीं गाथा के समान ही समझनी चाहिए ।

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

सदाणुरत्तस्स नरस्स एवं,
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥४५॥
शब्दानुरक्तस्य नरस्यैवं,
कृत- सुखं भवेत् कदापि किञ्चित् ।
तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःखं,
निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥४५॥

पदार्थान्वय —सदाणुरत्तस्स—शब्दानुरक्त नरस्स—पुरुष को एव—इस प्रकार कत्तो—कहाँ से सुह—सुख होज—होवे कयाइ—कदाचित् किंचि—यत्किंचित् भी तत्थ—उस शब्द के उपभोगे वि—उपभोग में भी जस्स कए—जिसके लिए किलेसदुक्ख—छेश और दुःख को निवृत्तई—उत्पन्न करता है ।

मूलार्थ—शब्द के अनुरागी पुरुष को उक्त प्रकार से कैसे सुख हो सकता है, अपि तु किसी काल में भी स्तोक मात्र सुख नहीं होता तथा शब्द के उपभोगकाल में भी यह छेश और दुःख को ही एकरित करता है ।

टीका—शब्द के विषय में विशिष्ट अनुराग रखने वाला पुरुष किसी प्रकार से भी सुखी नहीं हो सकता, किन्तु असन्तोष की वृद्धि के कारण उसे निरन्तर दुःख का ही अनुभव करना पड़ता है, यह इस गाथा का तात्पर्य है ।

अब शास्त्रकार द्वेष के विषय में वर्णन करते हैं । यथा—

एमेव सहम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥४६॥

एवमेव शब्दे गतः प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखौघपरम्परा ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥४६॥

पदार्थान्वय —एमेव—इसी प्रकार सहम्मि—शब्द के विषय में पओस—प्रद्वेष को गओ—प्राप्त हुआ दुक्खोह—दुःखसमूह की परंपराओ—परम्परा को उवेइ—प्राप्त करता है पदुट्ठचित्तो—दुष्ट है चित्त जिसका कम्म—कर्म का चिणाइ—उपार्जन करता है ज—जो से—उस कर्म करने वाले को पुणो—फिर विवागे—विपाककाल में दुह—दुःख होइ—होता है उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—इसी प्रकार शब्द के विषय में प्रद्वेष को प्राप्त हुआ जीव दुःख-समूह की परम्परा को प्राप्त करता है तथा दूषित चित्त से वह ऐसे कर्मों का उपार्जन करता है कि जो विपाककाल में उसे दुःख के देने वाले होते हैं ।

टीका—जिस प्रकार राग दुःख का हेतु है, उसी प्रकार द्वेष को भी दुःख का कारण माना गया है और उसकी यह कारणता अनुभवसिद्ध भी है । तात्पर्य यह है कि राग की भाँति शब्दादिविषयक द्वेष करने वाला जीव भी नाना प्रकार के दुःखों का भाजन बनता है । कारण यह है कि द्वेष के प्रभाव से क्लृप्त हुए चित्त से वह जिन कर्माणुओं को एकत्रित करता है वे ही कर्माणु विपाकसमय पर उसके लिए दुःख का साधन बन जाते हैं । इसलिए राग और द्वेष इन दोनों को दूर करके इनके स्थान में अलौकिक सुख की प्राप्ति के साधनों को सम्पादन करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

अब राग-द्वेष के त्याग से प्राप्त होने वाले गुण के विषय में कहते हैं—

सद्दे विरक्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पई भवमज्जे वि संतो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥४७॥
 शब्दे विरक्तो मनुजो विशोक,
 एतया दुःखौघपरम्परया ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
 जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥४७॥

पदार्थान्वय —सद्दे—शब्द में मणुओ—मनुष्य विरक्तो—विरक्त है विसोगो—शोक से रहित है एएण—इस दुक्खोह—दुःखसमूह की परंपरेण—परम्परा से भवमज्जे—ससार में वि संतो—बसता हुआ भी न लिप्पई—लिप्त नहीं होता वा—जैसे जलेण—जल से पोक्खरिणीपलास—कमलिनी का पत्र लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जिस प्रकार कमलपत्र जल में रहता हुआ भी जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो मनुष्य शब्द के विषय में विरक्त अर्थात् राग द्वेष से रहित है वह विगतशोक होकर ससार में वसता हुआ भी इस दुःखसमूह की परम्परा से लिप्त नहीं होता ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या पूर्व में आ चुकी है, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेनी चाहिए ।

इस प्रकार उक्त १३ गाथाओं के द्वारा श्रोत्रविषयक वर्णन किया गया । अब शब्दकार घ्राण-इन्द्रिय के विषय में कहते हैं । यथा—

घ्राणस्स गंधं गहणं वयंति,
तं रागहेउं तु मणुजमाहु ।
तं दोसहेउं अमणुजमाहु,
समो य जो तेसु स वीयरामो ॥४८॥

घ्राणस्य गन्धं ग्रहणं वदन्ति,
त रागहेतु तु मनोज्ञमाहु ।
त द्वेषहेतुममनोज्ञमाहु,
समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥४८॥

पदार्थान्वय —घ्राणस्स—घ्राण को गंध-गन्ध का ग्रहण—ग्राहक वयंति—कहते हैं तीर्थंकरादि त—वह रागहेउ—राग का हेतु तु—तो मणुज—मनोज्ञ आहु—कहा है त—वह अमणुज—अमनोज्ञ दोसहेउ—द्वेष का हेतु आहु—कहा है जो—जो तेसु—इनमें समो—सम भाव रखता है स—वह वीयरामो—वीतराग है ।

मूलार्थ—घ्राण इन्द्रिय को गन्ध का ग्राहक कहते हैं । वह मनोज्ञ गन्ध तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ द्वेष का कारण है, परन्तु इनमें जो सम भाव रखता है वह वीतराग है ।

टीका—घ्राण-इन्द्रिय गन्ध का ग्रहण करती है अर्थात् जब गन्ध के परमाणु घ्राण-इन्द्रिय में प्रविष्ट होते हैं तब वह उनका अनुभव करती है, परन्तु सुन्दर गन्ध वाले परमाणु तो राग के उत्पादक हैं और दुर्गन्ध के अणु द्वेष को उत्पन्न करते हैं । जो पुरुष इन सुगन्ध और दुर्गन्ध के परमाणुओं के सम्पर्क से भी राग-द्वेषयुक्त नहीं होता अर्थात् इनमें सम भाव रखता है वह धीतराग है ।

अब फिर कहते हैं—

गन्धस्स घ्राणं गहणं वयंति,
घ्राणस्स गंधं गहणं वयंति ।
रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,
दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥४९॥

गन्धस्य घ्राणं ग्राहक वदन्ति,
घ्राणस्य गन्धं ग्राह्य वदन्ति ।
रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः,
द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥४९॥

पदार्थान्वय — गन्धस्स—गन्ध का घ्राण—घ्राण-इन्द्रिय को गहण—ग्राहक वयंति—कहते हैं घ्राणस्स—घ्राण-इन्द्रिय का गन्ध—गन्ध को गहण—ग्राह्य वयंति—कहते हैं रागस्स हेउं—राग का हेतु समणुन्न—मनोज्ञ गन्ध आहु—कहा है दोसस्स हेउं—द्वेष का हेतु अमणुन्न—अमनोज्ञ गन्ध को आहु—कहा है ।

मूलार्थ—गन्ध को नासिका ग्रहण करती है और नासिका को गन्ध ग्रहण करता है । इनमें सुगन्ध तो राग का हेतु है और दुर्गन्ध द्वेष का ।

टीका—इसकी व्याख्या पूर्व में आ चुकी है [चक्षु ओर श्रोत्र के प्रकरण में] । घ्राण-इन्द्रिय गन्ध का ग्राहक है और गन्ध उसके द्वारा ग्रहीत होने से ग्राह्य कहा जाता है । वात्पर्य यह है कि इन दोनों का आपस में ग्राह्यग्राहकभाव सम्यन्ध माना जाता है । आत्मा की राग-द्वेषपरिणति से सुन्दर गन्ध तो राग

का कारण बन जाता है और कुत्सित गन्ध द्वेष का । ये सब आत्मा के अन्दर रहे हुए अध्यवसाय पर निर्भर हैं । कारण यह है कि राग-द्वेष के बशीभूत हुई यह जीवात्मा अनुकूल पदार्थों में रुचि उत्पन्न करती है और प्रतिकूल पदार्थों से घृणा करती है ।

अब गन्धविषयक बड़े हुए राग के कटु परिणाम का दिग्दर्शन कराते हुए सूत्रकार फिर कहते हैं कि—

गंधेषु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे ओसहिगंधगिद्धे,
सप्पे विलाओ विव निक्खमंते ॥५०॥

गन्धेषु यो गिद्धिमुपैति तीव्राम्,
अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।
रागातुर औपधिगन्धगृद्ध ,
सर्पो विलादिव निष्क्रामन् ॥५०॥

पदार्थान्वय —जो-जो जीव गंधेषु-गन्ध के विषय में तिब्ब-अति गिद्धि-मूर्च्छा को उवेइ-प्राप्त होता है से-वह अकालिय-अकाल में विणास-विनाश को पावइ-प्राप्त हो जाता है रागाउरे-राग से आतुर हुआ ओसहि-औपधि की गंध-गंध में गिद्धे-मूर्च्छित विव-जैसे सप्पे-सर्प विलाओ-बिल से निक्खमते-निकलता हुआ विनाश को पाता है ।

मूलाप—जो पुरुष गन्ध में अत्यन्त मूर्च्छित होता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे राग से आतुर हुआ सर्प औपधि के गन्ध में मूर्च्छित होकर बिल से बाहर निकलता हुआ विनाश को पाता है ।

टीका—गन्ध के विषय में बड़े हुए राग का परिणाम क्या होता है ? इस बात को सर्प के दृष्टान्त से बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो जीव गंध में

अत्यन्त आसक्ति रखता है वह सद्य विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे कि नागदमनी आदि औषधियों के गन्ध में अत्यन्त मूर्छित होने वाला सर्प उसकी गन्ध में मुग्ध होकर बिल से बाहर निकलने पर मृत्यु को प्राप्त करता है । इससे सिद्ध हुआ कि बड़ा हुआ राग इस जीव के विनाश का एक मात्र कारण है ।

अब राग की भाँति द्वेष का भी फल बतलाते हैं । यथा—

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं,
तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुद्धंतदोसेण सएण जंतू,
न किंचि गंधं अवरज्झई से ॥५१॥

यश्चापि द्वेष समुपैति तीव्र,
तस्मिन् क्षणे स तूपैति दुःखम् ।
दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः,
न किञ्चिद्गन्धोऽपराध्यति तस्य ॥५१॥

पदार्थान्वय —ये यावि—जो कोई—अप्रिय गन्ध में तिव्व—तीव्र भावों से दोस—द्वेष को समुवेइ—प्राप्त होता है से—वह तंसि क्खणे—उसी क्षण में दुक्ख—दुःख को उवेइ—प्राप्त हो जाता है उ—वितर्क अर्थ में है सएण—स्वकृत दुद्धंतदोसेण—दुर्दान्त दोष से जंतू—जीव से—उसका किंचि—यत्किंचित् भी गंध—गन्ध न अवरज्झई—अपराध नहीं करता ।

मूलार्थ—जो कोई जीव अप्रिय गन्ध के विषय में तीव्र द्वेष करता है वह उसी क्षण में दुःख को प्राप्त हो जाता है, परन्तु यह जीव स्वकृत दुर्दान्त दोष से ही दुःख को प्राप्त होता है, इसमें गन्ध का कोई भी अपराध नहीं अर्थात् इस जीव को अप्रिय गन्ध दुःख देने वाला नहीं है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्वेष के फल का वर्णन करने के साथ २ प्रिय और अप्रिय गन्ध में मानी हुई दुःखजनकता का भी निषेध किया गया है । इसका

अभिप्राय यह है कि ऊपर की गाथाओं में सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध को जो राग और द्वेष का कारण बतलाया गया है वह परम्परया है, साक्षात् नहीं । कारण यह है कि राग-द्वेष की परिणति तो मुख्यतया आत्मा में होती है और सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध तो उसमें निमित्त मात्र है । अतएव आत्मा में जो सुख अथवा दुःख का भान होता है उसका कारण भी राग द्वेष का परिणामविशेष ही है । यह आत्मा अपने तीव्र भावों से जिस प्रकार के कर्मों का बन्ध करती है उसी के अनुरूप इसको विपाकदशा में न्यूनाधिक फल की प्राप्ति होती है । इसलिए सुगन्ध या दुर्गन्ध को दुःख का हेतु न मानकर राग-द्वेष को ही उसका हेतु मानना चाहिए, यह इस गाथा का तात्पर्य है ।

अब राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले अन्य दोषों का वर्णन करते हैं । यथा—

एगंतरत्ते रुद्रसि गन्धे,
अतालसे से कुणई पओसं ।
दुःखस्स संपीलमुवेइ वाले,
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥५२॥

एकान्तरक्तो रुचिरे गन्धे,
अतादृशे स करोति प्रद्वेषम् ।
दुःखस्य सम्पीडामुपैति वालः,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥५२॥

पदार्थान्वय —रुद्रसि-रुचिर गन्धे-गन्ध में एगंतरत्ते-एकान्त अनुरक्त अतालसे-अरुचिर गन्ध में से-वह पओस-प्रद्वेष कुणई-करता है वाले-अज्ञानी जीव दुःखस्स संपील-दुःखसम्बन्धी पीड़ा को उवेइ-पाता है तेण-उससे विरागो-विरक्त-आत्मा मुणी-मुनि न लिप्पई-लिप्यमान नहीं होता ।

मूलार्थ—जो जीव रुचिर गन्ध में अत्यन्त आसक्त है और दुर्गन्ध में द्वेष करता है वह अज्ञानी जीव दुःखसम्बन्धी पीड़ा को प्राप्त होता है, परन्तु जो विरक्त मुनि है वह इस पीड़ा से लिप्त नहीं होता अर्थात् उसको यह दुःख-बाधा नहीं सताती ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में राग-द्वेषयुक्त और राग-रहित आत्मा में जो अन्तर है उसका दिग्दर्शन कराया गया है । जो आत्मा राग-द्वेष से युक्त है वह दुःखों का भाजन बनती है और राग द्वेष से रहित—विरक्त—आत्मा को दुःख का सम्पर्क नहीं होता, यही इस गाथा का तात्पर्य है ।

अब राग को हिसादि आत्मियों का कारण बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

गंधाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
पीलेइ अत्तट्ठगुरू किलिङ्गे ॥५३॥

गन्धानुगाशानुगतश्च जीवः,
चराचरान् हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्रैस्तान्परितापयति बालः,
पीडयत्यात्मार्थगुरुः क्लिष्टः ॥५३॥

पदार्थान्वय — गंधाणुगासाणुगए—सुगन्ध की आशा के अनुगत हुआ जीवे—जीव चराचरे—चर और अचर अणेरूवे—अनेक प्रकार के जीवों की हिंसइ—हिंसा करता है चित्तेहि—नाना प्रकार के शस्त्रों से ते—उन जीवों को परितावेइ—परिताप देता है वाले—अज्ञानी जीव अत्तट्ठगुरू किलिङ्गे—अपने स्वार्थ में अत्यन्त आसक्त और राग से आकर्षित हुआ पीलेइ—प्राणियों को पीड़ा देता है ।

मूलार्थ—गन्ध की आशा से अनुगत हुआ बाल जीव अनेक प्रकार के चराचर जीवों को मारता है और नाना प्रकार के शस्त्रों से उनको परिताप देता है तथा राग से आकर्षित हुआ अपने स्वार्थ के लिए उनको पीड़ा पहुँचाता है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या में जो कुछ वक्तव्य था वह पूर्व में कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कुछ अधिक लिखना अनावश्यक है ।

अब इसी विषय में फिर कहते हैं—

गंधाणुवाएण परिग्रहेण,
 उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
 वए विओगे य कहं सुहं से,
 संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥५४॥

गन्धानुपातेन परिग्रहेण,
 उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
 व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
 सम्भोगकाले चातृप्तिलाभे ॥५४॥

पदार्थान्वय — गंधाणुवाएण—गन्ध के अनुराग से परिग्रहेण—परिग्रह से उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणसंनिओगे—रक्षण और सन्नियोग में वए—विनाश में विओगे—वियोग में से—उसको कह—कैसे सुह—सुख हो सकता है सम्भोगकाले—सम्भोग-काल में य—और अतित्तलाभे—अतृप्तिलाभ में ।

मूलार्थ—गन्धविषयक अनुराग और परिग्रह से गन्ध के उत्पादन में, रक्षा करने में और सम्यक् व्यवहार करने में, विनाश में, नियोग में तथा सम्भोगकाल में, सन्तोष का लाभ न होने से उस रागी जीव को कैसे सुख हो सकता है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या प्रथम आ चुकी है । उसी के अनुसार यहाँ पर भी समझ लेनी चाहिए ।

फिर कहते हैं—

गंधे अतित्ते य परिग्रहम्मि,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।
 अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स
 लोभान्तिळे आययई

गन्धेऽतृप्तश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।
अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥५५॥

पदार्थान्वय — गंधे—गन्ध के विषय में अतित्ते—अतृप्त य—और परिग्ग-
हम्मि—परिग्रह में सत्त्वोपसक्तो—सामान्य और विशेष रूप से आसक्त तुष्टिं—सन्तोष
को न उवेइ—प्राप्त नहीं होता अतुष्टिदोसेण—अतुष्टिदोष से दुःखी—दुःखी हुआ
परस्त—पर के पदार्थ को लोभाविले—लोभ के बशीभूत हुआ अदत्त—नहीं दिये हुए
को आययई—ग्रहण करता है ।

मूलार्थ—गंध में अतृप्त और परिग्रह में सामान्य-विशेषरूप से आसक्त
रहने वाला जीव सन्तोष को प्राप्त नहीं होता और बड़े हुए असन्तोष से दुःखी
होता हुआ लोभ के बशीभूत होकर पर के पदार्थों को चुराने लग जाता है ।

टीका—गन्धानुरागी जीव सन्तोष को प्राप्त नहीं होता । इसी से वह दूसरों
के सुगन्धमय पदार्थों को ग्रहण करने की लालसा से आकृष्ट हुआ चौर्यकर्म में
प्रवृत्त हो जाता है ।

अब फिर कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
गंधे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायामुसं वडूइ लोभदोसा,
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥५६॥
तृष्णाभिभूतस्यादत्तहारिणः
गन्धेऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।
माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥५६॥

पदार्थान्वय — तण्हाभिभूयस्स-तृष्णा के चशीभूत अदत्तहारिणो-अदत्त का लेने वाला गंधे-गन्ध में अतित्तस्स-अवृत्त य-और परिग्रहे-परिग्रह में आसक्त लोभदोसा-लोभ के दोष से मायामुस-माया और मृषा वाद को बड़ुई-बढ़ाता है तत्थावि-फिर भी से-वह दुक्खा-दुःख से न विमुचई-मुक्त नहीं होता-नहीं छूटता ।

मूलार्थ-तृष्णा के चशीभूत हुआ, चोरी करने वाला, गन्ध में अवृत्त और परिग्रह में मूर्छित जीव लोभ के दोष से माया और मृषा वाद की वृद्धि करता है परन्तु फिर भी वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।

टीका-इस पर जो कुछ उक्तव्य था वह पहले कह दिया गया है ।

अब फिर कहते हैं-

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
 पओगकाले य दुही दुरंते ।
 एवं अदत्ताणि समाययंतो,
 गंधे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥५७॥

मृषा- (वादस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
 प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।
 एवमदत्तानि समाददानः,
 गन्धेऽतृप्तो दुःखितोऽनिश्च ॥५७॥

पदार्थान्वय — मोसस्स-मृषावाद के पच्छा-पश्चात् य-और पुरत्थओ-पहले य-तथा पओगकाले-प्रयोगकाल में दुरंते-दुष्ट अन्त करण वाला दुही-दुःखी होता है एवं-इसी प्रकार अदत्ताणि-अदत्त का समाययंतो-ग्रहण करता हुआ गंधे-गन्ध के विषय में अतित्तो-अवृत्त दुहिओ-दुःखित होता है अणिस्सो-असहाय ।

मूलार्थ—मृषामापण के पश्चात् या पहले तथा बोलने के समय दुरन्त—
दुष्ट-अन्तःकरण—अथवा नासिका को बश में न करने वाला जीव अवश्य दुःखी
होता है तथा चौर्यकर्म में प्रवृत्त और गन्ध में अतृप्त रहने वाला जीव भी
सहायकशून्य और दुःखी होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मिथ्याभाषण और अदत्तापहरण का दुःखरूप जो
कटु परिणाम है, उसका दिग्दर्शन कराया गया है । इसके अतिरिक्त इस पर जो
वक्तव्य था वह पूर्व में कह दिया गया है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा ।

अब उक्त विषय का निगमन करते हुए फिर कहते हैं—

गन्धाणुरत्तस्स नरस्स एवं,
कत्तो सुहं होञ्ज कयाइ किञ्चि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥५८॥

गन्धानुरक्तस्य नरस्यैवं,
कुतः सुख भवेत्कदापि किञ्चित् ।
तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःख,
निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥५८॥

पदार्थान्वय—एव—इस प्रकार गन्धाणुरत्तस्स—गन्ध के विषय में अनुरक्त
नरस्स—पुरुष को कत्तो—कहाँ से सुह—सुख होञ्ज—होवे कयाइ—कदाचित् किञ्चि—
यत्किञ्चित् भी तत्थोवभोगे वि—यहाँ पर उपभोगने में भी किलेस—क्लेश—और दुक्ख—
दुःख को निव्वत्तई—उत्पन्न करता है जस्स—जिसके कएण—लिए दुक्ख—दुःख को ।

मूलार्थ—गन्धविषयक अनुराग रखने वाले पुरुष को कदाचित् भी
लेश मात्र सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, तथा जिसके लिए वह कष्ट उठाता है
उमके उपभोगकाल में भी वह क्लेश और दुःख का ही उपार्जन करता है ।

टीका—इसकी व्याख्या प्रथम कई बार आ चुकी है ।

अब द्वेप के विषय में कहते हैं । यथा—

एमेव गंधम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥५९॥

एवमेव गन्धे गतः प्रद्वेपम्,
उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥५९॥

पदार्थान्वय — एमेव—इसी प्रकार गंधम्मि—गन्ध के विषय में पओसं—
प्रद्वेप को गओ—प्राप्त हुआ दुक्खोह—दुःखसमूह की परंपराओ—परम्परा को उवेइ—
पाता है य—फिर पदुट्ठचित्तो—दुष्ट है चित्त जिसका—दूषित चित्त वाला कम्म—कर्म
का चिणाइ—उपार्जन करता है ज—जो कर्म से—उसको विवागे—विपाकसमय में
दुह—दुःखरूप होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार गन्धविषयक विशिष्ट द्वेप को प्राप्त होने वाला पुरुष भी
दुःखसमुदाय की परम्परा को प्राप्त होता है । फिर वह दूषित मन से जिस कर्म का
उपार्जन करता है वही कर्म उसको फल देने के समय दुःख-रूप हो जाता है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या भी पूर्व की भाँति ही जान लेनी ।

अब राग-द्वेप के त्याग से प्राप्त होने वाले गुण के विषय में कहते हैं—

गंधे विरत्तो मणुओ विसोगो,
एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्जे वि संतो,
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥६०॥

गन्धे विरक्तो मनुजो विशोकः,

एतया दुःखौघपरम्परया ।

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,

जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥६०॥

पदार्थान्वयः—गन्धे—गन्धविषयक विरक्तो—विरक्त मणुओ—मनुज विसो गो—
शोकरहित हुआ एरण—इस दुःखौघपरंपरेण—दुःखसमूह की परम्परा से
न लिप्यते—लिप्त नहीं होता भवमध्ये वि संतो—ससार में रहता हुआ भी वा—जैसे
जलेण—जल से पोस्करिणीपलास—पद्मिनीदल लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थः—जैसे जल में रहता हुआ भी कमलदल जल से लिप्त नहीं
होता, उसी प्रकार गन्धविषयक विरक्त शोकरहित मनुज ससार में
पसता हुआ भी उक्त प्रकार की दुःखपरम्परा से लिप्त नहीं होता अर्थात्
राग-द्वेष से रहित होने पर उसको किसी प्रकार की भी सांसारिक दुःख बाधा
नहीं पहुँचती ।

टीका—विरक्त अर्थात् राग-द्वेष से रहित आत्मा ही शोक से रहित हो
सकती है तथा गन्धादि विषयों में अनासक्त होने के कारण वह ससार में रहती
हुई भी पद्मपत्र की तरह उससे अलिप्त रहती है । तात्पर्य यह है कि उसका
कर्मानुष्ठान किसी प्रकार से बन्ध का हेतु नहीं होता । इस प्रकार इन पूर्वोक्त १३
गाथाओं के द्वारा ग्राणविषयक वर्णन किया गया है ।

अब शास्त्रकार रसना के विषय में कहते हैं । यथा—

जिबभाए रसं गहणं वयंति,

तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।

तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,

समो य जो तेसु स वीयरामो ॥६१॥

अब द्वेष के विषय में कहते हैं । यथा—

एमेव गंधम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥५९॥

एवमेव गन्धे गतः प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखौघपरम्परा ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥५९॥

पदार्थान्वय — एमेव—इसी प्रकार गंधम्मि—गन्ध के विषय में पओसं—
प्रद्वेष को गओ—प्राप्त हुआ दुक्खोह—दुःखसमूह की परंपराओ—परम्परा को उवेइ—
पाता है य—फिर पदुट्ठचित्तो—दुष्ट है चित्त जिसका—दूषित चित्त वाला कम्म—कर्म
का चिणाइ—उपार्जन करता है जं—जो कर्म से—उसको विवागे—विपाकसमय में
दुह—दुःखरूप होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार गन्धविषयक विशिष्ट द्वेष को प्राप्त होने वाला पुरुष भी
दुःखसमूदाय की परम्परा को प्राप्त होता है । फिर वह दूषित मन से जिस कर्म का
उपार्जन करता है वही कर्म उसको फल देने के समय दुःखरूप हो जाता है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या भी पूर्व की भाँति ही जान लेनी ।

अब राग-द्वेष के त्याग से प्राप्त होने वाले गुण के विषय में कहते हैं—

गंधे विरत्तो मणुओ विसोगो,
एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्जे वि संतो,
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥६०॥

गन्धे विरक्तो मनुजो विशोकः,

एतया दुःखौघपरम्परया ।

न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,

जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥६०॥

पदार्थान्वयः—गन्धे—गन्धविषयक विरक्तो—विरक्त मणुओ—मनुज विसोगो—शोकरहित हुआ एएण—इस दुःखौघपरपरेण—दुःखसमूह की परम्परा से न लिप्यई—लिप्त नहीं होता भवमध्ये विसतो—ससार में रहता हुआ भी वा—जैसे जलेण—जल से पौष्करिणीपलास—पद्मिनीदल लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थः—जैसे जल में रहता हुआ भी कमलदल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार गन्धविषयक विरक्त शोकरहित मनुज ससार में पसता हुआ भी उक्त प्रकार की दुःखपरम्परा से लिप्त नहीं होता अर्थात् राग-द्वेष से रहित होने पर उसको किसी प्रकार की भी सांसारिक दुःख बाधा नहीं पहुँचती ।

टीका—विरक्त अर्थात् राग-द्वेष से रहित आत्मा ही शोक से रहित हो सकती है तथा गन्धादि विषयों में अनासक्त होने के कारण वह ससार में रहती हुई भी पद्मपत्र की तरह उससे अलिप्त रहती है । तात्पर्य यह है कि उसका कर्मानुष्ठान किसी प्रकार से बन्ध का हेतु नहीं होता । इस प्रकार इन पूर्वोक्त १३ गाथाओं के द्वारा ग्राणविषयक वर्णन किया गया है ।

अथ शास्त्रकार रसना के विषय में कहते हैं । यथा—

जिष्वाए रसं गहणं वयंति,

तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।

तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,

समो य जो तेसु स वीयरगो ॥६१॥

जिह्वाया रस ग्रहणं वदन्ति,
 त रागहेतु तु मनोज्ञमाहुः ।
 तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः ,
 समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥६१॥

पदार्थान्वय — जिह्वाए—जिह्वा का रस—रस को ग्रहण—ग्राह्य वयति—कहते हैं—तीर्थकरादि त—उस मणुज—मनोज्ञ को रागहेतु—राग का हेतु आहु—कहा है अमणुज—अमनोज्ञ त—उस रस को दोसहेतु—द्वेष का हेतु आहु—कहा है जो—जो तेसु—उन दोनों प्रकार के रसों में समो—सम भाव रखता है से—वह वीतरागो—वीतराग होता है ।

मूलार्थ—तीर्थकरादि ने रस को जिह्वा का ग्राह्य कहा है । वह रस यदि मनोज्ञ—सुन्दर—हो तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ को द्वेष का कारण बतलाया है । परन्तु इन दोनों प्रकार के रसों में जो समान भाव रखता है वह वीतराग अर्थात् राग-द्वेष से रहित है ।

टीका—इसकी व्याख्या पूर्व में आ चुकी है अतः यहाँ पर नहीं लिखी ।

अब इन दोनों का अर्थात् इन्द्रिय और विषय का पारस्परिक सम्बन्ध बतलाते हुए फिर कहते हैं—

रसस्स जिब्भं ग्रहणं वयन्ति,
 जिब्भाए रसं ग्रहणं वयन्ति ।
 रागस्स हेउं समणुजमाहु,
 दोसस्स हेउं अमणुजमाहु ॥६२॥

रसस्य जिह्वां ग्राहिकां वदन्ति,
 जिह्वाया रस ग्राह्यं वदन्ति ।
 रागस्य हेतु समनोज्ञमाहुः,
 द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥६२॥

पदार्थान्वय — जिह्वं—जिह्वा को रसस्स—रस का ग्रहण—ग्राहक वयति—कहते हैं और रस—रस को जिह्माए—जिह्वा का ग्रहण—ग्राह्य वयति—कहते हैं समणुन्न—मनोज्ञ रस को रागस्स—राग का हेतु—हेतु आहु—कहा है अमणुन्न—अमनोज्ञ रस को दोसस्स—द्वेष का हेतु—हेतु आहु—कहा है ।

मूलार्थ—रस को जिह्वा ग्रहण करती है और जिह्वा को रस ग्रहण करता है । वह रस मनोज्ञ तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ द्वेष का कारण है ऐसा तीर्थंकरादि महापुरुष कहते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भी रस और रसना-इन्द्रिय के ग्राह्यग्राहकभाव का दिग्दर्शन कराते हुए रस की मनोज्ञामनोज्ञता को राग-द्वेष का हेतु बतलाया गया है । अन्य व्याख्या पूर्व की भांति ही जान लेनी चाहिए ।

अथ रसविषयक बदे हुए राग का दोष बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
अकालियं पावइ से विणासं ।
रागाउरे वडिसविभिन्नकाए,
मच्छे जहा आमिसभोगगिद्धे ॥६३॥

रसेषु यो गिद्धिमुपैति तीव्राम्,
अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।
रागातुरो वडिशविभिन्नकायः,
मत्स्यो यथाऽऽमिषभोगगृह्णः ॥६३॥

पदार्थान्वय — जो-जो रसेसु—रसों में तिब्ब—अति उत्कट गिद्धि—मूर्छा को उवेइ—प्राप्त होता है से—वह अकालिय—अकाल में ही विणास—विनाश को पावइ—पाता है रागाउरे—रागातुर वडिसविभिन्नकाए—वडिश—लोहमय पटक—से वेधा गया है शरीर निसका ऐसा मच्छे—मत्स्य जहा—वैसे आमिसभोगगिद्धे—आमिष के भोग से मूर्छित ।

मूलार्थ—जो मनुष्य रस का अत्यन्त रागी है अर्थात् रस में अत्यन्त मूर्छित हो रहा है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे राग से आतुर हुआ मत्स्य मास के लोभ में प्रसित होने से लोहमय कटक से विभिन्न-काय होकर विनाश को प्राप्त होता है ।

टीका—जो पुरुष रसों में अत्यन्त मूर्छित है वह मास के टुकड़े में आसक्त होने वाले मच्छ की भाँति सद्यः विनाश को प्राप्त हो जाता है । मत्स्य के विनाश का कारण उसकी बड़ी हुई रसासक्ति है । जैसे मत्स्य पकड़ने वाले लोहे के फाटे में मास का टुकड़ा लगाकर उसको जल में फेंक देते हैं, उस मास के टुकड़े को पाने के लिए मत्स्य आते हैं, जब वह उनके मुख में जाता है तब मास के अन्दर जो लोहे का फाटा है वह उनके गले में फँस जाता है, उससे वे खिंचे चले आते हैं और बाहर आते ही मृत्यु की शरण को प्राप्त करते हैं । तात्पर्य यह है कि यदि मत्स्यों के अन्दर मास की लोलुपता न होती तो वे पकड़े जाकर विनाश को प्राप्त न होते । इसी प्रकार जो जीव रसों में अत्यन्त मूर्छित हो रहा है वह अनेक प्रकार के कष्टों का अनुभव करता हुआ अकाल में ही विनष्ट हो जाता है ।

इस प्रकार रागजन्य अनर्थ का वर्णन करके, अब द्वेष के विषय में कहते हैं । यथा—

जे यावि दोसं समुवेइ तिळ्वं,
तंसि वखणे से उ उवेइ दुखं ।
दुदतदोसेण सएण जंतू,
न किंचि रसं अवरज्झई से ॥६४॥

यश्चापि द्वेष समुपैति तीव्र,
तस्मिन्क्षणे स तृपेति दुःखम् ।
दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः,
न किञ्चिद्रसोऽपराध्यति तस्य ॥६४॥

पदार्थान्वय — जे यात्रि-जो कोई तिर्ज-तीव्र दोस-द्वेष को समुवेइ-प्राप्त करता है से-वह तसि स्वर्णे-उसी क्षण मे उ-वितर्क अर्थ मे है दुःख-दुःख को उवेइ-पाता है सएण-अपने दुइतदोसेण-दुर्दान्त दोष से जतू-जीव-दुःख को प्राप्त होता है से-उसका रस-रस किंचि-किंचिन्मात्र भी न अवर्ज्जई-अपराध नहीं करता ।

मूलार्थ—जो जीव रसविषयक अत्यन्त द्वेष को प्राप्त होता है वह स्वकृत दुर्दान्त अपराध से उसी क्षण मे दुःख को प्राप्त हो जाता है । इसमे रस का कोई अपराध नहीं है ।

टीका—उक्त गाथा का तात्पर्य यह है कि जीव के दुःखी होने का कारण उसके अन्दर रहा हुआ उत्कट द्वेष ही है । उसी के कारण वह दुःख को प्राप्त होता है । अप्रिय रस का इसमे कोई दोष नहीं अर्थात् वह दुःख का हेतु नहीं है ।

रसों मे आसक्ति और अनासक्ति रखने वाले जीव को जिस दोष और गुण की प्राप्ति होती है, अब शास्त्रकार उसके विषय मे कहते हैं । यथा—

एगंतरत्ते रुइरे रसम्मि,
अतालिसे से कुणई पओसं ।
दुःखस्स संपीलमुवेइ वाले,
न लिप्पई तेण सुणी विरागो ॥६५॥

एकान्तरक्तो रुचिरे रसे,
अतादृशे स कुरुते प्रद्वेषम् ।

दुःखस्य सम्पीडामुपैति वाल.,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥६५॥

पदार्थान्वय — एगतरत्ते-एकान्त रक्त रुइरे-रुचिर रसम्मि-रस मे से-वह अतालिसे-अमनोहर रस मे पओस-प्रद्वेष को कुणई-करता है दुःखस्स-दुःख-सम्बन्धी संपील-पीडा को उवेइ-प्राप्त होता है वाले-अज्ञानी तेण-उस पीडा से विरागो-विरक्त घृणी-मुनि न लिप्पई-लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो जीव मनोहर रस में अत्यन्त आसक्त होता है और अमनोहर रस में अत्यन्त द्वेष रखता है वह अज्ञानी जीव दुःख बाधा से अत्यन्त पीड़ित होता है, किन्तु रसों से विरक्त भुनि दुःख बाधा से लिप्त नहीं होता अर्थात् उसको इस दुःख का सम्पर्क नहीं होता ।

टीका—इस पर जो कुछ वक्तव्य था वह पूर्व में कह दिया गया है ।

अब राग से उत्पन्न होने वाले अन्य अनर्थ का वर्णन करते हैं ।

यथा—

रसाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
पीलेइ अत्तट्ठगुरू किलिट्ठे ॥६६॥

रसानुगाशानुगतश्च जीवः,
चराचरान्हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्तैस्तान् परितापयति बालः,
पीडयत्यात्मार्थगुरुः क्लिष्टः ॥६६॥

पदार्थान्वय —रसाणुगासाणुगए—रस की आशा के अनुगत हुआ जीवे—जीव अणेरूवे—अनेक जाति के चराचरे—जङ्गम और स्थावर प्राणियों की हिंसइ—हिंसा करता है तथा चित्तेहि—नानाविध शस्त्रों से ते—उन जीवों को परितावेइ—परिताप पहुँचाता है पीलेइ—पीड़ा देता है वाले—अज्ञानी जीव अत्तट्ठगुरू—स्वार्थपरायण किलिट्ठे—क्लेशित हुआ ।

मूलार्थ—राग के वशीभूत हुआ स्वार्थपरायण अज्ञानी जीव रस की आशा के वश में आकर अनेक प्रकार के जङ्गम और स्थावर जीवों की हिंसा करने में प्रवृत्त हो जाता है तथा नाना प्रकार के शस्त्रों से उनको परिताप देता है और पीड़ा

टीका—रसों में अत्यन्त मूर्छित हुआ अज्ञानी जीव कितना अनर्थ करता है, इस बात का दिग्दर्शन इस गाथा में भली-भाँति करा दिया गया है । अन्य व्याख्या पूर्व की भाँति जाननी चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

रसाणुवाएण परिग्गहेण,
उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
वए विओगे य क्हं सुहं से,
संभोगकाले य अतित्थलाभे ॥६७॥

रसानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चातृत्थलाभे ॥६७॥

पदार्थान्वय.—रसाणुवाएण—रस के अनुराग से परिग्रहेण—रस में मूर्छित होने से उप्पायणे—रस के उत्पादन में रक्खणसंनिओगे—रक्षण और सन्नियोग में वए—विनाश में विओगे—वियोग में से—उस रागी जीव को क्हं—कैसे सुह—सुख हो सकता है य—फिर सम्भोगकाले—सम्भोगकाल में अतित्थलाभे—अवृत्ति का लाभ होने पर—हु ए पाता है ।

मूलार्थ—रसविषयक अत्यन्त राग और मूर्च्छा से रस के उत्पादन, रक्षण, और सन्नियोग में लगे हुए उस रागी पुरुष को कहाँ से सुख हो सकता है ? तथा विनाश अथ च वियोग होने पर और सम्भोगकाल में भी वृत्ति का लाभ न होने पर उसको दुःख ही होता है ।

टीका—रसों में मूर्छित होने वाला पुरुष किसी समय में भी सुखी नहीं हो सकता, यही इस गाथा का तात्पर्य है ।

पुनः उक्त विषय में ही कहते हैं—

रसे अतित्ते य परिग्गहम्मि,
 सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
 अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
 लोभाविले आययई अदत्तं ॥६८॥

रसेऽतृप्तश्च परिग्रहे,
 सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।
 अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य,
 लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥६८॥

पदार्थान्वय —रसे अतित्ते—रस के विषय में अतृप्त य—और परिग्गहम्मि—परिग्रह में सत्तोवसत्तो—सामान्य-विशेषरूप से आसक्त तुट्ठिं—तुष्टि को न उवेइ—प्राप्त नहीं होता अतुट्ठिदोसेण—अतुष्टि-दोष से दुही—दुःखी हुआ परस्स—अन्य के पदार्थ को लोभाविले—लोभ के बशीभूत होकर अदत्त—अदत्त को आययई—ग्रहण करने लगता है ।

मूलार्थ—रस के विषय में अतृप्त और परिग्रह में सामान्य-विशेषरूप से आसक्त हुआ जीव तुष्टि—सन्तोष—को प्राप्त नहीं होता तथा अतुष्टि-दोष से दुःखी हुआ लोभ के बश में आकर दूसरों के पदार्थों की चोरी करने लग जाता है ।

टीका—लोभ के बशीभूत हुआ असन्तोषी जीव चोरी आदि अनर्थों के करने में प्रवृत्त हो जाता है, यही इस गाथा में प्रदर्शित किया गया है ।

अब लोभवृद्धि का फल वर्णन करते हुए फिर कहते हैं । यथा—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
 रसे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
 मायामुसं वड्डइ लोभदोसा,
 तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥६९॥

तृष्णाभिभूतस्यादत्तहारिणः ,
रसेऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥६९॥

पदार्थान्वय — तृष्णाभिभूयस्स-तृष्णा के बशीभूत अदत्तहारिणो-अदत्त का अपहरण करने वाला रसे-रसविषयक य-और परिग्रहे-परिग्रहविषयक अतिचस्स-अतृप्त का लोभदोषा-लोभ के दोष से मायामुस-माया और मृषावाद बढुई-बढ जाता है तत्थावि-तो भी-छल-कपट और असत्यभाषण किये जाने पर भी से-बह दुःखा-दुःख से न विमुच्यई-मुक्त नहीं होता ।

मूलार्थ-तृष्णा के बशीभूत, चोरी में प्रवृत्त, रस और परिग्रह में अतृप्त रहने वाला पुरुष लोभ के दोष से छल-कपट और असत्यभाषण की वृद्धि करता है परन्तु दुःख से मुक्त नहीं हो सकता ।

टीका-तृष्णावृद्धि का फल माया और मृषावाद की वृद्धि होता है । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष तृष्णा के बशीभूत होकर रस के परिग्रह में प्रवृत्ति करता है वह माया और मृषावाद को ही बढ़ाता है इत्यादि ।

अब फिर कहते हैं—

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
पओगकाले य दुही दुरंते ।
एवं अदत्ताणि समाययंतो,
रसे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥७०॥

मृषा- (वादस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।
एवमदत्तानि समाददानः,
रसेऽतृप्तो दुःखितोऽनिश्रः ॥७०॥

पदार्थान्वय — मोसस्स—मृपावाद के पच्छा—पीछे य—और पुरत्थओ—पहले य—तथा पओगकाले—प्रयोगकाल में—बोलने के समय में दुरते—दुरन्त जीव दुही—दुःखी होता है एव—इसी प्रकार अदत्ताणि—अदत्त को समाययतो—ग्रहण करता हुआ रसे—रस में अतित्तो—अवृत्त दुहिओ—दुःखित होता है और अणिस्सो—सहायता से रहित होता है ।

मूलार्थ—यह दुरन्त—दुष्ट प्रवृत्ति वाला—जीव मिथ्याभाषण के पहले और पीछे तथा बोलने के समय भी दुःखी होता है । इसी प्रकार अदत्त का ग्रहण करने वाला (चोर) और रस के विषय में अवृत्त रहने वाला भी दुःखित और आभय से रहित होता है ।

टीका—असत्यभाषी, चोरी करने वाला और रसों का लोलुप जीव किसी वशा में भी सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, यह इस गाथा का वात्पर्य है ।

अब फिर इसी सम्बन्ध में कहते हैं—

रसानुरत्तस्स नरस्स एवं,
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥७९॥

रसानुरक्तस्य नरस्यैव,
कुतः सुखं स्यात् कदापि किञ्चित् ।
तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःखं,
निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥७९॥

पदार्थान्वय — रसानुरत्तस्स—रसों में अनुरक्त नरस्स—मनुष्य को एव—उक्त प्रकार से कत्तो—कहाँ से सुह—सुख होज्ज—हो सकता है कयाइ—कदाचित् भी किंचि—किञ्चिन्मात्र भी तत्थोवभोगे वि—रसों के उपभोगकाल में भी किलेसदुक्खं—क्लेश और दुःख को ही निव्वत्तई—सम्पादन करता है ।

मूलार्थ—रसों में मूर्छित होने वाले पुरुष को कभी और किंचिन्मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता । अपि च रसों के उपभोग के समय में भी उसको क्लेश और दुःख का ही अनुभव करना पड़ता है ।

अब द्वेष के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

एमेव रसमि गओ पओसं,
उवेइ दुखोहपरंपराओ ।
पदुष्टचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥७२॥

एवमेव रसे गतः प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥७२॥

पदार्थान्वय — एमेव—इसी प्रकार रसमि—रसों में पओस—उत्कट द्वेष को गओ—प्राप्त हुआ दुखोहपरंपराओ—दुःखसमूह की परम्परा को उवेइ—प्राप्त होता है पदुष्टचित्तो—दुष्टचित्त होकर—वह उस कम्म—कर्म को चिणाइ—एकत्रित करता है ज—जिस कर्म से से—उसको पुणो—फिर विवागे—विपाककाल में दुह—दुःख होइ—होता है ।

मूलार्थ—इसी प्रकार रस के विषय में उत्कट द्वेष को प्राप्त होने वाला जीव भी दुःखसमुदाय की परम्परा का अनुभव करता है तथा दूषित चित्त से वह जिस कर्म का उपार्जन करता है वही कर्म विपाककाल में उसके लिए दुःख-रूप हो जाता है ।

टीका—इस पर जो कुछ वक्तव्य था उसका उल्लेख प्रथम आ चुका है ।

अब उक्त विषय में राग-द्वेष के त्याग का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

रसे विरक्तो मणुओ विसोगो,
 एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
 न लिप्पई भवमज्जे वि संतो,
 जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥७३॥

रसे विरक्तो मनुजो विशोकः,
 एतया दुःखौघपरम्परया ।
 न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
 जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥७३॥

पदार्थान्वय —रसे विरक्तो—रसों में विरक्त मणुओ—मनुष्य विसोगो—शोक से रहित एएण—इस दुःखोहपरंपरेण—दुःखसमूह की परंपरा से भवमज्जे—ससार में वि संतो—होता हुआ भी न लिप्पई—लिप्त नहीं होता वा—जैसे जलेण—जल से पोक्खरिणीपलास—कमलिनी का पत्र लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो मनुष्य रसों में विरक्त और शोक से रहित है वह ससार में रहता हुआ भी इस दुःखपरंपरा से अलिप्त रहता है अर्थात् उक्त प्रकार के दुःखों का उसको सम्पर्क नहीं होता, जैसे जल से कमलदल अलिप्त रहता है । तात्पर्य यह है कि जैसे जल में रहने वाला कमलपत्र जल में रहता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार रसादिविषयक अनासक्ति रखने वाला पुरुष भी सासारिक दुःखों से व्याप्त नहीं होता ।

अब स्पर्श-इन्द्रिय के विषय में कहते हैं । यथा—

कायस्स फासं गहणं वयंति,
 तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
 तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥७४॥

कायस्य स्पर्शं ग्रहणं वदन्ति,

तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।

तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः,

समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥७४॥

पदार्थान्वयः—कायस्त—काया का फास—स्पर्श को ग्रहण—प्राप्त वयति—कहते हैं त—उस मणुष्य—मनोज्ञ स्पर्श को रागहेतु—राग का हेतु आहु—कहा है तु—वितर्क में है त—उस अमणुष्य—अमनोज्ञ को दोषहेतु—द्वेष का हेतु आहु—कहा है जो—जो तेसु—उनमे समो—सम भाव रखता है स—वह वीतरागो—वीतराग होता है ।

मूलार्थः—काया का स्पर्श प्राप्त माना गया है । उममें मनोज्ञ स्पर्श को राग का हेतु और अमनोज्ञ को द्वेष का कारण बतलाया है, परन्तु इन दोनों प्रकार के स्पर्शों में जो सम भाव रखने वाला है वह वीतराग है ।

टीका—प्रिय स्पर्श राग का कारण और अप्रिय द्वेष का हेतु है, ऐसा तीर्थकरादि महापुरुषों का कथन है, परन्तु यह कथन राग-द्वेषयुक्त आत्मा की अपेक्षा से है । कारण यह है कि उसी में प्रियाप्रिय के स्पर्श से राग-द्वेष के उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है । जो वीतराग आत्मा है उसको तो दोनों में ही समानता प्रतीत होती है । तात्पर्य यह है कि वह प्रिय और अप्रिय दोनों में ही सम भाव रखने वाला होता है ।

अथ इनके पारस्परिक सम्बन्ध आदि का वर्णन करते हैं । यथा—

फासस्स कायं ग्रहणं वयन्ति,

कायस्स फासं ग्रहणं वयन्ति ।

रागस्स हेतुं समणुन्नमाहु,

दोषस्स हेतुं अमणुन्नमाहु ॥७५॥

स्पर्शस्य कायं ग्राहक वदन्ति,
 कायस्य स्पर्शं ग्राह्य वदन्ति ।
 रागस्य हेतु समनोज्ञमाहुः,
 द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥७५॥

पदार्थान्वय —काय—काया को फासस्स—स्पर्श का गहण—ग्राहक वयति—
 कहते हैं—और फास—स्पर्श को कायस्स—काया का गहण—ग्राह्य वयति—कहते हैं
 समशुक्ल—मनोज्ञ स्पर्श को रागस्स हेतु—राग का हेतु आहु—कहा है अमशुक्ल—
 अमनोज्ञ स्पर्श को दोसस्स हेतु—द्वेष का हेतु आहु—कहा है ।

मूलार्थ—काया—तत्त्व—स्पर्श का ग्राहक है और स्पर्श काया का ग्राह्य
 है । तात्पर्य यह है कि इन दोनों का आपस में ग्राह्यग्राहकभाव सम्बन्ध है । इनमें
 जो मनोज्ञ स्पर्श है वह तो राग का हेतु है और जो अमनोज्ञ है उसको द्वेष का
 कारण कहते हैं ।

टीका—स्पर्श के शीतोष्णादिरूप से अनेक भेद हैं ।

अथ स्पर्शविषयक बड़े हुए राग के फल का वर्णन करते हैं । यथा—

फासेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
 अकालियं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे सीयजलावसन्ने,
 गाहग्गहीए महिसे वरण्णे ॥७६॥
 स्पर्शेषु यो रुद्धिमुपैति तीव्राम्,
 अकालिक प्राप्नोति स विनाशम् ।
 रागातुरः शीतजलावसन्नः,
 ग्राह्यहीतो महिष इवारण्ये ॥७६॥

पदार्थान्वय —जो-जो फासेसु-स्पर्शविषयक तिब्ब-तीव्र भाव से गिद्धि-
मूर्च्छाभाव को उवेइ-प्राप्त होता है से-यह अकालिय-अकाल में ही विनाश-विनाश
को पावइ-प्राप्त हो जाता है रागाउरे-राग से आतुर हुआ सीयजलावसन्ने-शीतल
जल में निमग्न व-जैसे अरण्ये-वन में गाहगहीए-माह के द्वारा पकड़ा हुआ
महिसे-महिष-भैंसा-विनाश को प्राप्त हो जाता है ।

मूलार्थ—जैसे वन के जलाशय में शीतल जल के स्पर्श में अत्यन्त
मूर्च्छित हुआ महिष ग्राह-जलचर जीव-के द्वारा पकड़ा जाने पर विनाश को
प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनोज्ञ स्पर्श के विषय में अत्यन्त आसक्त होने
वाला पुरुष भी अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—यहाँ पर महिष के साथ जो अरण्यवर्ती जलाशय का ग्रहण किया
है उसका तात्पर्य यह है कि यदि वह नगर के समीपवर्ती किसी जलाशय में
होगा तो कोई न कोई उसको मृत्यु के मुरझ से छुड़ा भी सकता है, परन्तु वन
में उसको वन्धन से मुक्त कराने वाला कोई नहीं है, इसलिये उसका विनाश
अवश्यम्भावी है ।

अथ अमनोह्य स्पर्श के विषय में बड़े हुए द्वेष के फल का वर्णन करते
हैं । यथा—

जे यावि दोसं समुवेइ तिब्बं,
तांसि वखणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुद्धंतदोसेण सएण जंतू,
न किंचि फासं अवरज्झई से ॥७७॥

यश्चापि द्वेष समुपैति तीव्र,
तस्मिन्क्षणे स तूपैति दुःखम् ।
दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः,
न किञ्चित्स्पर्शोऽपराध्यति तस्य ॥७७॥

पदार्थान्वय — जे यावि-जो कोई अप्रिय स्पर्श में तिव्व-अत्युत्कट दोस-द्वेष समुवेइ-करता है से-वह तसि कखणे-उसी क्षण में दुख-दु ख को उवेइ-प्राप्त हो जाता है सएण-सकृत् दुइतदोसेण-दुर्दमनीय दोष से जतू-जीव-दु ख पाता है से-उसका फास-स्पर्श किंचि-यत्किंचित् भी न अवरज्झई-अपराध नहीं करता ।

मूलार्थ—जो कोई अप्रिय स्पर्श के विषय में तीव्र भाव से द्वेष को करता है वह सकृत् दुर्दमनीय दोष से उसी क्षण में दुःख को प्राप्त हो जाता है, परन्तु अप्रिय स्पर्श उसका किंचिन्मात्र भी अपराध नहीं करता । तात्पर्य यह है कि इस दुःखोत्पत्ति का कारण उसका अपना अन्दर का बड़ा हुआ द्वेष है, इसमें अप्रिय स्पर्श का कोई अपराध नहीं है । इसकी व्याख्या पूर्व की भाँति जाननी चाहिए ।

अब राग-द्वेष और उसकी निवृत्ति के फल का वर्णन करते हुए शास्त्रकार इसी विषय में फिर कहते हैं । यथा—

एगंतरत्ते रुइरंसि फासे,
अतालसे से कुणई पओसं ।
दुखस्स संपीलमुवेइ वाले,
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥७८॥
एकान्तरक्को रुचिरे स्पर्शे,
अतादृशे स कुरुते प्रद्वेषम् ।
दुखस्य सम्पीडामुपैति वाल.,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥७८॥

पदार्थान्वय — रुइरंसि-रुचिर फासे-स्पर्श में जो एगतरत्ते-अत्यन्त अनुरक्त है और अतालसे-अमनोहर स्पर्श में पओस-अत्यन्त द्वेष कुणई-करता है से-वह दुखस्स संपील-दु खसम्बन्धी पीड़ा को उवेइ-प्राप्त होता है वाले-अज्ञानी तेण-वस पीड़ा से विरागो-विरक्त मुणी-मुनि न लिप्पई-लिप्यमान नहीं होता ।

मूलार्थ—जो मनुष्य प्रिय स्पर्श में अत्यन्त आसक्त है और अप्रिय स्पर्श में अत्यन्त द्वेष रखता है वह अज्ञानी जीव ही दुःखसम्बन्धी पीड़ा को प्राप्त होता है । जो विरक्त मुनि है वह इस दुःखसम्बन्धी पीड़ा से लिप्त नहीं होता ।

अब बड़े हुए राग से होने वाले हिंसादि अनर्थों का वर्णन करते हैं—

फासाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ णेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ बाले,
पीलेइ अत्तट्ठगुरु किलिट्ठे ॥७९॥

स्पर्शानुगाशानुगतश्च जीवः,
चराचरान्हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्तैस्तान् परितापयति बालः,
पीडयत्यात्मार्यगुरुः क्लिष्टः ॥७९॥

पदार्थान्वय—फासाणुगासाणुगए—सुन्दर स्पर्श की आशा के अनुगत हुआ जीवे—जीव य—फिर चराचरे—जगम और स्थावर अणेरूवे—अनेक जाति के जीवों की हिंसइ—हिंसा करता है चित्तेहि—नाना प्रकार के शत्रुओं से बाले—अज्ञानी जीव ते—उन जीवों को परितावेइ—परिताप देता है पीलेइ—पीड़ा पहुँचाता है अत्तट्ठगुरु—अपने स्वार्थ के लिये किलिट्ठे—राग से आकर्षित हुआ ।

मूलार्थ—सुन्दर स्पर्श की आशा के अनुगत हुआ यह अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के जगम और स्थावर जीवों की हिंसा करता है तथा राग से आकर्षित हुआ स्वार्थ के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के शस्त्रादिप्रयोगों से उन जीवों को परिताप देता है और पीड़ा पहुँचाता है ।

टीका—इसकी व्याख्या प्रथम आ चुकी है ।

अब फिर कहते हैं—

फासाणुवाएण परिग्रहेण,
उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
वए विओगे य कहं सुहं से,
संभोगकाले य अतित्थलामे ॥८०॥

स्पर्शानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चातृप्सिलामे ॥८०॥

पदार्थान्वय — फासाणुवाएण—स्पर्श के अनुराग से परिग्रहेण—परिग्रह से
उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणसंनिओगे—रक्षण और सन्नियोग में वए—विनाश होने
पर विओगे—वियोग में से—उस रागी पुरुष को कह—कैसे सुह—सुख हो सकता है
संभोगकाले—संभोगकाल में अतित्थलामे—वृत्ति का लाभ न होने से ।

मूलार्थ—सुन्दर स्पर्श के अनुराग से और परिग्रह से स्पर्श के उत्पादन
में, रक्षण में, सन्नियोग में, व्यय होने पर, विनाश होने पर और संभोगकाल में
वृत्ति न होने से उस रागी जीव को कहाँ से सुख हो सकता है अर्थात् उसे सुख
की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती ।

टीका—जो व्यक्ति स्पर्शादि के विषय में अत्यन्त मूर्छित है उसको किसी
समय भी सुख का प्राप्त होना कठिन है । इस विषय का अधिक विवेचन पीछे
अनेक बार किया गया है, उसी के अनुसार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

फासे अतित्थे य परिग्रहम्मि,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठि ।

अतुष्टिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्तं ॥८१॥

स्पर्शोऽतृप्तश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।
अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्स,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥८१॥

पदार्थान्वय — फासे—स्पर्शविषयक अतिचे—अतृप्त य—तथा परिग्गहम्मि—परिग्रह मे सक्तोपसक्तो—सामान्य-विशेषरूप से आसक्त तुष्टि—सन्तोष को न उवेइ—प्राप्त नहीं होता अतुष्टिदोसेण—असन्तोष के दोष से दुही—दुःखी हुआ परस्स—पर के स्पर्श को लोभाविले—लोभाकुल होकर अदत्त—अदत्त को आययई—ग्रहण करने लगता है ।

मूलार्थ—स्पर्श के विषय में अतृप्त और परिग्रह में सक्तोपसक्त—निशिष्ट आमक्ति रखने वाला—पुरुष कभी सन्तोष को प्राप्त नहीं होता तथा असन्तोष के दोष से दुःखी होता हुआ लोभ के वशीभूत होकर दूसरे के अदत्त को ग्रहण करने लगता है अर्थात् चोरी के कर्म में प्रवृत्त हो जाता है ।

टीका—स्पर्शादिविषयक बड़े हुए असन्तोष से पुरुष कहाँ तक अनर्थ करने में प्रवृत्त होता है इस बात का दिग्दर्शन प्रस्तुत गाथा में कराया गया है ।

पुन कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
फासे अतित्तस्स परिग्गहे य ।
मायासुसं वड्डइ लोभदोसा,
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥८२॥

तृष्णाभिभूतस्याऽदत्तहारिणः ,

स्पर्शोऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,

तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥८२॥

पदार्थान्वय — तृष्णाभिभूयस्त-तृष्णा के बशीभूत अदत्तहारिणो-अदत्त का अपहरण करने वाला फासे-स्पर्श में अतिचस्त-अतृप्त य-और परिग्रहे-परिग्रह में-मूर्छित लोभदोषा-लोभ के दोष से मायामृष-माया और मृषावाद की वृद्धि-वृद्धि करता है तत्थावि-माया और मृषावाद की वृद्धि से भी से-वह दुःखा-दुःख से न विमुच्ये-मुक्त नहीं होता ।

मूलार्थ—तृष्णा से व्याप्त, अदत्त का अपहारक, स्पर्श में अतृप्त और परिग्रह में मूर्छित होने वाला पुरुष लोभ के दोष से माया और मृषावाद की वृद्धि करता है, परन्तु फिर भी वह दुःख से मुक्त नहीं हो सकता—छुटकारा नहीं पा सकता ।

टीका—इसकी व्याख्या प्रथम आ चुकी है ।

अथ असत्यभाषण के विषय में कहते हैं । यथा—

मोसस्त पच्छा य पुरत्थओ य,

पओगकाले य दुही दुरन्ते ।

एवं अदत्ताणि समापयन्तो,

फासे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥८३॥

मृषा- (वाक्यस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,

प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।

एवमदत्तानि

समाददानः,

स्पर्शोऽतृप्तो

दुःखितोऽनिश्रः ॥८३॥

पदार्थान्वय.—मोसस्स—मृषावाद के पच्छा—पश्चात् य—और पुरत्थओ—
पहले य—तथा पओगकाले—प्रयोगकाल में दुरते—दुरन्त—स्पर्श—इन्द्रिय के पराधीन
दुही—दुःखी होता है एव—इसी प्रकार अदत्ताणि—अदत्त का समाययतो—अगीकार
करने वाला फासे—स्पर्शविषयक अतिचो—अवृत्त दुहिओ—दुःखित अणिस्सो—सहायक
से रहित ।

मूलार्थ—मिथ्याभाषण के पीछे और पहले तथा बोलते समय स्पर्शेन्द्रिय
के वशीभूत होने वाला पुरुष दुःखी होता है । इसी प्रकार अदत्त का ग्रहण करने
वाला स्पर्श के विषय में अवृत्त होता हुआ दुःखी और सहाय से रहित
हो जाता है ।

टीका—मिथ्याभाषण और चोरी करने वाला जीव न तो कभी सुख
को प्राप्त होता है और ना ही उसको किसी के आश्रय की प्राप्ति होती है । विपरीत
इसके वह दुःखी और असहाय होता है ।

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए फिर कहते हैं—

फासाणुरत्तस्स नरस्स एवं,
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥८४॥
स्पर्शानुरक्तस्य नरस्यैव,
कुतः सुखं भूयात्कदापि किञ्चित् ।
तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःख,
निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥८४॥

पदार्थान्वय —एव—इस प्रकार फासाणुरत्तस्स—स्पर्श में अनुरक्त
नरस्स—पुरुष को कयाइ—किसी काल में किंचि—किञ्चिन्मात्र भी कत्तो—कहाँ से
सुह—सुख होज्ज—होवे तत्थ—यहाँ—स्पर्श में उपभोगे वि—उपभोग के होने पर भी

किलेसदुःख-क्लेश और दुःख को ही निवृत्तई-उत्पन्न करता है जसस कए-निसके लिए आत्मा को दुःख-दुःख होता है श-वाक्यालकार मे है ।

मूलार्थ—स्पर्शम अनुरक्त रहने वाले पुरुष को किमी काल म किंचिन्मात्र भी सुख की प्राप्ति कहाँ से हो ? क्योंकि स्पर्श के उपभोग मे भी वह क्लेश और दुःख का ही सम्पादन करता है और जिसके लिए आत्मा निरन्तर दुःख का अनुभव करती है । तात्पर्य यह है कि स्पर्श के विषय मे मूर्छित होने वाला जीव किमी समय भी सुख को प्राप्त नहीं करता ।

अथ द्वेष के विषय मे कहते हैं । यथा—

एमेव फासम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुखोहपरंपराओ ।
पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥८५॥

एवमेव स्पर्शं गतं प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥८५॥

पदार्थान्वय —एमेव-उसी प्रकार फासम्मि-स्पर्श मे पओस-उत्कट द्वेष को गओ-प्राप्त हुआ दुखोहपरंपराओ-दुःखसमूह की परम्परा को उवेइ-पाता है पदुट्टचित्तो-दूषित-चित्त कम्म-कर्म को चिणाइ-एकत्रित्व करता है ज-जो कर्म से-उसको पुणो-फिर विवागे-विपाककाल मे दुह-दुःखरूप होइ-हो जाता है ।

मूलार्थ—उसी प्रकार स्पर्शविषयक प्रद्वेष को प्राप्त हुआ जीव भी दुःखसमूह की परम्परा को प्राप्त होता है और दुष्ट चित्त से वह उस कर्म का उपार्जन करता है जो विपाककाल म उसके लिए दुःख का हेतुभूत होता है ।

तात्पर्य यह है कि दूषित अध्यवसाय से उपार्जन किया हुआ कर्म ही उसके लिए दुःखरूप हो जाता है ।

अब राग-द्वेष के त्याग का फल वर्णन करते हुए फिर कहते हैं—

फासे विरक्तो मणुओ विसोगो,
एएण दुक्खोहपरंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्झे वि संतो,
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥८६॥

स्पर्शं विरक्तो मनुजो विशोकः,
एतथा दुःखौघपरम्परया ।
न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
जलेनेव पुष्करिणीपलाशम् ॥८६॥

पदार्थान्वय — फासे-स्पर्श में विरक्त-विरक्त मणुओ-मनुज विसोगो-शोक से रहित एएण-इस दुक्खोहपरंपरेण-दुःखसमूह की परंपरा से भवमज्जे-ससार में वि संतो-रहता हुआ भी न लिप्पई-लिप्त नहीं होता वा-जैसे जलेण-जल से पोक्खरिणीपलास-कमलिनी का पत्र लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—स्पर्श में विरक्त और शोकरहित पुरुष ससार में पसता हुआ भी इस दुःखपरम्परा से लिप्त नहीं होता । जैसे सरोवर में रहता हुआ भी कमलपत्र जल से लिप्यमान नहीं होता ।

इस प्रकार इन उक्त १३ गाथाओं के द्वारा स्पर्श-इन्द्रिय के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है और प्रत्येक इन्द्रिय के लिए १३ गाथाएँ कही गई हैं । इस प्रकार कुल ६५ गाथाओं में पाँचों इन्द्रियों का वर्णन किया गया है । अब इसके आगे मन के विषय में वर्णन करते हैं । यथा—

मणस्स भावं ग्रहणं वयंति,
 तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु ।
 तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु,
 समो य जो तेसु स वीयरगो ॥८७॥

मनसो भावं ग्रहणं वदन्ति,
 तं रागहेतुं तु मनोज्ञमाहुः ।
 तं द्वेषहेतुममनोज्ञमाहुः,
 समश्च यस्तेषु स वीतरागः ॥८७॥

पदार्थान्वय — मणस्स—मन का भाव—भाव को ग्रहण—प्राप्त वयति—कहते हैं—तीर्थकरादि त—उस मणुन्न—मनोज्ञ भाव को रागहेउ—राग का हेतु आहु—कहा है त—उस अमणुन्न—अमनोज्ञ भाव को दोसहेउ—द्वेष का हेतु आहु—कहा है जो—जो तेसु—उनमें समो—सम है स—वह वीयरगो—वीतराग है ।

मूलार्थ—भाव को मन ग्रहण करता है । वह मनोज्ञ भाव तो राग का हेतु है और अमनोज्ञ भाव को द्वेष का हेतु कहा है । परन्तु जो इनमें सम भाव रखता है वह वीतराग है ।

टीका—भाव, नाम अभिप्राय का है । उसका प्राप्क चित्त है अर्थात् चित्त—मन—के द्वारा उसका ग्रहण किया जाता है । वह भाव यदि मनोज्ञ हो तो राग का कारण बनता है और यदि अमनोज्ञ हो तो द्वेष को उत्पन्न करने वाला हो जाता है । जो पुरुष इनमें समान भाव रखता है अर्थात् इनके निमित्त से आत्मा में राग-द्वेष को उत्पन्न नहीं होने देता अथवा जिसमें राग-द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती वह वीतराग है, ऐसा तीर्थकरादि महापुरुषों का कथन है ।

अब मन और भाव के पारस्परिक सम्बन्ध आदि का वर्णन करते हुए आत्मिकाय फिर करते हैं—

भावस्स मणं गहणं वयंति,
 मणस्स भावं गहणं वयंति ।
 रागस्स हेउं समणुन्नमाहु,
 दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥८८॥
 भावस्य मनो ग्राहकं वदन्ति,
 मनसो भावं ग्राह्यं वदन्ति ।
 रागस्य हेतुं समनोज्ञमाहुः,
 द्वेषस्य हेतुममनोज्ञमाहुः ॥८८॥

पदार्थान्वयः—भावस्स—भाव का मण—मन को गहण—ग्राहक वयति—
 कहते हैं मणसो—मन का भाव—भाव को गहण—ग्राह्य वयति—कहते हैं रागस्स
 हेउ—राग का हेतु समणुन्न—मनोज्ञ भाव आहु—कहा है दोसस्स हेउं—द्वेष का हेतु
 अमणुन्न—अमनोज्ञ भाव आहु—कहा है ।

मूलार्थ—मन भाव का ग्राहक है और भाव मन का ग्राह्य है । मनोज्ञ
 भाव राग का हेतु है और अमनोज्ञ भाव द्वेष का हेतु है ।

टीका—मन और भाव का ग्राह्य-ग्राहकभाव सम्यग्बन्ध है । भाव मन के
 द्वारा गृहीत होते हैं और मन उनको ग्रहण करता है । इस प्रकार इनकी परस्पर
 ग्राह्य-ग्राहकता है । इनमें शुभ भाव तो राग की उत्पत्ति का हेतु माना है और
 अशुभ भाव से द्वेष की उत्पत्ति होती है ।

अयं भावविषयक धेदे ह्युप राग के विषय में कहते हैं । यथा—

भावेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्बं,
 अकालियं पावइ से विणासं ।
 रागाउरे कामगुणेसु गिद्धे,
 करेणुमग्गावहिण व नागे ॥८९॥

भावेऽपु यो यद्धिमुपैति तीव्राम्,
अकालिकं प्राप्नोति स विनाशम् ।

रागातुरः कामगुणेषु यद्धि,
करेणुमार्गापहृत इव नाग ॥८९॥

पदार्थान्वय — भावेऽपु—भावविषयक जो—जो तिब्ब—उत्कट भाव से गिद्धि—मूर्छा को उवेइ—प्राप्त होता है से—वह अकालिक—अकाल में विनाश—विनाश को पावइ—प्राप्त होता है रागातुर—रगातुर कामगुणेषु गिद्धे—कामगुणों में मूर्छित करेणु—हस्तिनी के द्वारा मग्गावहिण—मार्गापहृत व—जैसे नागे—हस्ती—विनाश को प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—जो मनुष्य भावविषयक उत्कट राग रखता है वह अकाल में ही विनाश को प्राप्त हो जाता है । जैसे रागातुर और कामगुणों में मूर्छित हस्ती हस्तिनी के द्वारा मार्गापहृत होकर विनाश को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—जैसे कोई मदनोन्मत्त हस्ती दूर से ही जब किसी हस्तिनी को देखता है तब यह स्वमार्ग को छोड़कर उसके पीछे लग पड़ता है । इस प्रकार मानसिक भाव के वशीभूत हुए उस मार्गभ्रष्ट हस्ती को विषमस्थल गर्वादि में डालकर मनुष्य पकड़ लेते अधया मार देते हैं । इसी प्रकार भाव के विषय में मूर्छित हुए पुरुष को भी अकाल ही में मृत्यु आकर वधोच लेती है । [करेणुमग्गावहिण व नागे=करेणवा—करिण्या मार्गेण—निजपथेन—अपहृत —आकृष्ट =करेणुमार्गापहृत नाग इव—हस्तीय] । सारांश यह है कि हस्तिनी को देखकर उस पर मोहित हुआ मदनोन्मत्त हस्ती जब उसके पीछे लग पड़ता है तब गर्त आदि में गिराकर अधया समामादि में ले जाकर शिकारी उसको पकड़ लेते हैं । यहाँ पर यदि कोई यह शका करे कि यह तो चक्षु-इन्द्रिय के वशीभूत हुए हस्ती की इस प्रकार की दशा देखने में आती है तो फिर भाव को लेकर उक्त दृष्टान्त का देना कैसे संभव हो सकता है ? इसका समाधान यह है कि इस विषय को मन की प्रधानता को लेकर समझना चाहिए । कारण यह है कि यदि मन की उत्कट प्रवृत्ति न हो तो चक्षु के द्वारा देखे जाने पर भी हस्तिनी के पीछे लगकर हस्ती मार्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता और न ही हस्तिनी उसको अपना अनुगामी बना

सकती है । इसीलिए जितनी भी इन्द्रिणें हैं वे सब मन के सयोग से ही अपने २ कार्य में यथावत् प्रवृत्ति कर सकती हैं । यदि मन का उनसे पूर्ण सयोग न हो तो आंखें देखती हुई भी नहीं देखती, और कान सुनते हुए भी नहीं सुनते इत्यादि । अतः इन्द्रिय और विषय के सयोग में मन को ही प्रधान माना गया है । इसी विचार से उक्त भाव को लेकर उक्त दृष्टान्त दिया गया है ।

अब द्वेष की उत्कटता के विषय में कहते हैं । यथा—

जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं,
तांसि कखणे से उ उवेइ दुक्खं ।
दुद्धंतदोसेण सएण जंतू,
न किंचि भावं अवरज्झई से ॥९०॥

यश्चापि द्वेषं समुपैति तीव्र,
तस्मिन्क्षणे स तूपैति दुःखम् ।
दुर्दान्तदोषेण स्वकेन जन्तुः,
न किञ्चिद्भावोऽपराध्यति तस्य ॥९०॥

पदार्थान्वय — जे यावि—जो कोई भी—अप्रिय भाव में तिव्व—तीव्र दोस—द्वेष को समुवेइ—उत्पन्न करता है से—वह तसि कखणे—उसी क्षण में दुक्ख—दुःख को उवेइ—पाता है सएण—स्वकीय दुद्धंत—दुर्दान्त दोसेण—दोष से जंतू—जीव—दुःख पाता है से—उसका भाव—भाव किंचि—किञ्चिन्मात्र भी न अवरज्झई—अपराध नहीं करता उ—वाक्यालंकार में है ।

मूलार्थ—जो कोई जीव अमनोज्ञ भाव में उत्कट द्वेष करता है वह उसी समय दुःखी हो जाता है, परन्तु वह स्वकृत दुर्दमनीय दोष के कारण ही दुःखी होता है, भाव का इसमें कोई अपराध नहीं । तात्पर्य यह है कि अप्रिय भाव उसको दुःखी नहीं करता किन्तु उसके दुःखी होने का कारण उसका अपना द्वेषजन्य अध्यवसाय ही है । अर्थात् मन का वश में न होना ही प्रिय भाव में राग

और अप्रिय में द्वेष को उत्पन्न करने वाला है। इसी से राग और द्वेष की परिणति होती है, अतः भाव की प्रियता और अप्रियता का इसमें कोई अपराध नहीं है।

अब राग-द्वेष और उसके त्याग का फल वर्णन करते हुए फिर कहते हैं—

एगंतरत्ते रुद्धरसि भावे,
अतालसे से कुणई पओसं ।
दुखस्स संपीलमुवेइ बाले,
न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥९१॥

एकान्तरक्तो रुचिरे भावे,
अतादृशे स कुरुते प्रद्वेषम् ।
दुःखस्य सम्पीडामुपैति बालः,
न लिप्यते तेन मुनिर्विरागी ॥९१॥

पदार्थान्वय — एगतरत्ते—एकान्त रक्त रुद्धरसि—रुचिर भावे—भाव में से—वह अतालसे—अमनोहर भाव में पओसं—प्रद्वेष को कुणई—करता है बाले—अज्ञानी जीव दुखस्स—दुःख की संपील—पीड़ा को उवेइ—प्राप्त होता है तेण—उस दुःखसम्बन्धी पीड़ा से विरागो—विरक्त मुणी—मुनि न लिप्पई—लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो पुरुष मनोहर भाव में एकान्त रक्त और अमनोहर भाव में एकान्त द्वेष करता है वह अज्ञानी जीव दुःखसम्बन्धी पीड़ा से पीड़ित होता है, परन्तु जो विरक्त है वह उस दुःखजन्य पीड़ा से लिप्त नहीं होता ।

अब उक्त राग को हिंसा आदि आश्रयों का कारण बतलाते हुए फिर कहते हैं । यथा—

भावाणुगासाणुगए य जीवे,
चराचरे हिंसइ गेगरूवे ।
चित्तेहि ते परितावेइ वाले,
पीलेइ अत्तट्टगुरू किलिट्टे ॥९२॥

भावानुगाशानुगतश्च जीवः,
चराचरान्हिनस्त्यनेकरूपान् ।
चित्रैस्तान्परितापयति बालः,
पीडयत्यात्मार्थगुरुः क्लिष्टः ॥९२॥

पदार्थान्वय — भावाणुगासाणुगए—भाव की आशा के अनुगत हुआ जीव—जीव अणुगेरूवे—अनेक जाति के चराचरे—जगम और स्थावर जीवों की हिंसइ—हिंसा करता है चित्तेहि—नाना प्रकार के शस्त्रों से ते—उन जीवों को वाले—अज्ञानी जीव परितावेइ—परिताप देता है किलिट्टे—राग से आकृष्ट चित्त अत्तट्टगुरू—अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के वास्ते पीलेइ—जीवों को पीड़ा देता है ।

मूलार्थ—भाव की आशा के वशीभूत हुआ जीव अनेक जाति के जगम और स्थावर जीवों की हिंसा करता है तथा नाना प्रकार के शस्त्र-प्रयोगों से उन जीवों को परिताप देता है और राग से आकृष्ट होकर अपने स्वार्थ के लिए उनको पीड़ा पहुँचाता है ।

टीका—भावाशा के वशीभूत होने वाला जीव अनेक प्रकार के सकल्पों द्वारा हिंसा के भावों को उत्पन्न करता है । जैसे—इस औपधि से उसको बश कर लें, इस औपधि से स्वर्णमिद्धि कर लें और इसके द्वारा पुत्र उत्पन्न कर लें इत्यादि, तथा इस प्रकार से उन जीवों को मार सकता हूँ और इस प्रकार से कष्ट पहुँचा सकता हूँ इत्यादि । तात्पर्य यह है कि किसी जीव के लिए जघन्य सकल्प करना अथवा उसकी मृत्यु अथवा कष्ट के लिए विचार करना भावहिंसा है । यह हिंसा अनेक प्रकार के अनर्थों की जननी है । इसका मूल स्रोत राग है, जिसके विषय में ऊपर कहा गया है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

भावाणुवाएण परिग्रहेण,
उप्पायणे रक्खणसंनिओगे ।
वए विओगे य कंहं सुहं से,
संभोगकाले य अतित्तलामे ॥९३॥

भावानुपातेन परिग्रहेण,
उत्पादने रक्षणसन्नियोगे ।
व्यये वियोगे च कथं सुखं तस्य,
सम्भोगकाले चाऽतृप्तिलाभे ॥९३॥

पदार्थान्वय — भावाणुवाएण—भावविषयक अनुराग से परिग्रहेण—परिग्रह से उप्पायणे—उत्पादन में रक्खणसंनिओगे—रक्षण और सन्नियोग में वए—व्यय होने पर विओगे—वियोग होने पर से—उस जीव को कह सुह—कैसे सुख हो य—तथा संभोगकाले—संभोगकाल में अतित्तलामे—तृप्ति का लाभ न होने से ।

मूलार्थ—भाव के अनुराग से और परिग्रह से भाव के उत्पादन में, रक्षण और सन्नियोग में, विनाश हो जाने पर तथा वियोग हो जाने पर, उस रागी पुरुष को कहाँ से सुख की प्राप्ति हो सकती है ? तथा संभोगकाल में भी तृप्ति का लाभ न होने से उसे सुख नहीं मिलता ।

टीका—भावविषयक उत्कट राग रखने वाला जीव किसी समय भी सुख की उपलब्धि नहीं कर सकता, यही इस गाथा का तात्पर्य है । विषयादि के अधिक चिन्तन से, विषयादि के अधिक समग्र करने की लालसा से, तथा यह विषयादि पदार्थ किस प्रकार से मिल सकेंगे इस प्रकार के चिन्तन से, आरोग्य तथा बुद्धि आदि भावों की रक्षा करने में, दूसरे को सद्बुद्धि अथवा कुबुद्धि के देने में, एव निद्रा आदि के द्वारा स्मृति के हीन हो जाने पर, दूसरे

को उत्तर देने में स्फूर्ति के न होने पर, अर्थात् इस प्रकार की लल्लन में पडने से भावानुरागी जीव कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता ।

अब फिर कहते हैं—

भावे अतिचे य परिग्गहम्मि,
सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्ठिं ।
अतुट्ठिदोसेण दुही परस्स,
लोभाविले आययई अदत्तं ॥९४॥

भावेऽतृप्तश्च परिग्रहे,
सक्त उपसक्तो नोपैति तुष्टिम् ।
अतुष्टिदोषेण दुःखी परस्य,
लोभाविल आदत्तेऽदत्तम् ॥९४॥

पदार्थान्वय —भावे-भाव में अतिचे-अत्यन्त य-और परिग्गहम्मि-परिग्रह में सत्तोवसत्तो-विशेष आसक्त तुट्ठि-सतोप को न उवेइ-प्राप्त नहीं होता अतुट्ठि-दोसेण-अतुष्टिरूप दोष से दुही-दुःखी हुआ परस्स-पर के द्रव्य में लोभाविले-लोभ से आकुल होकर अदत्त-अदत्त को आययई-ग्रहण करने लग जाता है ।

मूलार्थ—भाव के विषय में असतोपी और परिग्रह में अधिक आसक्ति रखने वाला जीव असतोप को प्राप्त नहीं होता, किन्तु असतोप के दोष से दुःखी होता हुआ वह लोभ के बशीभूत होकर पर के द्रव्य को बिना दिये ग्रहण करने लगता है अर्थात् चौर्यकर्म में प्रवृत्त हो जाता है । इसकी व्याख्या पूर्व में आ चुकी है ।

अब फिर कहते हैं—

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो,
भावे अतित्तस्स परिग्गहे य ।

मायामुसं वडइ लोभदोसा,
तत्थावि दुक्खा न विमुच्चई से ॥९५॥

तृष्णाभिभूतस्याऽदत्तहारिणः ,
भावेऽतृप्तस्य परिग्रहे च ।

माया मृषा वर्धते लोभदोषात्,
तत्रापि दुःखान्न विमुच्यते सः ॥९५॥

पदार्थान्वय — तृष्णाभिभूयस्स-तृष्णा के वशीभूत अदत्तहारिणो-अदत्त का अपहरण करने वाला भावे-भाव के विषय में अतिचत्त-अतृप्त य-और परिग्रहे-परिग्रह में मूर्छित लोभदोसा-लोभ के दोष से मायामुस-माया और मृषावाद की वृद्धि-वृद्धि करता है तत्थावि-फिर भी से-वह दुक्खा-दुःख से न विमुच्चई-छुटकारा नहीं पाता ।

मूलार्थ—तृष्णा के वशीभूत हुआ, चोरी करने वाला, अपनी महिमा कराने में अतृप्त और परिग्रह में मूर्छित पुरुष लोभ के दोष से माया और मृषावाद की वृद्धि करता है किन्तु फिर भी वह दुःख से छुटकारा नहीं पा सकता ।

टीका—जो पुरुष अपनी महिमा आदि कराने में सन्तोष को प्राप्त नहीं होता अर्थात् यश-कीर्ति के होते हुए भी और अधिक यश-कीर्ति का इच्छुक रहता है तथा अन्य आत्माओं से असूया करता हुआ ममत्व में ही मूर्छित हो रहा है, एव लोभ के वशीभूत होकर छल-कपट और असत्यभाषण में प्रवृत्ति कर रहा है और मैं ही पंडित और सर्व शास्त्रों का जानने वाला हूँ इस प्रकार के अभिमान में डूब रहा है, ऐसे पुरुष को दुःखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकता, यह उक्त गाथा का रहस्य है ।

अब असत्यभाषणादि के परिणाम के विषय में फिर कहते हैं । यथा—

मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य,
पओगकाले य दुही दुरंते ।

एवं अदत्ताणि समाययंतो,
भावे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥९६॥

मृषा- (वाक्यस्य) पश्चाच्च पुरस्ताच्च,
प्रयोगकाले च दुःखी दुरन्तः ।

एवमदत्तानि समाददानः,
भावेऽतृप्तो दुःखितोऽनिश्र्वः ॥९६॥

पदार्थान्वय — मोसस्स—मृषावाद के पच्छा—पीछे य—और पुरस्थओ—
पहिले य—तथा पओगकाले—प्रयोगकाल में दुही—दु खी दुरन्ते—दुष्ट अन्त करण वाला
एव—इसी प्रकार अदत्ताणि—अदत्त वस्तुओं को समाययतो—ग्रहण करता हुआ भावे—
भाव में अतित्तो—अतृप्त दुहिओ—दु खित हुआ अणिस्सो—असहाय ।

मूलार्थ—मिथ्याभाषण के प्रथम और पीछे तथा मिथ्याभाषण करते
समय दुष्ट अन्तःकरण वाला जीव दुःखी होता है । इसी प्रकार अदत्त पदार्थों
का ग्रहण करता हुआ भाव में अतृप्त रहकर और भी दुःखी तथा असहाय—
निराश्रित—हो जाता है ।

टीका—निरन्तर असत्य बोलने और चोरी करने वाला जीव कभी सुख को
प्राप्त नहीं कर सकता । इसलिये ससार में उसका कोई सहायक भी नहीं बनता,
यह उक्त गाथा का भावार्थ है ।

भावाणुरत्तस्स नरस्स एवं,
कत्तो सुहं होज्ज कयाइ किंचि ।
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं,
निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं ॥९७॥

भावानुरक्तस्य नरस्यैवं,
कुतः सुखं स्यात्कदापि-किञ्चित् ।

तत्रोपभोगेऽपि क्लेशदुःख,
निर्वर्तयति यस्य कृते दुःखम् ॥९७॥

पदार्थान्वय — भागानुरक्तस्स—भावविषयक अनुरक्त नरस्म—नर को एव—
उक्त न्याय से कयाइ—कदापि किंचि—किंचिन्मात्र भी कत्तो—कैसे सुह—सुख होज—
होवे तत्थोवभोगे वि—भाय के उपभोग मे भी किलेसदुक्ख—क्लेश और दुःख का
निव्वत्तई—सम्पादन करता है जस्स कए—जिसके लिए दुक्ख—कष्ट भोगा है ।

मूलार्थ—भावविषयक अनुरक्त पुरुष को उक्त प्रकार से कदापि सुख की
प्राप्ति नहीं हो सकती । सकल्प और विकल्पों के पुनः पुनः चिन्तन करने से
क्लेश और दुःख ही उत्पन्न होता है, क्योंकि चिरकालपर्यन्त भागविषयक चिन्ता
करने से कष्ट उत्पन्न हो जाया करता है ।

टीका—जो पुरुष मन के सकल्पों मे निरन्तर रचित रहता है वह किसी
समय भी सुखी नहीं हो सकता तथा जिन सकल्पों को एकत्रित करने मे उसने
कष्ट उठाया है उनके उपभोग मे भी वह क्लेश और दुःख का ही अनुभव करता है ।
इसलिए भावानुरक्त पुरुष को सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती ।

अब द्वेप के विषय मे कहते हैं । यथा—

एमेव भावम्मि गओ पओसं,
उवेइ दुक्खोहपरंपराओ ।
पदुट्ठचित्तो य चिणाइ कम्मं,
जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥९८॥

एवमेव भावे गतः प्रद्वेषम्,
उपैति दुःखौघपरम्पराः ।
प्रदुष्टचित्तश्च चिनोति कर्म,
यत्तस्य पुनर्भवति दुःख विपाके ॥९८॥

पदार्थान्वय — एमेव—इसी प्रकार भाग्यम्—भाग्यविषयक पओस—उत्कट द्वेप को गओ—प्राप्त हुआ दुःखोहपरपराजो—दु खों की परम्परा को उवेड—प्राप्त करता है पदुद्विचित्तो—द्वेपपूर्ण चित्त से उस कम्म—कर्म का चिणाह—उपार्जन करता है ज—जो कर्म से—उसको विवागे—विपाकसमय में दुह—दु खरूप होइ—होता है ।

मूलार्थ—उसी प्रकार भाग्यविषयक द्वेप को प्राप्त हुआ जीव भी दुःख की परम्परा को प्राप्त करता है और द्वेपपूर्ण चित्त से वह जिस कर्म का सचय करता है वही कर्म उसको विपाकसमय में दुःखरूप हो जाता है ।

टीका—जिम प्रकार राग से दुखों की प्राप्ति होती है उसी प्रकार द्वेप भी दु खों का मूल स्रोत है इत्यादि ।

अब राग-द्वेप के त्याग का फल बतलाते हुए फिर कहते हैं—

भावे विरत्तो मणुओ विसोगो,
एएण दुःखोहपरंपरेण ।
न लिप्पई भवमज्झे वि संतो,
जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥९९॥

भावे विरक्तो मनुजो विशोकः,
एतया दुःखौघपरम्परया ।
न लिप्यते भवमध्येऽपि सन्,
जलेनैव पुष्करिणीपलाशम् ॥९९॥

पदार्थान्वय — भावे विरत्तो—भाज में विरक्त मणुओ—मनुज विसोगी—शोक से रहित एएण—इस दुःखोहपरंपरेण—दु खों की परंपरा से भवमज्झे—ससार में विसतो—रहता हुआ भी न—नहीं लिप्पई—लिप्त होता या—जैसे जलेण—जल से पोक्खरिणीपलाम—नमलिनीपत्र लिप्त नहीं होता ।

मूलार्थ—जो पुरुष भाव में विरक्त और शोक से रहित है वह ससार में रहता हुआ भी उक्त प्रकार के दुःख से अलिप्त रहता है, जैसे कि जल में उत्पन्न हुआ कमलदल जल से लिप्यम्भन नहीं होता ।

टीका—जिस आत्मा ने मानसिक विकल्पों का परित्याग कर दिया है और शोक से भी रहित हो गई है, उस आत्मा को इन सासारिक दुःखों का सम्पर्क नहीं होता । वह ससार में रहती हुई भी जल में रहने वाले कमलदल की भाँति सासारिक दुःखों से अलिप्त रहती है । तात्पर्य यह है कि वीतराग आत्मा को दुःखों का लेप नहीं होता, क्योंकि वह बन्ध के हेतुभूत कर्मों का अर्जन नहीं करती । यद्यपि मन में सकल्प-विकल्प तो उत्पन्न होते ही रहते हैं और उनके द्वारा पदार्थों का विचार भी होता रहता है, तथापि राग-द्वेष से रहित होने के कारण पूर्वोक्त विचारों का उस आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता अर्थात् वे कर्म बन्ध के कारण नहीं बनते । इस प्रकार इन उक्त १३ गाथाओं के द्वारा छठे अधिकार की पूर्णता की गई है ।

अब इस प्रस्तावित विषय का उपसंहार करते हुए पुनः राग-द्वेष और उसके त्याग का फल वर्णन करते हैं । यथा—

एविंदियत्था य मणस्स अत्था,

दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो ।

ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं,

न वीयरागस्स करेंति किंचि ॥१००॥

एवमिन्द्रियार्थाश्च मनसोऽर्थाः,

दुःखस्य हेतवो मनुजस्य रागिणः ।

ते चैव स्तोकमपि कदापि दुःखं,

न वीतरागस्य कुर्वन्ति किञ्चित् ॥१००॥

पदार्थान्वय —एव—इसी प्रकार इदियत्था—इन्द्रियों का अर्थ य—और मणस्स—मन का अत्था—अर्थ दुक्खस्स—दुःख का हेउं—हेतु रागिणो—रागी

मणुयस्स—मनुष्य को ते—वे अर्थ थोव पि—स्तोकमात्र भी कयाइ—कदापि दुःख—दुःख को वीयरागस्स—वीतराग को किंचि—किंचिन्मात्र भी न करेंति—नहीं करते ।

मूलार्थ—इसी प्रकार मन और इन्द्रियों के विषय रागी पुरुष के दुःख के हेतु होते हैं, और वे ही विषय वीतराग को कदापि किंचिन्मात्र भी दुःख नहीं दे सकते ।

टीका—इन्द्रियों के विषयरूपादि पदार्थ और मन के विषयसकल्प-विकल्पादि रागी पुरुष के लिए दुःख का कारण बनते हैं अर्थात् राग-द्वेष से युक्त पुरुष को इनके निमित्त से अवश्य ही दुःख का अनुभव करना पड़ता है, परन्तु जो पुरुष वीतराग अर्थात् राग-द्वेष से रहित है उस पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता । तात्पर्य यह है कि जितने भी पदार्थ हैं वे सब राग-द्वेष के कारण से ही सुख अथवा दुःख रूप होते हैं और वास्तव में तो इनमें सुख अथवा दुःख रूप कोई तत्त्व नहीं है । इसलिए वीतराग पुरुष के समक्ष तो इनमें सुख अथवा दुःख का कारण बनने की कोई भी शक्ति नहीं । यदि दूसरे शब्दों में कहें तो इनकी सुख-दुःख के रूप में कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि वैयक्तिक सुख अथवा दुःख की मूल-कारणता केवल राग और द्वेष में ही विद्यमान है । अतः समुक्त पुरुष को इन्हीं के त्याग का यत्न करना चाहिये ।

अथ इसी विषय को पल्लवित करते हुए फिर कहते हैं । यथा—

न कामभोगा समयं उर्वेति,

न यावि भोगा विगइं उर्वेति ।

जे तप्पओसी य परिग्गही य,

सो तेसु मोहा विगइं उवेइ ॥१०१॥

न कामभोगा. समतामुपयन्ति,

न चापि भोगा विकृतिमुपयन्ति ।

यस्तत्प्रद्वेषी च परिग्रही च,
स तेषु मोहाद् विकृतिमुपैति ॥१०१॥

पदार्थान्वय — कामभोगा—काम-भोग समय—समता—राग-द्वेष के उपशम—को न उर्वेति—प्राप्त नहीं होते—उपशम के कारण नहीं होते न यावि—न ही भोगा—काम-भोग विगड्—विकृति को उर्वेति—प्राप्त होते हैं—विकृति के हेतु हैं जे—जो तेषु—उन काम-भोगों में तत्पञ्चोसी—प्रद्वेष करने वाला है य—और परिग्रही—परिग्रह से युक्त है सो—वह जीव मोहा—मोह से विगड्—विकृति को उर्वेद्—प्राप्त करता है ।

मूलार्थ—काम-भोगादि विषय न तो राग द्वेष को दूर कर सकते हैं और न उनकी उत्पत्ति के कारण हैं, किन्तु जो पुरुष उनमें राग अथवा द्वेष करता है वही राग और द्वेष के कारण विकृति को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में 'समो य जो तेषु स वीयरगो—समश्च यस्तेषु स वीतराग' इस पद का स्पष्टीकरण किया गया है । तात्पर्य यह है कि काम-भोगादि विषय न तो राग-द्वेष को उपशान्त करते हैं और न ही किसी प्रकार की विकृति के कारण हैं अर्थात् क्रोधादि कषायों को उत्पन्न करते हैं । कहने का अभिप्राय यह है कि राग द्वेष की उपशमता और आत्मा का निज स्वभाव को त्यागकर क्रोधादिरूप कषायों के द्वारा विकृतिभाव को प्राप्त होना, यह सब काम-भोगादि के अधीन नहीं है किन्तु जो व्यक्ति इनमें राग अथवा द्वेष करता है वही व्यक्ति राग द्वेष के कारण मोह के वशीभूत होकर विकृतिभाव को प्राप्त होता है । जिस आत्मा में राग-द्वेष की परिणति नहीं होती उसके लिये ये काम-भोगादि विषय सर्वथा अकिञ्चन हैं । इसलिए आत्मा का जो विकारयुक्त होना है उसका कारण काम-भोगादि विषय नहीं किन्तु राग द्वेष से उत्पन्न होने वाला मोह है । यदि सक्षेप से कहें तो राग-द्वेष से इस आत्मा में विकृति और राग-द्वेष के क्षय से वीतरागता की उपलब्धि होती है ।

इस प्रकार राग द्वेष के वशीभूत हुई आत्मा में जो विकार उत्पन्न होते हैं, अब उनका दिग्दर्शन कराते हैं । यथा—

क्रोधं च माणं च तथैव मायं,
 लोभं दुःखं च अरुं रदं च ।
 हासं भयं सौगन्धिमिच्छित्वेयं,
 नपुंसकेयं विविधे य भावे ॥१०२॥

क्रोधं च मानं च तथैव मायां,
 लोभं दुःखं च अरुं रतिं च ।
 हास्यं भयं शोकं पुंस्त्रीवेदं,
 नपुंसकवेदं विविधांश्च भावान् ॥१०२॥

पदार्थान्वयः—क्रोध-क्रोध च-और माण-मान च-पुन तथैव-उसी प्रकार माय-माया लोह-लोभ दुःख-दुःख अरु-अरति च-और रद-रति हास-हास भय-भय सौग-शोक पु-पुरुषवेद इच्छित्वेयं-स्त्रीवेद नपुंसकेय-नपुंसक-वेद य-और विविधे-नाना प्रकार के भावे-दर्प-विषादादि भाव ।

आवर्ज्यं एवमणेरुवे,
 एवंविधे कामगुणेषु सत्तो ।
 अन्ने य एयम्पभावे विसेसे,
 कारुण्यदीणे हिरिमे वडस्से ॥१०३॥

आपद्यते एवमनेकरूपान्,
 एवंविधान् कामगुणेषु सक्तः ।
 अन्यैश्चैतत्प्रभवान् विशेषान्,
 कारुण्यदीनो ह्रीमान् द्वेष्यः ॥१०३॥

पदार्थान्वय — आवर्जित-पाता है एवं-इस प्रकार से अणोगरूवे-अनेक रूपों को एवमिहे-पूर्वोक्त क्रोधादि भावों को कामगुणोसु-कामगुणों में सत्तो-आसक्त य-और अन्ने-अन्य एयप्पमवे-इस क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले विसेसे-विशेष नरकादि के दुःख कारुण्य-करुणा के योग्य दीणे-अत्यन्त दीन हिरिमे-लज्जायुक्त वइस्से-अप्रीति को उत्पन्न करने वाला ।

मूलार्थ—कामगुणों में आमक्त जीव क्रोध, मान, माया, लोभ, जुगुप्सा, अरति, रति, हास्य, भय, शोक, पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद तथा नाना प्रकार के हर्ष-विषाद आदि भावों और इस प्रकार के नानाविध रूपों को प्राप्त होता है । इसके अतिरिक्त क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले अन्य नरकादि मन्तापों को भी प्राप्त होता है, तथा इसी कारण से करुणायोग्य, अत्यन्त दीन लज्जालु और अप्रीति का भाजन बन जाता है । (युग्म)

टीका—प्रस्तुत गाथाद्वय में राग-द्वेष की बहुलता से उत्पन्न होने वाले विकारों का दिग्दर्शन कराया गया है । माया नाम छल का है, घृणा को जुगुप्सा कहते हैं, चित्त की विकलता का नाम अरति है, विषयासक्ति रति कहलाती है । स्त्री की इच्छा करने वाला पुरुषवेद, पुरुष के समागम की इच्छा जिससे प्राप्त हो वह स्त्रीवेद, तथा जिससे दोनों के समागम की इच्छा बनी रहे उसको नपुंसकवेद कहते हैं । इसके अतिरिक्त हर्ष, विषाद और क्रोधादि के द्वारा बाँधी गई नरकादि गतियों में भोगी जाने वाली विविध यातनाएँ, ये सब काम-भोगादि में अत्यन्त आसक्त होने वाली आत्मा के राग-द्वेष से उत्पन्न होने वाले विकार कहलाते हैं । इन विकारों से युक्त हुई जीवात्मा अनेक प्रकार के उच्चावच कर्मों का बन्ध करती है और भविष्य में अनेक प्रकार के रूपों को धारण करती है । सारांश यह है कि जो जीव काम-भोगादि में आसक्त है उसको इन पूर्वोक्त क्रोधादि भावों की प्राप्ति होती है तथा इसके अतिरिक्त नरक आदि के सन्ताप भी उसको भोगने पड़ते हैं । फिर वह कामी पुरुष नाना प्रकार के जघन्य कार्यों में प्रवृत्त होने से अत्यन्त दीन और दया का पात्र बनता हुआ कभी २ विशेष लज्जित और अप्रीति का भाजन बन जाता है । तब सिद्धान्त यह हुआ कि काम-गुणों से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है तथा राग-द्वेष से यह जीवात्मा उक्त प्रकार की विकृतियों को प्राप्त होती है । अतः ये त्याज्य

हैं । 'कारुण्यदीणे—कारुण्यदीन,' इसमें मध्यमपदलोपी समास है । यथा—
'कारुण्यास्पदीभूतो दीन = कारुण्यदीन ' और 'वइस्से' यह आर्प वाणी होने से 'द्वेष्य' का प्रतिरूप कहा जाता है ।

अब दुःख के कारणभूत राग-द्वेष को दूर करने के उपायों को प्रकारान्त-से घटलाने के पूर्व इसके विपर्यय में जो दोष हैं, उसका वर्णन करते हैं । यथा—

कप्पं न इच्छिञ्ज सहायलिच्छू,
पच्छाणुतावे न तवप्पभावं ।
एवं वियारे अमियप्पयारे,
आवज्झई इंदियचोरवस्से ॥१०४॥

कल्पं नेच्छेत्साहाय्यलिप्सुः,
पश्चादनुतापो न तपःप्रभावम् ।
एवं विकारानमितप्रकारान्,
आपद्यते इन्द्रियचौरवश्यः ॥१०४॥

पदार्थान्वय — कप्प—योग्य सहायलिच्छू—सहायक—शिष्य—को अपनी सेवा के लिए न इच्छिञ्ज—इच्छा न करे पच्छाणुतावे न—सयम ग्रहण करने के पश्चात् पश्चात्ताप न करे तवप्पभाव—तप के प्रभाव की भी इच्छा न करे इंदियचोरवस्से—इन्द्रियरूप चोरों के वशीभूत हुआ एवं—इस प्रकार के वियारे—विकारों को—जो अमियप्पयारे—अमित प्रकार के—प्रमाणरहित हैं उनको आवज्झई—प्राप्त होता है ।

मूलार्थ—अपने शरीर की सेवा के लिए योग्य शिष्य की भी इच्छा न करे । दीक्षा लेकर पश्चात्ताप न करे और तप के प्रभाव की भी इच्छा न करे क्योंकि इन्द्रियरूप चोरों के वशीभूत हुआ यह जीव इस प्रकार के अमर दोषों को प्राप्त हो जाता है ।

टीका—इस गाथा मे भगवान् ने तीन बातों की शिक्षा दी है । जैसे कि—

(१) 'मुझे एक ऐसे शिष्य की आवश्यकता है जो कि मेरी सेवा-शुश्रूषा अच्छी तरह से कर सके' इस प्रकार की इच्छा रखने वाले साधु के प्रति भगवान् कहते हैं कि साधारण तो क्या । किन्तु स्वाध्याय आदि करने के योग्य और विनयादि सर्व प्रकार के गुणों से सम्पन्न, ऐसे शिष्य की भी साधु अपनी सेवा के लिए इच्छा न करे । तात्पर्य यह है कि शरीरादि पर ममत्व लाकर, अयोग्य शिष्य की बात दूर रही, योग्य शिष्य की भी लालसा मन मे न रखे । (२) समय ग्रहण करने के अनन्तर पश्चात्ताप न करे । जैसे कि—'हा । मैंने दीक्षा क्यों ली, हा । इस काय-कुंश को मैंने क्यों अगीकार किया' इत्यादि । (३) इस लोक मे यश-कीर्ति के लिए और परलोक मे चक्रवर्ती सम्राट् और इन्द्रादि की पदवी प्राप्त करने के लिए समूत यति की तरह तप के प्रभाव की भी इच्छा न करे अर्थात् किसी निदान को लेकर तपश्चर्या न करे । अब इसमें हेतु बतलाते हुए कहते हैं कि यदि इस प्रकार से आचरण न करेगा तो इन्द्रियरूप चोरों के हाथों में पड़कर इस प्रकार के अनेकानेक विकारों को प्राप्त हो जावेगा इत्यादि । यद्यपि यह कथन जिन-कल्पी की अपेक्षा से ही किया गया है, तथापि स्वविर-कल्पी साधुओं को भी अयोग्य शिष्यों के समूह से तो सदा दूर ही रहना चाहिये और योग्य शिष्यों को भी अनुग्रह-बुद्धि से तथा धर्मोन्नति के लिए ही दीक्षित करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि यदि उपकार-बुद्धि को छोड़कर केवल अपने ही स्वार्थ के लिए इन उक्त कार्यों को करेगा तो वह इन्द्रियरूप चोरों के वशीभूत होकर अनेक प्रकार के दोषों को प्राप्त हो जावेगा ।

अब फिर इसी विषय मे कहते हैं । यथा—

तओ से जायंति पओयणाइं,

निमज्जिउं मोहमहण्णवम्मि ।

सुहेसिणो दुक्खविणोयणट्ठा,

तप्पच्चयं उज्जमए य रागी ॥१०५॥

ततस्तस्य जायन्ते प्रयोजनानि,
निमज्जयितुं मोहमहार्णवे ।
सुखैषिणो दुःखविनोदनार्थं,
तत्प्रत्ययमुद्यच्छति च रागी ॥१०५॥

पदार्थान्वय - तजो-तदनन्तर से-उसको जायति-उत्पन्न होते हैं पशोप-
णाङ्ग-हिसादि वा विषयसेवनादि प्रयोजन मोह-मोहरूप महणखवन्मि-महार्णव में
निमज्जित-डूबने के लिए सुखैषिणो-सुख की इच्छा करने वाले दुःखविणोपणाङ्ग-
दुःखों को दूर करने के लिए तत्प्रत्यय-तत्प्रत्ययिक रागी-राग करने वाला उज्जमए-
उद्यम करता है ।

मूलार्थ—तदनन्तर उसको विषयादि-सेवन के प्रयोजन उत्पन्न होते हैं ।
फिर वह रागी पुरुष मोहरूप सागर में डूब जाता है, तथा सुख की इच्छा करने
वाला वह दुःखों को दूर करने के लिए विषयादि-मयों में ही उद्योग
करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में रागी पुरुष के लक्षण बतलाये गये हैं । जब
राग-द्वेषयुक्त आत्मा अनेकविध विकारों को प्राप्त होती है तब उसको विषय-
सेवनादि अनेक प्रकार के प्रयोजन उपस्थित होते हैं, जिनके कारण वह मोहरूप
सागर में डूबने की तैयार हो जाती है । इसके अतिरिक्त सुख की अभिलाषा और
दुःख के विनोदनार्थ वह विषयादि के लिए ही उद्योग करती है । तात्पर्य यह है
कि उसके अन्तःकरण में यही विचार दृढ़ हो जाता है कि मैं विषयसेवनादि-
क्रियाओं से ही दुःख से छूट सकती हूँ और सुख को प्राप्त हो सकती हूँ । परन्तु
इस प्रकार के विचारों से वह दुःखों से मुक्त होने के स्थान में मोहरूप सागर में
ही डूबती हुई दिसाई देती है । इसलिये मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे विषय-
वासना के पशीभूत होकर मोहरूप महासमुद्र में डूबने वाले प्राणी की तरह विषय-
सेवनादि में ही सुख को न मानें, किन्तु इनको मधुमिश्रित विष के तुल्य समझकर
इनका त्याग करने में ही उद्यम करें ।

अथ विरक्त आत्मा के विषय में कहते हैं । यथा—

और द्वेष का है, उसी से कर्मों का बन्ध होता है, ये काम-भोगादि विषय तो केवल निमित्तमात्र हैं। इस प्रकार की सद्विचारणा से उस आत्मा की काम-भोगादि में बड़ी हुई तृष्णा भी क्षीण हो जाती है अर्थात् काम-भोगादिव्यर्थ अनर्थों का विचार करती हुई वह इनके विषय में विरक्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो काम-भोगादिविषयक तृष्णा के क्षय हो जाने से इस जीवात्मा को वादर-सपराय नामक गुणस्थान की प्राप्ति हो जाती है। वात्पर्य यह है कि जब शुभध्यानविषयक अभ्यवसाय उत्पन्न होने के अनन्तर ही उस जीव को मध्यस्थभाव की प्राप्ति हो जाती है, फिर उत्तरोत्तर गुणस्थानों की प्राप्ति से लोभ के पर्याय भी क्षीण होते चले जाते हैं, तथा यदि उक्त प्रकार से एक काल में ही रागादि को दूर करने के भाव उसमें उत्पन्न हो गये अथवा एक काल में ही सिद्धान्तविषयक प्रीति के भाव जागृत हो गए, तब उस आत्मा के राग-द्वेषरूप जो सकल्प हैं उन सब का उसी समय कल्प अर्थात् उच्छेद हो जाता है^१।

इस प्रकार राग-द्वेष आदि के क्षय से तृष्णा के क्षय हो जाने के अनन्तर इस आत्मा को किस गुण की उपलब्धि होती है अर्थात् यह क्या हो जाती है? अब इस विषय में कहते हैं। यथा—

स वीयरगो कयसव्यकिञ्चो,
खवेइ नाणावरण खणेणं ।
तहेव जं दंसणमावरेइ,
जं चंतरायं पकरेइ कम्मं ॥१०८॥

स वीतरागः कृतसर्वकृत्यः,
क्षपयति ज्ञानावरण क्षणेन ।

^१ कल्प शब्द का छेदन अर्थ भी देखा जाता है—‘सामर्थ्ये वर्णनायाच्च छेदने करणे तथा । औपमे अधिवासे च कल्पशब्द विदुर्बुधा ’ तब ‘ससङ्कल्पविकल्पना’ का राग द्वेषजय स्वसङ्कल्पों के विनाश की भावना यह अर्थ हो जाता है।

तथैव यत् दर्शनमावृणोति,
यदन्तरायं प्रकरोति कर्म ॥१०८॥

पदार्थान्वय —स—यह वीतरागो—वीतराग कयसव्वक्किचो—कर लिया है सर्व कृत्य जिसने नाणावरण—ज्ञानावरणीय कर्म स्वर्णेषु—क्षण भर में स्वर्ण—क्षय कर देता है तथैव—उसी प्रकार ज—जो दसयं—दर्शन को आवरेई—आवरण करता है ज—जो च—पुन अन्तराय—अन्तराय—विघ्न—को पकरेई—करता है कम्म—कर्म—अन्तराय-कर्म ।

मूलार्थ—समाप्त कर दिये हैं सर्व कर्तव्य जिमने ऐसी वीतराग आत्मा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, इन तीनों कर्मों का एक ही समय में क्षय कर देती है ।

टीका—जिस आत्मा ने वृष्णा का नाश कर दिया है यह वीतराग आत्मा क्षीणकपाय गुणस्थानवर्ती होकर करणीय कार्यों के यथावत् सम्पादित हो जाने पर कृतकृत्य होती हुई ज्ञान के आवरक, दर्शन के आवरक और दानादिविषयक विघ्न उपस्थित करने वाले कर्म का एक ही समय में समूल घात कर देती है । तात्पर्य यह है कि मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने के अनन्तर उक्त ज्ञानावरणादि तीनों घाती कर्मों का यह आत्मा एक ही समय में क्षय कर देती है । क्योंकि ये तीनों कर्म मोहनीय कर्म के आश्रित हैं और जब मोहनीय कर्म को क्षय कर दिया गया तब इन ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षय करना अतीव सुकर हो जाता है । इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है । यथा—मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर अन्तर्मुहूर्त विश्राम लेकर उस अन्तर्मुहूर्त के चरम दो समय में निद्राप्रचला और देवगत्यादि नाम प्रकृतियों का क्षय करती है तथा चरम समय में ज्ञानावरणादि तीनों कर्मों का क्षय करती है । सारांश यह है कि क्षीणमोहगुण-स्थानवर्ती जीवात्मा ज्ञानावरणादि तीनों कर्मों का एक ही समय में क्षय कर डालती है ।

इस प्रकार उक्त कर्मों के क्षय करने के अनन्तर जिस गुण की प्राप्ति होती है अब सूत्रकार उसका दिग्दर्शन कराते हैं । यथा—

सर्व्वं तओ जाणइ पासए य,
 अमोहणे होइ निरंतराए ।
 अणासवे भाणसमाहिजुत्ते,
 आउक्खए मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥१०९॥

सर्व्वं ततो जानाति पश्यति च,
 अमोहनो भवति निरन्तराय ।
 अनास्रवो ध्यानसमाधियुक्तः,
 आयुःक्षये मोक्षमुपैति शुद्धः ॥१०९॥

पदार्थान्वय — तओ—तदनन्तर सर्व्व को जाणइ—जानती है य—और पासए—सर्व्व को देखती है अमोहणे—मोहरहित निरतराए—अन्तरायरहित होइ—होती है अणासवे—आस्रवों से रहित भाणसमाहिजुत्ते—शुद्धध्यान और समाधि से युक्त होती है आउक्खए—आयुर्कर्म के क्षय होने पर सुद्धे—शुद्ध होकर मोक्ख—मोक्षपद को उवेइ—प्राप्त हो जाती है ।

मूलार्थ—तदनन्तर वह जीवात्मा सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है तथा मोह और अन्तराय से सर्व्वथा रहित हो जाती है । फिर आस्रवों से रहित, ध्यान और समाधि से युक्त होकर परम विशुद्ध दशा को प्राप्त होती हुई आयु तथा नाम कर्म के समाप्त होने पर मोक्षपद को प्राप्त हो जाती है ।

टीका—मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर जिस समय यह आत्मा ज्ञाना-वरणीय, दर्शनावरणीय और अन्तराय, इन तीनों ही कर्मों का क्षय कर देती है उस समय वह सर्व्वज्ञ और सर्व्वदर्शी बन जाती है । इसके अतिरिक्त मोहनीय और अन्तराय कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाले क्षायिक-सम्यक्त्व के साथ २ उसमें रही हुई अनन्तान्त शक्तियाँ भी आविर्भूत हो जाती हैं । फिर सर्व्व प्रकार के आस्रवों से रहित होकर शुद्धध्यानरूप समाधि से युक्त होती हुई आयुर्कर्म—उपलक्षण से—वेदनीय, नाम और गोत्र कर्म के क्षय हो जाने पर परम विशुद्ध दशा

को प्राप्त करती हुई वह परम कल्याणस्वरूप मोक्षपद को प्राप्त हो जाती है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि केवली में ज्ञान दर्शन का उपयोग एक ही समय में नहीं होता किन्तु भिन्न २ समय में होता है, ऐसा आगमानुसारी वृत्तिकार का मत है । यह बात गाथा में आये हुए 'चकार' से भी ध्वनित की गई है । इसके अतिरिक्त केवली के ज्ञान और दर्शन के पौर्वापर्य के विषय में पूर्वाचार्यों के भिन्न २ मत हैं । कई एक तो दर्शन को पहले और ज्ञान को पीछे मानते हैं, तथा कई एक के मत में ज्ञानोपयोग प्रथम और दर्शन को उसके अनन्तर स्वीकार किया गया है । इस विषय की अधिक चर्चा कहीं अन्यत्र की जावेगी ।

मोक्ष-प्राप्ति के अनन्तर उस आत्मा की जो अवस्था होती है अब सूत्रकार उसके विषय में कहते हैं । यथा—

सो तस्स सब्बस्स दुहस्स मुक्को,
जं बाहई सययं जंतुमेयं ।
दीहामयं विप्पमुक्को पसत्थो,
तो होइ अच्चंतसुही कयत्थो ॥११०॥

स तस्मात् सर्वस्माद् दुःखाद् मुक्तः,
यद् बाधते सतत जन्तुमेनम् ।
दीर्घामयविप्रमुक्तः प्रशस्तः,
ततो भवत्यन्तसुखी कृतार्थः ॥११०॥

पदार्थान्वय —सो-वह तस्स-उस सब्बस्स-सर्व दुहस्स-दुःख से मुक्को-मुक्त हुआ ज-जो बाहई-पीड़ा देता है सयय-निरंतर एय-इस जंतु-जीव को दीहामय विप्पमुक्को-दीर्घ रोग से विप्रमुक्त पसत्थो-प्रशस्त तो-तदनन्तर अच्चत-अत्यन्त सुही-सुखी कयत्थो-कृतार्थ होइ-हो जाता है ।

मूलार्थ—यह युक्तात्मा उन सर्व प्रकार के दुःखों से सर्वथा छूट जाती है जो इस जीव को निरन्तर दुःख दते हैं । फिर इस दीर्घ रोग से सर्वथा छूटकर यह प्रशसनीय आर कृतकृत्य होती हुई सदा के लिए अत्यन्त सुखी हो जाती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में युक्तात्मा की निराकुल—अत्यन्त सुखमयी—अवस्था का विवर्धन कराया गया है । जिस समय सर्व प्रकार के कर्म-मल से सर्वथा पृथक् होकर यह आत्मा मोक्षपद को प्राप्त करती है उस समय वह जन्म, जरा और मृत्यु आदि सर्व प्रकार के दुःखों से रहित हो जाती है । जो कर्मजन्य दुःख इन ससारी जीवों को निरन्तर पीड़ा दे रहा है उसका इस मोक्षगामी जीवात्मा को विलकुल स्पर्श नहीं होता । इसी लिए अनादि काल से चला आया यह कर्मजन्य आधि-व्याधिरूप जो दीर्घ रोग है उससे वह सदा के लिये छुटकारा पा जाती है और जिस सुख में दुःख का कभी छेड़मात्र भी नहीं ऐसे निराबाध सुख को यह प्राप्त हो जाती है । इसके अतिरिक्त प्रस्तुत गाथा में मोक्ष के सुख को दुःख से सर्वथा भिन्न, निरतिशय और नित्य भी बतलाया गया है जो कि सर्वथा समुचित और युक्तियुक्त ही है । 'तस्त, सब्वस्त, दुहस्त' इन तीनों पदों में पञ्चमी के अर्थ में पत्नी का प्रयोग किया गया है ।

अथ प्रस्तावित विषय का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

अणाइकालप्पभवस्स एसो,

सव्वस्स दुक्खस्स पमोक्खमग्गो ।

वियाहिओ जं समुविच्च सत्ता,

कमेण अचंतसुही भवंति ॥१११॥

त्ति वेमि ।

इति पमायट्ठाणं समत्तं ॥३२॥

अनादिकालप्रभवस्यैषः

सर्वस्य दुःखस्य प्रमोक्षमार्गः ।

व्याख्यात. य समुपेत्य सत्त्वा,

क्रमेणाऽत्यन्तसुखिनो भवन्ति ॥१११॥

इति ब्रवीमि ।

इति प्रमादस्थानं समाप्तम् ॥३२॥

पदार्थान्वय.—अणादिकालप्रभवस्य—अनादि काल से उत्पन्न हुए सब्बस्य—सर्व दुःखस्य—दुःख के प्रमोक्ष—छूटने का मार्ग—मार्ग एमो—यह प्रियादिओ—कथन किया है ज—जिसको समुविच—अगीकार करके सत्ता—जीव क्रमेण—क्रम से अचत—अत्यन्त सुखी—सुखी भवति—होते हैं ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—अनादि काल से उत्पन्न हुए सर्व प्रकार के दुःखों से छूटने का यह मार्ग कथन किया गया है, जिस मार्ग को सम्यक् रूप से अगीकार करके जीव अत्यन्त सुखी होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत अध्ययन की समाप्ति करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि अनादि-कालीन दुःखपरंपरा से सर्वथा छुटकारा पाने का यही मार्ग है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है । जो जीव इस मार्ग का सम्यक्तया अनुसरण करते हैं वे सदा के लिए सर्व प्रकार के दुःखों से रहित परम-आनन्दरूप मोक्षपद को प्राप्त हो जाते हैं । तथा पाँचों इन्द्रियों और छठे मन का निग्रह करना, प्रमादरहित होकर पाँचों महाव्रतों का पालन करना तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की सम्यक्तया आराधना करनी, यह मोक्षमार्ग का सक्षिप्त क्रम है जिसका अनुसरण करना प्रत्येक भव्य जीव के लिए परम आवश्यक है । इसके अतिरिक्त 'त्ति वेमि' की व्याख्या पूर्व की भाँति ही जान लेनी चाहिए ।

अहं कम्मप्पयडी तेत्तीसइमं अज्झयणां

अथ कर्मप्रकृति त्रयस्त्रिंशत्तममध्ययनम्

पूर्व वत्तीसवें अध्ययन में प्रमादस्थानों का वर्णन किया गया है । वे ही कर्मबन्ध के स्थान कहे जाते हैं । इन्हीं के द्वारा अर्थात् मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगों के द्वारा यह जीव कर्मों को बाँधता और उन्हीं से बाँधा जाता है । परन्तु यह जीव जिन कर्मों को बाँधता वा जिनसे बाँधा जाता है उनका स्वरूप क्या है ? तथा उनके भेदोपभेद कितने हैं ? इत्यादि बातों का जानना अत्यन्त आवश्यक है । वस इसी उद्देश्य से इस तेत्तीसवें अध्ययन का आरम्भ किया जाता है जिसकी आदिम गाथा इस प्रकार से है । यथा—

अट्ठ कम्माइं वोच्छामि, आणुपुण्वि जहाकमं ।
 जेहिं बद्धो अयं जीवो, संसारे परिवट्ठई ॥९॥
 अष्ट कर्माणि वक्ष्यामि, आनुपूर्व्या यथाक्रमम् ।
 येवञ्चोऽयं जीव, संसारे परिवर्तते ॥१॥

पदार्थान्वय —अट्ठ—आठ कम्माइ—कर्मों को वोच्छामि—कहूँगा आणुपुण्वि—आनुपूर्वी से जहाकम—क्रमपूर्वक जेहिं—जिन कर्मों से बद्धो—बँधा हुआ अयं—यह जीवो—जीव संसारे—संसार में परिवट्ठई—परिवर्तन करता है ।

मूलार्थ—मैं आठ प्रकार के कर्मों को आनुपूर्वी और यथाक्रम से कहूँगा, जिन कर्मों से बँधा हुआ यह जीव इस संसार में परिवर्तन करता है ।

टीका—श्री सुधर्मास्वामी अपने प्रिय शिष्य जम्बूस्वामी से कहते हैं कि हे शिष्य ! मैं तुम्हारे प्रति आठ प्रकार के कर्मों का प्रतिपादन करूँगा । इससे प्रतिपाद्य विषय और उसकी सख्या का निर्देश किया गया है । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और योगों के द्वारा ये कर्म बाँधे जाते हैं । इनके द्वारा बंधा हुआ जीव इस ससार में नाना प्रकार के स्वरूपों को धारण करता है । इस फलन से प्रतिपाद्य विषय के फल का निर्देश किया गया है । इसके अतिरिक्त उक्त गाथा में आनुपूर्वी और यथाक्रम, इन दो शब्दों का उल्लेख किया है । यद्यपि ये दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ के बोधक प्रतीत होते हैं, तथापि यथाक्रम शब्द के पृथक् उल्लेख करने से यहाँ पर आनुपूर्वी का उससे भिन्न अर्थ ही सूत्रकार को अभिप्रेत है, ऐसा प्रतीत होता है । यथा—आनुपूर्वी का तीन प्रकार से वर्णन किया गया है (१) आनुपूर्वी (२) पश्चात्तुपूर्वी और (३) अनानुपूर्वी । यहाँ पर जो कर्मों का वर्णन किया जावेगा वह आनुपूर्वी से किया जावेगा और वह यथाक्रम होगा ।

अब प्रस्तावित कर्मों के नाम का निर्देश करते हैं । यथा—

नाणस्सावरणिञ्जं , दंसणावरणं तथा ।
वेयणिञ्जं तथा मोहं, आउकम्मं तहेव य ॥२॥
नामकम्मं च गोयं च, अन्तरायं तहेव य ।
एवमेयाइ कम्माइं, अट्टेव उ समासओ ॥३॥

ज्ञानस्यावरणीयं , दर्शनावरणं तथा ।
वेदनीयं तथा मोहम्, आयु.कर्म तथैव च ॥२॥
नामकर्म च गोत्रं च, अन्तरायं तथैव च ।
एवमेतानि कर्माणि, अष्टैव तु समासतः ॥३॥

पदार्थान्वय —नाणस्मावरणिञ्जं—ज्ञान का आवरण करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म दसणावरण—दर्शनावरणीय तथा—तथा वेयणिञ्जं—वेदनीय कर्म तथा—तथा मोह—मोहनीय कर्म य—और तहेव—उसी प्रकार आउकम्म—आयु.कर्म च—और

नामकम्म-नामकर्म च-तथा गोय-गोत्रकर्म य-पुन तहेव-उसी प्रकार अतराय-
अन्तरायकर्म एव-इस प्रकार एयाइ-ये अट्टेव-आठ ही कम्माइ-कर्म समाप्तो-
सक्षेप से कहे हैं उ-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुः, नाम,
गोत्र और अन्तराय, ये आठ ही कर्म सक्षेप से कहे हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कर्मा की आठ मूल प्रकृतियों का नामनिर्देश-
पूर्वक सक्षेप से उल्लेख कर दिया गया है । (१) ज्ञानावरणीय—जिसके द्वारा
पदार्थों का स्वरूप जाना जावे उसका नाम ज्ञान है । सो जो कर्म ज्ञान का आच्छादन
करने वाला हो उसको ज्ञानावरणीय कहते हैं । जैसे सूर्य को बादल आच्छादित कर
लेता है अथवा जैसे नेत्रों के प्रकाश को कपड़ा आच्छादित कर लेता है, उसी प्रकार
जिन कर्माणुओं के द्वारा इस जीवात्मा का ज्ञान आवृत हो रहा है उन कर्माणुओं
या कर्म-वर्गणाओं का नाम ज्ञानावरणीय कर्म है । (२) दर्शनावरणीय—पदार्थों
के सामान्य बोध का नाम दर्शन है । सो जिस कर्म के द्वारा इस जीवात्मा का
सामान्य बोध आवृत हो जावे उसे दर्शनावरणीय कहते हैं । इस कर्म को शास्त्रों में
द्वारपाल की उपमा दी गई है । जैसे द्वारपाल राजा के दर्शन करने में रुकावट
डालता है, ठीक उसी प्रकार इस कर्म के द्वारा भी आत्मा के चक्षुर्दर्शादि में रुकावट
पड़ जाती है । (३) वेदनीय—जिस कर्म के द्वारा सुख-दुःख का अनुभव किया
जावे उसका नाम वेदनीय कर्म है । इस कर्म को मधुलिप्त असिधारा की उपमा दी
गई है । जैसे मधुलिप्त असिधारा को चाटने से सुख और दुःख दोनों ही होते हैं,
उसी प्रकार इस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा सुख और दुःख दोनों की अनुभूति
करती है । (४) मोहनीय—जिस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा जानती हुई
भी मूढ़ता को प्राप्त हो जावे उसको मोहनीय कर्म के नाम से अभिहित किया है ।
इस कर्म को शास्त्रकारों ने मदिरा के तुल्य बतलाया है अर्थात् जिस प्रकार मदिरा
के नशे में चूर हुआ पुरुष अपने कर्तव्याकर्तव्य के भान से च्युत हो जाता है, उसी
प्रकार मोहनीय कर्म के प्रभाव से इस जीवात्मा को भी अपने हेयोपादेय का ज्ञान
नहीं रहता । (५) आयु—जो अपने समय पर पूरा हो अर्थात् जिस कर्म के
प्रभाव से यह जीवात्मा अपनी भवस्थिति—आयु—को पूर्ण करे उसको आयु-कर्म

कहते हैं । इस कर्म को कारागार के सदृश बतलाया गया है । जैसे कारागार में पड़ा हुआ कैदी अपने नियत समय से पहले निकल नहीं सकता, उसी प्रकार इस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा अपनी नियत भवस्थिति को पूरा किये बिना ससार से छूट नहीं सकती । (६) नाम—शरीर आदि की रचना का हेतु जो कर्म है उसको नाम-कर्म कहते हैं । इस कर्म को चित्रकार—चितेरे—की उपमा दी गई है । जैसे चित्रकार नाना प्रकार के चित्रों का निर्माण करता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा भी नाम-कर्म के प्रभाव से अनेक प्रकार की आकृतियों में परिवर्तित होती है । (७) गोत्र—जिसके द्वारा यह जीवात्मा ऊँच-नीच कुल में उत्पन्न हो अर्थात् ऊँच-नीच सज्ञा से सम्बोधित की जावे उसका नाम गोत्र-कर्म है । यह कर्म कुलाल के सदृश माना गया है । जैसे कुलाल—कुम्हार—छोटे-बड़े बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार गोत्र-कर्म के प्रभाव से इस जीवात्मा को ऊँच-नीच पद की प्राप्ति होती है । (८) अन्तराय—जो कर्म दानादि में अन्तराय—विघ्न—उपस्थित कर देवे उसकी अन्तराय सज्ञा है । तात्पर्य यह है कि देने वाले की इच्छा तो देने की हो और लेने वाले की इच्छा लेने की हो, परन्तु ऐसी दशा में भी दाता और याचक की इच्छा पूरी न हो सफने का जो कारण है उसको जैन-परिभाषा में अन्तराय-कर्म कहा है । इस कर्म को भडारी के तुल्य बतलाया गया है । जैसे राजा ने दरवाजे पर आये हुए किसी याचक को कुछ द्रव्य देने की इच्छा प्रकट की ओर अपने भडारी के नाम पत्र लिखकर उस याचक को दे दिया, परन्तु वह भडारी उसको नहीं देता । यही दशा इस कर्म की है अर्थात् इसके उदय से दानादिसामग्री के उपस्थित होते हुए भी कोई न कोई ऐसा विघ्न उपस्थित हो जाता है कि उसकी सफलता नहीं होने पाती । इस प्रकार से इन आठों कर्मों का सक्षिप्त स्वरूप जानना चाहिए । शक्र—कर्म के इस प्रस्ताव में प्रथम ज्ञानावरणीय कर्म का उद्देश्य क्यों किया गया ? समाधान—जीवात्मा का मूल स्वभाव ज्ञान और दर्शन रूप है । इसलिए आत्मा के मूल स्वभाव का प्रतिबन्धक जो कर्म अर्थात् ज्ञानावरणीय कर्म, उसी का प्रथम उद्देश्य करना युक्तियुक्त एवं प्रमाणसंगत है । विशिष्ट बोध का कारण ज्ञान और सामान्य बोध का हेतु दर्शन है, अतः ज्ञान और दर्शन के आवरक जो कर्म हैं उन्हीं का प्रथम निर्देश किया गया है । इसी प्रकार वेदनीय, मोहनीय, आयु,

नाम, गोत्र और अन्तराय कर्म का क्रम भी समझ लेना । शका—जैसे धीतरागावस्था में तो वेदनीय कर्म अपना रस दिये बिना रह सकता है परन्तु ससारी आत्माओं को उसके द्वारा सुख-दुःख का अनुभव अवश्य करना पड़ता है इसका क्या कारण है ? समाधान—ससारी जीवों में मोहनीय कर्म की सत्ता विद्यमान है, इसलिए उनको वेदनीय कर्मजन्य सुख-दुःख का अनुभव करना पड़ता है और धीतरागावस्था में उसका—मोहनीय कर्म का—क्षय हो जाता है ।

अब उक्त कर्मों की उत्तर-प्रकृतियों का वर्णन करते हैं । यथा—

नाणावरणं पञ्चविहं, सुयं आभिणिबोहियं ।
ओहिनाणं च तइयं, मणनाणं च केवलं ॥४॥

ज्ञानावरणं पञ्चविधं, श्रुतमाभिनिबोधिकम् ।
अवधिज्ञानं च तृतीयं, मनोज्ञानं च केवलम् ॥४॥

पदार्थान्वय —नाणावरण—ज्ञानावरण पञ्चविह—पाँच प्रकार का है सुयं—श्रुत आभिणिबोहिय—आभिनिबोधिक तइयं—तृतीय ओहिनाण—अवधिज्ञान मणनाण—मन पर्यवज्ञान च—और केवल—केवलज्ञान ।

मूलार्थ—ज्ञानावरणीय कर्म पाँच प्रकार का है । यथा—(१) श्रुतज्ञानावरण (२) आभिनिबोधिकज्ञानावरण (३) अवधिज्ञानावरण (४) मनःपर्यवज्ञानावरण और (५) केवलज्ञानावरण ।

टीका—इस गाथा में ज्ञानावरणीय की पाँच उत्तर-प्रकृतियों—उत्तरभेदों—का वर्णन किया गया है । ज्ञान के पाँच भेद हैं, अतः उसके आवरण कर्म भी पाँच प्रकार के कहे गये हैं । श्रुतज्ञान, आभिनिबोधिकज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान और केवलज्ञान, ये पाँच भेद ज्ञान के हैं । (१) श्रुतज्ञानावरण—शास्त्रों के वाँचने तथा सुनने से जो अर्थ-ज्ञान होता है उसको श्रुतज्ञान कहते हैं, उसका आवरण—ढाँपने वाला—जो कर्म है उसे श्रुतज्ञानावरण कहा है । अथवा मतिज्ञान के अनन्तर होने वाला और शब्द तथा अर्थ की जिसमें पर्यालोचना हो वह श्रुतज्ञान

कहलाता है । उसके आच्छादक कर्म को शुद्धज्ञानावरण कहते हैं^१ । इसके उत्तरभेद चौदह कहे गये हैं । (२) आभिनिवोधिकज्ञानावरण—आभिनिवोधिक ज्ञान का दूसरा नाम मतिज्ञान है । इन्द्रिय और मन के द्वारा सन्मुख आये हुए पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे आभिनिवोधिक या मतिज्ञान कहते हैं । इसके अठ्ठाईस भेद हैं । इसको आवरण करने वाला कर्म आभिनिवोधिकज्ञानावरण कहलाता है । (३) अवधिज्ञानावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना अवधि—मर्यादा—को लिए हुए रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं । उसका आवरण करने वाले कर्म का नाम अवधिज्ञानावरण है । इसके छ उत्तर भेद हैं । (४) मन, पर्यवज्ञानावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना कुछ मर्यादा को लिए हुए सझी जीवों के मनोगत विचारों को जान लेना मन पर्यवज्ञान है । उस ज्ञान के आवरण करने वाले कर्मों को मन पर्यवज्ञानावरण कहते हैं । इसके दो भेद माने गये हैं । (५) केवलज्ञानावरण—विश्व के भूत, भविष्यत् और वर्तमानकालीन समस्त पदार्थों का एक काल में जान लेना केवल ज्ञान है । ऐसे ज्ञान के आवरण करने वाले कर्मों को केवलज्ञानावरण कहा है ।

इस प्रकार पहले ज्ञानावरणीय कर्म के ये पाँच उत्तर भेद कहे हैं । अब दूसरे दर्शनावरणीय कर्म के उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

निद्रा तहेव पयला, निद्रानिद्रा पयलपयला य ।

तत्तोयथीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥५॥

निद्रा तथैव प्रचला, निद्रानिद्रा प्रचलाप्रचला च ।

ततश्च स्त्यानयद्धिस्तु, पञ्चमी भवति ज्ञातव्या ॥५॥

पदार्थान्वय — निद्रा—निद्रा तहेव—उसी प्रकार पयला—प्रचला निद्रानिद्रा—निद्रानिद्रा य—और पयलपयला—प्रचलाप्रचला तत्तो—तदनन्तर य—पुन थीणगिद्धी—

१ यद्यपि व्याख्यामञ्जलि, स्थानाग और अनुयोग, द्वार तथा नन्दी एवं प्रज्ञापना आदि भागमें म प्रथम मतिज्ञान का—जिसका दूसरा नाम आभिनिवोधिक ज्ञान है—उल्लेख किया है, तथापि शुद्धज्ञान की प्रधानता दिखलाने के लिए ही यहाँ पर इसका प्रथम उल्लेख किया गया है । इसलिए विरोध की कोई आशका नहीं करनी चाहिये ।

अत्यन्त घोर निद्रा पचमा-पाँचवीं होइ-होती है नायव्या-इस प्रकार जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्द्धि, यह पाँच प्रकार की निद्रा जाननी चाहिए ।

टीका—दर्शनावरणीय कर्म के उत्तर भेदों का वर्णन करते हुए प्रथम पाँच प्रकार की निद्राओं का वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह है कि दर्शनावरणीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियों—उत्तर भेद नौ हैं । उनमें से निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्त्यानर्द्धि, इन पाँच उत्तर भेदों का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया है । (१) निद्रा—जो जीव सोया हुआ थोड़ी-सी आवाज से जाग पड़ता है उसकी नींद को निद्रा कहते हैं, तथा जिस कर्म के प्रभाव से ऐसी निद्रा होती है उस कर्म को भी निद्रा कहते हैं । (२) निद्रानिद्रा—जो जीव सोया हुआ, बड़े जोर से चिल्लाने अथवा हाथ से हिलाने पर भी बड़ी कठिनता से जागता है उस जीव की नींद को निद्रानिद्रा कहते हैं, तथा जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे उसका नाम भी निद्रानिद्रा है । (३) प्रचला—जिसको खड़े खड़े या बैठे बैठे नींद आती है उसकी नींद को प्रचला कहते हैं, ऐसी निद्रा जिस कर्म के प्रभाव से आती है उस कर्म का नाम प्रचला है । (४) प्रचलाप्रचला—चलते फिरते जो नींद आती है उसको प्रचलाप्रचला कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे उस कर्म को प्रचलाप्रचला कहा है । (५) स्त्यानर्द्धि—जो जीव दिन में अथवा रात में विचारे हुए काम को निद्रा की हालत में ही कर डालता है उसकी नींद का नाम स्त्यानर्द्धि या स्त्यानर्द्धि है । ऐसी निद्रा का आना जिस कर्म के प्रभाव का फल है उसे भी स्त्यानर्द्धि या स्त्यानर्द्धि कहते हैं । इस निद्रा में जीव को वासुदेव के आगे बल की प्राप्ति होती है । यह निद्रा अतीव निरुपमानी गई है क्योंकि इस निद्रा वाला जीव मरने पर अवश्य नरक में जाता है । इसलिए जिस आत्मा में राग-द्वेष के उदय की अत्यन्त बहुलता होती है उसी को इस पाँचवीं निद्रा का आवेश होता है, तथा प्रथम निद्रा को अशुभ नहीं माना गया, क्योंकि वह साता का साधक है ।

अब उक्त कर्म के दूसरे भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

चक्षुमचक्षुओहिस्स, दंसणे केवले य आवरणे ।

एवं तु नवविगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ॥६॥

चक्षुरचक्षुरवधेः , दर्शने केवले चावरणे ।

एवं तु नवविकल्पं, ज्ञातव्य दर्शनावरणम् ॥६॥

पदार्थान्वय — चक्षु-चक्षु अचक्षु-अचक्षु ओहिस्स-अवधि के दंसणे-दर्शन मे य-और केवले-केवल-ज्ञान मे आवरणे-आवरणरूप एव-इस प्रकार नवविगप्प-नौ विकल्प-भेद दंसणावरण-दर्शनावरण के नायव्व-जानने चाहिएँ तु-पादपूर्ति मे ।

मूलार्थ—चक्षुदर्शनावरण, अचक्षुदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण, ये चार तथा पूर्वोक्त पाँच निद्रा, इस प्रकार नौ भेद दर्शनावरणीय कर्म के जानने चाहिएँ ।

टीका—दर्शनावरणीय कर्म के नौ भेद हैं । उनमें से पाँच का उल्लेख तो ऊपर आ चुका और शेष चार भेदों का वर्णन इस गाथा मे किया है । (१) चक्षुदर्शनावरण—आँख के द्वारा पदार्थों के जो सामान्य धर्म का ग्रहण होता है उसे चक्षुदर्शन कहते हैं, उस सामान्य ग्रहण को रोकने वाला कर्म चक्षुदर्शनावरण कहलाता है । (२) अचक्षुदर्शनावरण—आँख को छोड़कर त्वचा, कान, जिह्वा, नासिका और मन से जो पदार्थों के सामान्य धर्म का बोध होता है उसका नाम अचक्षुदर्शन है, उसके आवरक कर्म को अचक्षुदर्शनावरण कहते हैं । (३) अवधिदर्शनावरण—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही इस आत्मा को रूपी पदार्थों के सामान्य धर्म का जो बोध होता है उसको अवधिदर्शन कहते हैं, उसको आवृत करने वाले कर्म का नाम अवधिदर्शनावरण है । (४) केवलदर्शनावरण—ससार के सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्यरूप से प्रतिभास होता है उसे केवलदर्शन कहते हैं, उसका आवरक कर्म केवलदर्शनावरण कहलाता है । इस प्रकार से ये नौ भेद दर्शनावरणीय कर्म के कहे जाते हैं अर्थात् पाँच निद्रा और चार दर्शनावरण, ऐसे नौ भेद होते हैं ।

अब तीसरे वेदनीय कर्म के विषय में कहते हैं । यथा—

वेयणीयं पि य दुविहं, सायमसायं च आहियं ।

सायस्स उ वहू भेया, एमेव असायस्स वि ॥७॥

वेदनीयमपि च द्विविधं, सातमसातं चाख्यातम् ।

सातस्य तु वहवो भेदाः, एवमेवाऽसातस्यापि ॥७॥

पदार्थान्वय — वेयणीय पि—वेदनीय कर्म भी दुविह—दो प्रकार का आहिय—कहा गया है साय—सातारूप च—और असाय—असातारूप सायस्स—साता के उ—भी बहू—बहुत से भेया—भेद हैं एमेव—इसी प्रकार असायस्स वि—असाता के भी बहुत भेद हैं ।

मूलार्थ—वेदनीय कर्म भी दो प्रकार का है, १—सातावेदनीय और २—असातावेदनीय । सातावेदनीय के भी अनेक भेद हैं तथा असातावेदनीय भी बहुत प्रकार का कहा गया है ।

टीका—जिस कर्म के द्वारा सुख-दुःख का अनुभव किया जाता है अर्थात् जो कर्म आत्मा को सुख-दुःख पहुँचाने में हेतुभूत हो उसको वेदनीय कहते हैं । इसका दूसरा नाम वेध-कर्म भी है । वेदनीय कर्म के दो भेद हैं । १ सातावेदनीय और २—असातावेदनीय । इनमें सातावेदनीय तो मधुलिप्त अग्निधारा को चाटने के समान है और राजधारा से जीभ कटने के समान असातावेदनीय है । जिस कर्म के अभाव से इस जीवात्मा को विषयसम्बन्धी सुख की अनुभूति होती है उसे सातावेदनीय कर्म कहते हैं तथा जिस कर्म के उदय से इस आत्मा को इष्ट के वियोग और अनिष्ट के संयोग से दुःख का अनुभव करना पड़ता है वह असातावेदनीय कर्म है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि इस जीवात्मा को जो अपने स्वरूप के सुख की अनुभूति होती है वह किसी भी कर्म का फल नहीं है, किन्तु यह उसका निजी स्वरूप है जिसका पूर्ण विकास कर्मों के आत्यन्तिक क्षय पर अवलंबित है । सातावेदनीय और असातावेदनीय के भी अनेक भेद हैं जिनका यहाँ पर विस्तार के भय से उल्लेख नहीं किया गया ।

हैं । इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि जो आत्मा प्रत्येक प्राणधारी पर दया का भाव रखती है वह सातावेदनीय कर्म को बाँधती है और विपरीत इसके जो नाना प्रकार से उनको पीड़ा देने का यत्न करती है वह असातावेदनीय का बन्ध करती है ।

अब चौथे मोहनीय कर्म के विषय में कहते हैं । यथा—

मोहणिजं पि दुविहं, दंसणे चरणे तहा ।
दंसणे तिविहं वुत्तं, चरणे दुविहं भवे ॥८॥

मोहनीयमपि द्विविधं, दर्शने चरणे तथा ।
दर्शने त्रिविधमुक्तं, चरणे द्विविधं भवेत् ॥८॥

पदार्थान्वय —मोहणिजं पि—मोहनीय भी दुविह—दो प्रकार का है दंसणे—दर्शन में तहा—तथा चरणे—चारित्र्य में दंसणे—दर्शन में तिविह—तीन प्रकार का वुत्त—कहा है चरणे—चरणविषयक दुविह—दो प्रकार का भवे—होता है ।

मूलार्थ—मोहनीय कर्म भी दो प्रकार का कहा है । जैसे कि दर्शन में और चारित्र्य में अर्थात् दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय । इनमें दर्शनमोहनीय के तीन भेद कहे हैं और चारित्र्यमोहनीय दो प्रकार का है ।

टीका—जो कर्म आत्मा के स्व-परिवेक में बाधा पहुँचाता है, अथवा जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व और चारित्र्य-गुण का घात करता है उसे मोहनीय कहते हैं । यह कर्म भी दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय के भेद से दो प्रकार का है । तात्पर्य यह है कि मोहनीय कर्म के दर्शनमोहनीय और चारित्र्यमोहनीय ये दो भेद हैं । दर्शनमोहनीय—तत्त्वार्थश्रद्धान्—तत्त्वाभिरुचि को दर्शन कहते हैं । यह आत्मा का निजी गुण है । इसके घात करने वाले कर्म का नाम दर्शनमोहनीय है । चारित्र्यमोहनीय—जिसके द्वारा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती है उसका नाम चारित्र्य है । यह भी आत्मा का ही गुण है । इसके घातक कर्म को चारित्र्यमोहनीय कहते हैं । इनमें भी दर्शनमोहनीय के तीन भेद हैं—
(१) सम्यक्त्वमोहनीय (२) मिश्रमोहनीय और (३) मिथ्यात्वमोहनीय ।

इनमें सम्यक्त्वमोहनीय के दलिक विशुद्ध, मिश्रमोहनीय के अर्द्धविशुद्ध और मिथ्यात्वमोहनीय के अशुद्ध हैं। इसी प्रकार चारित्रमोहनीय के दो भेद हैं— (१) कपायमोहनीय और (२) नोकपायमोहनीय। कप का अर्थ है जन्ममरण-रूप ससार, उसकी आय अर्थात् प्राप्ति जिससे हो उसे कपाय कहते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, इनकी कपाय सज्ञा है। कपायों के साथ ही जिनका उद्भव हो, अथवा कपायों को जो उत्तेजित करने वाले हैं उनको नोकपाय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि हास्यादि नव को नोकपाय माना है।

अब इस प्रस्तुत विषय का वर्णन शास्त्रकार स्वयं करते हैं। इसमें भी प्रथम दर्शनमोहनीय के तीन भेदों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

सम्मत्तं चेव मिच्छत्तं, सम्मामिच्छत्तमेव य।

एयाओतिन्निपयडीओ, मोहणिञ्जस्स दंसणे ॥९॥

सम्यक्त्वं चैव मिथ्यात्व, सम्यङ्मिथ्यात्वमेव च।

एतास्तिस्सः प्रकृतयः, मोहनीयस्य दर्शने ॥९॥

पदार्थान्वय —सम्मत्त-सम्यक्त्व मिच्छत्त-मिथ्यात्व एव-उसी प्रकार सम्मामिच्छत्त-सम्यक्त्व और मिथ्यात्व य-पुन एयाओ-ये तिन्नि-तीनों पयडीओ-प्रकृतियाँ मोहणिञ्जस्स-मोहनीय कर्म की दंसणे-दर्शन में चैव-पादपूर्ति में है।

मूलार्थ—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय, और सम्यक्त्वमिथ्यात्व-मिश्रमोहनीय, ये तीनों प्रकृतियाँ मोहनीय कर्म की दर्शनविषयक होती हैं अर्थात् दर्शनमोहनीय कर्म की ये तीन प्रकृतियाँ उत्तर भेद हैं।

टीका—उत्तरार्थ-श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। उसमें मोह उत्पन्न करने वाले कर्म को दर्शनमोहनीय कहा है। उसके—सम्यक्त्वमोहनीय, मिथ्यात्वमोहनीय

१ इस विषय का एक प्राचीन श्लोक भी देखने में आता है। यथा—

कपायसहचरित्वात्, कपायप्रेरणादपि।

हास्यादिनवकश्लोका, नोकपायकपायता ॥१॥

हास्य, रति, अरति, मोह, मय, लुपुप्सा, पुरपवेद, क्षीवेद और नपुंसकवेद, ये हास्यादिनवक हैं।

और सम्यक्त्वमिध्यात्वमोहनीय-मिश्रमोहनीय, ये तीन भेद हैं । (१) सम्यक्त्वमोहनीय—जिस कर्म के प्रभाव से इस आत्मा को जीवाजीवादि पदार्थों में श्रद्धा उत्पन्न हो अर्थात् तत्त्वविपरिणी रुचि उत्पन्न हो उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं । शका—जब कि यह कर्म मोहरूप है और आत्मा के दर्शनगुण का निषातक माना गया है, तब आवरणस्वरूप इस कर्म को तत्त्वविपर्ययक श्रद्धा का उत्पादक किस प्रकार से माना जा सकता है ? तथा “सम्यक्त्वमोहनीय” इस वाक्य का सीधा और स्पष्ट अर्थ तो यही प्रतीत होता है कि जो सम्यक्त्व में मोह—मूढ़ता—उत्पन्न करे अर्थात् दर्शन-श्रद्धान में रुकावट पैदा करे उसे सम्यक्त्वमोहनीय कहते हैं । समाधान—जिस प्रकार उपनेत्र (चक्षुः) आँखों का आच्छादक होने पर भी देखने में प्रतिबन्धक नहीं होता, उसी प्रकार यह सम्यक्त्वमोहनीय कर्म आवरणस्वरूप—आत्मा के दर्शनगुण का आच्छादक होने पर भी शुद्ध होने के कारण आत्मा के दर्शनगुण—तत्त्वार्थाभिरुचि—तत्त्वार्थ-श्रद्धा—का विघात नहीं करता । अब रही ‘सम्यक्त्वमोहनीय’ इस वाक्य के शब्दार्थ की बात । सो इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सम्यक्त्व शब्द से आत्मा के स्वभावरूप औपशमिक और क्षायिक सम्यक्त्व का ग्रहण अभिप्रेत है । तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्वमोहनीय के उदय से इस आत्मा को क्षायिक-सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, परन्तु तत्त्वाभिरुचिरूप सम्यक्त्व में यह बाधक नहीं होता, किन्तु शुद्ध होने से उसमें सहायक ही होता है । इसके अतिरिक्त इस कर्म के प्रभाव से सम्यक्त्व में कुछ मलिनता अवश्य आ जाती है । जिसके कारण सूक्ष्म तत्त्वों के विचारने में अनेक प्रकार की शक्यें उत्पन्न होने लगती हैं । इस प्रकार इस सारे कथन का तात्पर्य यह हुआ कि जिस कर्म के प्रभाव से इस आत्मा का सम्यक्त्व अर्थात् क्षायिक-सम्यक्त्व की प्राप्ति न हो सके और जीवादितत्त्वों पर श्रद्धा हो परन्तु कुछ सशय बना रहे, उसका नाम सम्यक्त्वमोहनीय है । सम्यक्त्व के क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक और वेदकमस्यक्त्व आदि अनेक भेद हैं जिनका विस्तार-भय से यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया । (२) मिध्यात्वमोहनीय—जिस कर्म के प्रभाव से इस आत्मा में पदार्थों के स्वरूप को विपरीत भाव से जानने की बुद्धि उत्पन्न होती है अर्थात् दित को अहित और

अहित को हित रूप समझने लगता है उस कर्म का नाम मिथ्यात्वमोहनीय है ।
 (३) सम्यक्-मिथ्यात्वमोहनीय—इस कर्म के उदय से आत्मा को तत्त्व की रुचि और अतत्त्व की अरुचि भी नहीं होती अर्थात् उसका जिन-धर्म पर न तो राग ही होता है और न द्वेष ही होता है, किन्तु सभी धर्मों को वह एक ही जैसा देखता है । तात्पर्य यह है कि उसकी सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों में तुल्य भावना रहती है । इसका दूसरा नाम मिश्रमोहनीय है ।

अब चारित्रमोहनीय के विषय में कहते हैं । यथा—

चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं तु वियाहियं ।
 कसायमोहणिज्जं च, नोकसायं तहेव य ॥१०॥

चारित्रमोहन कर्म, द्विविध तु व्याख्यातम् ।
 कपायमोहनीयं च, नोकपाय तथैव च ॥१०॥

पदार्थान्वय — चरित्तमोहण—चारित्रमोहनीय कम्म—कर्म दुविह—दो प्रकार का वियाहिय—कथन किया है कसायमोहणिज्ज—कपायमोहनीय तहेव—उसी प्रकार नोकसाय—नोकपायमोहनीय च—समुच्चयार्थक है य—तु—प्रागुक्त ।

मूलार्थ—चारित्रमोहनीय कर्म दो प्रकार का कहा है । यथा—कपाय-मोहनीय और नोकपायमोहनीय ।

टीका—आत्मा के चारित्र-गुण के विघातक कर्म को चारित्रमोहनीय कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिस कर्म के उदय से यह आत्मा चारित्र के सुन्दर फल को जानती हुई भी चारित्र का ग्रहण न कर सके किन्तु चारित्रविषयक मूढ़ता को प्राप्त हो जावे उसका नाम चारित्रमोहनीय है । इस कर्म के दो भेद हैं, कपायमोहनीय और नोकपायमोहनीय । जो कपायों के साथ वर्तता है वह कपायमोहनीय कहा जाता है और जो हास्यादि नोकपाय के साथ वर्त रहा है वह नोकपायमोहनीय है । कपाय और नोकपाय ये दोनों ही चारित्र में विघ्न उपस्थित करते हैं ।

अब कपाय और नोकपाय के विषय में कहते हैं । यथा—

सोलसविहमेणं , कम्मं तु कसायजं ।

सत्तविहं नवविहं वा, कम्मं च नोकसायजं ॥११॥

षोडशविधं भेदेन, कर्म तु कपायजम् ।

सप्तविधं नवविधं वा, कर्म च नोकपायजम् ॥११॥

पदार्थान्वय —सोलसविह—सोलह प्रकार के मेण—भेद से कम्म—कर्म कसायज—कपाय से उत्पन्न होने वाला होता है तु—फिर कम्म—कर्म नोकसायज—नोकपाय के कारण से उत्पन्न होने वाला सत्तविह—सात प्रकार का वा—अथवा नवविह—नव प्रकार का होता है ।

मूलार्थ—कपायमोहनीय कर्म सोलह प्रकार का है और सात अथवा नव प्रकार का नोकपायमोहनीय कहा है ।

टीका—कपायमोहनीय के सोलह भेद हैं । यथा—क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार तो मूल कपाय हैं । फिर इनमें से—अनन्तानुबधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्जलन भेद से एक एक के चार चार भेद होने से, सब मिलाकर सोलह भेद हो जाते हैं । जैसे कि—१—अनन्तानुबधी क्रोध, अनन्तानुबधी मान, अनन्तानुबधी माया, और अनन्तानुबधी लोभ, ये चार, २—अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण मान, अप्रत्याख्यानावरण माया और अप्रत्याख्यानावरण लोभ, ये चार, ३—प्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण माया और प्रत्याख्यानावरण लोभ, ये चार, ४—सज्जलन क्रोध, सज्जलन मान, सज्जलन माया और सज्जलन लोभ, ये चार, इस प्रकार कुल मिलाकर सोलह भेद हो जाते हैं । (ञ) अनन्तानुबधी—जिस कपाय के प्रभाव से यह जीवात्मा अनन्तकाल तक इस संसार में भ्रमण करती रहती है उस कपाय को अनन्तानुबधी कहते हैं । (ख) अप्रत्याख्यानावरण—जिस कपाय के उदय से देश-विरतिरूप अल्पप्रत्याख्यान की प्राप्ति नहीं होती वह अप्रत्याख्यानावरण कपाय है । (ग) प्रत्याख्यानावरण—जिस कपाय के प्रभाव से सर्वविरतिरूप प्रत्याख्यान—मुनिधर्म—को यह जीव प्राप्त नहीं कर सकता उसे प्रत्याख्यानावरण कहते हैं ।

घाँघर आता है उसकी उतनी स्थिति वह इस जन्म में पूरी कर लेता है, परन्तु यह सब आयुर्कर्म के प्रभाव से ही होता है ।

अथ नाम-कर्म के विषय में कहते हैं—

नामकम्मं तु दुविहं, सुहमसुहं च आहियं ।

सुहस्स उ वहू भेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

नामकर्म तु द्विविधं, शुभमशुभं चाख्यातम् ।

शुभस्य तु वहवो भेदाः, एवमेवाशुभस्यापि ॥१३॥

पदार्थान्वय — नामकम्म—नामकर्म दुविह—दो प्रकार का आहिय—कहा है सुह—शुभ च—और असुह—अशुभ सुहस्स उ—शुभ नामकर्म के भी वहू भेया—बहुत भेद हैं एमेव—इसी प्रकार असुहस्स वि—अशुभ के भी बहुत भेद हैं ।

मूलार्थ—नामकर्म का दो प्रकार से वर्णन किया गया है—शुभ नाम और अशुभ नाम । शुभ नामकर्म के बहुत भेद हैं तथा अशुभ नामकर्म के भी अनेक भेद हैं ।

टीका—जिस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा देव, मनुष्य, तिर्यच और नारकी आदि नामों से सम्बोधित की जावे उसे नामकर्म कहते हैं । नामकर्म के शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म ऐसे दो भेद हैं । यद्यपि शुभ और अशुभ इन दोनों नामकर्मों के उत्तरोत्तर अनन्त भेद हो जाते हैं, तथापि मध्यम मार्ग की विवक्षा से शुभ नामकर्म के ३७ और अशुभ नाम के ३४ उत्तर भेद कथन किये गये हैं । यथा—शुभ नामकर्म के उत्तर भेद—१ मनुष्यगति २ देवगति ३ पञ्चेन्द्रिय-जाति ४ औदारिक ५ वैक्रिय ६ आहारक ७ तैजस ८ कर्मण ९ पञ्चशरीर-सम-चतुरस्र-संस्थान १० वस्रकपभ-नाराच-सहनन ११ औदारिक १२ वैक्रिय १३ आहारक १४ तीनों शरीरों के प्रशस्त अगोपाग १५ गन्ध १६ रस १७ स्पर्श १८ मनुष्यानुपूर्वी १९ देवानुपूर्वी २० अगुरुलघु २१ पराघात २२ उच्छ्वास २३ आवाप २४ उद्योत २५ प्रशस्त विहायोगति २६ त्रस २७ वादर २८ पर्याप्ति २९ प्रलेक

(घ) सञ्जलन—जो कपाय, परीपह तथा उपसर्गों के आ जाने पर मुनियों को भी थोड़ा-सा जलावे अर्थात् उन पर जिसका थोड़ा-सा असर हो जावे उसे सञ्जलन-कपाय कहते हैं। यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि यह सञ्जलनरूप कपाय, सर्व-विरतिरूप साधुधर्म में तो किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँचाता किन्तु सब से ऊँचे, यथाख्यातचारित्र और केवलज्ञान में बाधक अवश्य होता है। नोकपाय के सात अथवा नौ भेद हैं। यथा—हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और वेद, ये सात भेद हैं। और यदि वेद को पुरुषवेद, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद इस प्रकार तीन भेद किये जायें तो (६ + ३ = ९) कुल नौ भेद होते हैं। इन कपायों के उदय से इस जीवात्मा को चारित्रधर्म में ग्लानि उत्पन्न हो जाती है।

इस प्रकार यह मोहनीय कर्म की उत्तर-प्रकृतियों का संक्षेप से वर्णन किया गया है, अब सूत्रकार आयु-कर्म के विषय में कहते हैं—

नेरइयतिरिक्खाउं , मणुस्साउं तहेव य ।

देवाउयं चउत्थं तु, आउकम्मं चउव्विहं ॥१२॥

नैरयिकतिर्यगायुः , मनुष्यायुस्तथैव च ।

देवायुश्चतुर्थं तु, आयुःकर्म चतुर्विधम् ॥१२॥

पदार्थान्वय —नेरइय—नैरयिकायु—नरक की आयु तिरिक्खाउ—तिर्यक् की आयु य—और तहेव—उसी प्रकार मणुस्साउ—मनुष्य की आयु तु—फिर चउत्थ—चतुर्थ देवाउय—देवों की आयु आउकम्म—आयुर्कर्म चउव्विह—चार प्रकार का है।

मूलार्थ—आयुर्कर्म चार प्रकार का है—नरकायु, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु ।

टीका—जिस कर्म के अस्तित्व से यह प्राणी जीवित रहता है और क्षय हो जाने से मर जाता है उसको आयु कहते हैं। आयुर्कर्म की उत्तर-प्रकृतियों चार हैं। यथा (१) देवायु (२) मनुष्यायु (३) तिर्यगायु और (४) नरकायु। तात्पर्य यह है कि नरक, तिर्यग्, देव और मनुष्य, इन चारों गतियों में यह जीव इस आयुर्कर्म के सहारे से ही स्थिति करता है। पूर्व जन्म में वह जितनी आयु

पूँछकर आता है उसकी उत्तरी स्थिति वह इस जन्म में पूरी कर लेता है, परन्तु यह सब आयुर्कर्म के प्रभाव से ही होता है ।

अब नाम-कर्म के विषय में कहते हैं—

नामकर्मं तु द्विविहं, सुहमसुहं च आहियं ।

सुहस्स उ वह भेया, एमेव असुहस्स वि ॥१३॥

नामकर्म तु द्विविध, शुभमशुभं चाख्यातम् ।

शुभस्य तु वहवो भेदाः, एवमेवाशुभस्यापि ॥१३॥

पदार्थान्वय — नामकर्म—नामकर्म द्विविह—दो प्रकार का आहिय—कहा है सुह—शुभ च—और असुह—अशुभ सुहस्स उ—शुभ नामकर्म के भी बहुत भेया—पहुत भेद हैं एमेव—इसी प्रकार असुहस्स वि—अशुभ के भी बहुत भेद हैं ।

मूलार्थ—नामकर्म का दो प्रकार से वर्णन किया गया है—शुभ नाम और अशुभ नाम । शुभ नामकर्म के बहुत भेद हैं तथा अशुभ नामकर्म के भी अनेक भेद हैं ।

टीका—जिस कर्म के प्रभाव से यह जीवात्मा देव, मनुष्य, तिर्यच और नारकी आदि नामों से सम्बोधित की जावे उसे नामकर्म कहते हैं । नामकर्म के शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म ऐसे दो भेद हैं । यद्यपि शुभ और अशुभ इन दोनों नामकर्मों के उत्तरोत्तर अनन्त भेद हो जाते हैं, तथापि मध्यम मार्ग की विवक्षा से शुभ नामकर्म के ३७ और अशुभ नाम के ३४ उत्तर भेद कथन किये गये हैं । यथा—शुभ नामकर्म के उत्तर भेद—१ मनुष्यगति २ देवगति ३ पञ्चेन्द्रिय-जाति ४ औदारिक ५ वैक्रिय ६ आहारक ७ तैजस ८ कर्मण ९ पचशरीर-सम-चतुरस्र-संस्थान १० वज्ररूपम-नाराच-सहनन ११ औदारिक १२ वैक्रिय १३ आहारक १४ तीनों शरीरों के प्रशस्त अगोपाग १५ गन्ध १६ रस १७ स्पर्श १८ मनुष्यानुपूर्वी १९ देवानुपूर्वी २० अगुरुलघु २१ पराघात २२ उच्छ्वास २३ आताप २४ उद्योत २५ प्रशस्त विद्यायोगति २६ त्रस २७ वादर २८ पर्याप्त २९ प्रलेक

१ यहाँ पर नाम शब्द सब के साथ जोड़ लेना—जैसे—मनुष्यगति नाम, इत्यादि ।

३० स्थिर ३१ शुभ ३२ सुमग ३३ सुखर ३४ आदेय ३५ यश कीर्ति ३६ निर्माण और ३७ तीर्थकरनामा, ये ३७ भेद शुभ नामकर्म के हैं । अशुभ नामकर्म के उत्तर भेद—१ नरकगति २ तिर्यचगति ३ एकेन्द्रियजाति ४ द्वीन्द्रिय-जाति ५ त्रीन्द्रियजाति ६ चतुरिन्द्रियजाति ७ ऋषभनाराच ८ नाराच ९ अर्द्धनाराच १० कीलिका ११ सेवार्त्त १२ न्यग्रोधमण्डल १३ साति १४ वामन १५ कुब्ज १६ हुड १७ अप्रशस्त वर्ण १८ अप्रशस्त गन्ध १९ अप्रशस्त रस २० अप्रशस्त स्पर्श २१ नरकानुपूर्वी २२ तिर्यगानुपूर्वी २३ उपघात २४ अप्रशस्त विहायोगति २५ स्थावर २६ सूक्ष्म २७ साधारण २८ अपर्याप्त २९ अस्थिर ३० अशुभ ३१ दुर्मग ३२ दुस्तर ३३ अनादेय और ३४ अयश कीर्ति, ये ३४ भेद अशुभ नामकर्म के हैं । यह वर्णन मध्यम-विचक्षा को लेकर किया गया है तथा बन्धन और सघातों का शरीर से पृथक् करके और वर्णादि के अवान्तर भेदों का वर्णादि से पृथक् करके दृष्टेय इसलिए नहीं किया कि ऐसा करने से उक्त सरया में न्यूनाधिकता के आ जाने का सम्भव है ।

अथ गोत्रकर्म के विषय में कहते हैं । यथा—

गोयं कम्मं दुविहं, उच्चं नीयं च आहियं ।

उच्चं अट्टविहं होइ, एवं नीयं पि आहियं ॥१४॥

गोत्र कर्म द्विविधम्, उच्च नीच चाख्यातम् ।

उच्चमष्टविधं भवति, एव नीचमप्याख्यातम् ॥१४॥

पदार्थान्वय — गोय कम्म—गोत्रकर्म दुविह—दो प्रकार का आहिय—कहा है उच्च—उच्च गोत्र च—और नीय—नीच गोत्र उच्च—उच्च गोत्र अट्टविह—आठ प्रकार का होइ—होता है एव—इसी प्रकार नीय पि—नीच गोत्र भी—आठ प्रकार का आहिय—कहा है ।

मूलार्थ—उच्च और नीच भेद से गोत्रकर्म दो प्रकार का कहा गया है । उच्च गोत्र के आठ भेद हैं । इसी प्रकार नीच गोत्र भी आठ प्रकार का कहा है ।

टीका—गोत्र नाम कुल का है तथा जिस कर्म के प्रभाव से यह जीव उच्च तथा नीच कुल में उत्पन्न होवे उसे गोत्रकर्म कहते हैं^१। गोत्रकर्म के दो भेद हैं उच्च गोत्र और नीच गोत्र । इन दोनों में भी प्रत्येक के आठ २ भेद माने हैं । यथा—जाति, कुल, धल, तप, ऐश्वर्य, धृत, लाभ और रूप, ये आठ भेद उच्च गोत्र के हैं और ये ही भेद नीच गोत्र के हैं । उनमें भेद सिर्फ उत्तम और अधम का है अर्थात् ये उक्त आठ वस्तुएँ जिस कर्म के द्वारा उत्तम प्राप्त हों उसे उच्च गोत्र कहा है, तथा ये ही आठ वस्तुएँ जिस कर्म के द्वारा अधम (नीच कोटि की) प्राप्त हों उसे नीच गोत्र कहते हैं । दूसरे शब्दों में—जिस कर्म के उदय से इस जीव को उत्तम जाति, कुल, धल, तप, ऐश्वर्य, धृत, लाभ और रूप का लाभ हो वह उच्च गोत्र है और जिस कर्म के उदय से जीव नीच कुल में जन्म ले अर्थात् उक्त जाति-कुलादि अधम प्राप्त हों उसको नीच गोत्र कहते हैं ।

अथ अन्तराय-कर्म के विषय में कहते हैं । यथा—

दाणे लाभे य भोगे य, उवभोगे वीरिए तहा ।

पंचविहमंतरायं , समासेण वियाहियं ॥१५॥

दाने लाभे च भोगे च, उपभोगे वीर्ये तथा ।

पञ्चविधमन्तरायं , समासेन व्याख्यातम् ॥१५॥

पदार्थान्वय —दाणे—दान में लाभे—लाभ में य—पुन भोगे—भोग में य—

तथा उवभोगे—उपभोग में तहा—तथा वीरिए—वीर्य में पंचविह—पाँच प्रकार का अतराय—अन्तरायकर्म समासेण—संक्षेप से वियाहियं—कथन किया गया है ।

(१) गोत्र शब्द की व्युत्पत्ति प्रज्ञापना सूत्र में श्री मलयगिरिजी ने इस प्रकार की है—

“तथा गूयते शब्दयते उच्चावचै शब्दैर्यत् तद् गोत्रम्, उच्चनीचकुलोत्पत्तिलक्षण पर्यायविशेष । तद्विपाकवेद्य कर्माणि गोत्र, काय कारणोपचारात् । यद्वा कर्मणोऽप्यादानविवक्षा, गूयते शब्दयते उच्चावचै शब्दैरात्मा यस्मात् कर्मण उदयात् तद् गोत्रम्” [पद २३ सू २८८]

—तथा अभयदेवसूरिजी ने स्थानागसूत्र की वृत्ति में गोत्र शब्द की इस प्रकार व्युत्पत्ति की है—“पूज्योऽयमित्यादिक्यपदेशरूपा गा वाच प्रायत इति गोत्रम् । स्वरूप चास्येदम्—

“जह कुमारो भडाइ कुणइ पुजेयराइ लोयस्स । इय गोय कुणइ जिय छोए पुजेयरावत्थ ॥”

छा०—यथा कुम्भकारो माण्डानि करोति पूज्येतराणि लोकस्य ।

एव गोत्र करोति जीव जीके पूज्येतरावत्थम् ॥

मूलार्थ—अन्तरायकर्म सक्षेप से पाँच प्रकार का कथन किया है । यथा—दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय ।

टीका—जो कर्म आत्मा के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य रूप शक्तियों का घात करने वाला हो उसे अन्तराय कहते हैं । अन्तरायकर्म के पाँच भेद हैं जिनका कि ऊपर उल्लेख किया गया है । (१) दानान्तराय—दान की चीजें विद्यमान हों, योग्य पात्र भी उपस्थित हो तथा दान का फल भी ज्ञात हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव को दान करने का उत्साह नहीं होता उसे दानान्तराय कहते हैं । (२) लाभान्तराय—दाता में उदारता हो, दान की वस्तु भी पास हो, तथा याचना में कुशलता भी हो, फिर भी जिस कर्म के प्रभाव से लाभ न हो वह लाभान्तराय कहलाता है । तात्पर्य यह है कि योग्य सामग्री के रहते हुए भी अभीष्ट वस्तु का प्राप्त न होना लाभान्तराय-कर्म का फल है । (३) भोगान्तराय—भोग के साधन मौजूद हों, तथा वैराग्य भी न हो, तो भी जिस कर्म के प्रभाव से यह जीव भोग्य पदार्थों को नहीं भोग सकता वह भोगान्तराय-कर्म है । (४) उपभोगान्तराय—उपभोग की सामग्री पास में हो और त्याग से रहित हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से उपभोग्य वस्तुओं का उपभोग न कर सके उसको उपभोगान्तराय कहते हैं । जो पदार्थ एक ही बार काम में आ सके उनको भोग कहते हैं, जैसे कि—फल-पुष्पादि । और जो बार बार भोगे जा सकें उनका नाम उपभोग है, यथा—स्त्री, मकान, वस्त्र और आभूषणादि । (५) वीर्यान्तराय—वीर्य का अर्थ है सामर्थ्य—शक्ति । जिस कर्म के प्रभाव से बलवान्, शक्तिशाली और युवा होता हुआ भी जीव एक साधारण-सा काम भी नहीं कर सकता उसे वीर्यान्तराय कहते हैं । वीर्यान्तराय के अवातर भेद तीन हैं, (१) बालवीर्यान्तराय (२) पण्डित-वीर्यान्तराय और (३) बालपण्डित-वीर्यान्तराय । इस प्रकार अन्तराय-कर्म का यहाँ पर सक्षेप से वर्णन किया गया है ।

अब इस विषय में जानने योग्य अन्य आवश्यक बातों के वर्णन का प्रस्ताव करते हैं । यथा—

एयाओ मूलपयडीओ, उत्तराओ य आहिया ।

पएसग्गं खेत्तकाले य, भावं च उत्तरं सुण ॥१६॥

एता मूलप्रकृतयः, उत्तराश्चाख्याताः ।

प्रदेशाग्रं क्षेत्रकालौ च, भावं चोत्तरं शृणु ॥१६॥

पदार्थान्वय — एयाओ—ये मूलपयडीओ—मूल प्रकृतियाँ य—और उत्तराओ—उत्तर प्रकृतियाँ आहिया—कही गई हैं पएसग्गं—प्रदेशों का अग्र—प्रमाण खेत्त—क्षेत्र य—और काले—काल च—तथा भाव—भाव उत्तर—इससे आगे सुण—श्रवण कर ।

मूलार्थ—कर्मों की ये पूर्वोक्त मूल प्रकृतियाँ और उत्तर प्रकृतियाँ कही गई हैं । हे शिष्य ! अब तू प्रदेशाग्र, क्षेत्रकाल और भाव से इनके स्वरूप को धवण कर ।

टीका—गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! कर्मों की मूल प्रकृतियाँ—ज्ञानावरणादि—और उत्तर प्रकृतियाँ—धृतावरणादि—का मैंने तुम्हारे प्रति सक्षेप से कथन कर दिया है । अब इसके आगे तुम प्रदेशाग्र—परमाणुओं का परिमाण, क्षेत्रकाल और भाव के द्वारा किये जाने वाले निरूपण को सुनो । इसका भावार्थ यह है कि एक समय में कितने कर्माणु एकत्रित किये जाते हैं, तथा वे किन दिशाओं में एकत्रित होते हैं, और उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी एवं उनके रस का अनुभव कैसे होता है इत्यादि बातों के निरूपण की प्रतिज्ञा करते हुए शिष्य को उनके श्रवण करने के लिए अभिमुख किया गया है ।

अब उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार प्रथम प्रदेशाग्र के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

सव्वेसिं चेव कम्माणं, पएसग्गमणंतं ।

गंठियसत्ताईयं , अंतो सिद्धाण आहियं ॥१७॥

सर्वेषां चैव कर्मणां, प्रदेशाग्रमनन्तकम् ।

ग्रन्थिकसत्त्वातीतम् , अन्तः सिद्धानामाख्यातम् ॥१७॥

पदार्थान्वय —सर्व्वेर्त्ति-सर्व्व ही कर्माणु-कर्म्मों के पएसग्ग-प्रदेशम् अणुतग्ग-अनन्त है गठिय-अन्धिक सत्ताईय-सत्त्वातीत सिद्धाण-सिद्धों के अतो-अन्तर्वर्त्ति आहिय-कथन किये गये हैं च-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—सर्व्व कर्म्मों के परमाणु ग्रन्थिकसत्त्वातीत—अभव्यात्माओं से अनन्तगुणा अधिक—और सिद्धों के अन्तर्वर्त्ति कथन किये गये हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में क्रमप्राप्त प्रदेशम् का वर्णन किया गया है । यथा—यह जीवात्मा प्रतिसमय सात व आठ कर्मवर्गणाओं का सचय करती है । सो ये सब कर्म्मों के परमाणु केवल एक समय में एकत्र किये हुए ग्रन्थिकसत्त्वातीत—अभव्य जीवों से अनन्तगुणा अधिक—होते हैं, तथा सिद्धों से ये कर्म्म-परमाणु अनन्तगुणा न्यून होते हैं । तात्पर्य्य यह है कि एक समय में सब कर्म्मों के परमाणु अभव्यों से अधिक और सिद्धों से न्यून होते हैं । अपि तु सिद्ध उनसे अनन्तगुणा अधिक हैं । यद्यपि कर्म्म-परमाणु सख्या में अनन्त हैं तथापि अभव्यों से अधिक और सिद्धों के अनन्तवे भाग में वे परमाणु-सख्या में होते हैं । यह सब कथन एक समय की अपेक्षा से किया गया है । सूत्रकर्त्ता ने अभव्य आत्मा के लिए जो ग्रन्थिक-सत्त्व नाम दिया है उसका कारण यह है कि उन आत्माओं की राग-द्वेष की गाँठ स्वभाव से ही ऐसी कठिन पड़ी हुई होती है कि वे किसी समय में भी उसका भेदन नहीं कर सकतीं । कारण यह है कि इस गाँठ का चघ अनादि-अनन्त होता है तथा भव्य जीवों की जो कर्म्म-ग्रन्थि है वह अनादि-सान्त मानी गई है । इसी लिए वे मोक्ष के साधनों में प्रवृत्त होते हुए उसकी प्राप्ति के योग्य बनते हैं और ग्रन्थि का भेदन करके कपायों से मुक्त होते हुए अन्त में सर्व्व कर्म्मों का विनाश करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं । प्रदेशम् यह परमाणु-सख्या का ही नामविशेष है ।

अब क्षेत्र के विषय में कहते हैं—

सर्व्वजीवाण कम्मं तु, संगहे छहिसागयं ।

सर्व्वेसु वि पएससेसु, सर्व्वं सर्व्वेण वद्धगं ॥१८॥

सर्वजीवानां कर्म तु, समग्रहे पङ्क्तिदिशागतम् ।

सर्वेष्वपि प्रदेशेषु, सर्व सर्वेण वद्धकम् ॥१८॥

पदार्थान्वय —सर्व-सर्व जीवाण-जीवों के कर्म-कर्माणु समग्रहे-समग्रण के योग्य छद्दिसागय-छद्दों दिशाओं में स्थित हैं सर्वेषु वि-सभी पणसेसु-प्रदेशों में सर्व-सर्व-ज्ञानावरणादि कर्म सर्वेषु-सर्व आत्म-प्रदेशों के द्वारा वद्धक-वद्ध हैं तु-पावपूर्णार्थ है ।

मूलार्थ—समग्र करने के योग्य सब जीवों के कर्माणु उद्दों दिशाओं में स्थित हैं, और सब कर्माणु सब आत्म-प्रदेशों में सब प्रकार से वद्ध हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कर्माणुओं के समग्र का प्रकार बतलाया गया है । सब जीवों के कर्माणु पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, तथा नीचे-ऊपर सब दिशाओं में व्याप्त हैं । उनका समग्र भी सभी दिशाओं से किया जा सकता है । वे कर्माणु सब आत्म-प्रदेशों में वद्ध होते हैं अर्थात् उनका आत्म-प्रदेशों के साथ क्षीर-नीर की तरह सम्बन्ध हो जाता है । उक्त कथन का तात्पर्य यह है कि सब प्रकार के द्रव्य-कर्माणुओं का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने का कारण राग-द्वेष की परिणति-रूप भाव-कर्म या अध्यवसायविशेष है । उसी के द्वारा जितने आकाश-क्षेत्र पर आत्म-प्रदेश अवगाहित होते हैं, उसी क्षेत्र की अपेक्षा से सब दिशाओं में कर्मवर्ग-णाओं का सचय किया जा सकता है । जिस प्रकार प्रज्वलित हुई अग्नि अपने समीपवर्ती पदार्थों को भस्मसात् कर देती है, उसी प्रकार जितने आकाश-क्षेत्र में आत्म-प्रदेशों की अवगाहना होती है अर्थात् जितने आकाश-क्षेत्र में आत्म-प्रदेश फैले हुए होते हैं उतने क्षेत्र पर से कर्माणुओं का सचय किया जा सकता है । तथा सब आत्म-प्रदेशों और सब कर्माणुओं का परस्पर में इस प्रकार का बन्धन हो जाता है जैसे लोहे की साँकल की कड़ियों का, तथा मत्स्य पकड़ने के जाल की ग्रन्थियों का आपस में सम्बन्ध होता है । इस विषय में इतना और ध्यान रखना चाहिए कि कदाचित् एकेन्द्रिय जीव तो तीन दिशाओं से भी कर्मों का समग्र कर लेवे, परन्तु द्वीन्द्रियादि जीव तो निश्चय ही छद्दों दिशाओं में से कर्माणुओं का

सचय करते हैं । और “सन्वेसु त्रि” यहाँ पर तृतीया के स्थान में सप्तमी का प्रयोग सुप-व्यत्यय को लेकर किया गया है ।

अब काल के विषय में कहते हैं । यथा—

उदहीसरिसनामाण , तीसई कोडिकोडीओ ।

उक्कोसिया ठिई होइ, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१९॥

उदधिसद्वइनाम्नां , त्रिंशत्कोटिकोटयः ।

उत्कृष्टा स्थितिर्भवति, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ॥१९॥

पदार्थान्वय — उदहीसरिस—समुद्र के समान नामाख—नाम वाले तीसई—तीस कोडिकोडीओ—कोटाकोटि सागरोपम उक्कोसिया—उत्कृष्ट ठिई—स्थिति होइ—होती है जहन्निया—जघन्य—न्यून से न्यून अंतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की स्थिति ।

मूलार्थ—ज्ञानावरणीयादि कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की होती है ।

टीका—जैसे राया हुआ प्रास रस, रुधिर, मांस, मज्जा और अस्थि आदि भाग में परिणत हो जाता है, वसी प्रकार आत्मा के द्वारा ग्रहण किये हुए कर्मवर्गणा के परमाणु भी ज्ञानावरणादि के रूप में परिणत हो जाते हैं । जब उनका आत्म-प्रवेशों के साथ क्षीर-नीर की भाँति सम्बन्ध हो जाता है तब वे खाई हुई औषधि की तरह नियत समय पर अपना फल दिखाते हैं । उन कर्मों की स्थिति अधिक से अधिक तीस कोटाकोटि सागरोपम की और न्यून से न्यून एक अन्तर्मुहूर्त की मानी गई है । तात्पर्य यह है कि वे अधिक से अधिक तीस कोटाकोटि सागरोपम जितने समय तक फल देते हैं और न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्तमात्र में फल देकर पृथक् हो जाते हैं । मध्यस्थिति का कोई नियम नहीं, दो घड़ी में भी फल दें, और दो वर्ष में भी । सागरोपम का प्रमाण—एक योजन प्रमाण लम्बे चौड़े कूप को वारीक केसों से भरा जावे, अर्थात् एक एक केश के अग्र भाग के असरयात सूक्ष्म खड कल्पना किये जावे, उनसे वह कूप ठोसकर भरा जावे, और सौ सौ वर्ष के बाद उसमें से एक २ खड निकाला जावे, इस प्रकार जब वह

सारा कूप खाड़ी हो जावे तब एक पत्थ होता है, जब ऐसे दश कोटाकोटि पत्थ धीत जावें तब उनका एक सागरोपम होता है । इस विषय का अर्थात् सागरोपम विषय का पूर्ण स्वरूप अनुयोग-द्वारा से जान लेना चाहिये ।

किस २ कर्म की यह उक्त प्रकार की स्थिति है, अब इसके सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

आवरणिज्ञाण दुण्हं पि, वेयणिज्जे तहेव य ।

अंतराए य कम्ममि, ठिई एसा वियाहिया ॥२०॥

आवरणयोर्द्वयोरपि , वेदनीये तथैव च ।

अन्तराये च कर्मणि, स्थितिरेषा व्याख्याता ॥२०॥

पदार्थान्वय —आवरणिज्ञाण—आवरण करने वाले दुण्ह पि—दोनों ही कर्मों की य—और तहेव—उसी प्रकार वेयणिज्जे—वेदनीय कर्म की य—और अतराए—अन्तराय कम्ममि—कर्म की ऐसा—यह ठिई—स्थिति वियाहिया—वर्णन की गई है ।

मूलार्थ—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, तथा वेदनीय और अन्तराय, इन चार कर्मों की स्थिति उक्त प्रकार से वर्णन की गई है ।

टीका—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय, इन चार कर्मों की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम की कही है । यद्यपि 'अपरा द्वादशमुहूर्त्ता वेदनीयस्य' [अ ८ सू १९] इस तत्त्वार्थसूत्र के विषय में बृहद्बृत्तिकार लिखते हैं कि—'द्वादशमुहूर्त्तमानामेवेता-मिच्छन्ति तदभिप्राय न विद्या' अर्थात् कोई २ द्वादशमुहूर्त्तप्रमाण वेदनीय कर्म की स्थिति मानते हैं परन्तु उनके अभिप्राय को हम नहीं समझ सकते । तात्पर्य यह है कि उन्होंने किस आशय से ओर किस प्रमाण के आधार से ऐसा माना है यह हमारी समझ में नहीं आता । परन्तु हमारे विचार से तो तत्त्वार्थसूत्र के रचयिता का उक्त कथन, सातावेदनीय कर्म को लेकर कहा गया प्रतीत होता है अर्थात् वेदनीय से उनका तात्पर्य सातावेदनीय कर्म से है । कारण यह है कि सातावेदनीय

की, द्वादशमुहूर्त्तप्रमाण जघन्य स्थिति का उल्लेख प्रज्ञापनासूत्र में मिलता है । यथा—

‘सातावेदणिञ्सस जहन्नेण वारसमुहुत्ता’ [प २३ उ २ सू २९४]

अथ मोहनीय कर्म की स्थिति के विषय में कहते हैं—

उदहीसरिसनामाण , सत्तरिं कोडिकोडीओ ।

मोहणिञ्सस उक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२१॥

उदधिसद्वनाम्नां , ससतिः कोटिकोटय ।

मोहनीयस्योत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ॥२१॥

पदार्थान्वय — उदहीसरिस—उदधिसद्वना नामाण—नाम वाले सत्तरिं—सत्तर कोडिकोडीयो—कोटाकोटि सागरोपम मोहणिञ्सस—मोहनीय कर्म की उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति है जहन्निया—जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त की है ।

मूलार्थ—मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागरोपम की है और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त-प्रमाण है ।

टीका—मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का मान सत्तर कोटाकोटि सागरोपम का है, अर्थात् अधिक से अधिक यह इतने समय तक अपना फल दे सकता है और न्यून से न्यून उसका फल अन्तर्मुहूर्त्त में हो सकता है ।

अथ आयुर्कर्म की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

तेत्तीससागरोवमा , उक्कोसेण वियाहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२२॥

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

स्थितिस्त्वायु.कर्मण , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ॥२२॥

पदार्थान्वय — तेत्तीससागरोवमा—तेत्तीससागरोपमप्रमाण उक्कोसेण—उत्कृष्टता से ठिई—स्थिति वियाहिया—कथन की गई है आउकम्मस्स—आयुर्कर्म की अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाण जहन्निया—जघन्य स्थिति है तु—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—आयुर्कर्म की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तप्रमाण और उत्कृष्ट तैत्तिरीय सागरोपम की वर्णन की गई है ।

टीका—आयुर्कर्म की भवस्थिति होती है कायस्थिति नहीं होती, इसलिये उसकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का सम्बन्ध भय से है काया से नहीं ।

अब नाम और गोत्र कर्म की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

उदहीसरिसनामाण , वीसई कोडिकोडीओ ।

नामगोत्ताणं उक्कोसा, अट्ट मुहुत्त जहन्निया ॥२३॥

उदधिसहइनाम्नां , विशतिः कोटिकोटयः ।

नामगोत्रयोरुत्कृष्टा , अष्टमुहूर्ता जघन्यका ॥२३॥

पदार्थान्वय — उदही-समुद्र सरिस-सदृश नामाण-नाम वाले वीसई कोडिकोडीओ-बीस कोटाकोटि सागरोपम की नामगोत्ताण-नाम और गोत्र कर्म का उक्कोसा-उत्कृष्ट स्थिति है जहन्निया-जघन्य स्थिति अट्ट मुहुत्त-आठ मुहूर्त की है

मूलार्थ—नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकोटि सागरोपम की है और जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की प्रतिपादन की है ।

टीका—नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त की है, परन्तु कई एक प्रतियों में 'अट्ट मुहुत्त' के स्थान पर 'अन्तमुहुत्त' लिखा हुआ है जिसका अर्थ है अन्तर्मुहूर्त अर्थात् नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्तमात्र है परन्तु अन्यत्र शुभ नाम और उच्च गोत्र की जघन्य स्थिति का उल्लेख आठ मुहूर्त माना है । इसलिए यहाँ पर भी "अट्ट मुहुत्त" पाठ ही समीचीन प्रतीत होता है इसके अतिरिक्त इतना और स्मरण रहे कि यहाँ पर जो उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का वर्णन है वह केवल मूल प्रकृतियों का ही समझना, उत्तर प्रकृतियों का नहीं उत्तर प्रकृतियों के लिए प्रज्ञापनासूत्र के प्रकृतिपद को देख लेना चाहिए ।

“नामगोयभाण जहण्णेण अट्टमुहुत्ता” [भगवती सू त ६३ ३ सू० २३९] “जसोकिं नामाण पुच्छा ? गोयमा जहण्णेण अट्टमुहुत्ता । उच्चागोयस्स पुच्छा ? गोयमा । जहण्णेण अट्टमुहुत्ता” [प्रज्ञापनसू प २३ उ २ सू २९४] ।

अब भाव के विषय में कहते हैं—

सिद्धाणणंतभागो य, अणुभागा हवन्ति उ ।

सर्व्वेसु वि पएसग्गं, सर्व्वजीवेसु इच्छियं ॥२४॥

सिद्धानामनन्तभागश्च, अनुभागा भवन्ति तु ।

सर्व्वेष्वपि प्रदेशाग्र, सर्व्वजीवेभ्योऽतिक्रान्तम् ॥२४॥

पदार्थान्वय — सिद्धाण—सिद्धों के खतभागो—अनन्तवें भागमात्र अणु-
भागा—अनुभाग—रसविशेष हूँति—होते हैं सर्व्वेसु वि—सब अनुभागों में पएसग्ग—
प्रदेशों के अग्र—परमाणु का परिमाण सर्व्वजीवेसु—सब जीवों से इच्छिय—अधिक
है तु—पादपूर्व्व में है ।

मूलार्थ—सिद्धों के अनन्तवें भागमात्र कर्मों का अनुभाग—रस—होता
है । फिर सब अनुभाग में कर्म परमाणु सब जीवों से अधिक हैं ।

टीका—पूर्व्व कहा जा चुका है कि एक समय के कर्माणु अभव्य आत्माओं
से अनन्तगुणा अधिक और सिद्धों के अनन्तवें भागमात्र हैं, अर्थात् सिद्धों से,
एक समय के कर्म-परमाणु अनन्तगुणा न्यून है । सो प्रस्तुत गाथा में उसी बात
को लेकर कहते हैं कि जब एक समय के कर्माणु सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून हैं
तो वन कर्माणुओं का अनुभाग भी सिद्धों से अनन्तगुणा न्यून है । परन्तु
अनुभागविषयक वे कर्माणु अभव्य आत्माओं से अनन्तगुणा अधिक हैं ।
कारण यह है कि अनन्त आत्माओं के आत्म-प्रदेशों पर अनन्त कर्माणुओं की
गोणार्थ है । जब कि एक के साथ अनन्त कर्म-वर्गणाओं का सम्यन्ध हो रहा है
तो अनन्त जीवों से कर्मों के परमाणु आप ही अनन्तगुणा अधिक हो गये ।
अपि च प्रदेशाग्र परमाणु का ही नाम है, क्योंकि बुद्धि-द्वारा विभाग किये जाने
पर जब वह अविभाज्य दशा में आ जावे उसी का नाम प्रदेशाग्र है । सो वह
प्रदेशाग्र एक-एक समय में सब जीवों के ग्रहण किये हुए, सब जीवों से अनन्तगुणा
अधिक होते हैं ।

सो इस प्रकार प्रकृति के दिखलाने पर प्रकृति-बन्ध, प्रदेशाग्र के कहने
से प्रदेश-बन्ध, काल के कहने से स्थिति-बन्ध और अनुभाग के वर्णन से

रस-बन्ध, इस तरह प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और रस, इन चारों का ही संक्षेप से वर्णन कर दिया गया है । अब प्रस्तुत अध्ययन का उपदेश के व्याज से उपसहार करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि—

तम्हा एएसिं कम्माणं, अणुभागा वियाणिया ।

एएसिं संवरे चेव, खवणे य जए बुहो ॥२५॥

त्ति वेमि ।

इति कम्मप्पयडी समत्ता ॥३३॥

तस्मादेतेषां कर्मणाम्, अनुभागान् विज्ञाय ।

एतेषां संवरे चैव, क्षणेषु च यतत बुधः ॥२५॥

इति ब्रवीमि ।

इति कर्मप्रकृतिः समाप्ता ॥३३॥

पदार्थान्वय,—तम्हा—इसलिए एएसिं—इन कम्माण—कर्मों के अणुभागा—अनुभाग को वियाणिया—जानकर एएसिं—इनके संवरे—सम्वर में—निरोध में च—और खवणे—क्षय करने में बुहो—तत्त्व को जानने वाला जए—यत्न करे च—समुच्चय में है एव—निश्चय में है त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ ।

मूलार्थ—इसलिए इन कर्मों के विपाक को जानकर बुद्धिमान् जीव इनके निरोध और क्षय करने में यत्न करे ।

टीका—तत्त्व के जानने वाले विचारशील मुनि को चाहिए कि वह इन कर्मों के अशुभ और कटु परिणाम को जानकर जिन मार्गों के द्वारा ये कर्माणु आ रहे हैं उनका तो निरोध करे, और बाँचे हुए कर्मों की निर्जरा करने का यत्न करे । इस प्रकार करने से कर्मरहित होकर मोक्ष की प्राप्ति अवश्यम्भावी है । इस प्रकार श्री सुधर्मास्वामी ने अपने शिष्य जम्बूस्वामी से उक्त विषय का प्रतिपादन किया है । यह कर्मप्रकृति नाम का तेवीसवाँ अध्ययन समाप्त हुआ ।

त्रयलिंशत्तमाध्ययन समाप्त ।

अह लेसज्झयणां णाम चोत्तीसइमं अज्झयणां

अथ लेइयाध्ययनं नाम चतुस्त्रिंशत्तममध्ययनम्

पूर्वोक्त कर्मप्रकृतिनामा अध्ययन मे कर्मों की मूल तथा उत्तर प्रकृतियों का संक्षेप से वर्णन किया गया है, परन्तु कर्मों की सिद्धि आदि का विशेष आधार लेइयाओं पर है, इसलिए इस चौतीसवे अध्ययन मे लेइयाओं का वर्णन किया जाता है। यथा—

लेसज्झयणां पवक्खामि, आणुपुर्व्वि जहक्कमं ।
छण्हं पि कम्मलेसाणां, अणुभावे सुणेह मे ॥१॥
लेइयाध्ययनं प्रवक्ष्यामि, आनुपूर्व्व्या यथाक्रमम् ।
पण्णामपि कर्मलेइयानाम्, अनुभावान् शृणुतमम ॥१॥

पदार्थान्वय —लेसज्झयण—लेइया-अध्ययन को पवक्खामि—मैं कहूँगा
आणुपुर्व्वि—आनुपूर्वी और जहक्कम—यथाक्रम से छण्ह पि—छओं ही कम्मलेसाण—
कर्म-लेइयाओं के अणुभावे-अनुभावों को मे-मुझसे सुणेह—श्रवण करो ।

मूलार्थ—मैं आनुपूर्वी और यथाक्रम से लेइया-अध्ययन को कहूँगा ।
तुम छओं कर्म-लेइयाओं के अनुभावों—रतों—को मुझसे श्रवण करो ।

टीका—श्री सुधर्मास्वामी अपने शिष्य जन्मूस्वामी से कहते हैं कि तुम मुझसे छ प्रकार की कर्म-लेइयाओं के स्वरूप को सुनो । मैं अनुक्रम से इस लेइया-नामक अध्ययन में उनकी व्याख्या करूँगा । प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय की प्रतिज्ञा और पूर्व विषय के साथ उत्तर विषय का सम्बन्ध बतलाया गया है । अनुभाव का अर्थ यहाँ पर रसविशेष है । तात्पर्य यह है कि कारणवशात् आत्मप्रदेशों के साथ संबद्ध होने वाले कर्म-पुद्गलों के रसविशेष जिसे अनुभाव या अनुभाग कहते हैं, लेइयाओं का कर्मों के साथ बड़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है । कर्मों की स्थिति का कारण लेइयाय है [कर्मस्थितिहेतवो लेइयाः] । जैसे दो पदार्थों को मिलाने में एक तीसरे लेसवार द्रव्य की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मा के साथ जो कर्मों का बन्ध होता है उसमें श्लेषसुरेस की तरह लेइयायें काम देती हैं । कर्मबन्धन में जो रस है उसका अनुभव भी लेइयाओं के द्वारा ही किया जाता है । योगों के परिणामविशेष को लेइया कहते हैं [योगपरिणामो लेइयाः] । सयोगकेबली तेरहवें गुणस्थान तक इन लेइयाओं का सद्भाव रहता है, और जिस समय वह आत्मा अयोगी बनती है अर्थात् चौदहवें गुणस्थान को प्राप्त करती है उसी समय वह लेइयाओं से रहित होती है । इसी लिए योगों के परिणामविशेष को लेइया कहा है ।

पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अब इस लेइयानामा अध्ययन में वर्णनीय विषयों के निरूपण की सूचना देते हुए कहते हैं कि—

नामाइं वर्णरसगन्ध-, फासपरिणामलक्षणं ।

ठाणं ठिइं गइं चाउं, लेसाणं तु सुणेह मे ॥२॥

नामानि वर्णरसगन्ध-, स्पर्शपरिणामलक्षणानि ।

स्थानं स्थितिं गतिं चायुः, लेइयानां तु शृणुत मे ॥२॥

पदार्थान्वय —नामाइं-नाम वर्ण-वर्ण रस-रस गन्ध-गन्ध फास-स्पर्श परिणाम-परिणाम लक्षण-लक्षण ठाण-स्थान ठिइं-स्थिति गइं-गति च-और आउ-आयु लेसाण-लेइयाओं की मे-मुझसे सुणेह-श्रवण करो तु-पादपूर्ति के लिए है ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! तुम मुझसे लेख्याओं के नाम, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति और आयु के स्वरूप को श्रवण करो ।

टीका—इस गाथा में लेख्याओं के वर्णन-प्रस्ताव में एकादश द्वारों का उल्लेख किया है । इन एकादश द्वारों से लेख्याओं का वर्णन किया जावेगा, यथा—
 (१) नाम-द्वार (२) वर्ण-द्वार (३) रस-द्वार (४) गन्ध-द्वार (५) स्पर्श-द्वार (६) परिणाम-द्वार (७) लक्षण-द्वार (८) स्थान-द्वार (९) स्थिति-द्वार (१०) गति द्वार (११) आयु-द्वार । द्वार नाम भेद का है । गुरु कहते हैं कि इन ११ द्वारों अर्थात् भेदों से मैं लेख्याओं का वर्णन करूँगा, उसको तुम सावधान होकर श्रवण करो । यदि संक्षेप से कहे तो वर्ण, रस और गन्धादि के द्वारा लेख्याओं के स्वरूप का वर्णन करना इस लेख्यानामक अध्ययन का प्रतिपाद्य विषय है ।

अब उद्देशक्रम के अनुसार प्रथम नाम-द्वार का वर्णन करते हैं, अर्थात् प्रथम लेख्याओं के नाम का निर्देश करते हैं । यथा—

किण्हा नीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य ।

सुकलेसा य छट्टा य, नामादं तु जहक्कमं ॥३॥

कृष्णा नीला च कपोती च, तेजः पद्मा तथैव च ।

शुक्लेद्या च पष्ठी च, नामानि तु यथाक्रमम् ॥३॥

पदार्थान्वय — किण्हा—कृष्णलेद्या य—फिर नीला—नीललेद्या य—तथा काऊ—कापोतलेद्या य—और तेऊ—तेजोलेद्या पम्हा—पद्मलेद्या तहेव—उसी प्रकार छट्टा—छठी सुकलेसा—शुक्लेद्या, ये जहक्कम—अनुक्रम से नामाद—नाम हैं तु—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—छट्टा

(२) नील

(६)

के नाम अनुक्रम से इस प्रकार हैं—(१)

कापोतलेद्या (२) तेजोलेद्या (५)

टीका—विषयवर्णन की सुगमता के लिये सूत्रकार ने लेश्याओं के नाम का निर्देश कर दिया है । कारण यह है कि जिस पदार्थ का निरूपण करना हो उस का यदि प्रथम नामनिर्देश किया जावे तो वह सुगोच हो जाता है ।

अथ वर्ण-द्वार का निरूपण करते हैं । यथा—

जीमूयनिद्धसंकासा , गवलरिद्वगसंनिभा ।
खंजांजननयणनिभा , किण्हेलेसा उ वर्णो ॥४॥
स्निग्धजीमूतसंकाशा , गवलारिष्टकसंनिभा ।
खञ्जाञ्जननयननिभा , कृष्णलेश्या तु वर्णतः ॥४॥

पदार्थान्वय — जीमूय—मेघ निद्ध—स्निग्ध—जलयुक्त के संकासा—समान गवलरिद्वगसंनिभा—महिषशृंग, रिष्ट, काक वा फलविशेष (अरीठा) के सदृश खंजाजय—शकट के अञ्जन, वा काजल नयन—नेत्र की कीकी के निभा—समान किण्हेलेसा—कृष्णलेश्या उ—निश्चयार्थक है वर्णो—वर्ण से ।

मूलार्थ—जलयुक्त मेघ, महिष का शृंग, काक, अरीठा, शकट की कीट, काजल और नेत्रतारिका, इनके समान वर्ण में कृष्णलेश्या होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कृष्णलेश्या के वर्ण—रूप—का कथन किया गया है । कृष्णलेश्या का रूप कैसा होता है, इसके लिए सूत्रकार ने जलयुक्त मेघ, महिषशृंग, काक वा अरीठा, शकट की कीट अथवा काजल और नेत्र की कीकी का उल्लेख किया है । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार जल से भरे हुए मेघ का रंग होता है उसी वर्ण की कृष्णलेश्या होती है । तथा महिष के शृंग के समान, अरिद्वग—काक—के समान वा अरीठे के समान, अथ च शकट गाड़ी के कीट वा काजल और नेत्र की कीकी के समान कृष्णलेश्या का वर्ण होता है । यहाँ पर गाथा में आये हुए (नयण) शब्द का उपचार से नेत्रगत काले भाग का ग्रहण ही अभिप्रेत है ।

अथ नीललेश्या के रूप का वर्णन करते हैं । यथा—

नीलासोगसंकाशा , चासपिच्छसमप्पभा ।

वेरुलियनिद्धसंकाशा , नीललेसा उ वण्णओ ॥५॥

नीलाशोकसकाशा , चापपिच्छसमप्रभा ।

स्निग्धवैदूर्यसकाशा , नीललेस्या तु वर्णतः ॥५॥

पदार्थान्वय — नीलासोग—नीले अशोक-वृक्ष के सकाशा-समान चास-पिच्छसमप्पभा—चाप पक्षी के परों के समान प्रभा वाली निद्ध-स्निग्ध वेरुलिय-वैदूर्यमणि के सकाशा-सदृश वण्णओ-वर्ण से नीललेसा-नीललेस्या उ-जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—नीललेस्या का वर्ण नीले अशोक वृक्ष के समान, चाप पक्षी के परों के सदृश और स्निग्ध वैदूर्यमणि के समान होता है ।

टीका—अशोक के साथ नील विशेषण देने का तात्पर्य रक्त अशोक की निवृत्ति करना है । चाप नाम का कोई पक्षीविशेष है । वैदूर्यमणि को आम भाषा में “नीलम” कहते हैं । स्निग्ध का अर्थ यहाँ पर प्रदीप्त और मिय है ।

अथ कापोतलेस्या के रूप का वर्णन करते हैं । यथा—

अयसीपुष्पसंकाशा , कोइलच्छदसंनिभा ।

पारेवयगीवनिभा , काउलेसा उ वण्णओ ॥६॥

अतसीपुष्पसकाशा , कोकिलच्छदसनिभा ।

पारावतग्रीवानिभा , कापोतलेस्या तु वर्णतः ॥६॥

पदार्थान्वय — अयसीपुष्प—अलसी-पुष्प के सकाशा-समान कोइलच्छद-संनिभा—कोयल के परों के समान पारेवय—पारावत—कवूतर—की गीव—ग्रीवा के निभा—सदृश वण्णओ-वर्ण से काउलेसा—कापोतलेस्या उ-होती है ।

मूलार्थ—जिस रंग का अलसी का पुष्प होता है, कोयल के पर होते हैं और कवूतर की ग्रीवा—गर्दन—होती है, उसी प्रकार का कापोतलेस्या का वर्ण—रंग—होता है ।

टीका—यहाँ पर “कोइलच्छद” का अर्थ कोकिल—कोयल—पक्षी का पर यह अर्थ प्रसिद्ध ही है, तथा किञ्चित् कृष्ण और किञ्चित् रक्त वर्ण को लिए हुए कापोतलेइया होती है ।

अब तेजोलेइया के रूप का वर्णन करते हैं । यथा—

हिङ्गुलधाउसंकासा , तरुणाइच्चसंनिभा ।

सुयतुण्डपईवनिभा , तेओलेसा उ वण्णओ ॥७॥

हिङ्गुलधातुसंकाशा , तरुणादित्यसंनिभा ।

शुकतुण्डप्रदीपनिभा , तेजोलेइया तु वर्णतः ॥७॥

पदार्थान्वय —हिङ्गुल—हिङ्गुल—शिगरफ धाउ—धातु के सकासा—सदृश तरुणाइच्च—तरुण सूर्य के सनिभा—समान सुयतुण्ड—शुक की नासिका और पईव—प्रदीप—शिखा के निभा—समान तेओलेसा—तेजोलेइया वण्णओ—वर्ण से उ—जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—हिङ्गुल धातु, तरुण सूर्य, शुकनासिका और दीपशिखा के रंग के समान तेजोलेइया का रंग होता है ।

टीका—तेजोलेइया के वर्ण में दीप्ति और रक्तता का अधिक प्राधान्य होता है । इसी लिए उसके रूप-निर्णय में जितने भी उदाहरण दिये गये हैं वे सब दीप्तिमान् तथा रक्तिमापूर्ण हैं । यथा—हिङ्गुल धातु—शिगरफ—में और शुकनासिका में रक्त वर्ण का प्राधान्य है और बढ़ते होते हुए सूर्य तथा दीपशिखा में दीप्ति की प्रधानता है ।

अब पञ्जलेइया के रूप का निरूपण करते हैं । यथा—

हरियालभेयसंकासा , हलिद्वाभेयसमप्पभा ।

सणासणकुसुमनिभा , पम्हलेसा उ वण्णओ ॥८॥

हरितालभेदसकाशा , हरिद्राभेदसमप्रभा ।

सणासनकुसुमनिभा , पञ्जलेइया तु वर्णतः ॥८॥

पदार्थान्वयः—हरितालमेय-हरिताल-खड के सकासा-सदृश हलिहामेय-हरिद्रा-खड के समप्पभा-समान प्रभा वाली सण-सण के पुष्प और असण-अमन-पुष्प निभा-तुल्य पङ्कलेसा-पङ्कलेस्या वण्णओ-वर्ण मे तु-जाननी चाहिये ।

मूलार्थ—हरिताल और हलदी के डुकड़े के ममान तथा सण और असन के पुष्प के समान पीला पङ्कलेस्या का रंग होता है ।

टीका—हरिताल और हरिद्रा का पीत वर्ण प्रसिद्ध ही है, तथा सण और असन—[वनस्पति है] इसके पुष्प भी पीले रंग के ही होते हैं । उनके वर्ण के समान अर्थात् पीत वर्ण, पङ्कलेस्या का होता है ।

अब शुक्लेस्या के रूप के विषय में कहते हैं । यथा—

संखंकुन्दसंकासा, खीरपूरसमप्पभा ।

रययहारसंकासा, सुक्कलेसा उ वण्णओ ॥९॥

शङ्खाङ्गकुन्दसङ्काशा, क्षीरपूरसमप्रभा ।

रजतहारसङ्काशा, शुक्कलेस्या तु वर्णतः ॥९॥

पदार्थान्वय —संख-शख अक-मणिविशेष कुन्द-कुन्द-पुष्प के सकासा-सदृश खीरपूर-दुग्ध की धारा के समप्पभा-समान प्रभा वाली रययहार-रजत-बाँदी—के हार के सकासा-समान सुक्कलेसा-शुक्लेस्या वण्णओ-वर्ण मे तु-जाननी चाहिये ।

मूलार्थ—शख, अक (मणिविशेष), मुचकुन्द के पुष्प और दुग्ध धार तथा रजत के हार के समान उज्ज्वल वर्ण—श्वेत रंग—शुक्लेस्या का होता है ।

टीका—शुक्लेस्या का वर्ण शख के समान धवल, अक रत्न और कुन्द-पुष्प के समान उज्ज्वल, तथा क्षीर-धारा और रजत-हार के समान श्वेत होता है । किसी २ प्रति में 'खीरपूर' के स्थान पर 'क्षीरधार' का पाठ भी देखने में आता है । तात्पर्य

१ सण—इस नाम की वनस्पति पंजाब में तो प्रसिद्ध ही है परन्तु हिन्दुस्तान के अन्य भागों में भी पंजाब की तरह ही इसकी बड़ी फसल होती है, इसके रस्ते बनते हैं, सूतली आदि इसी की तय्यार होती है, इसके पुष्प पीले रंग के होते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं तथा असन, यह भी पीले फूल की वनस्पति है ।

यह है कि शुक्लेद्या के परमाणु अत्यन्त उज्ज्वल और निष्कलक होते हैं । यहाँ पर इतना और भी स्मरण रखना चाहिए कि लेद्याओं के रूप-वर्णन में उदाहरणरूप से जो भिन्न २ जाति के अनेक पदार्थों का निर्देश किया है उसका तात्पर्य यह है कि जिज्ञासु को इस विषय का सुसपूर्वक बोध हो जावे इतना ही है, क्योंकि वैशम्पेय से किसी २ वस्तु का बोध नहीं भी होता । एतदर्थ ही दयालु सूत्रकार ने भिन्न २ उदाहरण यहाँ पर दिये हैं ।

अब दूसरे रस-द्वार का निरूपण करते हैं—

जह कडुयतुंगरसो,
निंवरसो कडुयरोहिणिरसो वा ।
एतो वि अणंतगुणो,
रसो य किण्हाए नायव्वो ॥१०॥

यथा कटुकतुम्बकरसः,
निम्बरसः कटुकरोहिणीरसो वा ।

इतोऽप्यनन्तगुणः
रसश्च कृष्णाया ज्ञातव्यः ॥१०॥

पदार्थान्वय — जह—यथा कडुय—कटुक तुंगरसो—तुम्बक का रस निंवरसो—नीम का रस वा—अथवा कडुयरोहिणिरसो—कटुरोहिणी का रस होता है एतो वि—इससे भी अणतगुणो—अनन्तगुणा कटु रसो—रस किण्हाए—कृष्णलेद्या का नायव्वो—जानना चाहिए य—प्राप्त्वत् ।

मूलार्थ—जितना कटु रस कौड़े तूवे, निम्ब और कटुरोहिणी का होता है उससे भी अनन्तगुण अधिक कटु रस कृष्णलेद्या का होता है ।

टीका—कौड़े तूवे ओर नीम की कटुता प्रसिद्ध है, उसी प्रकार कटुरोहिणी भी अत्यन्त कड़वी होती है, परन्तु कृष्णलेद्या का रस इनसे भी अनन्तगुणा

कड़वा है । रस का अर्थ यहाँ पर 'आस्वाद लेना' है । यथा और कटु इन दोनों शब्दों का प्रत्येक पद के साथ सम्बन्ध करना चाहिए ।

अब नीललेइया के रस का वर्णन करते हैं—

जह तिगडुयस्स य रसो,
तिक्खो जह हत्थिपिप्पलीए वा ।
एत्तो वि अणंतगुणो,
रसो उ नीलाए नायव्वो ॥११॥

यथा त्रिकटुकस्य च रसः,
तीक्ष्णो यथा हस्तिपिप्पल्या वा ।

इतोऽप्यनन्तगुणः

रसस्तु नीलाया ज्ञातव्यः ॥११॥

पदार्थान्वय — जह—यथा तिगडुयस्स—त्रिकटु का रसो—रस तिक्खो—तीक्ष्ण होता है वा—अथवा जह—यथा हत्थिपिप्पलीए—गजपीपल का रस होता है एत्तो वि—इससे भी अणतगुणो—अनन्तगुणा अधिक तीक्ष्ण रसो—रस नीलाए—नीललेइया का नायव्वो—ज्ञानना चाहिए य-उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—नीललेइया के रस को मधभिर्च और सोंठ तथा गजपीपल के रस से भी अनन्तगुणा तीक्ष्ण समझना चाहिए ।

टीका—हस्तिपीपल—गजपीपल, यह बड़े आकार की मध ही होती है ।

अब कापोतलेइया के रस का वर्णन करते हैं—

जह तरुणअंवगरसो,
तुवरकविट्ठस्स वावि जारिसओ ।
एत्तो वि अणंतगुणो,
रसो उ काऊए नायव्वो ॥१२॥

यथा तरुणाम्रकरसः,
तुवरकपित्थस्य वापि यादृशः ।

इतोऽप्यनन्तगुणः
रसस्तु कापोताया ज्ञातव्यः ॥१२॥

पदार्थान्वयः—जह—जैसे तरुणअवगरसो—तरुण—अपरिपक्—आम्रफल का रस होता है वा—अथवा तुवरकविट्ठस्स—तुवर ओर कपित्थ के फल का जारिसओ—जैसा रस होता है एत्तो वि—इससे भी अण्तगुणो—अनन्तगुणा अधिक रसो—रस उ—निश्चयार्थक है काउए—कापोतलेइया का नायव्वो—चानना चाहिए जवि—अपि—पादपूर्ति के लिए है ।

मूलार्थ—कापोतलेइया के रस को कच्चे आम के रस, और तुवर वा कपित्थफल के रस की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक खट्टा समझना चाहिए ।

टीका—यहाँ पर तरुण शब्द अपरिपक् अर्थ में ग्रहण किया गया है । तथा च, तरुण आम्रफल का अर्थ हुआ—कच्चा आम्रफल । इसी प्रकार तरुण शब्द का तुवर और कपित्थ के साथ भी सम्बन्ध कर लेना चाहिए ।

अब तेजोलेइया के रस का निरूपण करते हैं । यथा—

जह परिणयंवगरसो,
पक्कविट्ठस्स वावि जारिसओ ।
एत्तो वि अणंतगुणो,
रसो उ तेओए नायव्वो ॥१३॥

यथा परिणताम्रकरसः,
पक्कपित्थस्य वापि यादृशः ।
इतोऽप्यनन्तगुणः
रसस्तु तेजोलेइयाया ज्ञातव्यः ॥१३॥

पदार्थान्वय — जह-यथा परिणयवगरसो-पके हुए आम के फल का रस होता है वा-अथवा अग्नि-अपि—पादपूर्वि मे यारिसओ-जैसा पक्कविट्ठस्स-पके हुए कपित्थफल का रस होता है एत्तो वि-इससे भी अणुतगुणो-अनन्तगुणा अधिक रसो-रस तेजोए-तेजोलेइया का नायव्वो-जानना चाहिए उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—पके हुए आमफल अथवा पके हुए कपित्थफल का जैसा खट्टामीठा रस होता है उससे भी अनन्तगुणा अधिक खट्टामीठा रस तेजोलेइया का समझना चाहिए ।

टीका—कच्चे आमफल और कपित्थफल की अपेक्षा पके हुए आम और कपित्थ के फल में, अर्थात् उनके रस में मधुरता अधिक आ जाती है और खटास का नाममात्र शेष रह जाता है । तात्पर्य यह है कि इनका मधुर रस अत्यन्त स्वादिष्ट हो जाता है, परन्तु तेजोलेइया के रस में तो इनसे अनन्तगुण अधिक माधुर्य और स्वादुता आ जाती है ।

अब पद्मलेइया के रस का वर्णन करते हैं । यथा—

वरवारुणीए व रसो,
विविहाण व आसवाण जारिसओ ।
महुमेरयस्स व रसो,
एत्तो पम्हाए परएणं ॥१४॥

वरवारुण्या इव रसः,
विविधानामिवासवानां यादृशः ।
मधुमैरेयकस्येव रसः,
इतः पद्मायाः परकेण (भवति) ॥१४॥

पदार्थान्वय — वर-प्रधान वारुणीए-मदिरा का व-जैसा रसो-रस होता है व-अथवा विविहाण-विविध प्रकार के आसवाण-आसवों का जारिसओ-जिस प्रकार का रस होता है व-अथवा महु-मधु और मेरयस्स-मैरेयक का

रसो-रस होता है एत्तो-इससे परएण-अनन्तगुणा अधिक रस पम्हाए-पद्मलेश्या का होता है ।

मूलार्थ—प्रधान मदिरा, नाना प्रकार के आसव, तथा मधु और मैरेयक नाम की मदिरा का जिस प्रकार का रस होता है उससे भी अनन्तगुणा अधिक रस पद्मलेश्या का है ।

टीका—आसव, यह मद्य का ही भेद है, तथा मधु और मैरेयक भी एक प्रकार की मदिरा ही होती है और ऊँचे प्रकार की मदिरा को वारुणी कहते हैं । पद्मलेश्या का रस वारुणी, मधु और मैरेयक, इन मद्यों और नाना प्रकार के आसव तथा अरिष्टों की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक मधुर और स्वादिष्ट होता है । यहाँ पर रस के विषय में जो उक्त प्रकार के मद्यों और आसवों का उदाहरण दिया गया है वह उनके माधुर्य रस को लेकर दिया गया है न कि उनके उन्मत्त भाव की भी यहाँ पर अपेक्षा की गई है । तथा च किंचित् अम्ल-कषाय और माधुर्य-पूर्ण रस पद्मलेश्या का जानना चाहिए ।

अथ शुक्ललेश्या के रस का उल्लेख करते हैं—

खज्जूरमुद्दियरसो

खीररसो खण्डसर्कररसो वा ।

एत्तो वि अणन्तगुणो,

रसो उ सुक्काए नायव्यो ॥१५॥

खज्जूरमृद्धीकारसः

क्षीररसः खण्डशर्कररसो वा ।

इतोऽप्यनन्तगुणः

रसस्तु शुक्ललेश्याया ज्ञातव्यः ॥१५॥

पदार्थान्वय — खज्जूर-खजूर—और मुद्दिय-मृद्धीका—दास—का रसो-रस वा-अथवा खीररसो-क्षीर का रस खण्डसर्कररसो-खण्ड और शर्करा का

पदार्थान्वय — जह-यथा परिणयंवगरमो-पके हुए आम के फल का रस होता है वा-अथवा अत्रि-अपि-पादपूर्ति में यारिसओ-जैसा पक्कविद्वस्त-पके हुए कपित्थफल का रस होता है एत्तो वि-इससे भी अणतगुणो-अनन्तगुणा अधिक रसो-रस तेजोए-तेजोलेइया का नायब्बो-जानना चाहिए उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ-—पके हुए आम्रफल अथवा पके हुए कपित्थफल का जैसा खट्टामीठा रस होता है उससे भी अनन्तगुणा अधिक खट्टामीठा रस तेजोलेइया का समझना चाहिए ।

टीका—कच्चे आम्रफल और कपित्थफल की अपेक्षा पके हुए आम्र और कपित्थ के फल में, अर्थात् उनके रस में मधुरता अधिक आ जाती है और खट्टास का नाममात्र शेष रह जाता है । तात्पर्य यह है कि उनका मधुर रस अत्यन्त स्वादिष्ट हो जाता है, परन्तु तेजोलेइया के रस में तो इनसे अनन्तगुण अधिक माधुर्य और स्वादुता आ जाती है ।

अब पद्मलेइया के रस का वर्णन करते हैं । यथा—

वरवारुणीए व रसो,
विविहाण व आसवाण जारिसओ ।
महुमेरयस्स व रसो,
एत्तो पम्हाए परएणं ॥१४॥

वरवारुण्या इव रसः,
विविधानामिवासवानां यादृशः ।
मधुमैरेयकस्येव रसः,

इतः पद्मायाः परकेण (भवति) ॥१४॥

पदार्थान्वय — वर-प्रधान वारुणीए-मदिरा का व-जैसा रसो-रस होता है व-अथवा विविहाण-विविध प्रकार के आसवाण-आसवों का जारिसओ-निस प्रकार का रस होता है व-अथवा महु-मधु और मेरयस्स-मैरेयक का

रसो-रस होता है एत्तो-इससे परएण-अनन्तगुणा अधिक रस पम्हाए-पद्मलेइया का होता है ।

मूलार्थ—प्रधान मदिरा, नाना प्रकार के आसव, तथा मधु और मैरेयक नाम की मदिरा का जिस प्रकार का रस होता है उससे भी अनन्तगुणा अधिक रस पद्मलेइया का है ।

टीका—आसव, यह मद्य का ही भेद है, तथा मधु और मैरेयक भी एक प्रकार की मदिरा ही होती है और ऊँचे प्रकार की मदिरा को वारुणी कहते हैं । पद्मलेइया का रस वारुणी, मधु और मैरेयक, इन मद्यों और नाना प्रकार के आसव तथा अरिष्टों की अपेक्षा अनन्तगुणा अधिक मधुर और स्वादिष्ट होता है । यहाँ पर रस के विषय में जो उक्त प्रकार के मद्यों और आसवों का उदाहरण दिया गया है वह उनके माधुर्य रस को लेकर दिया गया है न कि उनके उन्नत भाव की भी यहाँ पर अपेक्षा की गई है । तथा च किंचित् अम्ल-कषाय और माधुर्य-पूर्ण रस पद्मलेइया का जानना चाहिए ।

अथ शुक्कलेइया के रस का उद्देश्य करते हैं—

खज्जूरमुदियरसो

खीररसो खण्डसक्कररसो वा ।

एत्तो वि अणंतगुणो,

रसो उ सुक्काए नायव्वो ॥१५॥

खर्जूरमृद्वीकारसः

क्षीररसः खण्डशर्करारसो वा ।

इतोऽप्यनन्तगुणः

रसस्तु शुक्कलेइयाया ज्ञातव्यः ॥१५॥

पदार्थान्वय — खज्जूर-खजूर—और मुदिय-मृद्वीका—दास—का रसो-रस वा-अथवा खीररसो-क्षीर का रस खण्डसक्कररसो-साँड और शर्करा का

रस—जैसा होता है एत्तो वि—इससे भी अणुतगुणो—अनन्तगुणा अधिक रसो—रस सुकाए—शुक्ललेद्या का नायवो—जानना चाहिए उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जैसा मधुर रस खजूर, दाख, दुग्ध, खांड और शर्करा का होता है, उससे अनन्तगुणा अधिक मधुरतापूर्ण रस शुक्ललेद्या का जानना चाहिए ।

टीका—इस गाथा में अन्तिम लेद्या—शुक्ललेद्या—के रस का वर्णन किया गया है । शुक्ललेद्या के रस के लिए जितने भी पदार्थों की उपमा दी गई है वे सब के सब माधुर्य रस से परिपूर्ण हैं, परन्तु शुक्ललेद्या का मधुर रस इन रज्जुरादि के रस की अपेक्षा अनन्तगुणा मधुर है । यहाँ पर शर्करा नाम मिश्री का है—[शर्करा षाशादिप्रभवा] । इस प्रकार यह छठों लेद्याओं के रसों का वर्णन समास से ही कर दिया गया है ।

अब इस तीसरे गन्ध-द्वार में इन लेद्याओं के गन्ध का वर्णन किया जाता है । यथा—

जह गोमडस्स गंधो,
 सुणगमडस्स व जहा अहिमडस्स ।
 एत्तो वि अणंतगुणो,
 लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१६॥
 यथा गोमृतकस्य गन्धः,
 शुनो मृतकस्य वा यथाऽहिमृतकस्य ।
 इतोऽप्यनन्तगुणो
 लेद्यानामप्रशस्तानाम् ॥१६॥

पदार्थान्वय —जह—यथा गोमडस्म—मृतक गौ की गंधो—गन्ध होती है व—अथवा सुणगमडस्स—मृतक श्वान की गंध होती है जहा—जैसे अहिमडस्स—मरे हुए सर्प की गन्ध होती है एत्तो वि—इससे भी अणुतगुणो—अनन्तगुण अधिक गंध अप्पसत्थाण—अप्रशस्त लेसाण—लेद्याओं की होती है ।

मूलार्थ—जैसी मृतक गौ की, अथवा मरे हुए श्वान—कुत्ते—और मरे हुए सर्प की गन्ध होती है, उससे भी अनन्तगुण अधिक अप्रशस्त लेख्याओं की गंध होती है ।

टीका—कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन लेख्यायें अप्रशस्त—अशुभ—मानी गई हैं । इन तीनों लेख्याओं की गन्ध मरी हुई गौ, मरे हुए कुत्ते और मरे हुए सर्प के गन्ध की अपेक्षा अनन्तगुण अधिक अप्रशस्त है । वात्पर्य यह है कि जैसे गौ, श्वान और सर्प के मृतक शरीर में अत्यन्त दुर्गन्ध उत्पन्न हो जाती है, उससे भी कहीं अनन्तगुण अधिक दुर्गन्ध इन लेख्याओं में है । इसी लिए इनको अप्रशस्त कहा है । कारण यह है कि इन तीनों के परमाणु अत्यन्त दुर्गन्धमय होते हैं । तथा जैसे गौ, श्वान और सर्प, इन तीनों के मृतक कलेवर में उत्पन्न होने वाली दुर्गन्ध में तरतमभाव—न्यूनाधिकता—होती है, उसी प्रकार इन तीनों अप्रशस्त लेख्याओं के दुर्गन्ध में भी न्यूनाधिकता रहती है ।

अथ आगे की तीन लेख्याओं की गन्ध का वर्णन करते हैं । यथा—

जह सुरहिकुसुमगंधो,
गंधवासाण पिस्समाणाणं ।
एत्तो वि अणंतगुणो,
पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१७॥

यथा सुरमिकुसुमगन्धः,
गन्धवासानां पिष्यमाणानाम् ।
इतोऽप्यनन्तगुणः
प्रशस्तलेख्यानां तिसृणामपि ॥१७॥

पदार्थान्वय —जह—जैसे सुरहि—सुगन्धि वाले कुसुम—पुष्पों की गंधो—गन्ध होती है, तथा पिस्समाणाण—पेटे हुए गंधवासाण—सुगन्धयुक्त पदार्थों की जैसी

गन्ध होती है एत्तो वि-उससे भी अण्तगुणो-अनन्तगुण गन्ध तिण्ह पि-तीनों ही पसत्थलेसाण-प्रशस्त लेदयाओं की होती है ।

मूलार्थ—केरडा आदि सुगन्धित पुष्पों, अथवा सुगन्धयुक्त घिसे हुए चन्दनादि पदार्थों की जैसी प्रशस्त गन्ध होती है, उससे भी अनन्तगुण प्रशस्त गन्ध इन तीनों ही लेदयाओं की होती है ।

टीका—तेजोलेदया, पद्मलेदया और शुद्धलेदया, ये तीनों ही प्रशस्त लेदयाएँ हैं । तथा केतकी आदि वृक्षों के जितने भी मद्वासुगन्धित पुष्प हैं, और कोष्ठ पुटपाक आदि से अथवा सुगन्धिमय चन्दनादि पदार्थों के घिसने से जैसी भी उत्तम गन्ध निकलती है, उसकी अपेक्षा अनन्तगुण अधिक सुगन्ध तेज, पद्म और शुद्ध, इन तीनों प्रशस्त लेदयाओं की है । तात्पर्य यह है कि इन तीनों लेदयाओं के परमाणु उक्त सुगन्धिमय द्रव्यों की गन्ध से कहीं अनन्तगुण प्रशस्त गन्ध वाले हैं । सुगन्ध के विषय में यहाँ पर भी तरतमभाव की कल्पना कर लेनी चाहिए ।

अब स्पर्श द्वार का वर्णन करते हैं, तथा उसमें भी प्रथम की तीन अप्रशस्त लेदयाओं के स्पर्श का उल्लेख करते हैं । यथा—

जह करगयस्स फासो,
गोजिठ्भाए य सागपत्ताणं ।
एत्तो वि अणंतगुणो,
लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥१८॥
यथा क्रकचस्य स्पर्शः,
गोजिह्वायाश्च शाकपत्राणाम् ।
इतोऽप्यनन्तगुणो ,
लेदयानामप्रशस्तानाम् ॥१९॥

पदार्थान्वय —जह-जैसे करगयस्स-करपत्र का फासो-स्पर्श वा-अथवा गोजिठ्भाए-गोजिह्वा का स्पर्श य-और सागपत्ताण-शाकपत्रों का स्पर्श होता है

एतो वि—इससे भी अणुतगुणो—अनन्तगुणा अधिक स्पर्श अप्यसत्स्थानं—
अप्रशस्त लेसाण—लेइयाओं का होता है ।

मूलार्थ—जैसा स्पर्श करपत्र, गोजिह्वा और शाकपत्रों का होता है,
उमसे अनन्तगुणा अधिक स्पर्श अप्रशस्त लेइयाओं का होता है ।

टीका—कृष्ण, नील और कापोत, इन तीनों लेइयाओं का स्पर्श करपत्र
(आरा) के स्पर्श, गोजिह्वा के स्पर्श और शाकपत्रों के स्पर्श से अनन्तगुणा
अधिक कर्कश होता है । तथाच अप्रशस्त होने के कारण जिस प्रकार इनकी गन्ध
अप्रशस्त है, वसी प्रकार इनका स्पर्श भी अत्यन्त अप्रशस्त है, परन्तु स्पर्श में वरतम-
भाव अवश्य होता है ।

अब फिर इसी विषय में अर्थात् उत्तर की तीनों प्रशस्त लेइयाओं के स्पर्श
के विषय में कहते हैं । यथा—

जह वूरस्स व फासो,
नवणीयस्स व सिरीसकुसुमाणं ।
एतो वि अणंतगुणो,
पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥१९॥

यथा वूरस्य वा स्पर्शः,
नवनीतस्य वा शिरीषकुसुमानाम् ।
इतोऽप्यनन्तगुणः
प्रशस्तलेइयानां तिसृणामपि ॥१९॥

पदार्थान्वय —जह—जैसे वूरस्स—वूर नाम की वनस्पति का फासो—स्पर्श
नवणीयस्स—नवनीत का स्पर्श व—अथवा सिरीसकुसुमाण—सिरस के पुष्पों का
स्पर्श होता है एतो वि—उससे भी अणुतगुणो—अनन्तगुणा अधिक स्पर्श तिण्ह पि—
इन तीनों पसत्थ—प्रशस्त लेसाण—लेइयाओं का होता है वि—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—यूर—यनस्पतिविशेष, नवनीत—मक्खन—और सिरस के पुष्पों का जितना कोमल स्पर्श होता है, उससे अनन्तगुणा अधिक कोमल स्पर्श इन तीनों प्रशस्त लेइयाओं का है ।

टीका—तेज, पद्म और शुक्र, ये तीनों प्रशस्त लेइयायें हैं । इनके स्पर्श की कोमलता यूर, नवनीत और सिरस के फूलों की कोमलता की अपेक्षा अनन्तगुण अधिक है । परन्तु जैसे यूर, नवनीत और सिरस के पुष्पों की कोमलता और मृदुता में कुछ तरतमभाव देखने में आता है, उसी प्रकार तेजोलेइया, पद्मलेइया और शुक्रलेइया के स्पर्श की कोमलता और मृदुता में भी कुछ न्यूनाधिकता अवश्य होती है ।

अथ लेइयाओं के परिणाम-द्वार का वर्णन करते हैं । यथा—

तिविहो व नवविहो वा,
सत्तावीसद्विविहेकसीओ वा ।
दुसओ तेयालो वा,
लेसाणं होइ परिणामो ॥२०॥

त्रिविधो वा नवविधो वा,
सप्तविंशतिविध एकाशीतिविधो वा ।
त्रिचत्वारिंशदधिकद्विशतविधो वा,
लेइयानां भवति परिणामः ॥२०॥

पदार्थान्वय —तिविहो—त्रिविध व—अथवा नवविहो—नवत्रिध वा—अथवा सत्तावीसद्विविह—सत्ताईस विध—प्रकार वा—अथवा इकसीओ—एकासी प्रकार वा—तथा दुसओ—दो सौ तेयालो—तेतालीस प्रकार का लेसाण—लेइयाओं का परिणामो—परिणाम होइ—होता है ।

मूलार्थ—इन छह लेइयाओं के अनुक्रम से—तीन, नौ, सत्ताईस, एकासी और दो सौ तेतालीस प्रकार के परिणाम होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में छत्रों लेख्याओं के परिणामों का वर्णन किया गया है । इन परिणामों की संख्या अनुक्रम से ९, ३, ९, २७, ८१ और २४३ होती है । यथा—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, इस प्रकार ३ परिणाम हुए, इन तीनों के फिर एक एक के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद करने से ९ हो जाते हैं, फिर इनके जघन्य और उत्कृष्ट भेद करने से २७ हो जाते हैं, इसी प्रकार सत्ताईस को तीनगुणा करने से ८१ और ८१ को तीनगुणा करने से २४३ भेद हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि प्रत्येक को तीनगुणा करने से इन परिणामभेदों की संख्या २४३ हो जाती है, परन्तु इतना ध्यान रहे कि परिणामों के ये भेद केवल संख्यागत नियम को लेकर किये गये हैं । परिणामों की अपेक्षा से तो संख्या का नियमन नहीं हो सकता, कारण कि तरतमभाव में संख्या का बोध नहीं रहता । तात्पर्य यह है कि यहाँ संख्या ही नहीं रहती ।

परिणाम-द्वार के अनन्तर अब लक्षण-द्वार का वर्णन करते हैं । यथा—

पंचासवप्पवत्तो , तीहिं अगुत्तो छसुं अविरओ य ।
 तिच्चारंभपरिणओ , खुदो साहसिओ नरो ॥२१॥
 निध्वंसपरिणामो , निस्संसो अजिइंदिओ ।
 एयजोगसमाउत्तो , किण्हलेसं तु परिणमे ॥२२॥
 पञ्चासवप्पवत्तः , तिस्रभिरगुत्तः पदस्वविरतश्च ।
 तीव्रारम्भपरिणतः , क्षुद्रः साहसिको नरः ॥२१॥
 निध्वंसपरिणामः , नृशसोऽजितेन्द्रियः ।
 एतद्योगसमायुक्तः , कृष्णलेखां तु परिणमेत् ॥२२॥

१ प्रज्ञापनासूत्र में भी लेख्याओं के परिणामों का इसी प्रकार का वर्णन मिलता है । यथा—
 “कण्हलेसाग भते । कतिविहपरिणाम परिणमति ? गोयमा । तिविह वा, नचविह वा, सत्तावीसह विह वा, पकासीहविह वावि, तेयाल्लुसयविह वा, बहु वा बहुविह वा परिणाम, परिणमति, एव जाव मुक्केसा” ॥

पदार्थान्वय — पचासवर्णवचो-पाँचों आसवों में प्रवृत्त—प्रमादयुक्त तीर्हिं-तीनों गुप्तियों से अगुचो-अगुप्त य-और छमु-पट्काय में अविरओ-अविरत तिव्वारम-तीव्र आरम्भ में परिणओ-परिणत गुहो-धुद्रबुद्धि साहसिओ-साहसी—बिना विचारे काम करने वाला नरो-नर—उपलक्षण से स्त्री आदि भी निद्रसपरिणामो-निर्दयता के भावों वाला—निर्दयी निस्ससो-नृशस—हिंसादि कृत्यों में सन्वेहरहित अजिइदिओ-अजितेन्द्रिय—इन्द्रियों को न जीतने वाला एय-इन जोगसमाउचो-योगों से युक्त किण्हलेस-कृष्णलेइया को परिणमे-परिणत होता है तु-अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—पाँचों आसवों में प्रवृत्त, तीनों गुप्तियों से अगुप्त, पट्काय की हिंसा में आसक्त, उत्कट भावों से हिंसा करने वाला, धुद्रबुद्धि, बिना विचारे काम करने वाला, निर्दयी, नृशस—पाप कृत्यों में शकारहित, अजितेन्द्रिय—इन्द्रियों के वशीभूत और इन उक्त क्रियाओं से युक्त जो पुरुष है वह कृष्णलेइया के भावों से परिणत होता है अर्थात् वह कृष्णलेइया वाला होता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथाद्वय में कृष्णलेइया के लक्षणों का वर्णन किया गया है । किस जीव में कौन-सी लेइया वर्त रही है इस बात के यथार्थ निर्णय के लिए छओं लेइयाओं के लक्षणों को समझने की अत्यन्त आवश्यकता है । कृष्णलेइया-युक्त जीव के क्या क्या आचरण होते हैं और कैसे विचार होते हैं इस बात का विचार इस गाथाद्वय में बड़ी स्पष्टता से किया गया है । जैसे कि—जो व्यक्ति पाँचों प्रकार के पापमार्गों—हिंसा, असल, चोरी, मैदुन और परिग्रह में—आसक्त है, मन, वचन और काया को गुप्त—संयम—में नहीं रखता, तथा पृथिवीकाय आदि पट्काय की विराधना करने वाला, और हिंसाजनक तीव्र भावों को अन्त करण में रखने वाला, धुद्रबुद्धि, क्रूर, अजितेन्द्रिय तथा पारलौकिक भय से शून्य और निरन्तर भोगों में लगा हुआ है वह कृष्णलेइया का धारण करने वाला होता है ।

अब नीललेइया का लक्षण बतलाते हैं । यथा—

इस्सा अमरिस अतवो, अविज्जमाया अहीरिया ।
गेही पओसे य सढे, पमत्तेरसलोलुए सायगवेसए या २३ ।

आरंभाओ अविरओ, खुदो साहसिसओ नरो ।
 एयजोगसमाउत्तो , नीललेसं तु परिणमे ॥२४॥
 ईर्ष्याऽमर्षातपः , अविद्या मायाऽहीकता ।
 गृद्धिः प्रद्वेषश्च (यस्य) शठः, प्रमत्तो रसलोलुपः सातागवेपकश्च ।२३।
 आरम्भादविरतः , क्षुद्रः साहसिको नरः ।
 एतद्योगसमायुक्तः , नीललेस्यां तु परिणमेत् ॥२४॥

पदार्थान्वय —इस्मा-ईर्षायुक्त अमरित-अमर्ष—कदाग्रहयुक्त अतमो-
 तपश्चर्या से रहित अगिज्ञ-विद्या से रहित माया-छल-कपट करने वाला अहीरिया-
 लज्जा से रहित गेही-गृद्धियुक्त—लम्पट य-और पथोसे-प्रद्वेष करने वाला सढे-
 शठ—असत्यभाषी प्रमत्त-प्रमादी रसलोलुप-रसों का लोलुपी य-और सायगवेपक-
 सुत की गवेपणा करने वाला आरंभाओ-आरंभ से अविरओ-अनिवृत्त खुदो-क्षुद्र
 साहसिसओ-साहसी नरो-मनुष्य एय-इन जोग-योगों से समाउत्तो-समायुक्त
 नीललेस-नीललेस्या के परिणमे-परिणाम वाला होता है तु-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—नीललेस्या के परिणाम वाला पुरुष ईर्षालु, कदाग्रही, असहिष्णु,
 अतपस्वी, अविद्वान्—अज्ञानी, मायावी, निर्लज्ज, विषयी—लम्पट, द्वेषी,
 रसलोलुपी, शठ—धूर्त, प्रमादी, स्वार्थी, आरम्भी, क्षुद्र और साहसी होता है ।

टीका—यहाँ पर 'इस्मा अमरित—ईर्षा और अमर्ष' आदि पदों में
 मनुष्य प्रत्यय का लुक् किया हुआ है, इसलिए ईर्षा का अर्थ ईर्षायुक्त—ईर्षालु, तथा
 अमर्ष का अर्थ अमर्ष वाला अर्थात् असहिष्णु है । इसी प्रकार माया आदि अन्य
 शब्दों का अर्थ भी समझ लेना चाहिए । तथा च—जो पुरुष इन उक्त लक्षणों से
 युक्त है उसमें नीललेस्या की परिणति होती है, अथवा यह कहे कि नीललेस्या
 वाला पुरुष उक्त लक्षणों से लक्षित होता है अर्थात् उसमें पूर्वोक्त ईर्षा-अमर्षादि
 दोष विद्यमान होते हैं । इसके अतिरिक्त गाथाद्वय में आये हुए ईर्षादि शब्दों का
 अर्थ स्फुटप्राय ही है ।

अथ कापोतलेस्या के लक्षणों का वर्णन करते हैं । यथा—

वंके वंकसमायारे, नियडिल्ले अणुज्जुए ।
 पलिउंचगओवहिए, मिच्छदिट्ठी अणारिए ॥२५॥
 उप्फालगदुट्ठवाई य, तेणे यावि य मच्छरी ।
 एयजोगसमाउत्तो , काऊलेसं तु परिणमे ॥२६॥
 वक्रो वक्रसमाचार, निष्कृतिमाननृजुक ।
 परिकुञ्चक औपधिक, मिथ्यादृष्टिरनार्य । ॥२५॥
 उत्प्रासकदुष्टवादी च, स्तेनश्चापि च मत्सरी ।
 एतद्योगसमायुक्त , कापोतलेश्यां तु परिणमेत् ॥२६॥

पदार्थान्वय — वंके—वचन से वक्र वंकसमायारे—वक्र ही क्रिया करने वाला नियडिल्ले—छल करने वाला अणुज्जुए—सरलता से रहित पलिउंचग—अपने दोषों को ढाँपने वाला ओवहिए—परिमही मिच्छदिट्ठी—मिथ्यादृष्टि य—और अणारिए—अनार्य उप्फालग—मर्मभेदक य—और दुट्ठवाई—दुष्ट वचन बोलने वाला तेणे—चोरी करने वाला मच्छरी—मत्सरी—पराई सम्पत्ति को सहन न करने वाला एय—इन जोगसमाउत्तो—योगों से युक्त काऊलेस—कापोतलेश्या के परिणमे—परिणाम वाला होता है अवि य—अपि च—यह पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—जो पुरुष वक्र बोलता है, वक्र आचरण करता है, छल करने वाला है, निजी दोषों को ढाँपता है, सरलता से रहित है, मिथ्यादृष्टि तथा अनार्य है, इसी प्रकार पर के मर्मों को भेदन करने वाला, दुष्ट बोलने वाला, चोरी और अव्यपा करने वाला है, वह कापोतलेश्या से युक्त होता है ।

टीका—इन दोनों गाथाओं में कापोतलेश्या के लक्षणों का वर्णन किया गया है । जैसे कि—वक्र—देढा बोलना और वक्र—विपरीत ही आचरण करना, कपट का व्यवहार करना, सरलता से रहित होना, अपने दोषों को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के उपायों की सोचना, हर एक प्रवृत्ति में छल का व्यवहार करना [व्याजत प्रवृत्ते], विपरीतदृष्टि और अनार्यता के भाव रखना, इसी प्रकार मर्म-

स्पर्शी भाषा का प्रयोग करना अर्थात् ऐसी वाणी बोलना कि जिसके सुनने से दूसरों का हृदय विदीर्ण हो जावे, तथा राग-द्वेष के वर्द्धक वचनों का प्रयोग करना, चोरी करना और मत्सरी होना, ये सब लक्षण कापोतलेइया के कहे गये हैं । तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति में ये लक्षण विद्यमान हों वहाँ कापोतलेइया की परिणति होती है । दूसरे की सम्पत्ति को देखकर जलने वाला पुरुष मत्सरी कहलाता है । [परसपदासहन चित्तात्यागश्च मत्सरो ज्ञेय] अर्थात् पराई विभूति को सहन न करना तथा धन का त्याग—दान—न करना मत्सर कहलाता है और मत्सर-युक्त पुरुष को मत्सरी कहते हैं । सारांश यह है कि इन लक्षणों से युक्त पुरुष कापोतलेइया के परिणामों वाला होता है ।

अब तेजोलेइया के लक्षण का वर्णन करते हैं—

नीयावित्ती अचवले, अमाई अकुऊहले ।
 विणीयविणए दंते, जोगवं उवहाणवं ॥२७॥
 पियधम्मे दढधम्मे, ऽवज्जभीरू हिएसए ।
 एयजोगसमाउत्तो , तेओलेसं तु परिणमे ॥२८॥
 नीचैवृत्तिरचपलः , अमाय्यकुतूहलः ।
 विनीतविनयो दान्तः, योगवानुपधानवान् ॥२७॥
 प्रियधर्मा दढधर्मा, अवज्जभीरूहिंतेपिकः ।
 एतद्योगसमायुक्तः , तेजोलेइयां तु परिणमेत् ॥२८॥

पदार्थान्वय — नीयावित्ती—नम्रतायुक्त अचवले—चपलतारहित अमाई—माया से रहित अकुऊहले—कुतूहल से रहित विणीयविणए—विनययुक्त—विनीत दंते—दान्त—इन्द्रियों का दमन करने वाला जोगव—स्वाध्यायादि करने वाला उवहाणव—उपधान तप को करने वाला पियधम्मे—धर्मप्रेमी दढधम्मे—धर्म में दृढ रहने वाला अवज्जभीरू—पापभीरू—पाप से डरने वाला हिएसए—हितैषी—मुक्तिपथ का गवेषक एय—इन जोगममाउत्तो—लक्षणों से युक्त को तेओलेस—तेजोलेइया का परिणामे—परिणाम होता है तु—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—नम्रता का वर्तव करने वाला, चपलता से रहित, अमायी—
माया—छलकपट—से रहित, कुतूहली—कुतूहल से पृथक् रहने वाला, परम
विनयवान्, इन्द्रियों का दमन करने वाला, स्वाध्याय में रत और उपधान आदि
तप को करने वाला, धर्म में प्रेम और दृढ़ता रखने वाला, पापभीरु और तप का
हित चाहने वाला पुरुष तेजोलेइया के परिणामों से युक्त होता है ।

टीका—उक्त गाथाद्वय में तेजोलेइया के लक्षण वर्णन किये गये हैं ।
जो पुरुष तेजोलेइया के परिणाम वाला होता है वह मन, वचन और शरीर से सदा
नम्रता का वर्तव करता है अर्थात् किसी प्रकार का अहंकार नहीं करता, तथा अचपल
अर्थात् चपलता से रहित होता है । छल-कपट का त्यागी तथा कुतूहल से रहित
अर्थात् किसी को ठग-मसौल भी नहीं करता, और विनयादि गुणों से युक्त होता
है । तात्पर्य यह है कि वह धृद्धों और गुरुजनों की सेवा में प्रवृत्त रहता है । इन्द्रियों
का दमन करने वाला, वाचना-पृच्छना आदि पाँच प्रकार के स्वाध्याय में लगा रहने
वाला, और धृत की आराधना के लिए योगों का उद्बहन करने वाला, धर्मप्रेमी
अर्थात् धर्मानुष्ठान में रुचि रखने वाला, प्रतिज्ञापालक, पापभीरु, और मोक्षमार्ग
की गवेषणा करने वाला होता है । कुतूहल शब्द में इन्द्रजाल आदि कौतुकजनक
लौकिक विद्याओं का भी समावेश कर लेना चाहिए । तपश्चर्यापूर्वक किया गया
धृत का अध्ययन सर्व प्रकार की मन कामना को पूर्ण करने वाला माना गया है ।
सारांश यह है कि ये उक्त लक्षण तेजोलेइया के बोधक हैं अर्थात् जिस व्यक्ति में
ये उक्त लक्षण पाये जावे वही पर तेजोलेइया का सहज ही में अनुमान कर
लेना चाहिए ।

अथ पद्मलेइया के लक्षण कहते हैं । यथा—

पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥२९॥

तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइंदिए ।

एयजोगसमाउत्तो , पम्हलेसं तु परिणमे ॥३०॥

प्रतनुक्रोधमानश्च , माया लोभश्च प्रतनुकः ।

प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, योगवानुपधानवान् ॥२९॥

तथा प्रतनुवादी च, उपशान्तो जितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः , पद्मलेइयां तु परिणमेत् ॥३०॥

पदार्थान्वय — पयणु—सूक्ष्म—पतला कोहमाणे य—क्रोध और मान हैं जिसके माया—माया य—और लोभे—लोभ पयणुए—अत्यन्त पतले पसतचित्ते—प्रसन्नचित्त दत्तप्पा—आत्मा को जिसने वश किया है जोगव—योगों वाला उवहाणव—उपधान वाला तद्वा—तथा पयणुवाई—अल्प भाषण करने वाला य—ओर उवसते—उपशान्त तथा जिइदिए—जितेन्द्रिय एय—इन जोगसमाउत्तो—लक्षणों से युक्त पम्हलेस—पद्मलेइया को परिणमे—परिणत होता है तु—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जिसके क्रोध, मान, माया और लोभ बहुत अल्प हैं, तथा जो प्रशान्तचित्त और मन का निग्रह करने वाला है, योग और उपधान वाला, अत्यल्पभाषी, उपशान्त और जितेन्द्रिय है, इन लक्षणों से युक्त वह पुरुष पद्मलेइया वाला होता है ।-

टीका—प्रस्तुत गाथा-युग्म में पद्मलेइया के लक्षणों का उल्लेख किया गया है । जिस आत्मा में पद्मलेइया की परिणति होने लगती है उसमें क्रोध, मान, माया और लोभ रूप कषायों की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है । कषायरूप अग्नि के शान्त होने से उसका चित्त भी शांति को प्राप्त हो जाता है तथा प्रशान्तचित्त होने से वह आत्मा मन के दमन करने में समर्थ हो जाती है । इसी कारण वह स्वाध्याय और श्रुत की आराधना में प्रवृत्ति करती है । इसके अतिरिक्त वह अत्यल्प भाषण करने वाली, शान्त रस में निमग्न और इन्द्रियों को जीतने वाली होती है ।

अथ शुद्धलेइया के लक्षणों का वर्णन करते हैं । यथा—

अट्टरुद्वाणि वज्रित्ता, धम्मसुक्काणि साहए ।

पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए गुत्ते य गुत्तिसु ॥३१॥

सरागे वीयरगे वा, उवसन्ते जिह्दिष्टे ।

एयजोगसमाउत्तो , शुक्लेसं तु परिणमे ॥३२॥

आर्तरौद्रे वर्जयित्वा, धर्मशुक्ले साधयेत् ।

प्रशान्तचित्तो दान्तात्मा, समितो गुप्तश्च गुप्तिभिः ॥३१॥

सरागो वीतरागो वा, उपशान्तो जितेन्द्रियः ।

एतद्योगसमायुक्तः , शुक्लेष्टया तु परिणमेत् ॥३२॥

पदार्थान्वय — अङ्कुरदाणि—आर्त और रौद्र को वज्रित्ता—त्यागकर धम्मसुक्काणि—धर्म और शुक्ल ध्यान की साहए—साधना करे पसतचित्ते—प्रशान्तचित्त दत्तप्पा—दान्तात्मा समिष्ट—समितियां से समित गुप्तिषु—गुप्तियों से गुप्ते—गुप्त य—प्राग्वत् सरागे—नागसहित वा—अथवा वीयरगे—वीतराग उवसन्ते—उपशान्त जिह्दिष्टे—जितेन्द्रिय एय—इन जोगसमाउत्तो—लक्षणों से युक्त शुक्लेसं—शुक्लेष्टया को परिणमे—परिणत होता है तु—अवधारण के अर्थ में है ।

मूलार्थ—आर्त और रौद्र इन दो ध्यानों को त्यागकर जो पुरुष धर्म और शुक्ल इन दो ध्यानों का आसेवन—चिन्तन—करता है तथा प्रशान्तचित्त, दमितेन्द्रिय, पाँच समितियों से समित और तीन गुप्तियों से गुप्त है; एव अल्परागवान् अथवा वीतरागी, उपशमनिमग्न और जितेन्द्रिय है वह शुक्लेष्टया से युक्त होता है ।

टीका—इस गाथायुग्म में शुक्लेष्टया के लक्षणों का दिग्दर्शन कराया गया है । ध्यान के चार भेद हैं—आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल ध्यान । इनमें पहले दोनों अप्रशस्त होने से हेय हैं और अन्त के दोनों प्रशस्त होने से मुमुक्षु के लिये उपादेय हैं । तथाच, जो जीव शुक्लेष्टयावान् होता है वह प्रथम के दोनों अप्रशस्त ध्यानों को छोड़कर अन्त के धर्म और शुक्ल इन दोनों का निरन्तर अभ्यास के द्वारा सम्पादन करने का प्रयत्न करता है । तथा प्रशान्तचित्त और इन्द्रियों का दमन करने वाला, ईर्या, भाषा आदि समितियों से सयुक्त और तीन प्रकार की गुप्तियों से मन, वचन, और काया के व्यापार का निरोध करने वाला होता है । अपिच, जिस आत्मा में

शुक्लेद्या के परिणाम का सद्भाव होता है वह सरागी—अल्पकपाय वाली अथवा चीतराग—कपायों से सर्वथा रहित—होती है, तथा उपशम-रस में निमग्न और सर्व प्रकार से इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने वाली होती है । किसी २ प्रति में 'साहए-साधयेत्' के स्थान पर 'झायई-ध्यायति' ऐसा पाठान्तर भी देखने में आया है । 'गुत्तिसु' यहाँ तृतीया के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग किया हुआ है । इसके अतिरिक्त दूसरी गाथा में 'उपशान्त' के स्थान पर 'शुद्धयोगो धा' ऐसा पाठान्तर भी दृष्टिगोचर होता है । इस पद का अर्थ है 'निर्दोष व्यापार' । इस प्रकार इन छठों लेख्याओं के लक्षणों का निर्वचन किया गया है । इनमें प्रथम की तीन लेख्याये अप्रशस्त हैं और उत्तर की प्रशस्त कही गई हैं । तथा—कौन जीव किस लेख्या से युक्त है, इस बात का निर्णय करने के लिए ये पूर्वोक्त लक्षण बहुत ही उपयोगी हैं ।

अथ लेख्याओं के स्थान-द्वार का वर्णन करते हैं—

असंखिजाणोसप्पिणीण , उस्सप्पिणीण जे समय ।

संखाईया लोका, लेसाण हवन्ति ठाणाइं ॥३३॥

असंख्येयानामवसर्पिणीनाम्, उत्सर्पिणीनां ये समयः ।

संख्यातीता लोकाः, लेख्यानां भवन्ति स्थानानि ॥३३॥

पदार्थान्वय —असंखिजाण—असंख्यात ओसप्पिणीण—अवसर्पिणियों के—तथा उस्सप्पिणीण—उत्सर्पिणियों के जे—जितने भी समय—समय हैं तथा संखाईया—संख्यातीत लोका—लोक के यावन्मात्र प्रदेश हैं उतने ही लेसाण—लेख्याओं के ठाणाइं—स्थान हवन्ति—होते हैं ।

मूलार्थ—असंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणियों के जितने समय हैं तथा संख्यातीत लोक में जितने आकाश-प्रदेश हैं, उतने ही लेख्याओं के (शुभ अशुभ, दोनों प्रकार की लेख्याओं के) स्थान होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में काल और क्षेत्र से लेख्याओं के स्थान का वर्णन किया गया है । इस सप्तर में अनादि काल से दो प्रकार के चक्रों का अनुक्रम से भ्रमण होता रहता है । उनमें एक का नाम अवसर्पिणीकाल है और दूसरे को

उत्सर्पिणीकाल कहते हैं । जिसमें पदार्थों के आयु, मान, स्थिति और आकारादि का क्रमशः ह्रास होता जावे उसको अवसर्पिणीकाल कहते हैं तथा जिसमें पदार्थों की आयु, स्थिति और आकारादि की वृद्धि होती जावे उसका नाम उत्सर्पिणीकाल है । इन दोनों में प्रत्येक के छ छ आरे—विभाग—माने गये हैं । तथा इन दोनों का कालमान एक-जैसा है । तात्पर्य यह है कि दश कोटाकोटी सागरोपम का एक चक्र अर्थात् उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी काल होता है । इस प्रकार दोनों का कालमान बीस कोटाकोटी सागरोपम का ठहरता है जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है । अवसर्पिणीकाल में जीवों के शरीर, आयु, प्रमाण और सुखादि का क्रमशः ह्रास होता चला जाता है, तथा दूसरे उत्सर्पिणीकाल में उनकी क्रम से वृद्धि होती जाती है । अब प्रस्तुत विषय की ओर आने पर तत्त्व यह निकला कि उक्त प्रकार के असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी-कालचक्रों के जितने समय हो सकते हैं उतने स्थान लेइयाओं के हैं, यह कालविभाग से लेइयाओं के स्थान का वर्णन हुआ । अब क्षेत्रनिभाग से उनके स्थानों का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि सत्प्रातीत लोक—असत्प्रातलोक—में जितने भी आकाश-प्रदेश हैं उतने ही स्थान लेइयाओं के हैं । इसमें इतना ध्यान रहे कि स्थानों की यह कल्पना, शुभाशुभ दोनों प्रकार की लेइयाओं के सम्बन्ध को लेकर की गई है । तथाच, स्थानों की यह कल्पना—काल से—असत्प्रातलोकचक्रों के समयों के तुल्य और क्षेत्र से—असत्प्रातलोकाकाश के प्रदेशों के समान है । अन्तःकरण में उत्पन्न होने वाले शुभ अथवा अशुभ अभ्यवसायों को स्थान कहते हैं । इनका यथार्थ ज्ञान केवली के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता । इन स्थानों के अनुसार ही कर्म प्रकृतियों का बन्ध अर्थात् आत्मप्रदेशों के साथ द्रव्य-कर्माणुओं का मेल होता है ।

अब लेइयाओं की स्थिति के नियम में कहते हैं । यथा—

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना, तेत्तीसा सागरा मुहुत्तहिया ।

उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा किण्हलेसाए ॥३४॥

मुहुर्त्तार्द्धं तु जघन्या, त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा मुहुर्त्ताधिका ।

उत्कृष्टा भवति स्थितिः, ज्ञातव्या कृष्णलेइयायाः ॥३४॥

पदार्थान्वय — मुहूर्त्तद्व-अन्तर्मुहूर्त्त तु-तो जहन्ना-जघन्य और तेत्तीसा सागरा-तेत्तीस सागरोपम मुहूर्त्तहिया-मुहूर्त्त अधिक उक्तीसा-उत्कृष्ट ठिई-स्थिति होई-होती है कृष्णलेखाए-कृष्णलेखा की नायन्ना-जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—कृष्णलेखा की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाण और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त्तसहित तेत्तीस सागरोपमप्रमाण होती है ऐसा जानना चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में कृष्णलेखा की स्थिति का प्रतिपादन किया गया है । एक भव की अपेक्षा से कृष्णलेखा की स्थिति का जघन्य और उत्कृष्ट कितना समय है अर्थात् वह कब तक रह सकती है ? शिष्य के इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं कि कृष्णलेखा की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाण है और उत्कृष्टता से उसका स्थितिमान एक अन्तर्मुहूर्त्त अधिक ३३ सागरोपम का है अर्थात् इतने समय तक उसका सद्भाज रह सकता है । अर्द्धमुहूर्त्त और मुहूर्त्त से यहाँ पर अन्तर्मुहूर्त्त का ही ग्रहण अभीष्ट है, इसलिए इन दोनों शब्दों का अर्थ अन्तर्मुहूर्त्त ही समझना चाहिए । इस कथन का अभिप्राय यह है कि कहीं कहीं पर समुदाय में प्रयुक्त हुआ शब्द उसके एक देश का ग्राहक होता है । जैसे—ग्राम जल गया, बल जल गया, इत्यादि प्रयोगों में एक देश में ही अर्थ का विश्राम होता है अर्थात् ग्राम का कोई अंश जलने पर जैसे सारे ग्राम का नाम लिया जाता है, इसी प्रकार अन्तर्मुहूर्त्त के अर्थ में मुहूर्त्त शब्द का प्रयोग किया गया है । तथा 'सागर' शब्द से सागरोपम का ग्रहण भी—'पद के एक देश से सम्पूर्ण पद का ग्रहण कर लिया जाता है जैसे भीम से भीमसेन का ग्रहण होता है' इसी न्याय से यहाँ पर किया गया है । इसके अतिरिक्त ३३ सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति में जो एक अन्तर्मुहूर्त्त अधिक रक्ता गया है उसका तात्पर्य यह है कि आगामी जन्म में जो लेखा प्राप्त होने वाली होती है वह मृत्यु के समय से एक मुहूर्त्त प्रथम ही आ जाती है । तात्पर्य यह है कि आगामी जन्म में जिस जीव को कृष्णलेखा की प्राप्ति का सम्भव होता है उस जीव को मृत्यु के समय से एक मुहूर्त्त प्रथम ही कृष्णलेखा की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए कृष्णलेखा की उत्कृष्ट स्थिति में एक अन्तर्मुहूर्त्त का अधिक समय जोड़ा गया है । इसी प्रकार अन्य लेखाओं के विषय में भी समझ लेना चाहिए ।

अथ नीललेइया की स्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना,
दसउदहीपलियमसंखभागमब्भहिया ।
उक्कोसा होइ ठिई,
नायब्बा नीललेसाए ॥३५॥

मुहुत्तद्धं तु जघन्या,
दशोदधिपल्योपमासङ्ख्यभागाधिका ।
उत्कृष्टा भवति स्थितिः,
ज्ञातव्या नीललेइयाया. ॥३५॥

पदार्थान्वय — मुहुत्तद्ध—अन्तर्मुहूर्त्त तु—तो जहन्ना—जघन्य दसउदही—
दस सागरोपम पलिय—पल्योपम का असखभागमब्भहिया—असख्यातवर्षा भाग
अधिक उक्कोसा—उत्कृष्ट ठिई—स्थिति होइ—होती है नीललेसाए—नीललेइया की
नायब्बा—जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—नीललेइया की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्ट
स्थिति, पल्योपम के असख्यातवर्षे भागसहित दश सागरोपम की जाननी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में नीललेइया की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का
वर्णन किया गया है । उसकी जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्टस्थिति
का कालमान, पल्योपम के असख्यातवर्षे भाग को साथ लिए हुए दस सागरोपम का
है, परन्तु उत्कृष्ट स्थिति का यह कालमान—धूम्र-प्रभा के उपरितन प्रस्तर की अपेक्षा
से वर्णन किया गया है । शङ्का—कृष्णलेइया की तरह यहाँ पर एक मुहूर्त्त की
अधिकता का उल्लेख क्यों नहीं किया ? कारण यह है कि आगामी जन्म में नील-
लेइया को प्राप्त करने वाले जीव में मृत्यु के समय से एक मुहूर्त्त पहले नीललेइया
का प्राप्त होना अवश्यभावी है । समाधान—पल्य के असख्यातवर्षे भाग में ही
अन्तर्मुहूर्त्त का समावेश हो जाता है अर्थात् पल्योपम का असख्यातवर्षा भाग अन्त-

सुहृत् के अर्थ में ही पर्यवसित है, क्योंकि असख्यात के भी असख्यात भेद है और उन्ही में अन्तःसुहृत् भी गृहीत हो जाता है । सारांश यह है कि यहाँ पर पत्य के असख्यातव्य भाग का तात्पर्यरूप से अन्तःसुहृत् ही अर्थ है, इसलिए विरोध की यहाँ पर कोई सभावना नहीं है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिए ।

अथ कापोतलेद्या की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

सुहृत्तद्धं तु जहन्ना,
तिष्णुदहीपलियमसंखभागमब्भहिया ।
उक्कोसा होइ ठिई,
नायव्वा काउलेसाए ॥३६॥

सुहृत्तद्धं तु जघन्या,
व्युदधिपल्योपमासङ्ख्यभागाधिका ।

उत्कृष्टा भवति स्थितिः,
ज्ञातव्या कापोतलेद्यायाः ॥३६॥

पदार्थान्वय — सुहृत्तद्धं—अन्तःसुहृत् तु—तो जहन्ना—जघन्य स्थिति उक्कोसा—उत्कृष्ट तिष्णुदही—तीन सागरोपम पलिय—पल्योपम का असंखभागमब्भहिया—असख्यातव्य भाग अधिक काउलेसाए—कापोतलेद्या की ठिई—स्थिति होइ—होती है नायव्वा—इस प्रकार जानना चाहिए ।

मूलार्थ—कापोतलेद्या की जघन्य स्थिति तो एक अन्तःसुहृत् की है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असख्यातव्य भागसहित तीन सागर की जाननी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा कापोतलेद्या की स्थिति के वर्णन के लिये प्रयुक्त हुई है । परन्तु कापोतलेद्या की उत्कृष्ट स्थिति का यह वर्णन द्रव्यकापोतलेद्या का है, तथा वह नरक की अपेक्षा से किया गया है । यहाँ पर भी पत्य के असख्यातव्य भाग का तात्पर्य अन्तःसुहृत् से है ।

अथ तेजोलेद्या की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

मुहुत्तद्वं तु जहन्ना,
 दोण्णुदहीपलियमसंखभागमव्वमहिया ।
 उक्कोसा होइ ठिई,
 नायव्वा तेउलेसाए ॥३७॥

मुहुत्ताद्वं तु जघन्या,
 द्वयुदधिपल्योपमासइख्यभागाधिका ।
 उत्कृष्टा भवति स्थितिः,
 ज्ञातव्या तेजोलेख्यायाः ॥३७॥

पदार्थान्वय — मुहुत्तद्व-अर्द्धं मुहुर्वं तु-तो जहन्ना-जघन्य स्थिति उक्कोसा-
 उत्कृष्ट दोण्णुदही-दो सागरोपम पलियमसखभागमव्वमहिया-पल्योपम के असख्यातप
 भाग अधिक ठिई-स्थिति होइ-होती है तेउलेसाए-तेजोलेख्या की नायव्वा-
 जाननी चाहिए ।

मूलार्थ—तेजोलेख्या की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहुर्वमात्र और उत्कृष्ट
 स्थिति पल्योपम के असख्यातप भागसहित दो सागरोपम की जाननी
 चाहिए ।

टीका—तेजोलेख्या की यह स्थिति ऐशान देवलोक की अपेक्षा से प्रतिपादन
 की गई है, क्योंकि उक्त देवलोक में केवल तेजोलेख्या ही होती है ।

अब पञ्चलेख्या की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

मुहुत्तद्वं तु जहन्ना,
 दस उदही होंति मुहुत्तमव्वमहिया ।
 उक्कोसा होइ ठिई,
 नायव्वा पम्हलेसाए ॥३८॥

मुहूर्त्तार्द्धं तु जघन्या,
दशोदधयो भवन्ति मुहूर्त्ताधिकाः ।

उत्कृष्टा भवति स्थितिः,

ज्ञातव्या

पद्मलेख्यायाः ॥३८॥

पदार्थान्वय — मुहुत्तद्ध—अन्तर्मुहूर्त्तं तु—तो जहन्ना—जघन्य दस उदही—
दस सागरोपमा मुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्तं अन्महिया—अधिक उकोसा—उत्कृष्ट ठिई—स्थिति
होइ—होती है पद्मलेसाए—पद्मलेख्या की नायव्या—जाननी ।

मूलार्थ—पद्मलेख्या की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की, और उत्कृष्ट स्थिति
एक अन्तर्मुहूर्त्त अधिक दस सागरोपमा की जाननी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पद्मलेख्या की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का
वर्णन किया गया है । उसकी जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट स्थिति अन्त-
र्मुहूर्त्त अधिक दस सागर की कही गई है ।

अब शुक्लेख्या की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा

मुहुत्तद्धं तु जहन्ना,
तेत्तीसं सागरा मुहुत्तहिया ।

उकोसा होइ ठिई,

नायव्या

शुक्लेसाए ॥३९॥

मुहूर्त्तार्द्धं तु जघन्या,

त्रयविंशत्सागरोपमा मुहूर्त्ताधिका ।

उत्कृष्टा भवति स्थितिः,

ज्ञातव्या

शुक्लेख्यायाः ॥३९॥

पदार्थान्वय — मुहुत्तद्ध—अन्तर्मुहूर्त्तं तु—तो जहन्ना—जघन्य उकोसा—
उत्कृष्ट ठिई—स्थिति होइ—होती है मुहुत्तहिया—अन्तर्मुहूर्त्त अधिक तेत्तीस—तेत्तीस
सागरा—सागरोपमा की शुक्लेसाए—शुक्लेख्या की नायव्या—जाननी ।

मूलार्थ—शुक्लेरया की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है और उत्कृष्ट स्थिति एक अन्तर्मुहूर्त्त अधिक तैंतीस सागरोपम की जाननी चाहिए ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में शुक्लेरया की स्थिति का वर्णन है । यह जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त सहित तैंतीस सागर की कही गयी है । क्योंकि २६ वे देवलोक में शुक्लेरया की उत्कृष्ट स्थिति इतनी ही प्रतिपादित है और अन्तर्मुहूर्त्त की अधिकता पूर्व जन्म की अपेक्षा से मानी गई है, यह तो ऊपर चतला ही दिया है । तथा मुहूर्त्त से अन्तर्मुहूर्त्त के ग्रहण करने में बृहस्पतिप्रदाय और आगमान्तरों में किया गया अन्तर्मुहूर्त्त शब्द का उल्लेख ही प्रमाण है ।

अब प्रकृत विषय का उपसंहार करते हुए उत्तर ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय का प्रस्ताव करते हैं । यथा—

एसा खलु लेसाणं,
ओहेण ठिई उ वणिण्या होइ ।
चउसु वि गईसु एत्तो,
लेसाण ठिई तु वोच्छामि ॥४०॥

एसा खलु लेश्यानाम्,
ओघेन स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।
चतसृष्वपि गतिष्वित ,
लेश्यानां स्थितिं तु वक्ष्यामि ॥४०॥

पदार्थान्वय —एसा—यह खलु—निश्चय में लेसाण—लेश्याओं की ठिई—स्थिति ओहेण—सामान्यरूप से वणिण्या—वर्णन की गई होइ—है एत्तो—इसके आगे चउसु वि—चारों ही गईसु—गतियों में लेसाण—लेश्याओं की ठिई—स्थिति को वोच्छामि—कहूँगा उ तु—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—यह लेश्याओं की स्थिति का सामान्यरूप से वर्णन किया गया है । अब इसके आगे मैं चार गतियों के विषय में लेश्याओं की [जघन्य और उत्कृष्ट] स्थिति का वर्णन करूँगा ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे प्रतिपादित विषय का उपसहार और प्रतिपाद्य विषय के उपक्रम का निर्देश किया गया है । आचार्य कहते हैं कि लेइयाओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का सामान्यरूप से तो वर्णन कर दिया गया है, परन्तु इससे नरकादि चारों गतियों मे लेइयाओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का बोध नहीं हो सकता, इसलिए अब मैं इसके अनन्तर चारों गतियों मे लेइयाओं की जो स्थिति है, उसका वर्णन करूँगा । तुम सावधान होकर श्रवण करो इत्यादि ।

अब नरक-गतिविषयक लेइयाओं की स्थिति-वर्णन के प्रस्ताव मे प्रथम कापोतलेइया की स्थिति का उद्घेस करते हैं । यथा—

दसवाससहस्साई ,
 काऊए ठिई जहन्निया होइ ।
 तिण्णुदहीपलिओवम ,
 असंखभागं च उक्कोसा ॥४१॥
 दशवर्षसहस्राणि ,
 कापोतायाः स्थितिर्जघन्यका भवति ।
 त्र्युदधिपल्योपमा ,
 असङ्ख्येयभागाधिका चोत्कृष्टा ॥४१॥

पदार्थान्वय —दसवाससहस्साई—दस वर्ष सहस्र अर्थात् दस हजार वर्ष काऊए—कापोतलेइया की जहन्निया—जघन्य ठिई—स्थिति होइ—होती है तिण्णुदही—तीन सागरोपम च—और पलिओवम—पल्योपम का असंखभाग—असंख्यातवाँ भाग अधिक उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति होती है ।

भूतार्थ—कापोतलेइया की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की होती है, और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भागसहित तीन सागरोपम की है ।

टीका—रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक मे कापोतलेइया की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की मानी गई है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें भागसहित तीन सागरोपम की है ।

सहित तीन सागर की है । यह स्थिति, तीसरे 'वालुकाप्रभा' नाम नरकस्थान के उपरितन प्रस्तर की अपेक्षा से कथन की गई है, परन्तु प्रथम नरक के प्रथम प्रस्तर में तो न्यून से न्यून स्थिति दस हजार वर्ष की ही होती है । प्रथम नरक में कापोतलेद्या का ही सद्भाव होता है, अतः जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कापोतलेद्या की ही प्रतिपादन की गई है ।

अब नीललेद्या की स्थिति के विषय में कहते हैं—

तिण्णुदहीपलिओवम ,
 असंखभागो जहन्नेण नीलठिई ।
 दसउदहीपलिओवम ,
 असंखभागं च उक्कोसा ॥४२॥
 त्र्युदधिपल्योपमा ,
 असङ्ख्यभागाधिका जघन्येन नीलास्थिति ।
 दशोदधिपल्योपमा ,
 असङ्ख्यभागाधिका चोत्कृष्टा ॥४२॥

पदार्थान्वय — तिण्णुदही—तीन सागरोपम पलिओवम—पल्योपम का असंखभागो—असंख्यातवर्ग भाग अधिक जहन्नेण—जघन्य नील—नीललेद्या की ठिई—स्थिति होती है दस—दश उदही—सागरोपम पलिओवम—पल्योपम के असंखभाग—असंख्यातवर्ग भाग ऊपर उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति होती है ।

मूलार्थ—नीललेद्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवर्ग भाग—सहित तीन सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवर्ग भागसहित दश सागरोपम की होती है ।

टीका—यहाँ पर नीललेद्या की जघन्य स्थिति का जो वर्णन है वह वालुकाप्रभा नरक की अपेक्षा से है और उत्कृष्ट स्थिति का जो कथन है वह धूम्र-प्रभा नरक के ऊपर के प्रस्तर की अपेक्षा से किया है ।

अथ कृष्णलेइया की स्थिति के विषय में कहते हैं—

दसउदहीपलिओवम्
असंखभागं जहन्निया होइ ।
तेत्तीससागराइं
उक्कोसा होइ किण्हाए ॥४३॥

दशोदधिपल्योपमा
असङ्ख्यभागाधिका जघन्यका भवति ।
त्रयविंशत्सागरोपमा
उत्कृष्टा भवति कृष्णायाः ॥४३॥

पदार्थान्वय,—दसउदही—दश सागरोपम पलिओवम्—पल्योपम के असंख-
भाग—असंख्यातवें भाग अधिक जहन्निया—जघन्य स्थिति होइ—होती है किण्हाए—
कृष्णलेइया की उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीससागराइं—तेत्तीस—सागरोपम होइ—
होती है ।

मूलार्थ—कृष्णलेइया की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवें
भाग अधिक दश सागरोपम की है और उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीस सागरोपम की
होती है ।

टीका—कृष्णलेइया की इस जघन्य स्थिति का वर्णन भूखण्डभा के कतिपय
नारकियों की अपेक्षा से किया है और उत्कृष्ट स्थिति का उल्लेख सातवें नरक की
अपेक्षा से समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की ही
मानी है । यह सब कथन द्रव्यलेइयाओं के विषय में जानना चाहिए । भाव से तो
नारकी और देवों में छत्रों लेइयाओं का स्पर्श हो जाता है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार और अन्य विषय का उपक्रम करते हुए
फिर कहते हैं—

सहित तीन सागर की है । यह स्थिति, तीसरे 'वालुकाप्रभा' नाम नरकस्थान के उपरितन प्रस्तर की अपेक्षा से कथन की गई है, परन्तु प्रथम नरक के प्रथम प्रस्तर में तो न्यून से न्यून स्थिति दस हजार वर्ष की ही होती है । प्रथम नरक में कापोतलेद्या का ही सद्भाव होता है, अतः जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति कापोतलेद्या की ही प्रतिपादन की गई है ।

अब नीललेद्या की स्थिति के विषय में कहते हैं—

तिष्णुदहीपलिओवम

असंखभागो

जहन्नेण

नीलठिई ।

दसउदहीपलिओवम

असंखभागं

च

उक्कोसा ॥४२॥

त्र्युदधिपल्योपमा

असङ्ख्यभागाधिका

जघन्येन नीलास्थिति ।

दशोदधिपल्योपमा

असङ्ख्यभागाधिका

चोत्कृष्टा ॥४३॥

पदार्थान्वय — तिष्णुदही—तीन सागरोपम पलिओवम—पल्योपम का असंखभागो—असंख्यातवर्षों भाग अधिक जहन्नेण—जघन्य नील—नीललेद्या की ठिई—स्थिति होती है दस—दश उदही—सागरोपम पलिओवम—पल्योपम के असंखभाग—असंख्यातवर्षों भाग ऊपर उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति होती है ।

मूलार्थ—नीललेद्या की जघन्य स्थिति पल्योपम के असंख्यातवर्षों भाग—सहित तीन सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असंख्यातवर्षों भागसहित दश सागरोपम की होती है ।

टीका—यहाँ पर नीललेद्या की जघन्य स्थिति का जो वर्णन है वह वालुकाप्रभा नरक की अपेक्षा से है और उत्कृष्ट स्थिति का जो कथन है वह धूम्र-प्रभा नरक के ऊपर के प्रस्तर की अपेक्षा से किया है ।

अब कृष्णलेदया की स्थिति के विषय में कहते हैं—

दसउदहीपलिओवम्
 असंखभागं जहन्निया होइ ।
 तेत्तीससागराइं
 उक्कोसा होइ किण्हाए ॥४३॥

दशोदधिपल्योपमा
 असङ्ख्यभागाधिका जघन्यका भवति ।
 त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमा
 उत्कृष्टा भवति कृष्णायाः ॥४३॥

पदार्थान्वय — दसउदही—दश सागरोपम पलिओवम्—पल्योपम के असंख-
 भाग—असख्यातवें भाग अधिक जहन्निया—जघन्य स्थिति होइ—होती है किण्हाए—
 कृष्णलेदया की उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीससागराइं—तेत्तीस—सागरोपम होइ—
 होती है ।

मूलार्थ—कृष्णलेदया की जघन्य स्थिति पल्योपम के असख्यातवें
 भाग अधिक दश सागरोपम की है और उत्कृष्ट स्थिति तेत्तीस सागरोपम की
 होती है ।

टीका—कृष्णलेदया की इस जघन्य स्थिति का वर्णन धूम्रप्रभा के कतिपय
 नारकियों की अपेक्षा से किया है और उत्कृष्ट स्थिति का उल्लेख सातवें नरक की
 अपेक्षा से समझना चाहिए, क्योंकि वहाँ उत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की ही
 मानी है । यह सब कथन द्रव्यलेदयाओं के विषय में जानना चाहिए । भाव से तो
 नारकी और देवों में छत्रों लेदयाओं का स्पर्श हो जाता है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार और अन्य विषय का उपक्रम करते हुए
 फिर कहते हैं—

एसा नेरइयाणं,
 लेसाण ठिई उ वणिण्या होइ ।
 तेण परं वोच्छामि,
 तिरियमणुस्साण देवाणं ॥४४॥

एपा नैरयिकाणां,
 लेइयानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।
 ततः परं वक्ष्यामि,
 तिर्यङ्मनुष्याणां देवानाम् ॥४४॥

पदार्थान्वय.—एसा—यह नेरइयाण—नारकियों की लेसाण ठिई—लेइयाओं की स्थिति वणिण्या—वर्णन की गई होइ—है तेण पर—इसके आगे तिरिय—तिर्यक्—पशु आवि मणुस्साण—मनुष्य और देवाण—देवों की स्थिति को वोच्छामि—मैं कहूँगा ।

मूलार्थ—यह लेइयाओं की स्थिति नरक के जीवों की कही गई है । अब इसके आगे तिर्यक्—पशु, मनुष्य और देवों की लेइयास्थिति को मैं कहूँगा ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि यह तो नारकियों की लेइयास्थिति का वर्णन हुआ । अब इसके अनंतर मैं पशु, मनुष्य और देवों की लेइयास्थिति का वर्णन करता हूँ उसे आप सावधान होकर श्रवण करें ।

अब इसी विषय में कहते हैं । यथा—

अंतोमुहुत्तमद्धं ,
 लेसाण ठिई जहिं जहिं जा उ ।
 तिरियाण नराणं वा,
 वज्जित्ता केवलं लेसं ॥४५॥

अन्तर्मुहूर्त्तान्वा

लेद्यानां स्थितिर्यस्मिन् यस्मिन् या तु ।

तिरश्चां नराणां वा,

वर्जयित्वा केवलां लेद्याम् ॥४५॥

पदार्थान्वय — अतोमुहूर्त्त-अन्तर्मुहूर्त्त अद्-कालप्रमाण लेसाण-
लेद्याओं की ठिई-स्थिति जहिं जहिं-जहाँ जहाँ जा-जो [कृष्णादि लेद्यायें हैं]
तिरियाण-तिर्यचों या-अथवा नराण-नरों की कही है केवल-शुद्ध लेस-लेद्या
को वर्जित्वा-वर्जकर उ-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—तिर्यच और मनुष्यों में शुद्धलेद्या को छोड़कर अवशिष्ट
सब लेद्याओं की जघन्य एव उत्कृष्ट स्थिति केवल अन्तर्मुहूर्त्त की है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में तिर्यच और मनुष्य-गति में प्राप्त होने वाली
लेद्याओं की जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है । तथाच, तिर्यच और
मनुष्य-गति में अर्थात्—एकेन्द्रिय [पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति],
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असङ्गी और सङ्गी पञ्चेन्द्रिय तिर्यच, तथा समूर्च्छित
और गर्भज मनुष्यों में जितनी लेद्यायें होती हैं, उनमें शुद्धलेद्या को छोड़कर शेष
लेद्याओं की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति केवल अन्तर्मुहूर्त्तमात्र होती है । इसके
अतिरिक्त इस विषय में शास्त्रानुसार इतना और समझ लेना चाहिए कि पृथिवी,
जल और वनस्पति काय के जीवों में प्रथम की चार लेद्यायें होती हैं । नारकी,
अग्नि और वायु काय के जीव, तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और असङ्गि-
पञ्चेन्द्रिय, तथा समूर्च्छित मनुष्य, इनमें प्रथम की तीन लेद्यायें होती हैं, परन्तु
सङ्गी-पञ्चेन्द्रिय-तिर्यच और सङ्गी-पञ्चेन्द्रिय-मनुष्य इनमें छठों लेद्याओं का
सद्भाव है ।

अब शुद्धलेद्या की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

मुहुत्तदं तु जहन्ना,

उक्कोसा होइ - पुव्वकोडी उ ।

नवहि वरिसेहि ऊणा,

नायव्वा

सुकलेसाए ॥४६॥

अन्तर्मुहूर्त्तं तु जघन्या,

उत्कृष्टा भवति पूर्वकोटी तु ।

नवभिर्वर्षैरूना

ज्ञातव्या

शुक्लेद्याया. ॥४६॥

पदार्थान्वय — मुहुत्तद्ध—अन्तर्मुहूर्त्तं तु—तो जहन्ना—जघन्य स्थिति उकोसा—उत्कृष्ट होई—होती है पुण्वकोडी—पूर्व कोटी—करोड पूर्व की नवहि—नव वरिसेहि—वर्षों से ऊणा—न्यून सुकलेसाए—शुक्लेद्या की स्थिति नायव्वा—जाननी ।

मूलार्थ—शुक्लेद्या की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की होती है और उत्कृष्ट स्थिति नव वर्ष कम एक करोड़ पूर्व की जाननी चाहिए ।

टीका—केवली भगवान् को सदा शुक्लेद्या का ही सद्भाव होता है । शुक्लेद्या की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की कही है और उत्कृष्ट स्थिति का काल-मान नौ वर्ष कम एक करोड़ पूर्व का माना है । यहाँ पर नव वर्ष कम कहने का तात्पर्य वृत्तिकार यह बतलाते हैं कि, आठ वर्ष की आयु में यद्यपि भ्रत-ग्रहण के परिणाम तो हो सकते हैं परन्तु इतनी स्वल्प वय में एक वर्ष दीक्षी-पर्याय से पहले शुक्लेद्या का सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए जिसकी करोड़ पूर्व की आयु है और यह नव वर्ष की आयु में दीक्षित होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसमें नव वर्ष न्यून एक करोड़ पूर्व तक उत्कृष्ट मान से शुक्लेद्या का सद्भाव हो सकता है । वस इसी अभिप्राय से शुक्लेद्या की उत्कृष्ट स्थिति में नव वर्षों की न्यूनता की गई है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार और अगले सन्दर्भ—प्रतिपाद्य विषय—का उपक्रम करते हैं—

१ इह च यद्यपि कश्चित् पूर्वको ज्ञायुरष्टवापिक् एव भ्रतपरिणाममाप्नोति, तथापि नेतावद्वय स्वल्प र्पर्यायादिवक् शुक्लेद्यायाः सम्भव इति नवभिर्वर्षैरूना पूर्वकोतिरुच्यते ।

एसा तिरियनराणं,
लेसाण ठिई उ वणिण्या होइ ।
तेण परं वोच्छामि,
लेसाण ठिई उ देवाणं ॥४७॥

एसा तिर्यङ्नराणां,
लेश्यानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।
ततः परं वक्ष्यामि,
लेश्यानां स्थितिस्तु देवानाम् ॥४७॥

पदार्थान्वय — एसा—यह तिरिय—तिर्यच—और नराण—मनुष्यों की लेसाण—लेश्याओं की ठिई—स्थिति उ—तो वणिण्या—वर्णन कर दी गई होइ—है तेण पर—इसके अनन्तर अउ देवाण—देवों की लेसाण—लेश्याओं की ठिई—स्थिति को वोच्छामि—कहूँगा उ—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—तिर्यच और मनुष्यों की जो लेश्याएँ हैं उनकी स्थिति का तो यह वर्णन मैंने कर दिया, अब इसके पश्चात् देवों की लेश्यास्थिति को मैं कहूँगा ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य । मनुष्य और तिर्यच गति में प्राप्त होने वाली लेश्याओं की जघन्य और उच्छृष्ट स्थिति का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब देवों में—देवगति में—प्राप्त होने वाली लेश्याओं की स्थिति का वर्णन मैं आगे करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, यह इस गाथा का भाव है ।

अब देवगति में प्राप्त होने वाली कृष्णलेश्या की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

दसवाससहस्साइं
किण्हाए ठिई जहन्निया होइ ।

नवहि वरिसेहि ऊणा,

नायव्वा

सुकलेसाए ॥४६॥

अन्तर्मुहूर्त्तं तु जघन्या,

उत्कृष्टा भवति पूर्वकोटी तु ।

नवभिर्वर्षैरूना

ज्ञातव्या

शुक्लेश्याया ॥४६॥

पदार्थान्वय — मुहुत्तद्ध-अन्तर्मुहूर्त्तं तु-तो जहन्ना-जघन्य स्थिति उकोसा-
उत्कृष्ट होई-होती है पुर्वकोटी-पूर्व कोटी-करोड पूर्व की नवहि-नव वरिसेहि-
वर्षों से ऊणा-न्यून सुकलेसाए-शुक्लेश्या की स्थिति नायव्वा-जाननी ।

मूलार्थ—शुक्लेश्या की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की होती है और
उत्कृष्ट स्थिति नव वर्ष कम एक करोड़ पूर्व की जाननी चाहिए ।

टीका—केवली भगवान् को सदा शुक्लेश्या का ही सद्भाव होता है ।
शुक्लेश्या की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की वही है और उत्कृष्ट स्थिति का काल-
मान नौ वर्ष कम एक करोड़ पूर्व का माना है । यहाँ पर नव वर्ष कम कहने का
तात्पर्य वृत्तिकार यह बतलाते हैं कि, आठ वर्ष की आयु में यद्यपि व्रत-ग्रहण के
परिणाम तो हो सकते हैं परन्तु इतनी स्वल्प वय में एक वर्ष दीक्षी-पर्याय से पहले
शुक्लेश्या का सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए जिसकी करोड पूर्व की आयु है
और वह नव वर्ष की आयु में दीक्षित होकर केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब
उसमें नव वर्ष न्यून एक करोड़ पूर्व तक उत्कृष्ट मान से शुक्लेश्या का सद्भाव हो
सकता है । वस इसी अभिप्राय से शुक्लेश्या की उत्कृष्ट स्थिति में नव वर्षों की
न्यूनता की गई है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसहार और अगले सन्दर्भ—प्रतिपाद्य विषय—
का उपक्रम करते हैं—

॥ ४७ ॥

१ इह च यद्यपि कश्चित् पूर्वको ज्ञायुरष्टवर्षिक एव व्रतपरिणाममाप्नोति, तथापि
नेतावद्वय स्वस्य वपपर्यायादवर्क शुक्लेश्यायाः सम्भव इति नवभिर्वर्षैरूना पूर्वकोदिरुच्यते ।

एसा तिरियनराणं,
लेसाण ठिई उ वणिण्या होइ ।
तेण परं वोच्छामि,
लेसाण ठिई उ देवाणं ॥४७॥

एसा तिर्यङ्नराणां,
लेइयानां स्थितिस्तु वर्णिता भवति ।
ततः परं वक्ष्यामि,
लेइयानां स्थितिस्तु देवानाम् ॥४७॥

पदार्थान्वय — एसा—यह तिरिय—तिर्यच—और नराण—मनुष्यों की लेसाण—लेइयाओं की ठिई—स्थिति उ—तो वणिण्या—वर्णन कर दी गई होइ—हैं तेण पर—इसके अनन्तर अब देवाण—देवों की लेसाण—लेइयाओं की ठिई—स्थिति को वोच्छामि—कहूँगा उ—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—तिर्यच और मनुष्यों की जो लेइयाएँ हैं उनकी स्थिति का तो यह वर्णन मैंने कर दिया, अब इसके पश्चात् देवों की लेइयास्थिति को मैं कहूँगा ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! मनुष्य और तिर्यच गति में प्राप्त होने वाली लेइयाओं की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन तो मैंने कर दिया, अब देवों में—देवगति में—प्राप्त होने वाली लेइयाओं की स्थिति का वर्णन मैं आगे करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, यह इस गाथा का भाव है ।

अब देवगति में प्राप्त होने वाली कृष्णलेइया की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

दसवाससहस्साइं ,
किण्हाए ठिई जहन्निया होइ ।

पलियमसंखिज्जइमो ,

उक्कोसो होइ किण्हाए ॥४८॥

दशवर्षसहस्राणि ,

कृष्णायाः स्थितिर्जघन्यका भवति ।

पल्योपमासङ्ख्येयतमभागा,

उत्कृष्टा भवति कृष्णाया. ॥४८॥

पदार्थान्वय — दसवातसहस्राइ—दश सहस्र वर्ष की जहन्निया—जघन्य ठिई—स्थिति किण्हाए—कृष्णलेइया की होइ—होती है पलियम—पल्योपम के असखिज्जइमो—असरयेयतम भाग उक्कोसो—उत्कृष्ट स्थिति किण्हाए—कृष्णलेइया की होइ—होती है ।

मूलार्थ—कृष्णलेइया की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की होती है और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भाग जितनी है ।

टीका—भवनपति और व्यन्तर-देवों में कृष्णलेइया की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष, और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम का असख्यातवाँ भागमात्र है । तथा—कृष्णलेइया का सद्भाय इन्हीं देवों में माना गया है और यह स्थिति भी इनकी (देवों की) मध्यम आयु की अपेक्षा से कही गई है ।

अब नीललेइया की स्थिति के विषय में कहते हैं । यथा—

जा किण्हाए ठिई खलु,

उक्कोसा सा उ समयमव्भहिया ।

जहन्नेणं नीलाए,

पलियमसंखं च उक्कोसा ॥४९॥

या कृष्णायाः स्थितिः खलु,

उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।

जघन्येन नीलायाः,

पल्योपमासङ्ख्येयभागा चोत्कृष्टा ॥४९॥

पदार्थान्वय — जा-जो किण्वाए-कृष्णलेश्या की ठिई-स्थिति उक्कोसा-उत्कृष्ट कही गई है सा उ-वही समय-एक समय अन्महिया-अधिक जहन्नेण-जघन्य नीलाए-नीललेश्या की-स्थिति होती है च-फिर उक्कोसा-उत्कृष्ट स्थिति पलियं-पल्योपम का असखं-असख्यातवाँ भागमात्र होती है खलु-वाक्यालकार में है ।

मूलार्थ—जितनी उत्कृष्ट स्थिति कृष्णलेश्या की कही गई है वही एक समय अधिक जघन्य स्थिति नीललेश्या की है और नीललेश्या की उत्कृष्ट स्थिति, पल्योपम के असख्यातवें भाग जितनी है ।

टीका—पूर्व में जो पल्योपम का असख्यातवाँ भाग कथन किया गया है उससे यह भाग बृहत्तर समझना चाहिए, क्योंकि असख्येय के भी असख्येय भाग होते हैं ।

अब कापोतलेश्या की स्थिति के विषय में कहते हैं—

जा नीलाए ठिई खलु,

उक्कोसा सा उ समयमन्महिया ।

जहन्नेणं काऊए,

पलियमसंखं च उक्कोसा ॥५०॥

या नीलायाः स्थितिः खलु,

उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।

जघन्येन कापोतायाः,

पल्योपमासङ्ख्येयभागा चोत्कृष्टा ॥५०॥

पदार्थान्वय — जा-जो नीलाए-नीललेइया की ठिई-स्थिति उकोसा-
उत्कृष्ट—कही गई है सा उ-वही समय-एक समय अब्भहिया-अधिक जहनेण-
जघन्य स्थिति काऊए-कापोतलेइया की होती है च-और उकोसा-उत्कृष्ट स्थिति
पलियं-पल्योपम के असख-असख्येय-भाग-प्रमाण होती है ।

मूलार्थ—यावन्मात्र उत्कृष्ट स्थिति नीललेइया की होती है, एक समय
अधिरु वही जघन्य स्थिति कापोतलेइया की है तथा कापोतलेइया की उत्कृष्ट
स्थिति पल्योपम के असख्यातर्वे-भाग-प्रमाण है ।

टीका—यह सब स्थिति भवनपति और व्यन्तरों की अपेक्षा से कही
गई है ।

अब तेजोलेइया के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

तेण परं वोच्छामि, तेऊलेसा जहा सुरगणाणं ।

भवणवइवाणमंतर-, जोइसवेमाणियाणं च ॥५१॥

तत् परं वक्ष्यामि, तेजोलेइयाया यथा सुरगणानाम् ।

भवनपतिवाणव्यन्तर-, ज्योतिष्कवैमानिकानां च ॥५१॥

पदार्थान्वय — तेण पर-इसके अनन्तर जहा-जिस प्रकार की भवणवइ-
भवनपति वाणमंतर-वाणव्यन्तर जोइस-ज्योतिषी वैमाणियाण-वैमानिक
सुरगणाण-देवगणों की तेऊलेसा-तेजोलेइया है—उसको वोच्छामि-मैं कहूँगा ।

मूलार्थ—अब इससे आगे भवनपति, वाणव्यन्तर, ज्योतिषी और
वैमानिक देवों की जिस प्रकार की तेजोलेइया है उसको मैं कहूँगा ।

टीका—प्रथम की तीन लेइयायें तो भवनपति और वाणव्यन्तर देवों में
होती हैं, परन्तु तेजोलेइया का सद्भाव तो उक्त चारों देव-निकायों में होता है ।

अब इसी विषय का वर्णन करते हैं । यथा—

पलिओवमं जहन्ना, उक्कोसा सागरा उ दुन्नाहिया ।

पलियमसंखेजेणं , होइ भागेण तेऊए ॥५२॥

पल्योपम जघन्या, उत्कृष्टा सागरोपमे तु द्वयधिके ।

पल्योपमासङ्ख्येयेन, भवति भागेन तैजस्याः ॥५२॥

पदार्थान्वय.—पलिओवम—पल्योपम—प्रमाण जहन्ना—जघन्य स्थिति उक्कोसा—उत्कृष्ट दुन्न—दो सागरा—सागरोपम पलिय—पल्योपम के असंख्येयेण—असख्यातवें भागेण—भाग से अहिया—अधिक तेऊए—तेजोलेइया की स्थिति होइ—होती है ।

मूलार्थ—तेजोलेइया की जघन्य स्थिति एक पल्योपम की होती है, और उत्कृष्ट स्थिति पल्योपम के असख्यातवें भागसहित दो सागरोपम की होती है ।

टीका—तेजोलेइया की यह स्थिति सामान्यतया वैमानिक देवों की अपेक्षा से कही गई है । कारण यह है कि यह लेइया दूसरे देवलोक—पर्यन्त ही होती है, सो प्रथम और दूसरे देवलोक में एताथन्मात्र ही आयु का सङ्गव है । उपलक्षण से भवनपति और व्यन्तरदेवों में तेजोलेइया की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष की है, तथा भवनपतियों की उत्कृष्ट स्थिति एक सागरोपम की और व्यन्तरों की एक पल्योपम की होती है । परन्तु उद्योतिपीदेवों की तेजोलेइया की जघन्य स्थिति, पल्योपम के आठवें भाग जितनी और उत्कृष्ट स्थिति लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की है । इस प्रकार उपलक्षण से तेजोलेइया की स्थिति जान लेनी चाहिए ।

अब फिर कहते हैं—

दसवाससहस्साइं , तेऊए ठिई जहन्निया होइ ।

दुन्नुदही पलिओवम, असंखभागं च उक्कोसा ॥५३॥

दशवर्षसहस्राणि , तेजोलेइयायाः स्थितिर्जघन्यका भवति ।

द्वयुदधिपल्योपमा , असङ्ख्यभागाधिका चोत्कृष्टा ॥५३॥

पदार्थान्वय —दसवाससहस्साइं—दश हजार वर्ष तेऊए—तेजोलेइया की जहन्निया—जघन्य ठिई—स्थिति होइ—होती है दुन्नुदही—दो सागर पलिओवम—पल्योपम के असंखभाग—असख्यातवाँ भाग अधिक उक्कोसा—उत्कृष्ट स्थिति होती है ।

मूलार्थ—तेजोलेइया की जघन्य स्थिति दश हजार वर्ष की होती है और उत्कृष्ट स्थिति, एक पल्योपम के असख्यातवे भागसहित दो सागरोपम की होती है ।

टीका—भवनपति और व्यन्तर-देवों की अपेक्षा से तेजोलेइया की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की प्रतिपादन की गई है और उत्कृष्ट स्थिति, ईशान-देवलोक की अपेक्षा से पल्योपम के असख्यातवे भागसहित दो सागर की कही गई है । कारण यह है कि इस लेइया का सद्भाव ईशान-देवलोक-पर्यन्त ही बतलाया गया है ।

अब पद्मलेइया के विषय में कहते हैं । यथा—

जा तेऊए ठिई खलु,
उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया ।
जहन्नेणं पम्हाए,
दस उ मुहुत्ताहियाइ उक्कोसा ॥५४॥

या तेजोलेइयायाः स्थिति खलु,
उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।
जघन्येन पद्माया ,
दशसागरोपमा तु मुहूर्त्ताधिकोत्कृष्टा ॥५४॥

पदार्थान्वय —जा-जो तेऊए-तेजोलेइया की ठिई-स्थिति उक्कोसा-उत्कृष्ट कही गई है सा उ-यही समय-एक समय अब्भहिया-अधिक जहन्नेण-जघन्य-रूप में पम्हाए-पद्मलेइया की स्थिति होती है उक्कोसा-उत्कृष्ट स्थिति मुहुत्ताहियाइ-अन्तर्मुहूर्त्त अधिक दस-दश सागरोपम की होती है खलु-वाक्यालंकार में उ-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—यावन्मात्र उत्कृष्ट स्थिति तेजोलेइया की है, वही एक समय अधिक पद्मलेइया की जघन्य स्थिति है, तथा उसकी—पद्मलेइया की—उत्कृष्ट स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त अधिक दश सागरोपम की होती है ।

टीका—पद्मलेइया की यह जघन्य स्थिति सनत्कुमार-देवलोक की अपेक्षा से वर्णन की गई है और उत्कृष्ट स्थिति, ब्रह्मदेवलोक की अपेक्षा से प्रतिपादन की गई है ।

अथ शुक्लेइया के विषय में कहते हैं । यथा—

जा पम्हाए ठिई खलु,
उक्कोसा सा उ समयमब्भहिया ।
जहन्नेणं सुक्काए,
तेत्तीसमुहुत्तमब्भहिया ॥५५॥

या पद्मायाः स्थितिः खलु,
उत्कृष्टा सा तु समयाभ्यधिका ।
जघन्येन शुक्लायाः,
त्रयविंशत्सागरोपमा मुहूर्त्ताभ्यधिका ॥५५॥

पदार्थान्वय —जा—जो पम्हाए—पद्मलेइया की ठिई—स्थिति खलु—वाक्या-
लकार में उक्कोसा—उत्कृष्ट कही है सा उ—वही समय—एक समय अब्भहिया—अधिक
जहन्नेण—जघन्यरूप से सुक्काए—शुक्लेइया की स्थिति होती है और तेत्तीस—
तेत्तीस सागरोपम से मुहुत्तमब्भहिया—एक मुहूर्त्त अधिक—उत्कृष्ट स्थिति है ।

मूलार्थ—यावन्मात्र पद्मलेइया की उत्कृष्ट स्थिति कही गई है उससे
एक समय अधिक प्रमाण शुक्लेइया की जघन्य स्थिति होती है; तथा शुक्-
लेइया की उत्कृष्ट स्थिति, अन्तर्मुहूर्त्त अधिक तेत्तीस सागरोपम की होती है ।

टीका—शुक्लेइया की यह जघन्य स्थिति लान्तक-देवलोक की अपेक्षा से
कही है, और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन सर्वार्थसिद्ध-विमान की अपेक्षा से
किया गया समझना चाहिए ।

इस प्रकार स्थिति-द्वार का वर्णन करने के अनन्तर अव गति-द्वार का
निरूपण करते हैं । यथा—

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइं उववज्जई ॥५६॥

कृष्णा नीला कापोता, तिस्रोऽप्येता अधर्मलेश्याः ।

एताभिस्तिस्मभिरपि जीवो, दुर्गतिमुपपद्यते ॥५६॥

पदार्थान्वय — किण्हा—कृष्णलेश्या नीला—नीललेश्या काऊ—कापोतलेश्या एयाओ—ये तिन्नि वि—तीनों ही लेश्याएँ अहम्मलेसाओ—अधर्म-लेश्या हैं एयाहि—इन तिहि पि—तीनों लेश्याओं से जीवो—जीव दुग्गइ—दुर्गति को उववज्जई—प्राप्त होता है—दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—कृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों अधर्मलेश्या हैं । इन लेश्याओं से यह जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

टीका—कृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्या, ये तीनों ही अधर्म-लेश्या के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इन्हें अप्रशस्त लेश्या भी कहते हैं । तथाच, इन लेश्याओं में परिणत हुआ प्राणी यदि काल करता है तो यह दुर्गति में—नरक-तिर्यचादि-गति में—उत्पन्न होता है । अधर्म का फल दुर्गति है, अतएव इन अधर्म-लेश्याओं के प्रभाव से यह जीव अशुभ गति का ही वन्ध करता है । 'दुग्गइ' यहाँ पर सुप् का व्यत्यय है ।

अब दूसरी तीन लेश्याओं के विषय में कहते हैं । यथा—

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।

एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गइं उववज्जई ॥५७॥

तैजसी पद्मा शुक्ला, तिस्रोऽप्येता धर्मलेश्याः ।

एताभिस्तिस्मभिरपि जीवः, सुगतिमुपपद्यते ॥५७॥

पदार्थान्वय — तेऊ—तैजोलेश्या पम्हा—पद्मलेश्या सुक्का—शुद्धलेश्या एयाओ—ये तिन्नि वि—तीनों ही धम्मलेसाओ—धर्मलेश्या हैं एयाहि तिहि वि—इन तीनों से ही जीवो—जीव सुग्गइ—सुगति में उववज्जई—उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—तेज, पद्म और शुक्ल, ये तीनों लेश्यायें धर्मलेश्या कही जाती हैं । इन तीनों के द्वारा यह जीव सुगति में उत्पन्न होता है ।

टीका—तेजोलेद्या, पद्मलेद्या और शुक्ललेद्या, ये तीनों ही सुगति के जनक होने से धर्मलेश्या कही जाती हैं, अर्थात् जो जीव इन प्रशस्त लेश्याओं में परिणत होकर परलोक की यात्रा करता है वह सुगति—देवमनुष्यादि गति—में उत्पन्न होता है । कारण यह है कि जिस लेश्या में परिणत होकर जीव काल करता है, उसी लेश्या में वह परलोक में जाकर उत्पन्न होता है । अतः इन तीनों धर्मलेश्याओं के द्वारा जीवात्मा को देव, मनुष्य आदि शुभ गति की प्राप्ति होती है तथा इनमें जो शुक्ललेद्या है वह तो कैवल्योत्पत्ति में भी निमित्त मानी जाती है ।

क्या प्रथम समय में वा चरम समय में भावी लेश्या का उदय होने से परभव की आयु का उदय होता है ? अथवा अन्य प्रकार से होता है ? अथ सूत्रकार इसी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि—

**लेसाहिं सव्वाहिं, पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥५८॥**

**लेश्याभिः सर्वाभिः, प्रथमे समये परिणताभिस्तु ।
न खलु कस्याप्युत्पत्तिः, परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥५८॥**

पदार्थान्वय —लेसाहिं—लेश्यायें सव्वाहिं—सर्व पढमे—प्रथम समयम्मि—समय में परिणयाहिं—परिणत होने से न हु—नहीं कस्सइ—किसी भी जीवस्स—जीव की उववत्ति—उत्पत्ति परे भवे—परभव में अत्थि—होती तु—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—गर्व लेश्याओं की प्रथम समय में परिणति होने से किसी भी जीव की परलोक में उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात् यदि लेश्या को आये हुए केवल एक समय हुआ हो तो उस समय जीव परलोक की यात्रा नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में इस विषय का वर्णन किया है कि—यह जीव जिस लेश्या में कालवश होता है, भगन्तर में उसी लेश्या में जाकर उत्पन्न हो जाता है । तात्पर्य यह है कि 'जिस लेश्या को साथ लेकर यह जीव परलोक को गमन

किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि एयाओ अहम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गइ उववज्जई ॥५६॥

कृष्णा नीला कापोता, तिस्रोऽप्येता अधर्मलेइयाः ।

एताभिस्तिस्सुभिरपि जीवो, दुर्गतिमुपपद्यते ॥५६॥

पदार्थान्वय — किण्हा—कृष्णलेइया नीला—नीललेइया काऊ—कापोतलेइया एयाओ—ये तिन्नि वि—तीनों ही लेइयाएँ अहम्मलेसाओ—अधर्म—लेइया हैं एयाहि—इन तिहि वि—तीनों लेइयाओं से जीवो—जीव दुग्गइ—दुर्गति को उववज्जई—प्राप्त होता है—दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—कृष्ण, नील और कापोत, ये तीनों अधर्मलेइया हैं । इन लेइयाओं से यह जीव दुर्गति में उत्पन्न होता है ।

टीका—कृष्णलेइया, नीललेइया और कापोतलेइया, ये तीनों ही अधर्मलेइया के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा इन्हें अप्रशस्त लेइया भी कहते हैं । तथाच, इन लेइयाओं में परिणत हुआ प्राणी यदि काल करता है तो वह दुर्गति में—नरक-तिर्यचादि-गति में—उत्पन्न होता है । अधर्म का फल दुर्गति है, अतएव इन अधर्मलेइयाओं के प्रभाव से यह जीव अशुभ गति का ही बन्ध करता है । 'दुग्गइ' यहाँ पर सुप् का व्यत्यय है ।

अब दूसरी तीन लेइयाओं के विषय में कहते हैं । यथा—

तेऊ पम्हा सुक्का, तिन्नि वि एयाओ धम्मलेसाओ ।
 एयाहि तिहि वि जीवो, सुग्गइ उववज्जई ॥५७॥

तैजसी पद्मा शुक्ला, तिस्रोऽप्येता धर्मलेइयाः ।

एताभिस्तिस्सुभिरपि जीवः, सुगतिमुपपद्यते ॥५७॥

पदार्थान्वय — तेऊ—तेजोलेइया पम्हा—पद्मलेइया सुक्का—शुक्ललेइया एयाओ—ये तिन्नि वि—तीनों ही धम्मलेसाओ—धर्मलेइया हैं एयाहि तिहि वि—इन तीनों से ही जीवो—जीव सुग्गइ—सुगति में उववज्जई—उत्पन्न होता है ।

मूलार्थ—तेज, पद्म और शुक्ल, ये तीनों लेश्यायें धर्मलेश्या कही जाती हैं । इन तीनों के द्वारा यह जीव सुगति में उत्पन्न होता है ।

टीका—तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्लेश्या, ये तीनों ही सुगति के जनक होने से धर्मलेश्या कही जाती हैं, अर्थात् जो जीव इन प्रशस्त लेश्याओं में परिणत होकर परलोक की यात्रा करता है वह सुगति—देवमनुष्यादि गति—में उत्पन्न होता है । कारण यह है कि जिस लेश्या में परिणत होकर जीव काल करता है, उसी लेश्या में वह परलोक में जाकर उत्पन्न होता है । अब इन तीनों धर्मलेश्याओं के द्वारा जीवात्मा को देव, मनुष्य आदि शुभ गति की प्राप्ति होती है तथा इनमें जो शुक्लेश्या है वह तो कैवल्योत्पत्ति में भी निमित्त मानी जाती है ।

क्या प्रथम समय में या चरम समय में भावी लेश्या का उदय होने से परभव की आयु का उदय होता है ? अथवा अन्य प्रकार से होता है ? अब सूत्रकार इसी शका का समाधान करते हुए कहते हैं कि—

लेसाहिं सव्वाहिं, पढमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।
न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥५८॥

लेश्याभिः सर्वाभिः, प्रथमे समये परिणताभिस्तु ।
न खलु कस्याप्युत्पत्तिः, परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥५८॥

पदार्थान्वय —लेसाहिं—लेश्यायें सव्वाहिं—सर्व पढमे—प्रथम समयम्मि—समय में परिणयाहिं—परिणत होने से न हु—नहीं कस्सइ—किसी भी जीवस्स—जीव की उत्पत्ति—उत्पत्ति परे भवे—परभव में अत्थि—होती तु—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—सर्व लेश्याओं की प्रथम समय में परिणति होने से किसी भी जीव की परलोक में उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात् यदि लेश्या को आये हुए केवल एक समय हुआ हो तो उस समय जीव परलोक की यात्रा नहीं करता ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में इस विषय का वर्णन किया है कि—यह जीव जिस लेश्या में कालवश होता है, भवान्तर में उसी लेश्या में जाकर उत्पन्न हो जाता है । तात्पर्य यह है कि जिस लेश्या को साथ लेकर यह जीव परलोक को गमन

करता है उस लेश्या को आये हुए कितना समय होना चाहिए ?' इस बात का समाधान प्रस्तुत गाथा में किया गया है । यथा—छाओं लेश्याओं में से किसी भी लेश्या को आये हुए केवल एक समय हुआ हो तो उस समय अर्थात् लेश्या की परिणति के समय में यह जीव काल नहीं करता—परलोक गमन नहीं करता । प्रथम समय से तात्कालिक समय का ग्रहण है, इसी लिये तृतीया का प्रयोग किया गया है । तात्पर्य यह है कि लेश्या की प्रथम समय की परिणति में कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता ।

अथ चरम समय के विषय में कहते हैं—

लेसाहिं सव्वाहिं, चरमे समयम्मि परिणयाहिं तु ।

नहु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥५९॥

लेश्याभिः सर्वाभिः, चरमे समये परिणताभिस्तु ।

न खलु कस्याप्युत्पत्तिः, परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥५९॥

पदार्थान्वय —लेसाहिं—लेश्या सव्वाहिं—सर्व चरमे—अन्त समयम्मि—समय में परिणयाहिं—परिणत होने से न हु—नहीं कस्सइ—किसी भी जीवस्स—जीव की उववत्ति—उत्पत्ति अत्थि—होती परे भवे—परभव में ।

मूलार्थ—सर्व लेश्याओं की परिणति में अन्तिम समय पर किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती ।

टीका—छाओं लेश्याओं में से किसी भी लेश्या का यदि चरम—अन्तिम—समय परिणत होने का उदय हो रहा है और अन्य लेश्या के परिणत होने का समय निकट आ रहा है, तो उस चरम समय की किसी भी लेश्या की परिणति में किसी भी जीव की परभव—परलोक—में उत्पत्ति नहीं होती । तात्पर्य यह है कि लेश्या के परिवर्तन में यदि एक समय शेष रह गया हो तो उस समय में भी जीव का परलोकगमन नहीं होता इत्यादि । दोनों (५८—५९) गाथाओं का संक्षेप भावार्थ यह है कि—मृत्यु के समय पर आगाभी चरम के लिए जब इस जीवात्मा का लेश्याओं में परिवर्तन होता है, उस समय प्रथम और अन्तिम समय में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती ।

फिर, किस समय पर इसकी उत्पत्ति अर्थात् इसका परलोक में गमन
यह इस प्रश्न के समाधान में निम्नलिखित गाथा का उल्लेख करते हैं ।

तस्मि गए, अंतमुहुत्तस्मि सेसए चेव ।

परिणयाहिं, जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥६०॥

तैं गते, अन्तर्मुहूर्त्तें शेषे चैव ।

परिणताभिः, जीवा गच्छन्ति परलोकम् ॥६०॥

वार्थान्वय—अंतमुहुत्तस्मि—अन्तर्मुहूर्त्त के गए—जाने पर च—और
तस्मि—अन्तर्मुहूर्त्त के सेसए—शेष रहने पर लेसाहिं—लेइयाओं के परिणयाहिं—
वे से जीवा—जीव परलोय—परलोक में गच्छन्ति—जाते हैं एव—निश्च-
य ।

वार्थ—अन्तर्मुहूर्त्त के धीत जाने पर और अन्तर्मुहूर्त्त के शेष रहने
ओं के परिणत होने से, जीव परलोक में गमन करते हैं ।

टीका—जब लेइया से परिणत हुए जीव को अन्तर्मुहूर्त्त हो गया हो और
उस लेइया के जाने में रह गया हो, तात्पर्य यह है कि लेइया को आये
अन्तर्मुहूर्त्त हो गया हो और एक अन्तर्मुहूर्त्त उसके जाने में शेष रह गया
समय जीव परलोक में जाता है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि
लोकगमन में—(मृत्यु होने में) अन्तर्मुहूर्त्त—प्रमाण आयु शेष रह जाती
प्राणामी जन्म में प्राप्त होने वाली लेइया का परिणाम उस जीव में अवश्य
है । फिर उसी लेइया के साथ यह जीव परमव में जाता है । यदि ऐसा
जावे तो उत्तरभव की लेइया का अन्तर्मुहूर्त्त, तथा च्यवमान होने पर प्राग्भव
का अन्तर्मुहूर्त्त, यह दोनों ही बातें सम्भव नहीं हो सकतीं । इसलिए
कहा है कि जिस लेइया के द्रव्य को लेकर जीव काल करता है, उसी
उत्पन्न हो जाता है । सारांश यह है कि इस जीव को जिस जन्म में जाना
जायगी उसी जन्म में लेइया के द्रव्य को लेकर जीव उत्पन्न हो जायेगा ।

करता है उस लेश्या को आये हुए कितना समय होना चाहिए ?' इस बात का समाधान प्रस्तुत गाथा में किया गया है । यथा—उओं लेश्याओं में से किसी भी लेश्या को आये हुए केवल एक समय हुआ हो तो उस समय अर्थात् लेश्या की परिणति के समय में यह जीव काल नहीं करता—परलोक गमन नहीं करता । प्रथम समय से तात्कालिक समय का ग्रहण है, इसी लिये तृतीया का प्रयोग किया गया है । तात्पर्य यह है कि लेश्या की प्रथम समय की परिणति में कोई भी जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता ।

अब चरम समय के विषय में कहते हैं—

लेसाहि सव्वाहि, चरमे समयम्भि परिणयाहिं तु ।

न हु कस्सइ उववत्ति, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥५९॥

लेश्याभिः सर्वाभिः, चरमे समये परिणताभिस्तु ।

न खलु कस्याप्युत्पत्तिः, परे भवेऽस्ति जीवस्य ॥५९॥

पदार्थावय —लेसाहिं—लेश्या सव्वाहिं—सर्व चरमे—अन्त समयम्भि—समय में परिणयाहिं—परिणत होने से न हु—नहीं कस्सइ—किसी भी जीवस्स—जीव की उववत्ति—उत्पत्ति अत्थि—होती परे भवे—परभव में ।

मूलार्थ—सर्व लेश्याओं की परिणति में अन्तिम समय पर किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती ।

टीका—उओं लेश्याओं में से किसी भी लेश्या का यदि चरम—अन्तिम—समय परिणत होने का उदय हो रहा है और अन्य लेश्या के परिणत होने का समय निकट आ रहा है, तो उस चरम समय की किसी भी लेश्या की परिणति में किसी भी जीव की परभव—परलोक—में उत्पत्ति नहीं होती । तात्पर्य यह है कि लेश्या के परिवर्तन में यदि एक समय शेष रह गया हो तो उस समय में भी जीव का परलोकगमन नहीं होता इत्यादि । दोनों (५८—५९) गाथाओं का संक्षेप भावार्थ यह है कि—मृत्यु के समय पर आगामी जन्म के लिए जब इस जीवात्मा का लेश्याओं में परिवर्तन होता है, उस समय प्रथम और अन्तिम समय में किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होती ।

तो फिर, किस समय पर इसकी उत्पत्ति अर्थात् इसका परलोक में गमन ? अब इस प्रश्न के समाधान में निम्नलिखित गाथा का उल्लेख करते हैं ।

मुहुत्तम्मि गए, अंतमुहुत्तम्मि सेसए चेव ।

हिं परिणयाहिं, जीवा गच्छंति परलोयं ॥६०॥

मुहुत्ते गते, अन्तमुहुत्ते शेषे चैव ।

तभिः परिणताभिः, जीवा गच्छन्ति परलोकम् ॥६०॥

पदार्थान्वय — अतमुहुत्तम्मि—अन्तमुहुत्त के गए—जाने पर च—और तम्मि—अन्तमुहुत्त के सेसए—शेष रहने पर लेसाहिं—लेश्याओं के परिणयाहिं—होने से जीवा—जीव परलोय—परलोक में गच्छति—जाते हैं एवं—निश्चय हैं ।

मूलार्थ—अन्तमुहुत्त के वीत जाने पर और अन्तमुहुत्त के शेष रहने लेश्याओं के परिणत होने से, जीव परलोक में गमन करते हैं ।

टीका—जब लेश्या से परिणत हुए जीव को अन्तमुहुत्त हो गया हो और मुहुत्त उस लेश्या के जाने में रह गया हो, तात्पर्य यह है कि लेश्या को आये क अन्तमुहुत्त हो गया हो और एक अन्तमुहुत्त उसके जाने में शेष रह गया उस समय जीव परलोक में जाता है । इस कथन का अभिप्राय यह है कि परलोकगमन में—(मृत्यु होने में) अन्तमुहुत्त—प्रमाण आयु शेष रह जाती है आगामी जन्म में प्राप्त होने वाली लेश्या का परिणाम उस जीव में अवश्य जाता है । फिर उसी लेश्या के साथ यह जीव परभव में जाता है । यदि ऐसा ना जावे तो उत्तरभव की लेश्या का अन्तमुहुत्त, तथा व्यवमान होने पर प्राग्भव लेश्या का अन्तमुहुत्त, यह दोनों ही बातें सम्भव नहीं हो सकती । इसलिए में कहा है कि जिस लेश्या के द्रव्य को लेकर जीव काल करता है, उसी में उत्पन्न हो जाता है । सारांश यह है कि इस जीव को जिस जन्म में जाना अन्तमुहुत्त की आयु के शेष रह जाने पर उस जन्म की लेश्या की परिणति

उसमें अवश्यमेव हो जाती है । फिर उस लेइया के प्रथम समय में वा धरम समय में कोई भी जीव काल नहीं करता, किन्तु उस परभव की लेइया का अन्तर्मुहूर्त्त व्यतीत होने और अन्तर्मुहूर्त्त शेष रहने पर ही यह जीव परलोक को गमन करता है, तथा प्राग्भव-अन्तर्मुहूर्त्त और उत्तरभव-अन्तर्मुहूर्त्त, इन दो अन्तर्मुहूर्त्तों के साथ तीस का आयुसाल अवस्थित रहता है ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए उपादेय के विषय में कहते हैं कि—

तम्हा एयासि लेसाणं, आणुभावे वियाणिया ।
अप्पसत्थाओ वज्जित्ता, पसत्थाओऽहिट्टिए मुणी ॥६१॥
त्ति वेमि ।

इति लेसज्झयणं समत्तं ॥३४॥

तस्मादेतासां लेइयानाम्, अनुभावान्विज्ञाय ।
अप्रशस्ता वर्जयित्वा, प्रशस्ता अधितिष्ठेन् मुनिः ॥६१॥

इति ब्रवीमि ।

इति लेइयाध्ययन समाप्तम् ॥३४॥

पदार्थान्वय — तम्हा—इसलिए एयासि—इन लेसाण—लेइयाओं के आणुभावे—अनुभाव को वियाणिया—विशेषरूप से जानकर अप्पसत्थाओ—अप्रशस्त लेइयाओं को वज्जित्ता—त्यागकर पसत्थाओ—प्रशस्त लेइयाओं को मुणी—साधु अहिट्टिए—अगीकार करे त्ति वेमि—इस प्रकार मैं कहता हूँ इति लेसज्झयणं समत्त—इह लेइयाध्ययन समाप्त हुआ ।

मूलार्थ—इसलिए इन लेइयाओं के अनुभाव—रसविशेष—को जानकर साधु अप्रशस्त लेइयाओं को वर्जकर प्रशस्त लेइयाओं को स्वीकार करे ।

टीका—ऊपर बतलाया जा चुका है कि इन उओ लेइयाओं में से प्रथम की तीन अप्रशस्त और उत्तर की तीन प्रशस्त लेइयाये हैं । प्रशस्त लेइयाये सुगति को देने वाली हैं और अप्रशस्त दुर्गति में ले जाने वाली हैं । इसलिए विचारशील मुनि इन लेइयाओं के अनुभाव—परिणाम—फलविशेष पर विचार करता हुआ, अप्रशस्त लेइयाओं का त्याग करके प्रशस्त लेइयाओं को धारण करने का यत्न करे । यहाँ पर 'अहिंसे—अधितिष्ठेत्' इस क्रियापद के देने का अभिप्राय जीवात्मा की स्वतन्त्रता को धनित करना है, अर्थात् यह आत्मा सदैव लेइयाओं के बशीभूत रहने वाली नहीं किन्तु स्वरीय से इसका उन पर अधिकार हो सकता है । तात्पर्य यह है कि यदि वह चाहे तो अप्रशस्त लेइयाओं का परित्याग करके प्रशस्त लेइयाओं को बलात् स्वीकार कर सकती है । इसके अतिरिक्त 'सि वेमि' का वही भाग्य है जिसका उल्लेख प्रथम कई बार किया जा चुका है । यह लेइया नामक अध्ययन समाप्त हुआ ।

चतुस्त्रिंशत्तमाध्ययन समाप्त ।

अह अणगारज्भयणां णाम पंचतीसइमं अज्भयणां

अथ अनगाराध्ययनं नाम पञ्चत्रिंशत्तममध्ययनम्

गत चौतीसव्य अध्ययन मे अप्रशस्त लेइयाओं के त्याग और प्रशस्त लेइयाओं मे अनुराग करने का उपदेश दिया गया है, परन्तु इसके लिए यथोचित भिक्षुगुणों के धारण करने की आवश्यकता है, अतः इस आगामी पैंतीसवें अध्ययन मे भिक्षु के गुणों का निरूपण किया जाता है जिसकी प्रथम गाथा इस प्रकार है—

सुणेह मे एगग्गमणा, मग्गं बुद्धेहि देसियं ।

जमायरंतो भिक्खु, दुक्खाणंतकरे भवे ॥१॥

शृणुत मे एकाग्रमनसं, मार्गं बुद्धेर्देशितम् ।

यमाचरन्निभिक्षुः, दुःखानामन्तकरो भवेत् ॥१॥

पदार्थान्वय — सुणेह—सुनो एगग्गमणा—एकाग्रमन होकर संग्रह—मार्ग को मे—मुझसे—जो मार्ग बुद्धेहि—बुद्धों ने देमिय—उपदेशित किया है ज—जिस मार्ग का आयरतो—आचरण करता हुआ भिक्खू—भिक्षु दुक्खाण—दुःखों का अंतकरे—अन्त करने वाला भवे—होता है ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! बुद्धों (सर्वज्ञों) के द्वारा उपदेश किये गये उस मार्ग को तुम मुझसे सुनो, जिस मार्ग का अनुसरण करने वाला भिक्षु सर्व प्रकार के दुःखों का अन्त कर देता है ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि जो मार्ग केवली, श्रुतकेवली अथवा गणधर आदि के द्वारा उपदिष्ट है, तथा जिस मार्ग का अनुसरण करके साधु सर्व प्रकार के दुःखों का नाश कर देता है, उस मार्ग को तुम मेरेसे एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो । प्रस्तुत गाथा में वर्णनीय विषय को सर्वज्ञभाषित और दुःखविनाशक घटलाने से उसकी प्रामाणिकता और सप्रयोजनता व्यक्त की गयी है । 'बुद्ध शब्द' का अर्थ यहाँ पर सर्व वस्तुओं के स्वरूप को यथावत् जानने वाली—सर्वज्ञ आत्मा है । किसी किसी प्रति में 'सर्वानुदेसिय' पाठ भी है तथा 'एगममणा' के स्थान पर 'एगमणा' भी देखने में आता है ।

अब मार्ग का निरूपण करते हैं । यथा—

गृहवासं परिचज्जा, पव्वज्जामस्सिए मुणी ।

इमे संगे वियाणिज्जा, जेहिं सज्जंति माणवा ॥२॥

गृहवासं परित्यज्य, प्रव्रज्यामाश्रितो मुनिः ।

इमान् संगान् विजानीयात्, यैः सज्यन्ते मानवाः ॥२॥

पदार्थान्वय — गृहवास—गृहवास को परिचज्जा—छोड़कर पव्वज्जा—दीक्षा का अस्मिन्—आश्रयण करने वाला मुणी—मुनि इमे—इन संगे—सगों को वियाणिज्जा—जाने जेहिं—जिनमें माणवा—मनुष्य सज्जंति—सज्जित हो जाते हैं ।

मूलार्थ—गृहवास को छोड़कर प्रव्रज्या के आश्रित हुआ मुनि इन सगों को भलीभाँति जानने का यत्न करे, जिनमें धानावरणीयादि कर्मों के द्वारा फँसे हुए मनुष्य यन्त्रण को प्राप्त होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में गृहवास को त्यागकर प्रव्रजित होने वाले जीव के कर्तव्य का निर्देश किया गया है । जैसे कि—जिस साधु ने गृहवास—गृहस्थाश्रम—में छोड़कर प्रव्रज्या को अंगीकार कर लिया है अर्थात् भिक्षु होकर विचरने लग गया है, उस साधु को उन सगों—पुत्र, मित्र और कलत्रादि में होने वाली मोहमूलक आसक्तियों—के स्वरूप को भलीभाँति समझ लेना चाहिये, जिनमें कि सामान्य पुरुष अच्छी तरह से पँचे हुए हैं । तात्पर्य यह है कि गृहस्थाश्रम का

और अगर-चन्दनादि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित हो रहा है, एव विविध प्रकार के चन्दोवा आदि वस्त्रों से सुसज्जित और सुन्दर किवाड़ों से युक्त है, ऐसे स्थान में शरीर से तो क्या, मन से भी रहने की साधु इच्छा न करे । कारण यह है कि कभी २ इस प्रकार का वाह्य सौन्दर्य भी आत्मा में बीजरूप से रहे हुए काम-रागादि को उत्तेजित करने में निमित्तरूप हो जाता है । तथा 'पाण्डुरोद्धोच' शब्द से चन्दोवा आदि विशिष्ट प्रकार के वस्त्रों का ग्रहण समझना चाहिए । तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के उपाश्रय में समयशील साधु कभी ठहरने का विचार न करे ।

इस प्रकार के स्थान में ठहरने से तिस दोष की उत्पत्ति होती है, अब उसके विषय में कहते हैं । यथा—

इंदियाणि उ भिक्खुस्स, तारिसम्मि उवस्सए ।

दुक्कराइं निवारेउं, कामरागविवट्टणे ॥५॥

इन्द्रियाणि तु भिक्षो, तादृशे उपाश्रये ।

दुष्कराणि निवारयितु, कामरागविवर्द्धने ॥५॥

पदार्थान्वय — इंदियाणि—इन्द्रिय उ—जिससे भिक्खुस्स—भिक्षु को तारिसम्मि—इस प्रकार के उवस्सए—उपाश्रय में दुक्कराइं—दुष्कर हैं निवारेउं—निवारण करना कामराग—कामराग के विवट्टणे—बढ़ाने वाले ।

मूलार्थ—इस प्रकार के कामरागविवर्द्धक उपाश्रय में भिक्षु के लिए इन्द्रियों का समय रखना दुष्कर है ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि इस प्रकार का उपाश्रय—निवासस्थान—कामराग का विवर्द्धक होता है, अर्थात् उसमें निवास करने से आत्मा में सूक्ष्मरूप से रहे हुए कामरागादि के उत्तेजित हो उठने की हर समय सभावना रहती है तथा इन्द्रियों का विषयों की ओर प्रवृत्त हो जाना भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, अतः सचमुच ही भिक्षु को ऐसे स्थान में अपना आत्म-संयम रखना कठिन हो जाता है । तात्पर्य यह है कि ऐसे कामवर्द्धक स्थान में रहने से भिक्षु को हानि के सियाय लाभ कुछ नहीं होता । किसी २ प्रति में 'निवारेउ' के स्थान पर

‘धारेड—धारयितु’ ऐसा पाठ भी देखने में आता है । तथाच—कुमार्ग में जाती हुई इन्द्रियों को सन्मार्ग में धारण करना दुष्कर है, यह इसका अर्थ होता है ।

तो फिर, किस प्रकार के स्थान में साधु को निवास करना चाहिए ? अब इस विषय में अर्थात् साधु के निवासयोग्य स्थान के विषय में कहते हैं—

सुसाणे सुन्नगारे वा, रुक्खमूले व इक्कओ ।
पइरिक्के परकडे वा, वासं तत्थाभिरोयए ॥६॥

इमशाने शून्यागारे वा, वृक्षमूले वैककः ।
प्रतिरिक्ते परकृते वा, वासं तत्राभिरोचयेत् ॥६॥

पदार्थान्वयः—सुसाणे—इमशान में वा—अथवा सुन्नगारे—शून्यागार में—
शून्य गृह में व—अथवा इक्कओ—एकाकी तथा राग-द्वेष से रहित होकर रुक्खमूले—वृक्ष
के मूल में पइरिक्के—एकान्त स्थान में वा—अथवा परकडे—परकृत स्थान में तत्थ—इत
इमशानादि स्थानों में वास—निवास करने की अभिरोयए—अभिरुचि करे ।

मूलार्थः—अतः इमशान में, शून्य गृह में, किसी वृक्ष के नीचे अथवा
परकृत एकान्त स्थान में ही एकाकी तथा राग-द्वेष से रहित होकर, साधु
निवास करने की इच्छा करे ।

टीका—जब कि उक्त प्रकार के स्थान में निवास करने का निषेध है तो
फिर साधु किस प्रकार के स्थान में निवास करे ? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य
कहते हैं कि साधु इमशान-भूमि में रहे, अथवा शून्य गृह में, वा किसी वृक्ष के
समीप, वा किसी दूसरे के अपने लिए बनाए हुए एकान्त स्थान में ठहरे ।
‘पइरिक्के’ यह एकान्त अर्थ ना वाचक देशी प्राकृत का शब्द है ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

फासुयम्मि अणावाहे, इत्थीहिं अणभिहुए ।
तत्थ संकप्पए, वासं, भिक्खु परमसंजए ॥७॥

प्रासुके अनावाधे, स्त्रीभिरनभिद्रुते ।

तत्र सङ्कल्पयेद्वास, भिक्षुः परमसयतः ॥७॥

पदार्थान्वय — प्रासुयामि-प्रासुक स्थान में अणामाहे-वाधारहित स्थान में इत्थीहिं-स्त्रियों से अणभिद्रुए-अनाकीर्ण अर्थात् स्त्रियों के उपद्रवों से रहित तत्त्व-यहाँ भिक्षु-भिक्षु परमसयए-परम सयमी वास-निवास का सकल्पए-सकल्प करे ।

मूलार्थ—प्रासुक—शुद्ध—जीवादि की उत्पत्ति से रहित; अनावाध—जीवादि की विराधना वा स्पर्श-पीड़ा से रहित—और स्त्रियों की सकीर्णता से रहित जो स्थान है, यहाँ पर सयमशील भिक्षु निवास करने का सकल्प करे ।

टीका—जिस स्थान में जीवों की उत्पत्ति न होती हो, तथा जो स्थान स्पर्श के लिए बाधाकारक न हो, एवं जिस स्थान में स्त्रियों का आवागमन न हो, ऐसे निर्दोष स्थान में सयमशील भिक्षु को निवास करना योग्य है, यह इस गाथा का भावार्थ है । यद्यपि भिक्षु और सयत ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं, तथापि भिक्षु के साथ जो सयत विशेषण दिया गया है उसका तात्पर्य शाक्यादि-भिक्षुसमुदाय की निवृत्ति से है अर्थात् भिक्षु शब्द से यहाँ पर जैन भिक्षु का ही महण अभीष्ट है । तथा यहाँ पर इतना और ध्यान रहे कि पूर्व गाथा में भिक्षु के निवासयोग्य जो इमशानादि स्थान लिखे हैं उन्हीं के विषय में यह परिमार्जना है, अर्थात् वे इमशानादि स्थान ही निर्दोष, बाधा और स्त्री आदि के उपद्रवों से रहित होने चाहिये ।

अब परकृत एकान्त स्थान में ठहरने का हेतु बतलाते हुए फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

न सयं गिहाइं कुन्विज्ञा, णेव अन्नेहि कारणे ।

गिहकम्मसमारंभे , भूयाणं दिस्सए वहो ॥८॥

न स्वयं गृहाणि कुर्यात्, नैवान्यैः कारयेत् ।

गृहकर्मसमारम्भे , भूतानां दृश्यते वधः ॥८॥

पदार्थान्वय — सय-स्वयमेव गिहाई-गृह न कुञ्चिजा-न बनावे णेय-नाहीं अन्नेहि-दूसरों से कारण-वनवावे गिहकम्म-गृहकर्म के समारम्भे-समारम्भ मे भूयाण-भूतों—जीवों—का बहो-वध दिस्सए-देखा जाता है ।

मूलार्थ—(भिक्षु) स्वयं घर न बनावे, और नाहीं दूसरों से बनवावे [उपलक्षण से अनुमोदना भी न करे], क्योंकि गृहकार्य के समारम्भ मे अनेक जीवों की हिंसा होती देखी जाती है ।

टीका—शास्त्रकारों ने सयमशील साधु के लिए हर प्रकार की सावध प्रवृत्ति का निषेध किया है । इतना ही नहीं, किन्तु सावध कर्म के लिए प्रेरणा और अनुमोदना करने का भी उसे अधिकार नहीं । अतः सयमशील भिक्षु उपाध्रय आदि—निवास-गृहों—का न तो स्वयं निर्माण करे और न अन्य गृहस्थों के द्वारा निर्माण करावे तथा इस विषय का अनुमोदन भी न करे, क्योंकि इस प्रकार के समारम्भ-कर्म मे अनेक जीवों का वध होता है । तात्पर्य यह है कि गृह-कर्म समारम्भ का मूल है और उस समारम्भ मे अनेकानेक जीवों का वध होना भी अनिवार्य है, इस लिये त्यागशील साधु इस प्रकार के कार्य को न तो स्वयं करे और न दूसरों से करावे तथा इसकी अनुमोदना भी न करे । इसी आशय से सयमशील साधु को परकृत पक्रान्त स्थानों मे रहने का आदेश दिया गया है ।

गृहनिर्माण मे त्रिन २ जीवों की हिंसा होती है उनका उद्धरण करते हुए गृहारम्भ के परित्याग का फिर उपदेश करते हैं । यथा—

तसाणं थावराणां च, सुहुमाणं वादराणं य ।

तम्हा गिहसमारंभं, संजओ परिवज्जए ॥९॥

त्रसानां स्थावराणां च, सूक्ष्माणां वादराणां च ।

तस्माद् गृहसमारम्भं, संयत-परिवर्जयेत् ॥९॥

पदार्थान्वय — त्थमाण-त्रस जीवों का थावराण-स्थायी जीवों का च-और सुहुमाण-सूक्ष्म जीवों का य-और वादराण-वादर-स्थूल-जीवों का—

यध होता है तम्हा-इसलिये गिहममारम्भ-गृह के समारम्भ को सजओ-सयमी पुरुष परिव्रजए-त्याग देवे ।

मूलार्थ—गृह के समारम्भ मे त्रस, स्थावर, सूक्ष्म तथा वादर जीवों की हिंसा होती है, इसलिए सयमशील साधु गृह के समारम्भ को सर्व प्रकार से त्याग देवे ।

टोका—दो इन्द्रिय से लेकर पाँच इन्द्रिय वाले जीव त्रस कहलाते हैं, तथा पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति काय के जीवों की स्थावर सत्ता है । एव सूक्ष्म नाम-कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर को धारण करने वाले जीव, और वादर नाम-कर्म के उदय से स्थूल शरीर को धारण करने वाले जीव, इन सब प्रकार के जीवों की हिंसा गृहकर्म के समारम्भ मे दृष्टिगोचर होती है, इसलिए सयमशील यति को अपने अहिंसादि व्रतों की रक्षा के लिये इस प्रकार की सायध प्रवृत्ति का सर्व प्रकार से परित्याग कर देना चाहिये ।

अब आहारविषयक सायध प्रवृत्ति के त्याग का उपदेश देते हुए फिर कहते हैं—

तहेव भक्तपाणेषु, पयणे पयावणेषु य ।

पाणभूयदयद्वाए , न पए न पयावए ॥१०॥

तथैव भक्तपानेषु, पचने पाचनेषु च ।

प्राणभूतदयार्थ , न पचेन्न पाचयेत् ॥१०॥

पदार्थान्वय —तहेव—उसी प्रकार भक्तपाणेषु—भक्तपान के विषय मे जानना पयणे—पचन मे—पकाने मे य—और पयावणेषु—पाचन मे—पकवाने मे पाणभूय—प्राणियों की दयद्वाए—दया के वास्ते न पए—न पकावे, और न—नाहीं पयावए—दूसरों से पकवावे ।

मूलार्थ—उसी प्रकार अन्न-पानी बनाने—राँधने, और बनाने—रँपवाने में भी—[त्रस और स्थावर जीवों की हिंसा होती है], अतः प्राणियों पर दया करने के लिए सयमशील साधु न तो स्वयं अन्न को पकावे और नाहीं दूसरों से पकवावे ।

टीका—गृहनिर्माण की भाति सयमी साधु के लिए स्वयं आहार-पानी के तैयार करने का भी निषेध किया गया है, क्योंकि अन्नादि के तैयार करने—राधने और रंधवाने—में भी जीवों की हिंसा अवश्यभावी है, अतः विचारशील यति पाकादि की क्रिया से भी पृथक् रहे ।

अब फिर इसी विषय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि—

जलधन्ननिस्सिया जीवा, पुढ्वीकट्टुनिस्सिया ।

हम्मन्ति भक्तपाणेषु, तम्हा भिक्खू न पयावए ॥११॥

जलधान्यनिश्चिता जीवाः, पृथिवीकाष्ठनिश्चिताः ।

हन्यन्ते भक्तपात्रेषु, तस्माद् भिक्षुर्न पाचयेत् ॥११॥

पदार्थान्वय —जलधन्न—जल और धान्य के निस्सिया—आश्रित जीवा—अनेक जीव, तथा पुढ्वीकट्टु—पृथिवी और काष्ठ के निस्सिया—आश्रित अनेक जीव हम्मन्ति—हने जाते हैं तम्हा—इसलिए भिक्खू—भिक्षु न पयावए—न पकवावे ।

मूलार्थ—अन्न के पकाने और पकवाने में जल और धान्य के आश्रित तथा पृथिवी और काष्ठ के आश्रित अनेक जीवों की हिंसा होती है, इसलिए भिक्षु अन्नादि को न पकावे और न पकवावे ।

टीका—जिस प्रकार उपाश्रय आदि के निर्माण में व्रत और स्थावर जीवों की हिंसा होती है और इसी कारण से भिक्षु उससे अलग रहता है, ठीक उसी प्रकार अन्नादि के निर्माण करने या कराने में भी जल, धान्य, पृथिवी और काष्ठ के आश्रय में रहने वाले अनेकविध जीवों का व्यापात होता है, इसलिए भिक्षु को रसोई आदि के बनाने या दूसरों से बनवाने का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए । तथा यहाँ पर जो जल, धान्य, पृथिवी और काष्ठ आदि के आश्रित जीवों का उल्लेख किया है उसका तात्पर्य यह है कि कितने एक जीव तो अन्य स्थानों में उत्पन्न होकर जलादि का आश्रय लेते हैं और वहाँ पर उनमें—[जल और पृथिवी आदि में] उत्पन्न होकर उनका स्वरूपभूत होकर रहते हैं । सो इन दोनों प्रकार के ही जीवों का पाकादि-क्रिया के सम्पादन में विनाश होना दिग्गई दवा है,

एतदर्थ ही भिक्षु के वास्ते पाकादि-क्रिया का निषेध किया गया है । एवं उपलक्षण से अनुमति देने का भी निषेध समझ लेना चाहिए ।

अब अग्नि के जलाने का निषेध करते हैं । यथा—

विसप्पे सव्वओधारे, बहुपाणिविणासणे ।
 नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइं न दीवए ॥१२॥
 विसर्पत् सर्वतोधार, बहुपाणिविनाशनम् ।
 नास्ति ज्योति सम शस्त्र, तस्माज्ज्योतिर्न दीपयेत् ॥१२॥

पदार्थान्वय—विसप्पे—फैलती हुई सव्वओ—सर्व प्रकार से—सर्व दिशाओं में धारे—शस्त्रधारायें बहुपाणिविणासणे—अनेकानेक प्राणियों का विनाशक नत्थि—नहीं है जोइसमे—ज्योति—अग्नि के समान सत्थे—गल तम्हा—इसलिए जोइ—अग्नि को न दीवए—प्रज्वलित न करे ।

मूलार्थ—सर्व प्रकार से अथवा सर्व दिशाओं में जिमकी धारायें फैली हुई हैं, और अनेकानेक प्राणियों का विघात करने वाला है ऐसा अग्नि के समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए साधु अग्नि को कभी प्रज्वलित न करे ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि अग्नि के समान दूसरा कोई शस्त्र नहीं, क्योंकि यह दोहे में ही अधिक विस्तार को प्राप्त कर जाती है, इसकी धारायें—ज्वालायें—सर्व दिशाओं में फैलकर असंख्य प्राणियों का विनाश कर डालती हैं, अतः विचारशील साधु कभी अग्नि को प्रदीप्त न करे । प्रस्तुत गाथा में साधु को अग्नि जलाने का निषेध किया गया है जो कि उसके समय की रक्षा के लिए नितान्त आवश्यक है ।

निष्कर्ष—व्यवहार—में उपयोगरूप से अग्नि के दो कार्य प्रायः देखे जाते हैं १—अन्नादि का पकाना और २—शीत आदि की निवृत्ति । परन्तु इन दोनों ही कार्यों के लिए प्रज्वलित की गई अग्नि आस-पास के असंख्य क्षुद्र प्राणियों को भस्म-सात् कर देती है, इस प्रकार अग्नि को जलाने वाला अनेक क्षुद्र जीवों की हिसा में कारण बनता है । इस आशय को लेकर ही अहिंसावृत्ति-प्रधान

साधु के लिए शास्त्रकारों ने अप्रति जलाने का निषेध किया है । यदि कोई यह कहे कि क्रय विक्रय आदि के करने में तो किसी भी जीव का बध नहीं होता, फिर यदि क्रय-विक्रय आदि के द्वारा साधु अपना निर्वाह कर लेवे तो इस में क्या आपत्ति है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्रकार अब क्रय-विक्रय आदि के निषेध में कहते हैं । यथा—

हिरण्यं जायरूपं च, मणसावि न पत्थए ।
समलेदुकंचणे भिक्षू, विरए कयविक्रए ॥१३॥
हिरण्यं जातरूपं च, मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ।
समलोष्टकाञ्चनो भिक्षुः, विरतः क्रयविक्रयात् ॥१३॥

पदार्थान्वयः—हिरण्य-सुवर्णं च-और जायरूप-चाँदी च-अन्य पदार्थों के समुच्चय में है मणसावि-मन से भी न पत्थए-प्रार्थना न करे समलेदुकंचणे-समान है पापाण और काचन जिसको ऐसा भिक्षू-भिक्षु विरए-निवृत्त हुआ कयविक्रए-क्रय—खरीदने, विक्रय—बेचने से ।

मूलार्थ—क्रय-विक्रय [वस्तुओं के खरीदने और बेचने] से विरक्त और पापाण तथा सुवर्ण की समान समझने वाला भिक्षु, सोने-चाँदी आदि वस्तुओं के क्रय-विक्रय की मन से भी इच्छा न करे ।

टीका—जैसे, पत्थर के टुकड़े या मिट्टी के टुकड़े को तुच्छ समझकर कोई उसको नहीं बढावा, उसी प्रकार सुवर्णादि को देखते हुए भी साधु उसका स्पर्श न करे । कारण यह है कि त्याग कर देने के बाद उसके लिए मिट्टी और सुवर्ण दोनों ही समान हैं, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि साधु सोने-चाँदी आदि की ग्रहण करने की शरीर से तो क्या, मन से भी इच्छा न करे । तथा वस्तुओं के क्रय-विक्रय आदि से भी सयमशील साधु को सदा पृथक् ही रहना चाहिए । यास्तव में तो मिट्टी तथा सुवर्ण को हेयरूप में तुल्य समझने वाले साधु को क्रय-विक्रय आदि में प्रवृत्त होने की कभी इच्छा होती हो, ऐसी तो कल्पना भी नहीं हो सकती । 'कयविक्रय' यहाँ पर पचमी के अर्थ में समझी है ।

अथ क्रय-विक्रय मे दोष वतलाते हुए फिर कहते हैं कि—

किणंतो कइओ होइ, विक्रिणंतो य वाणिओ ।

कयविक्रयम्मि वटंतो, भिक्खू न भवइ तारिसो ॥१४॥

क्रीणन् क्रायको भवति, विक्रीणानश्च वणिक् ।

क्रयविक्रये वर्तमान, भिक्षुर्न भवति तादृशः ॥१४॥

पदार्थान्वय — किणतो—पर वस्तु को खरीदने वाला कइओ—क्रायक होइ—होता है य—और विक्रिणतो—अपनी वस्तु को बेचने वाला वाणिओ—वणिक् होता है कयविक्रयम्मि—क्रय-विक्रय मे वटंतो—वर्तता हुआ तारिसो—वैसा—जैसे कि भिक्षु के लक्षण वर्णन किये गये हैं भिक्षु—भिक्षु न भवइ—नहीं होता ।

मूलार्थ—पर वस्तु को खरीदने वाला क्रायक—ग्राहक—होता है और अपनी वस्तु को जो बेचने वाला है उसे वनिया—व्यापारी—कहते हैं, अतः क्रय विक्रय में पड़ने वाला—भाग लेने वाला—साधु साधु नहीं कहला सकता ।

टीका—साधु के लिए क्रय-विक्रय का निषेध करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि क्रय-विक्रय मे प्रवृत्त होने वाला साधु साधु नहीं रह सकता, वह तो वनिया या व्यापारी बन जाता है । तात्पर्य यह है कि साधु यदि वस्तुओं के खरीदने और बेचने मे लग जावे तब तो वह साधु-धर्म से च्युत होकर एक प्रकार का व्यापारी—वनिया—हो जावेगा, तथा जिस प्रकार अन्य व्यापारी लोग और सब बातों को छोड़कर रात-दिन बेचने और खरीदने के काम मे ही निमग्न रहते हैं, वसी प्रकार व्यापार में प्रवृत्त होने वाले साधु को भी अपने साधु-धर्मोचित गुणों को तिलाजलि देनी पड़ेगी । ऐसी अवस्था में वह साधु रह सकता है कि नहीं इस बात का निर्णय सहज ही मे किया जा सकता है । इसलिए विचारशील साधु को अपने समय की रक्षा के लिए क्रय-विक्रय आदि गृहस्थोचित कार्यों में कभी प्रवृत्त नहीं होना चाहिये ।

इसलिए अब साधु-धर्मोचित निर्दोष भिक्षावृत्ति के आचरण के विषय मे कहते हैं । यथा—

भिक्षितव्यं न केयव्यं, भिक्षुणा भिक्षवत्तिणा ।

कयविक्रओ महादोसो, भिक्षवत्ती सुहावहा ॥१५॥

भिक्षितव्यं न केतव्यं, भिक्षुणा भैक्षवत्तिना ।

कयविक्रययोर्महान् दोषः, भिक्षावृत्तिः सुखावहा ॥१५॥

पदार्थान्वय — भिक्षितव्यव्य-भिक्षा करनी चाहिए न केयव्य-मूल्य देकर कोई वस्तु न लेनी चाहिए भिक्षुणा-भिक्षु को भिक्षवत्तिणा-भिक्षावृत्ति वाले को कयविक्रओ-कय-विक्रय में महा-महान् दोसो-दोष है भिक्षवत्ती-भिक्षावृत्ति सुहावहा-सुख के देने वाली है ।

मूलार्थ—भिक्षु को भिक्षावृत्ति से ही निर्वाह करना चाहिए, परन्तु मूल्य देकर कोई वस्तु न लेनी चाहिए । कारण कि कय-विक्रय में महान् दोष है और भिक्षावृत्ति सुख के देने वाली है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में भिक्षु के लिए एकमात्र निर्दोष भिक्षावृत्ति के द्वारा ही समय-यात्रा के निर्वाह करने का आदेश किया गया है । भिक्षावृत्ति की श्रेष्ठता को बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—विचारशील साधु अपनी निर्दोष भिक्षावृत्ति से ही निर्वाह करे, न कि कय विक्रय के द्वारा अपनी आत्मा को सङ्केशित करता हुआ उदरपूर्ति का जघन्य प्रयास करे, क्योंकि साधुवृत्ति में कय-विक्रय का आचरण महान् दोष का उत्पादक है और विपरीत इसके भिक्षावृत्ति, इस लोक तथा परलोक दोनों में ही कल्याण के देने वाली है । इसलिए त्यागशील भिक्षु को निर्दोष भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन-निर्वाह करना चाहिए ।

अब भिक्षावृत्ति का प्रकार बतलाते हैं । यथा—

समुयाणं उंछमेसिज्जा, जहासुत्तमणिंदियं ।

लाभालाभम्मि संतुट्ठे, पिडवायं चरे सुणी ॥१६॥

समुदानमुज्जमेपयेत् , यथासूत्रमनिन्दितम् ।

लाभालाभयो. सन्तुष्टः, पिण्डपात चरेन् मुनिः ॥१६॥

पदार्थान्वय —समुयाण—सामुदानिक भिक्षा करता हुआ उछ-सोकमात्र की एसिजा-गवेयणा करे जहासुत्त-सूत्रानुसार अशिंदिय-निन्दनीय जाति की भिक्षा न हो लामालाभम्मि-लाभ तथा अलाभ मे सत्तुक्के-सन्तुष्ट पिंडवाय-पिंडपात को चरे-आसेवन करे मुणी-मिक्षु ।

मूलार्थ—सूत्रविधि के अनुसार अनिन्दित अनेक कुलों से थोड़े २ आहार की गवेयणा करे तथा लामालाभ मे सन्तुष्ट रह, इस प्रकार मुनि भिक्षावृत्ति का आचरण करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे भिक्षावृत्ति के प्रकार का वर्णन किया गया है । समयशील मुनि सूत्रनिर्दिष्ट मर्यादा के अनुसार सामुदानिक गोचरी करे अर्थात् अनेक घरों से थोड़ा २ आहार लेवे । उस पर भी यदि कहीं से भिक्षा की प्राप्ति हो अथवा न हो, तो भी मुनि को सन्तुष्ट ही रहना चाहिए । एव जो कोई कुल दुर्गुणों के कारण निन्दित हो अथवा अभक्ष्य-भक्षण करने वाला हो उसको छोड़कर ही भिक्षाग्रहण करे अर्थात् निर्दोष उत्तम कुल से शास्त्रविधि के अनुसार भिक्षा लेवे । अनेक कुलों या घरों से लाई हुई गोचरी को समुदान कहते हैं तथा भिक्षा के लिए भ्रमण करना 'पिंडवाय—पिंडपात' कहलाता है ।

अब लाए हुए आहार की भक्षणविधि के विषय मे कहते हैं । यथा—

अलोले न रसे गिद्धे, जिब्भादन्ते अमुच्छिष्टे ।

न रसट्ठाए भुंजिजा, जवणट्ठाए महामुणी ॥१७॥

अलोलो न रसे एद्ध., दान्तजिह्वोऽमूर्च्छित. ।

न रसार्थं भुञ्जीत, यापनार्थं महामुनि. ॥१७॥

पदार्थान्वय —अलोले-अलोलुपी रसे-रसविषयक न-नहीं गिद्धे-आसक्त जिब्भादन्ते-जिह्वा का दमन करने वाला अमुच्छिष्ट-आहारविषयक मूर्च्छा से रहित रसट्ठाए-रस के लिए—आस्वाद के लिए न भुजिजा-भोजन न करे, अपितु जवणट्ठाए-समययात्रा के निर्वाहार्थ आहार करे महामुणी-महामुनि—महान् आत्मा ।

मूलार्थ—जिह्वा-इन्द्रिय पर कायू रखने वाला मननशील साधु रस का लोलुप न बने, अधिक स्वादु भोजन में मूर्च्छित न होवे, तथा रस के लिए—स्वादेन्द्रिय की प्रसन्नता के लिए—भोजन न करे किन्तु समय-निर्वाह के उद्देश्य से ही भोजन करे ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में साधु के लिए भोजनविषयिणी आसक्ति के त्याग का उपदेश किया गया है । यथा—कहीं से सरस भोजन मिलने पर प्रसन्न न होवे और नीरस की प्राप्ति में खिन्न न होवे, एवं सरस आहार की आकांक्षा भी न करे, किन्तु जिह्वा को बन्ध में रखे । अतएव जो भी आहार मिले उसको शरीर-यात्रा के निर्वाहार्थ ही स्वीकार करे किन्तु स्वादेन्द्रिय की तुष्टि के लिए आहार का ग्रहण न करे । तात्पर्य यह है कि समय की भलीभाँति रक्षा हो सके एतदर्थ ही साधु को भोजन का ग्रहण करना चाहिए न कि शरीर को पुष्ट करने के लिए । तथा 'जिह्वावृत्ते' इसमें प्राकृत के कारण ही 'वृत्—वान्त' शब्द का परनिपात हुआ है, इसी लिए इसकी संस्कृत छाया 'वान्तजिह्व' की गई है ।

अथ अर्चना आदि के विषय में कहते हैं । यथा—

अच्चणं रयणं चैव, वंदणं पूयणं तथा ।

इड्ढीसक्कारसम्माणं , मणसावि न पत्थए ॥१८॥

अर्चनं रचनं चैव, वन्दनं पूजनं तथा ।

ऋद्धिसत्त्कारसन्मानं , मनसाऽपि न प्रार्थयेत् ॥१८॥

पदार्थान्वय —अच्चण—अर्चना रयण—स्वस्तिकादि की रचना वदणं—वन्दना तथा—तथा पूयण—पूजन इड्ढी—ऋद्धि सक्कार—सत्कार और सम्माण—सन्मान—इन बातों की मणसावि—मन से भी न पत्थए—प्रार्थना न करे च—समुच्चय में है ।

मूलार्थ—अर्चना, रचना, वन्दना, पूजा, ऋद्धि, सत्कार और सन्मान, इन बातों की मुनि मन से भी इच्छा न करे ।

टीका—साधुवृत्ति का अनुसरण करने वाला मुनि निम्नलिखित बातों की मन से भी इच्छा न करे अर्थात् ये बातें मुझे किसी न किसी प्रकार से प्राप्त हो

जावें ऐसा कभी सकल्प भी न करे । जैसे कि—लोग मेरा चन्दन और पुष्पादि से अर्चन करे, मेरे सन्मुख मोतियों के स्वस्तिकादि की रचना करें, विधिपूर्वक वन्दना करे, और विशिष्ट सामग्री के द्वारा मेरी पूजा करे, बस्त्रादि से सत्कार और अभ्युत्थानादि से सन्मान, एवं श्रावक की उपकरणरूप सम्पत् तथा आमर्षोपधि आदि ऋद्धि की मुझे प्राप्ति हो इत्यादि । सारांश यह है कि साधु अपनी पूजा-सत्कार और मान-घड़ाई की कभी भी इच्छा न करे ।

तो फिर उसे क्या करना चाहिए ? अब इस विषय में कहते हैं—

सुकज्झाणं श्रियाएज्जा, अणियाणे अकिचणे ।

वोसट्ठकाए विहरेज्जा, जाव कालस्स पज्जओ ॥१९॥

शुक्लध्यानं ध्यायेत्, अनिदानोऽकिञ्चन ।

व्युत्सृष्टकायो विहरेत्, यावत्कालस्य पर्यायः ॥१९॥

पदार्थान्वय —सुकज्झाण—शुक्लध्यान को श्रियाएज्जा—ध्यावे अणियाणे—निदानरहित अकिचणे—अकिचनतापूर्वक वोसट्ठकाए—व्युत्सृष्टकाय होकर विहरेज्जा—विचरे जाव—जब तक कालस्स—काल का पज्जओ—पर्याय है—अर्थात् मृत्यु-समयपर्यन्त ।

मूलार्थ—साधु मृत्युसमयपर्यन्त अकिचन—अपरिग्रही—रहकर तथा काया का व्युत्सर्जन करके निदानरहित हो, शुक्लध्यान को ध्यावे और अप्रति-ग्रह होकर विचरे ।

टीका—शास्त्रकार कहते हैं कि विचारशील साधु को आयुपर्यन्त—मरणसमय तक—शुक्लध्यान के आश्रित होना चाहिये, तथा परलोक में जाकर देवादि बनने आदि निदान-कर्म को न बाँधना चाहिए, और द्रव्यादि परिग्रह को छोड़कर सदा अकिचन-वृत्ति में—अपरिग्रही होकर—रहना चाहिए, एवं काया के ममत्व का भी परित्याग करके अप्रतिग्रह होकर विचरना चाहिए । तथाच, इन पूर्वोक्त नियमों का पालन करने से साधु के चारित्र्य में कितनी निर्मलता आ सकती है, तथा उसके इस आदर्शभूत जीवन से ससारवर्ती अनेक भव्य जीवों को कितना

लाभ पहुँच सकता है, और उसके निजी आत्म-गुणों में कितना विकास हो सकता है इत्यादि बातों की सहज ही में कल्पना की जा सकती है । शुद्धध्यान मोक्ष का अति समीपवर्ती साधन है, इसलिए अन्य धर्मादि ध्यानों को छोड़कर इसका ही उद्देश किया है ।

इस प्रकार आयुपर्यन्त विचरते हुए जब मृत्यु का समय समीप आ जावे, उस समय साधु को क्या करना चाहिए, अब इस विषय का फलवृत्तिसहित निरूपण करते हैं । यथा—

निज्जूहिऊण आहारं, कालधम्मे उवट्टिए ।

चइऊण माणुसं वोदिं, पहु दुक्खा विमुच्चई ॥२०॥

निर्हाय (परित्यज्य) आहारं, कालधर्मे उपस्थिते ।

त्यक्त्वा मानुषीं तनुं, प्रभु दुःखाद् विमुच्यते ॥२०॥

पदार्थान्वय — निज्जूहिऊण—छोड़कर आहार—आहार को कालधम्मे—कालधर्म के उपट्टिए—उपस्थित होने पर चइऊण—छोड़कर माणुसं—मनुष्यसम्बन्धी वोदिं—शरीर को पहु—प्रभु—सामर्थ्यवान् दुक्खा—दुःखों से विमुच्चई—छूट जाता है ।

मूलार्थ—प्रभु—समर्थ—मुनि कालधर्म के—मृत्यु के—उपस्थित होने पर चतुर्विध आहार का परित्याग करके मनुष्यसम्बन्धी शरीर को छोड़कर सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो जाता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सलेपना का प्रकार बतलाया गया है । वीर्यान्तराय कर्म के क्षय से विशिष्ट सामर्थ्य को प्राप्त करने वाला साधु, मृत्यु-समय के निकट आ जाने पर सूत्रोक्त विधि के अनुसार सलेपना—अनशन के द्वारा चतुर्विध आहार का परित्याग—करके समाधि में लीन हो जावे । इस प्रकार के अनुष्ठान से यह इस औदारिक शरीर को छोड़ता हुआ सर्व प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुःखों से छूट जाता है । इस सारे कवन का अभिप्राय यह है कि वीर्यान्तराय कर्म के क्षय हो जाने से इस जात्मा में रही हुई अनन्त शक्तियों का अभिर्भाव हो जाता है । उससे यह जीव अवशिष्ट कर्म-बन्धनों को तोड़कर सर्व प्रकार के दुःखों

का अन्त कर देता है तथा अन्तिम समय में सलेखना-विधि के द्वारा सर्व प्रकार के आहार का प्रत्याख्यान करता हुआ इस औदारिक शरीर के साथ ही कर्मण शरीर का भी अन्त कर देता है और इस आवागमन के चक्र से छूटकर परमानन्द-स्वरूप मोक्षपद को प्राप्त कर लेता है । सलेखना-विधि का वर्णन इस सूत्र के ३६वें अध्ययन में किया गया है । इसलिए प्रत्येक मुमुक्षु-आत्मा को चाहिए कि वह इस प्रकार के पङ्क्ति-मरण की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में भरसक प्रयत्न करे ।

अब प्रस्तुत अध्ययन का उपसंहार करते हुए पूर्वोक्त मुनिकर्त्तव्य का फल-वर्णन करते हैं । यथा—

निम्ममे निरहंकारे, वीयरागो अणासवो ।

संपत्तो केवलं नाणं, सासयं परिणिब्बुए ॥२१॥

त्ति वेमि ।

इति अणगारब्भयणं समत्तं ॥३५॥

निर्ममो निरहङ्कारः, वीतरागोऽनास्रव ।

सम्प्राप्तः केवलं ज्ञानं, शाश्वत परिनिर्वृतः ॥२१॥

इति ब्रवीमि ।

इत्यनगाराध्ययनं समाप्तम् ॥३५॥

पदार्थान्वय — निम्ममे—ममत्व से रहित निरहंकारे—अहंकार से रहित वीयरागो—राग द्वेष से रहित अणासवो—आस्रवों से रहित केवल नाणं—केवल ज्ञान को संपत्तो—प्राप्त हुआ सासयं—शाश्वत—सदा के वास्ते परिणिब्बुए—सुखी हो जाता है ।

मूलार्थ—ममत्व और अहंकार से रहित, वीतराग, तथा आस्रवों से रहित होकर केवल ज्ञान को प्राप्त करके सदा के लिए सुखी हो जाता है ।

टीका—अनगार-वृत्ति के यथावत् पालन करने का फल बतलाते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जो मुनि ममत्व और अहंकार से रहित तथा आस्रवों से

मुक्त और वीतराग—राग-द्वेष से रहित—हो गया है वह केवल ज्ञान को प्राप्त करके शाश्वत सुख—मोक्ष के सुख—को प्राप्त हो जाता है । प्रस्तुत गाथा में मोक्ष के अन्तरंग साधन और उसके स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है । मुमुक्षु जीव को सब से प्रथम ममत्व और अहंकार का त्याग करना पड़ता है, उससे यह जीव अनासक्त हो जाता है अर्थात् पुण्य-पापरूप कर्मास्त्रों को रोक देता है । उसका फल वीतरागता की प्राप्ति है और वीतराग अर्थात् राग-द्वेष से रहित को फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाली आत्मा सर्व प्रकार के कर्म-बन्धनों से मुक्त होकर शाश्वत-निर्वृत्ति को—अर्थात् मोक्षपद को प्राप्त कर लेती है । मुक्ति को शाश्वत और सुखरूप बतलाने से उसकी नित्यता और परमानन्दस्वरूपता का बोध कराया गया है । इसलिए जो लोग मोक्ष-सुख को सावधिक—अवधि वाला, अथवा कुछ राभाव रूप मानते हैं, उनका विचार शास्त्र-सम्मत और युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता । तत्ति वेमि का अर्थ पहले की तरह ही समझ लेना । इस प्रकार यह अनगर नाम के अध्ययन का पर्यवसान हुआ ।

पञ्चविंशत्तमाध्ययन समाप्त ।

अह जीवाजीवविभक्ती णाम छत्तीसइमं अज्भयणं

अथ जीवाजीवविभक्तिनामषट्त्रिंशत्तममध्ययनम्

गत पैंतीसव अध्ययन मे साधु के गुणों का कथन किया गया है, परन्तु इनके पालनार्थ जीव और अजीव पदार्थ का भलीभाँति ज्ञान होना परम आवश्यक है, अतः इस वक्ष्यमाण छत्तीसवें अध्ययन मे जीव और अजीव के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, और इमी लिए यह अध्ययन भी 'जीवाजीव-विभक्ति' के नाम से प्रसिद्ध है।

प्रस्तुत अध्ययन की आरम्भिक गाथा इस प्रकार है—

जीवाजीवविभक्तिं मे, सुणेह एगमणा इओ ।
जं जाणिऊण भिक्खू, सम्मं जयइ संजमे ॥१॥

जीवाजीवविभक्ति मे, शृणुत एकमनसः इत ।
यां ज्ञात्वा भिक्षु, सम्यग् यतते सयमे ॥२॥

पदार्थान्वय — जीवाजीवविभक्ति—जीव और अजीव की विभक्ति मे—
सुझसे एगमणा—एकमन होकर सुणेह—श्रवण करो इओ—इससे ज—जिसको
जाणिऊण—ज्ञानकर भिक्खू—भिक्षु सम्म—भली-प्रकार से संजमे—सयम मे जयइ—
यत्नवान् होता है ।

मूलार्थ—(हे शिष्यो !) तुम श्रुतिसे एकाग्रमन होकर जीवाजीव की विभक्ति—विभाग—को थवख करो, जिसको जानकर भिक्षु संयम में यत्न करता है ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्यो ! तुम अब जीव और अजीव के भेदों को श्रुतिसे सुनो, क्योंकि संयम की आराधना के लिए इनके स्वरूप और भेदों का जानना नितान्त आवश्यक है । प्रस्तुत गाथा में प्रतिपाद्य विषय का निर्देश और उसके फल का संक्षेप से दिग्दर्शन कराया गया है ।

अब उद्देशकमानुसार प्रतिज्ञात विषय का उपक्रम करते हैं । यथा—

जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए ।

अजीवदेसमागासे , अलोए से वियाहिए ॥२॥

जीवाश्चैवाजीवाश्च , एष लोको व्याख्यातः ।

अजीवदेश आकाशः, अलोकः स व्याख्यातः ॥२॥

पदार्थान्वय —जीवा-जीव च-और अजीवा-अजीव—रूप एस-यह लोए-लोक वियाहिए-कहा गया है अजीवदेश-अजीव का देश आगासे-केवल आकाशरूप से-यह अलोए-अलोक वियाहिए-प्रतिपादन किया गया है य-पुन अर्थ में एव-अवधारण में है ।

मूलार्थ—जीव और अजीव रूप से लोक दो प्रकार का है, और केवल जीव का देशमात्र जो आकाश है [जहाँ पर आकाश-द्रव्य के अतिरिक्त और कोई द्रव्य न हो] उसको तीर्थंकरों ने जलोक कहा है ।

टीका—इस गाथा में जीव और अजीव के लक्षण वर्णन किये गये हैं । चेतन को जीव और अचेतन को अजीव कहते हैं, अर्थात् जिसमें चैतन्य लक्षण हो वह जीव, और चेतना से रहित अजीव, ये दोनों तत्त्व निवास कर रहे हैं उसे तीर्थंकरों ने लोक कहा है । अजीव के एकदेश को—जहाँ आकाशमात्र ही विद्यमान है अर्थात् आकाश के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं, उसे अलोक कहते हैं । तात्पर्य यह है कि लोक में तो जीव और धर्माधर्मादि

अब काल से अजीव-द्रव्य के अरूपी विभाग के विषय में कहते हैं—

धम्माधम्मागासा , तिन्नि वि एए अणाइया ।
अपज्जवसिया चेव, सव्वद्धं तु वियाहिया ॥८॥
धर्माऽधर्माऽऽकाशानि , त्रीण्यप्येतान्यनादीनि ।
अपर्यवसितानि चैव, सर्वाद्धं तु व्याख्यातानि ॥८॥

पदार्थान्वय — धम्माधम्मागासा—धर्म, अधर्म और आकाश एए—ये तिन्नि वि—तीनों ही अणाइया—अनादि अपज्जवसिया—अपर्यवसित हैं सव्वद्ध—सर्व काल में वियाहिया—ऐसे तीर्थकरों ने कहा है ।

मूलार्थ—तीर्थकरों ने धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों ही द्रव्य सर्व काल में अनादि और अपर्यवसित—अपने स्वभाव को न छोड़ने वाले—माने हैं ।

टीका—धर्म, अधर्म और आकाश, ये तीनों ही अरूपी द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, तात्पर्य यह है कि न तो इनकी कोई आदि है और नहीं अन्त । परन्तु यह कथन काल की अपेक्षा से है, पर्याय की वा क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं । इस गाथा में सर्वत्र लिंग का व्यत्यय किया हुआ है ।

अब काल के विषय में कहते हैं—

समए वि संतइं पप्प, एवमेव वियाहिए ।
आएसं पप्प साईए, सपज्जवसिए वि य ॥९॥
समयोऽपि सतर्ति प्राप्य, एवमेव व्याख्यातः ।
आदेशं प्राप्य सादिकः, सपर्यवसितोऽपि च ॥९॥

पदार्थान्वय — समए वि—समय भी सतइ—सन्तति की पप्प—अपेक्षा से एवमेव—उसी प्रकार—अनादि अपर्यवसित वियाहिए—कथन किया है और—आएस पप्प—आदेश की अपेक्षा से साईए—सादि सपज्जवसिए—सपर्यवसित है च—पुनरर्थक है और अवि—समुच्चय में है ।

मूलार्थ—समय, सन्तति की अपेक्षा से तो अनादि-अपर्यवसित—
अनादि-अनन्त—है और आदेश की अपेक्षा से सपर्यवसित अर्थात् सादि-सान्त
कहा गया है ।

टीका—समय, सन्तति अर्थात् प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त है ।
क्योंकि समय की उत्पत्ति नहीं है और उत्पत्ति से रहित होने पर वह अनादि—
आविशून्य, अनन्त—अन्तशून्य, स्वतः सिद्ध हो जाता है । तात्पर्य यह है
कि जब हम प्रवाह को देखते हुए समय आदि की खोज करते हैं तब उसकी
आदि उपलब्ध नहीं होती, तथा इसी प्रकार उसका पर्यवसान भी देखने में नहीं
आता, इसलिये प्रवाह की अपेक्षा से समय को अनादि-अनन्त माना है, परन्तु
किसी अमुक कार्य की अपेक्षा से वह सादि-सान्त अर्थात् आदि और अन्त वाला
है । जैसे कि—किसी कुलाल ने अमुक समय में घटनिर्माणरूप कार्य का आरम्भ
किया, तो उस आरम्भ की अपेक्षा से वह सादि—आदिसहित—ठहरता है और
घटनिर्माण की समाप्ति पर उसका अन्त हो जाता है, इसलिए आदेश—कार्य—की
दृष्टि से समय को सादि-सान्त स्वीकार किया है । समय की सादि-सान्तता का
लोक में भी निरन्तर व्यवहार होता रहता है । यथा—किसी शिक्षक ने अपने
विद्यार्थी को पढ़ने का समय दस घंटे का दिया है और वह विद्यार्थी ग्यारह घंटे
पहुँचता है, तब उसको शिक्षक उत्तर देता है कि बत्स । तुम्हारा समय तो हो
चुका, अब तो दूसरों का समय आरम्भ होता है, इत्यादि सार्वजनिक व्यवहार से
समय की सादि-सान्तता भी मानी गई है । सारांश यह है कि प्रवाह की ओर
दृष्टि डालें तब तो समय के आदि और अन्त दोनों का ही कुछ पता नहीं लगता,
परन्तु नानाविध कार्यों के आरम्भ और पर्यवसान—समाप्ति—को देखते हुए समय
की उत्पत्ति और विनाश दोनों ही दृष्टिगोचर होते हैं, इसलिए उसको सादि-सान्त
कहा है । इस प्रकार द्रव्य क्षेत्र और काल से अरूपी द्रव्य का निरूपण किया गया है,
परन्तु भाव से सभी द्रव्य वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श से रहित है, इसलिए अरूपी—
अमूर्त—हैं । तथा भाव से इनका निरूपण करने पर भी इनके पर्यायों के प्रत्यक्ष
न होने से उनका अनुभव होना अतीव कठिन है, इसलिए भावसम्बन्धी निरूपण
को केवल अनुमानगोचर होने से छोड़ दिया गया है ।

रूपी द्रव्य का निरूपण—

अब क्रमप्राप्त रूपी अजीव-द्रव्य का निरूपण करते हैं । यथा—

खंधा य खंधदेसा य, तप्पएसा तद्देव य ।

परमाणुणो य वोद्धव्वा, रूविणो य चउव्विहा ॥१०॥

स्कन्धाश्च स्कन्धदेशाश्च, तत्प्रदेशास्तथैव च ।

परमाणवश्च वोद्धव्वा, रूपिणश्च चतुर्विधा. ॥१०॥

पदार्थान्वय —खंधा—स्कन्ध य—और खंधदेसा—स्कन्ध का देश य—तथा तद्देव—वसी प्रकार तप्पएसा—स्कन्ध के प्रदेश य—और परमाणुणो—परमाणु—पुद्गल य—पुन इस प्रकार रूविणो—रूपी द्रव्य के चउव्विहा—चार प्रकार—चार भेद वोद्धव्वा—जानने चाहिये ।

मूलार्थ—रूपी द्रव्य के स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणु, ये चार भेद हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में रूपी द्रव्य के भेदों का निरूपण किया गया है । जिसमें वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्शादि की उपलब्धि होती हो वह रूपी द्रव्य है । पुद्गल रूपी—मूर्त—द्रव्य है, क्योंकि उसमें उक्त वर्ण-रसादि गुणों की उपलब्धि होती है । उसके—रूपी द्रव्य के—चार भेद हैं—(१) स्कन्ध (२) स्कन्ध का देश (३) स्कन्ध का प्रदेश और (४) परमाणु । इस प्रकार से पुद्गल द्रव्य चार भागों में विभूक्त किया गया है । (१) स्कन्ध —परमाणु-प्रचय—परमाणुओं के समूह—को स्कन्ध कहते हैं । (२) देश —स्कन्ध के किसी अमुक कल्पित विभाग का नाम देश है । (३) प्रदेश —स्कन्ध के निरक्ष अक्ष—अविभाज्य अक्ष को, जो कि अपने स्कन्ध से पृथक् न हुआ हो—प्रदेश कहते हैं । (४) परमाणु —स्कन्ध से पृथक् हुए निरक्ष भाग की परमाणु संज्ञा है और संक्षेप से तो रूपी द्रव्य के (पुद्गल के) स्कन्ध और परमाणु ये दो ही भेद हैं, क्योंकि देश और प्रदेश इन दोनों का स्कन्ध में ही अन्तर्भाव हो जाता है ।

अब स्कन्ध और परमाणु का लक्षण वर्णन करते हैं । यथा—

एगत्तेण पुहुत्तेण, खंधा य परमाणु य ।
 लोएगदेसे लोए य, भइयव्वा ते उ खेत्तओ ।
 एत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥११॥

एकत्वेन पृथक्त्वेन, स्कन्धाश्च परमाणवश्च ।
 लोकैकदेशे लोके च, भजनीयास्ते तु क्षेत्रतः ।
 इतः कालविभाग तु, तेषां वक्ष्ये चतुर्विधम् ॥११॥

पदार्थान्वय — एगत्तेण-परमाणुओं के एकत्व से—मिलने से खंधा-स्कन्ध होता है य-और पुहुत्तेण-पृथक् २ होने से उनकी परमाणु-परमाणु सज्ञा हो जाती है लोएगदेसे-लोक के एकदेश में य-तथा लोए-लोक में ते-वे स्कन्ध और परमाणु उ-वितर्क अर्थ में है खेत्तओ-क्षेत्र से भइयव्वा-भजनापूर्वक रहते हैं एत्तो-इसके अनन्तर कालविभाग-काल विभाग के विषय में तेसिं-उन स्कन्ध और परमाणुओं का चउव्विह-चार प्रकार से वुच्छ-निरूपण कहेगा ।

मूलार्थ—द्रव्य की अपेक्षा से परमाणुओं के परस्पर मिलने से स्कन्ध होता है तथा भिन्न २ होने से उनको परमाणु कहते हैं । क्षेत्र की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु, लोक के एकदेश में और सम्पूर्ण लोक में भजना से रहते हैं । इसके अनन्तर अब काल की अपेक्षा से इनके—स्कन्ध और परमाणु के—चार भेद बतलाते हैं ।

टीका—इस सार्द्ध गाया में स्कन्ध और परमाणु का द्रव्य से स्वरूप अर्थात् लक्षण वर्णन करने के साथ २ उनकी क्षेत्रस्थिति का भी वर्णन कर दिया है । इसके अतिरिक्त इनकी कालस्थिति के वर्णन की प्रतिज्ञा भी की गई है । जत्र अनेक पुद्गल—परमाणु—एकत्रित होकर आपस में विशिष्ट प्रकार से मिल जाते हैं तब उनकी स्कन्ध सज्ञा होती है, और जब वे एक दूसरे से पृथक् होते हैं तब उनको परमाणु कहते हैं, जैसे बहुत से पत्रों के विशिष्ट सचय को पुस्तक का नाम दिया जाता है और अलग २ रहने से उनकी पत्र सज्ञा होती है । तात्पर्य यह है कि पत्रों के सचय से पुस्तक और पृथक् २ होने से पत्र, ये दो मन्त्राएँ जैसे बन जाती

हैं। इसी प्रकार स्कन्ध और परमाणु के विषय में समझ लेना चाहिए। क्षेत्र की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु की स्थिति का विचार करे तो लोक के एक प्रदेश से लेकर असरयात प्रदेशों पर्यन्त स्कन्ध और परमाणु के विषय में भजना है, अर्थात् लोक के एक आकाश-प्रदेश पर एक परमाणु तो रहता ही है परन्तु स्कन्ध के लिए कोई नियम नहीं, वह स्कन्ध आकाश के एक प्रदेश पर रहे भी और न भी रहे। कारण यह है कि स्कन्ध एक प्रदेश पर भी रहता है और दो पर भी रह सकता है, तथा सरयात और असरयात प्रदेशों पर भी उसकी स्थिति हो सकती है अथवा सर्व लोक में भी वह स्थिति कर सकता है। इस प्रकार स्कन्ध और परमाणु का द्रव्य से लक्षण और क्षेत्र से स्थिति का वर्णन करने के अनन्तर अब उनके काल की अपेक्षा से चार भेद वर्णन करने की शास्त्रकार प्रतिज्ञा करते हैं, जैसा कि ऊपर गाथा के अर्द्धांश में बतलाया गया है। यह गाथा पदपाद गाथा के नाम से प्रसिद्ध है अर्थात् इसके छ पाद हैं। गाथा का लक्षण बतलाते हुए अन्यत्र लिखा है कि—“विपमाक्षरपाद या पादैरसम दशधर्मवत् । तत्रेऽस्मिन् पदसिद्ध गाथेति तत्पण्डितैर्ज्ञेयम् ॥” इसका अर्थ सुगम है। तथा दश प्रकार के जीव धर्म का आराधन नहीं कर सकते। यथा—“मत्त, प्रमत्त उन्मत्त, भ्रान्त ब्रह्मो बुभुक्षित । त्वरमाणश्च भीरुश्च, लुब्ध कामी च ते दश ॥” अर्थ स्पष्ट है।

अब प्रतिज्ञात विषय, अर्थात् काल की अपेक्षा से स्कन्ध और परमाणु के चार भेदों का निरूपण करते हैं। यथा—

संतइं पप्प तेऽणार्इ, अपञ्जवसिया वि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसिया वि य ॥१२॥

सन्ततिं प्राप्य तेऽनादयः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१३॥

पदार्थान्वय —सतइ-सतति की पप्प-अपेक्षा से ते-वे-स्कन्धादि अणार्इ-अनादि हैं य-और अपञ्जवसिया-अपर्यवसित है, किन्तु ठिइ-स्थिति की पडुच्च-अपेक्षा से साईया-सादि और सपञ्जवसिया-सपर्यवसित-पर्यवमान वाले हैं।

मूलार्थ—स्कन्ध और परमाणु सन्तति—परम्परा—की अपेक्षा से अनादि और अपर्यवसित—अनन्त—हैं, परन्तु स्थिति की अपेक्षा से वे सादि और सपर्यवसान—अन्त वाले—हैं ।

टीका—स्कन्ध और परमाणुओं की सन्तति अनादिकाल से चली आती है, इसी प्रकार चली जावेगी, इसलिए प्रवाह की अपेक्षा से ये अनादि और अनन्त कहे जाते हैं अर्थात् न तो इनकी आदि है और न अन्त ही । तथा स्थिति और रूपान्तर होने की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं, अर्थात् इनका आरम्भ भी है और समाप्ति भी । जैसे कि किसी समय पर परमाणुओं के सघात से स्कन्ध की उत्पत्ति हुई और उसके बाद उसकी स्थिति पर विचार किया गया, तब इस अपेक्षा से वह सादि और सान्त प्रतीत होता है । यदि दूसरे सरल शब्दों में कहे तो ये स्कन्धादि अमुक दृष्टि से तो अनादि-अनन्त हैं और अमुक अपेक्षा से सादि-सान्त कहे जाते हैं ।

अथ इनकी स्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

असंखकालमुत्क्रोसं , इकं समयं जहन्नयं ।

अजीवाण य रूवीणं, ठिई एसा वियाहिया ॥१३॥

असङ्ख्यकालमुत्कृष्टा , एकं समयं जघन्न्यका ।

अजीवानाञ्च रूपिणां, स्थितिरेषा व्याख्याता ॥१३॥

पदार्थान्वय —असंखकालं—असंख्यातकाल की उत्क्रोस—उत्कृष्ट और जहन्नय—जघन्न्य इक समय—एक-समय-प्रमाण एसा—यह ठिई—स्थिति रूवीणं—रूपी अजीवाण—अजीव-द्रव्यों की वियाहिया—प्रतिपादन की गई है य—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—रूपी अजीव-द्रव्य की उत्कृष्ट स्थिति असंख्यात काल की और जघन्न्य एक समय की कही गई है ।

टीका—स्कन्ध और परमाणु को कालसापेक्ष स्थिति से सादि-सान्त माना गया है, इसलिए प्रस्तुत गाथा में उनकी जघन्न्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है । सो परमाणु और स्कन्ध की जघन्न्य स्थिति तो एक समय की है और

उत्कृष्ट स्थिति असरयात काल की प्रतिपादन की गई है । इस कथन का तात्पर्य यह है कि यदि परमाणु वा स्कन्ध किसी एक विवक्षित स्थान पर स्थिति करे तो उनका वह स्थितिकाल न्यून से न्यून एक समय का और अधिक से अधिक असरयात काल का होता है । इसने अनन्तर उनको किसी न किसी निमित्त को पाकर वहाँ से अवश्य अलग होना पड़ेगा, फिर उनकी दूसरी स्थिति चाहे उसी क्षेत्र में हो अथवा किसी क्षेत्रान्तर में हो ।

इस प्रकार स्कन्ध और परमाणु की कालसापेक्ष स्थिति का वर्णन किया गया, अब इसी के अन्तर्गत अन्तर-द्वार अर्थात् पुद्गल के अन्तर-स्थितिद्वार का वर्णन करते हैं । यथा—

अणंतकालमुद्धोसं , इक्षं समयं जहन्नयं ।

अजीवाण य रूवीणं, अंतरेयं वियाहियं ॥१४॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , एक समय जघन्यकम् ।

अजीवानाञ्च रूपिणाम्, अन्तरमिदं व्याख्यातम् ॥१४॥

पदार्थान्वय — उद्धोस—उत्कृष्ट अणुतकाल—अनन्तकाल जहन्नय—जघन्य इक्षं—एक समय—समय रूवीण—रूपी—मूर्त अजीवाण—अजीव-द्रव्य का अंतरेय—यह अन्तर वियाहिय—तीर्थंकरों ने कहा है ।

मूलार्थ—रूपी अजीव-द्रव्य का जघन्य अन्तर एक समय का और उत्कृष्ट, अनन्तकाल का तीर्थंकरों ने कथन किया है ।

टीका—इस गाथा में परमाणु आदि के विषय में काल-रूत अन्तर का वर्णन किया गया है । शिष्य ने पूछा कि परमाणु अथवा स्कन्ध किसी विवक्षित आकाश-प्रदेश में स्थित हुए किमी निमित्तपश्चात् वहाँ से चल पड़े, उसके बाद वह परमाणु या स्कन्ध फिर उस आकाश प्रदेश में कब तक वापस आ सकता है ? इस पर गुरु कहते हैं कि न्यून से न्यून तो एक समय के पश्चात् ओर अधिक से अधिक अनन्तकाल के पश्चात् वे उस आकाश-प्रदेश पर वापस आ जाते हैं । यह अन्तर-कालमान जघन्य और उत्कृष्ट है, मध्यम अन्तर-काल तो आवलिका से लेकर सरयात और असरयात-काल-पर्यन्त माना गया है ।

अब भाव से इनका निरूपण करते हैं । यथा—

वण्णओ गंधओ चेव, रसओ फासओ तहा ।

संठाणओ य विन्नेओ, परिणामो तेसि पंचहा ॥१५॥

वर्णतो गन्धतश्चैव, रसतः स्पर्शतस्तथा ।

सस्थानतश्च विज्ञेयः, परिणामस्तेषां पञ्चधा ॥१५॥

पदार्थान्वय — वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-ओर एव-निश्चय मे रसओ-रस से तहा-तथा फासओ-स्पर्श से य-ओर संठाणओ-सस्थान से तेसि-इनका पंचहा-पाँच प्रकार का परिणामो-परिणाम—स्वभाव विन्नेओ-जानना ।

मूलार्थ—रूग्न्ध और परमाणु का—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान (आकृति) से पाँच प्रकार का स्वरूप अथवा स्वभाव जानना चाहिए । तात्पर्य यह है कि वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और सस्थान की अपेक्षा से इनके पाँच भेद हैं ।

टीका—रूपी अजीव-द्रव्यों की अनुभूति वर्ण, रस, गन्धादि के द्वारा होती है । ये रूपी द्रव्य के असाधारण धर्म हैं और इन्हीं से वह अपने स्वरूप में स्थित और निज स्वभाव से परिणत हो रहा है । ये गुण इसमें सदैव विद्यमान रहते हैं, तथा वह—रूपी द्रव्य—भी कभी इनसे पृथक् नहीं हो सकता । कारण यह है कि पदार्थ अपने स्वाभाविक गुण का कभी परित्याग नहीं करता । यदि कर दे तो उसका पदार्थत्व ही नष्ट हो जावे । जैसे कि सुवर्ण का स्वाभाविक गुण पीतता है, यदि उसका यह गुण नष्ट हो जावे, अथवा स्वर्ण अपने पीत गुण का परित्याग कर देवे तो उसका स्वरूप ही नष्ट हो जाता है । इसलिये ये वर्ण-रस-गन्धादि पुद्गल के सदैव साथ में रहने वाले गुण हैं और इन्हीं के द्वारा पुद्गल-द्रव्य की स्वभाव-परिणति की उपलब्धि होती है ।

अब उक्त वर्णादि गुणों में से प्रत्येक गुण के अवान्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

वर्णो परिणया जे उ, पंचहा ते पकितिया ।

किण्हा नीला य लोहिया, हालिदा सुकिला तहा ॥१६॥

वर्णतः परिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

कृष्णा नीलाश्च लोहिताः, हारिद्रा. शुक्लास्तथा ॥१६॥

पदार्थान्वय — वर्णो—वर्ण से परिणया—परिणत जे—जो—पुद्गल हैं ते—वे पंचहा—पाँच प्रकार के पकितिया—कहे गये हैं, यथा—किण्हा—कृष्ण नीला—नील य—और लोहिया—लोहित—लाल हालिदा—हारिद्र—पीला तहा—तथा सुकिला—शुक्ल—सफेद उ—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—पुद्गलों की वर्ण से जो परिणति होती है उसके पाँच भेद कहे हैं, यथा—काला, नीला, लाल, पीला और श्वेत ।

टीका—इस गाथा में वर्ण—रंग—के अवान्तर भेदों का वर्णन किया गया है । वर्ण के पाँच भेद कथन किये हैं—(१) कृष्ण—काला—कज्जल के समान, (२) नीला—नील के सदृश, (३) लोहित—लाल—हिंगुल के तुल्य, (४) हारिद्र—पीला—हल्दी के समान और (५) शुक्ल—श्वेत—शक्ल के सदृश । तात्पर्य यह है कि इन पाँचों वर्णों से पुद्गल-द्रव्य परिणत हो रहा है ।

अब गन्ध के विषय में कहते हैं—

गन्धो परिणया जे उ, दुविहा ते वियाहिया ।

सुन्निगन्धपरिणामा , दुन्निगन्धा तहेव य ॥१७॥

गन्धतः परिणता ये तु, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

सुरभिगन्धपरिणामाः , दुर्गन्धास्तथैव च ॥१७॥

पदार्थान्वय — गन्धो—गन्ध से परिणया—परिणत जे—जो पुद्गल है ते—वे दुविहा—दो प्रकार के वियाहिया—कथन किये हैं सुन्निगन्ध—सुगन्धि में परिणामा—परिणत हुए य—फिर तहेव—उसी प्रकार दुन्निगन्धा—दुर्गन्ध में परिणत हुए ।

मूलार्थ—गन्ध से परिणत होने वाले पुद्गलों की दो प्रकार से परिणति होती है, सुगन्धरूप में और दुर्गन्धरूप में ।

टीका—गन्धरूप से परिणत होने वाले पुद्गलों के दो भेद प्रतिपादन किये गये हैं—सुरभिगन्ध—सुन्दर गन्ध—श्रीरत्नचन्द्रनादि जैसा, दुर्गन्ध—लज्जन आदि के समान गन्ध वाला । तात्पर्य यह है कि गन्ध के सुगन्ध और दुर्गन्ध, इस प्रकार दो भेद हैं । तथाच, जैसे पुद्गल में पाँच वर्ण रहते हैं, उसी प्रकार दो गन्ध रहते हैं ।

अब रस के विषय में कहते हैं—

रसओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकितिया ।

तित्तकडुयकसाया , अंविला मधुरा तहा ॥१८॥

रसतः परिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

तित्तकडुककपायाः , अम्ला मधुरास्तथा ॥१८॥

पदार्थान्वय —रस-ओ-रस से जे-जो पुद्गल परिणया-परिणत होते हैं ते-ये पंचहा-पाँच प्रकार के पकितिया-प्रतिपादन किये गये हैं तित्त-तीखा कडुय-कडुक कसाया-कसैला अमिला-खट्टा तहा-तथा मधुरा-मधुर उ-पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—रसरूप में परिणत होने वाले पुद्गल-द्रव्य के पाँच भेद कहे हैं, यथा—तीखा, कड़वा, कसैला, खट्टा और मीठा ।

टीका—रस-परिणति में पुद्गल-द्रव्य पाँच प्रकार से परिणत होता है । यदि सरल शब्दों में कहें तो पुद्गल में जो रस विद्यमान है उसके तित्त, कडु, कपाय, आम्ल और मधुर, इस प्रकार पाँच भेद हैं । (१) मिर्च के समान तीक्ष्ण, (२) नीम के तुल्य कड़वा, (३) हरीतकी आदि के सदृश कसैला, (४) निम्बू आदि के समान खट्टा, और (५) मिश्री आदि के तुल्य मीठा, ये पाँच भेद रस के हैं, अर्थात् पुद्गलों में ये पाँच रस होते हैं ।

अब स्पर्शविषयक वर्णन करते हैं । यथा—

फासओ परिणयाजेउ, अट्टहा ते पकित्तिया ।

कक्खडा मउआ चेव, गरुआ लहुआ तहा ॥१९॥

सीया उण्हा य निद्धा य, तहा लुक्खा य आहिया ।

इय फासपरिणया एए, पुग्गला समुदाहिया ॥२०॥

स्पर्शत परिणता ये तु, अट्टधा ते प्रकीर्तिता ।

कर्कशा मृदुकाश्चैव, गुरुका लघुकास्तथा ॥१९॥

शीता उष्णाश्च स्निग्धाश्च, तथा रूक्षाश्चाख्याताः ।

इति स्पर्शपरिणता एते, पुद्गला समुदाहृताः ॥२०॥

पदार्थान्वय — फामजो-स्पर्श से जे-जो पुद्गल उ-पादपूर्ति में है परिणया-परिणत होते हैं ते-वे अट्टहा-आठ प्रकार के पकित्तिया-वर्णन किये गये हैं, यथा—कक्खडा-कर्कश—कठोर मउआ-मृदु—कोमल गरुआ-गुरु च-और लहुआ-लघु एव-निश्चय में सीया-शीतल उण्हा-उष्ण य-और निद्धा-स्निग्ध तहा-तथा लुक्खा-रूक्ष आहिया-कहा है इय-इस प्रकार फासपरिणया-स्पर्शरूप से परिणत हुए एए-ये पुग्गला-पुद्गल—स्वन्ध और परमाणु रूप समुदाहिया-सम्यक् प्रकार से कहे गये हैं ।

मूलार्थ—स्पर्शरूप से परिणत हुए पुद्गलों के आठ भेद कहे हैं, यथा—कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष । इस प्रकार पुद्गलों की स्पर्श-परिणति में आठ प्रकार के स्पर्श कहे गये हैं ।

टीका—इस गाथायुग्म में पुद्गलों—परमाणुओं—में रहने वाले स्पर्श के आठ भेदों का उल्लेख किया गया है । तात्पर्य यह है कि वर्ण, गन्ध और रस की भाँति पुद्गल-द्रव्य में जो स्पर्श गुण विद्यमान है वह आठ प्रकार का माना है, यथा—(१) कर्कश स्पर्श—पाषाण आदि के स्पर्श की तरह कठोर, (२) मृदु स्पर्श—नवनीत आदि की तरह अत्यन्त कोमल, (३) गुरु—स्पर्णादि की भाँति गुरुतायुक्त—भारी स्पर्श, (४) लघु स्पर्श—अर्क-तूलादि की तरह अत्यन्त हलका, (५) शीत स्पर्श—हिम आदि के तुल्य अत्यन्त शीतल, (६) उष्ण स्पर्श—अग्नि के सदृश अत्यन्त गर्म,

(७) त्रिगुण स्पर्श—घृत तैल आदि की भाँति अत्यन्त चिकना, और (८) रुक्ष स्पर्श—भस्मादि के समान अत्यन्त रूखा । इस प्रकार स्पर्श गुण वाले पुद्गल में ये आठ प्रकार के स्पर्श होते हैं । तथा पुद्गल का लक्षण है पूर्ण और गलन होना, अर्थात् जिसमें पूर्णता और गलनता ये दोनों धर्म विद्यमान हों उसको पुद्गल कहते हैं ।

अथ सस्थान के विषय में कहते हैं—

संठाणओ परिणयाजे उ, पंचहा ते पकित्तिया ।

परिमंडला य वट्टा य, तंसा चउरंसमायया ॥२१॥

सस्थानतः परिणता ये तु, पञ्चधा ते प्रकीर्तिता ।

परिमण्डलाश्च वृत्ताश्च, त्र्यस्त्राश्चतुरस्त्रा आयताः ॥२१॥

पदार्थान्वय —संठाणओ परिणया—सस्थान से परिणत जे—जो पुद्गल है ते—वे पंचहा—पाँच प्रकार के पकित्तिया—कहे गये हैं परिमंडला—परिमंडलाकार य—और वट्टा—वृत्ताकार तमा—त्रिकोणाकार चउरस—चतुष्कोण य—और आयया—दीर्घ तु—प्राग्भूत ।

मूलार्थ—सस्थान से परिणत होने वाले पुद्गलों के पाँच भेद कथन किये गये हैं, यथा—परिमंडल, वृत्त, त्रिकोण, चतुष्कोण और दीर्घ ।

टीका—सस्थान नाम आकृति या आकारविशेष का है । तात्पर्य यह है कि जिस आकार में रुग्ध और परमाणु रहते हैं उस आकारविशेष को सस्थान कहते हैं । उस सस्थान या आकृतिविशेष के निम्नलिखित पाँच भेद कथन किये गये हैं— (१) परिमंडल—चूड़ी के समान गोल आकार को परिमंडल कहते हैं, (२) वृत्त—गेन्द की तरह वर्तुलाकार गोल आकृति को वृत्त कहते हैं, (३) त्र्यस्त्र—त्रिकोण का नाम है, (४) चतुरस्र—चार कोनों वाला अर्थात् चौकी के समान आकृतिवाला, (५) आयत—लम्बा, रज्जू के सदृश आकार वाला । इस प्रकार सस्थान की अपेक्षा से पुद्गल-द्रव्य के पाँच भेद होते हैं । तात्पर्य यह है कि इन्हीं सस्थानों पर पुद्गल-द्रव्य का अवस्थान है ।

अब इन पूर्वोक्त गुणों के परस्पर सम्बन्ध के विषय में कहते हैं—

वण्णओ जे भवे किण्हे, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२२॥

वर्णतो यो भवेत्कृष्णः, भाज्यः स तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२२॥

पदार्थान्वय — उण्णओ-वर्ण से जे-जो किण्हे-कृष्ण भवे-होवे से-यह उ-फिर गंधओ-गन्ध से भइए-भाज्य है रसओ-रस से च-और फासओ-स्पर्श से च-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य है एव-निश्चयार्थक है ।

मूलार्थ—जो पुट्टल कृष्ण वर्ण वाला है वह फिर गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान से भी भजनीय है, अर्थात् गन्धादि से भी युक्त है ।

टीका—कृष्ण वर्ण वाले पुट्टल में—२ गंध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ संस्थान, इस प्रकार बीस गुणों की भजना है । वात्पर्य यह है कि कृष्ण वर्ण वाले पुट्टल-पदार्थ में दो प्रकार के गन्ध में से कोई एक गन्ध अवश्य रहती है, तथा पाँच रसों में से कोई एक रस भी विद्यमान होगा, एव आठ प्रकार के स्पर्श में कोई दो स्पर्श भी मौजूद होंगे और उसका पाँच प्रकार के संस्थानों में से कोई संस्थान भी अवश्य है । इस रीति से कृष्ण वर्ण से युक्त अनन्त-प्रदेशी पुट्टलरूग्ण में गन्धादि २० गुणों की भजना समझ लेनी चाहिए, अर्थात् उक्त गन्धादि बीस गुणों में से कोई एक या दो गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान तो अवश्य होंगे । तथा इतना ध्यान रहे कि एक ही पुट्टल में सभी वर्ण, सभी गन्ध, सभी रस और सभी स्पर्श, तथा सभी संस्थान एक ही समय में नहीं होते, क्योंकि परस्पर विरोधी गुणों की एक ही समय में एक अधिकरण में निरपेक्ष स्थिति नहीं हो सकती । यथा एक ही कृष्ण वर्ण के पुट्टल-द्रव्य में अच्छी और बुरी दोनों ही गन्ध हो सकती हैं, अर्थात् फाले रंग का पुट्टल-द्रव्य सुगन्धमय भी हो सकता और दुर्गन्धमय भी, परन्तु एक ही समय में एक ही रूप से वह सुगन्धमय भी हो तथा दुर्गन्ध वाला भी हो ऐसा नहीं हो सकता । इसी प्रकार रस, स्पर्श और संस्थानादि के विषय में भी समझ लेना चाहिए । तब इस सारे कवन का अभिप्राय यह हुआ कि जहाँ पर वर्ण है वहाँ पर

गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थानादि की भी भजना है, अर्थात् समुच्चयरूप से कृष्ण वर्ण के पुद्गल-स्कन्ध में—२ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थान, ऐसे २० गुणों या बोलों की भजना—अपेक्षित स्थिति—समझनी चाहिए ।

अब नीलवर्ण पुद्गल के विषय में कहते हैं । यथा—

वण्णओ जे भवे नीले, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२३॥

वर्णतो यो भवेत्नीलः, भाज्यः स तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२३॥

पदार्थान्वय —वण्णओ—वर्ण से जे—जो नीले—नीला भवे—होवे से—यह उ—फिर भइए—भाज्य है गंधओ—गन्ध से रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—सस्थान से भी भइए—भाज्य है एउ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल वर्ण से नीला है वह गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थान से भी युक्त है, अर्थात् नील वर्ण वाले पुद्गल में भी—२ गन्ध, ५ रस, ८ स्पर्श और ५ सस्थानों की भजना है ।

टीका—यहाँ पर भी कृष्ण वर्ण की भाँति ही सारी व्यवस्था समझ लेनी चाहिए ।

अब रक्तवर्ण पुद्गल के विषय में कहते हैं । यथा—

वण्णओ लोहिए जे उ, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२४॥

वर्णतो लोहितो यस्तु, भाज्यः स तु गन्धतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२४॥

पदार्थान्वय —वण्णओ—वर्ण से लोहिए—रक्तवर्ण जे—जो पुद्गल है भइए—भाज्य है से—यह उ—फिर गंधओ—गंध से रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—सस्थान से भी भइए—भाज्य है ।

मूलार्थ—जो पुद्गल वर्ण में लाल रंग वाला है वह गन्ध, रस, स्पर्श और सस्त्रान से भी युक्त है। तात्पर्य यह है कि लाल वर्ण के पुद्गल में गन्ध रस, स्पर्श और सस्त्रान की भजना है अर्थात् ये गुण भी उसमें विद्यमान हैं।

अथ पीतवर्ण के विषय में कहते हैं। यथा—

वण्णओ पीयए जे उ, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२५॥

वर्णतः पीतो यस्तु, भाज्यं स तु गन्धत ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२५॥

पदार्थान्वय —वण्णओ—वर्ण से जे—जो पीयए—पीतवर्ण है से—वह उ—फिर भइए—भाज्य है गंधओ—गन्ध से रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—सस्त्रान से भी भइए—भाज्य है ।

मूलार्थ—पीत वर्ण के पुद्गल में भी—दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श और पाँच सस्त्रान होते हैं। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर भी कृष्ण और नील वर्ण की तरह २० चोल अथवा गुणों की व्यवस्था समझ लेनी चाहिए।

अथ शुक्लवर्ण के विषय में कहते हैं—

वण्णओ सुक्किले जे उ, भइए से उ गंधओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२६॥

वर्णतः शुक्लो यस्तु, भाज्यं स तु गन्धत ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२६॥

पदार्थान्वय —वण्णओ—वर्ण से सुक्किले—शुक्लवर्ण जे—जो पुद्गल द्रव्य है से—वह उ—फिर गंधओ—गंध से रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—सस्त्रान से भी भइए—भाज्य है ।

मूलार्थ—जो पुद्गल स्कन्ध वर्ण से श्वेत वर्ण वाला है उसमें गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान (आकृतिविशेष) की भजना है, अर्थात् श्वेत रस के पुद्गल में भी गन्धादि २० प्रकार के गुण रहते हैं। सो इस प्रकार पाँचों वर्णों के कुल मिलाकर १०० बोल हो जाते हैं।

अब द्वितीय गुण (गन्ध) के विषय में कहते हैं—

गंधओ जे भवे सुब्भी, भइए से उ वण्णओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य् ॥२७॥

गन्धतो यो भवेत् सुरभिः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२७॥

पदार्थान्वय—गंधओ—गन्ध से जे—जो सुब्भी—सुगन्धि वाला भवे—है से—वह भइए—भाज्य है वण्णओ—वर्ण से रसओ—रस से च—और फासओ—स्पर्श से य—तथा संठाणओवि—सस्यान से भी भइए—भाज्य है।

मूलार्थ—जो पुद्गल सुगन्ध वाला है वह वर्ण से, रस से, स्पर्श से और सस्यान से भी भाज्य होता है, अर्थात् वर्णादि से भी युक्त होता है।

टीका—सुगन्धयुक्त पुद्गल-स्कन्ध में—पाँच वर्ण, आठ स्पर्श, पाँच रस और पाँच सस्यान, इस प्रकार २३ बोलों की भजना है, अर्थात् गन्धयुक्त पुद्गल-स्कन्ध में इन उक्त २३ गुणों की यथासम्भव स्थिति होती है।

अब दुर्गन्ध के विषय में कहते हैं। यथा—

गंधओ जे भवे दुब्भी, भइए से उ वण्णओ ।

रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य् ॥२८॥

गन्धतो यो भवेद्दुर्गन्धः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

रसतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥२८॥

पदार्थान्वय — गंधओ-गन्ध से जे-जो पुद्रल दुग्भी-दुर्गन्ध वाला भवे-
है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से रसओ-रस से च-और
फासओ-स्पर्श से य-तथा सठाणओवि-सस्थान से भी भइए-भाज्य है एव-
अवधारणार्थक है उ-पादपूर्ति मे है ।

मूलार्थ—गंध से जो पुद्रल स्कन्ध दुर्गन्धमय है वह वर्ण से, रस से,
स्पर्श से और सस्थान से भी भाज्य होता है, यर्थात् उममे उक्त वर्णादि की भी
स्थिति होती है ।

टीका—सुगन्ध की तरह दुर्गन्धमय पुद्रल मे भी वर्णादि २३ गुणों की
यथासंभव स्थिति है । इस प्रकार सुगन्ध और दुर्गन्ध के कुल ४६ भेद होते हैं,
अर्थात् २३ गुण सुगन्ध के और २३ दुर्गन्ध के ।

अब रस के विषय मे कहते हैं । यथा—

रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥२९॥

रसतस्तिक्तो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धत. स्पर्शतश्चैव, भाज्यः सस्थानतोऽपि च ॥२९॥

पदार्थान्वय — रसओ-रस से जे-जो तित्तए-तिक्त है भइए-भाज्य है
से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और फासओ-स्पर्श से य-
तथा सठाणओवि-सस्थान से भी भइए-भाज्य है एव उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—रस से जो पुद्रल स्कन्ध तिक्त है वह वर्ण, गन्ध, स्पर्श और
सस्थान से भी भजनायुक्त है ।

टीका—तिक्त रस वाले पुद्रल-स्कन्ध मे—५ वर्ण, २ गन्ध, ८ स्पर्श और ५
सस्थान, इस प्रकार बीस बोलों की भजना है ।

अब कटुक रस के विषय मे कहते हैं । यथा—

रसओ कडुए जे उ, भइए से उ वर्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३०॥

रसतः कटुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३०॥

पदार्थान्वय —रसओ-रस से जे-जो कडुए-कटु है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वर्णओ-वर्ण से गंधओ-गंध से च-और फासओ-स्पर्श से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल स्क्रन्ध रस से कटु है वह फिर वर्ण से, गन्ध से, स्पर्श से और संस्थान से भी भजनायुक्त है, अर्थात् उसमें उक्त वर्णादि बीस गुण भी यथामभव स्थित हैं ।

अब कषाय रस के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

रसओ कसाए जे उ, भइए से उ वर्णओ ।

गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३१॥

रसतः कषायो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३१॥

पदार्थान्वय —रसओ-रस से जे-जो कसाए-कषाय है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वर्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और फासओ-स्पर्श से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्क्रन्ध रस से कषाय-रस-युक्त है उसमें वर्ण, गंध, स्पर्श और संस्थान की भी यथाममन स्थिति होती है ।

टीका—वाक्यार्थ यह है कि कषाय रस वाले पुद्गल-द्रव्य में भी वर्णादि २० दोलों की भजना है ।

अब आम्ल रस के विषय में कहते हैं—

रसओ अंविले जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३२॥
 रसत आम्लो यस्तु, भाज्य स तु वर्णतः ।
 गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः सस्थानतोऽपि च ॥३२॥

पदार्थान्वय —रसओ-रस से जे-जो अंविले-आम्ल-लट्टा है से-यह उ-फिर भइए-भाज्य है वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और फासओ-स्पर्श से य-तथा संठाणओवि-सस्थान से भी भइए-भाज्य है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—रस से जो पुद्गल-स्कन्ध आम्ल रस वाला है वह फिर वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सस्थान से भी भजनायुक्त है ।

टीका—आम्ल-रस-युक्त पुद्गल स्कन्ध मे भी—५ वर्ण, २ गंध, ८ स्पर्श और ५ सस्थान, ऐसे बीस बोलों की भजना समझ लेनी चाहिये ।

अब मधुर रस के विषय मे कहते हैं—

रसओ मधुरए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
 गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३३॥
 रसतो मधुरो यस्तु, भाज्य स तु वर्णतः ।
 गन्धतः स्पर्शतश्चैव, भाज्यः सस्थानतोऽपि च ॥३३॥

पदार्थान्वय —रसओ-रस से जे-जो मधुरए-मधुर है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और फासओ-स्पर्श से य-तथा संठाणओवि-सस्थान से भी भइए-भाज्य है उ-एव-पूर्व की भाँति ।

मूलार्थ—जो पुद्गल स्कन्ध रस से मधुर है वह फिर वर्ण, गन्ध, स्पर्श और सस्थान से भी भाज्य-भजनायुक्त—है ।

टीका—मधुर-रस-युक्त पुद्गल-स्कन्ध मे उक्त वर्णादि २० गुणों का भी यथासम्भव स्थान है, अर्थात् वे भी उसमे रहते हैं । इस प्रकार उक्त पाँचों रसों के भी १०० बोल होते हैं ।

अब आठ स्पर्शों के विषय में वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रथम कर्कश स्पर्श के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

फासओ कक्खडे जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३४॥

स्पर्शतो कर्कशो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।
गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः सस्थानतोऽपि च ॥३४॥

पदार्थान्वय — फासओ—स्पर्श से जे—जो पुद्गल कक्खडे—कर्कश है भइए—भाज्य है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा संठाणओवि—संस्थान से भी भइए—भाज्य है एउ—उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—स्पर्श से जो पुद्गल-स्कन्ध कर्कश—कठोर—स्पर्श गाला है उसमें वर्ण, गन्ध, रस और संस्थान की भी भजना होती है ।

टीका—कर्कश स्पर्श वाले पुद्गल-स्कन्ध में भी वर्णादि की भाँति—५ वर्ण, २ गंध, ५ रस और ५ संस्थान, इस प्रकार १७ बोलों की भजना समझ लेनी चाहिए ।

अब मृदु स्पर्श के विषय में कहते हैं । यथा—

फासओ मउए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३५॥

स्पर्शतो मृदुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।
गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः सस्थानतोऽपि च ॥३५॥

पदार्थान्वय — फासओ—स्पर्श से जे—जो मउए—मृदु है भइए—भाज्य है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गंध से च—और रसओ—रस से य—तथा संठाणओवि—संस्थान से भी भइए—भाज्य है एउ—उ—इनका अर्थ पहले की तरह ही जानना ।

मूलार्थ—स्पर्श से जो पुद्गल-रसगन्ध मृदु अर्थात् कोमल स्पर्श वाला है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्थान से भी भजनायुक्त है ।

टीका—मृदु स्पर्श वाले पुद्गल में भी वर्णादि १७ गुणों की भजना समझ लेनी चाहिए, अर्थात् मृदु स्पर्श की भाँति इन गुणों की भी यथासंभव स्थिति होती है ।

अब गुरु स्पर्श के विषय में कहते हैं—

फासओ गुरुए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३६॥

स्पर्शतो गुरुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३६॥

पदार्थान्वय —फासओ-स्पर्श से जे-जो पुद्गल गुरुए-गुरु है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य होता है उ-एव-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल गुरु स्पर्श वाला है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्थान से भी भजनायुक्त है, अर्थात् उसमें वर्णादि १७ गुणों की भी यथा-संभव स्थिति है ।

अब लघु स्पर्श के सन्बन्ध में कहते हैं—

फासओ लहुए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३७॥

स्पर्शतो लघुको यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३७॥

पदार्थान्वय —फासओ-स्पर्श से जे-जो लहुए-लघु है से-वह उ-फिर भइए-भाज्य है वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य होता है एव-उ-पूर्ववत् ।

मूलार्थ—स्पर्श से जो पुद्गल लघु है वह रस से, गन्ध से, रस से, और सस्थान से भी भजना वाला है, अर्थात् वर्णादि १७ मोलों की उसमें भी भजना है ।

अन शीत स्पर्श के विषय में कहते हैं—

फासओ सीयए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३८॥

स्पर्शतः शीतो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३८॥

पदार्थान्वय — फासओ—स्पर्श से जे—जो पुद्गल सीयए—शीत स्पर्श वाला है भइए—भाज्य है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा संठाणओवि—सस्थान से भी भइए—भाज्य है उ एव—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल स्कन्ध स्पर्श में शीतल है वह फिर वर्ण, गन्ध, और रस तथा सस्थान से भी भजनायुक्त है ।

अब उष्ण स्पर्श के सम्वन्ध में कहते हैं । यथा—

फासओ उण्हए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥३९॥

स्पर्शत उष्णो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥३९॥

पदार्थान्वय — फासओ—स्पर्श से जे—जो उण्हए—उष्ण है भइए—भाज्य है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा संठाणओवि—सस्थान से भी भइए—भाज्य है एव—उ—पूर्ववत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध स्पर्श से उष्ण है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्थान से भी भजनायुक्त होता है । और सत्र उक्त पूर्ववत् ही है ।

अव स्निग्ध स्पर्श के विषय में कहते हैं । यथा—

फासओ निद्धए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥४०॥

स्पर्शतः स्निग्धो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।
गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥४०॥

पदार्थान्वय — फासओ-स्पर्श से जे-जो निद्धए-स्निग्ध है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य होता है एव उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध स्निग्ध स्पर्श वाला है वह वर्ण, गन्ध, रस और संस्थान से भी भजनायुक्त है, अर्थात् उसमें वर्णादि १७ गुणों की भजना होती है ।

अव रुक्ष स्पर्श के विषय में कहते हैं । यथा—

फासओ लुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥४१॥

स्पर्शतो रूक्षो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।
गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः संस्थानतोऽपि च ॥४१॥

पदार्थान्वय — फासओ-स्पर्श से जे-जो लुक्खए-रुक्ष है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-संस्थान से भी भइए-भाज्य होता है उ-एव-पादपूर्ति के लिये हैं ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध रूक्ष स्पर्श वाला है वह वर्ण से, गन्ध से, रस से तथा संस्थान से भी भजनायुक्त है ।

टीका—रुक्ष स्पर्श वाले पुद्गल-स्कन्ध में वर्णादि १७ गुणों की भी यथा-सम्भव स्थिति होती है । इस प्रकार स्पर्श के कुल १३६ भेद होते हैं ।

अब सस्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

परिमंडलसंठाणे , भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४२॥

परिमण्डलसंस्थानः , भाज्य स तु वर्णतः ।
गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स्पर्शतोऽपि च ॥४२॥

पदार्थान्वय —परिमंडलसंठाणे—परिमंडल-सस्थान वाला जो पुद्गल-स्कन्ध है से—वह भइए—भाज्य है उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा फासओवि—स्पर्श से भी भइए—भाज्य है एव—उ—पादपूर्ति के लिये हैं ।

मूलार्थ—परिमंडल-सस्थान वाले पुद्गल-स्कन्ध में—पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श, इस प्रकार बीस गुणों की भजना होती है । इसकी व्याख्या भी पूर्ववत् ही जान लेनी चाहिए ।

अब वृत्त-सस्थान के विषय में कहते हैं—

संठाणओ भवे वट्टे, भइए से उ वण्णओ ।
गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४३॥

सस्थानतो भवेद् वृत्तः, भाज्य. स तु वर्णतः ।
गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स्पर्शतोऽपि च ॥४३॥

पदार्थान्वय —संठाणओ—सस्थान से जो वट्टे—वृत्ताकार भवे—होवे भइए—भाज्य है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा फासओवि—स्पर्श से भी भइए—भाज्य है एव—उ—पादपूर्वर्क हैं ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध सस्थान से वृत्ताकार—गोलाकार—है वह वर्ण से, गन्ध से, रस से तथा स्पर्श से भी भजनायुक्त है, अर्थात् वृत्त-सस्थान वाले पुद्गल में यथासमय उक्त गुण भी रहते हैं । और व्याख्या पूर्ववत् ही है ।

अथ स्निग्ध स्पर्श के विषय में कहते हैं । यथा—

फासओ निद्वए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥४०॥

स्पर्शतो स्निग्धो यस्तु, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य सस्यानतोऽपि च ॥४०॥

पदार्थान्वय — फासओ-स्पर्श से जे-जो निद्वए-स्निग्ध है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-सस्यान से भी भइए-भाज्य होता है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध स्निग्ध स्पर्श वाला है वह वर्ण, गन्ध, रस और सस्यान से भी भजनायुक्त है, अर्थात् उसमें वर्णादि १७ गोलों की भजना होती है ।

अथ रूक्ष स्पर्श के विषय में कहते हैं । यथा—

फासओ लुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओवि य ॥४१॥

स्पर्शतो रूक्षो यस्तु, भाज्य स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः सस्यानतोऽपि च ॥४१॥

पदार्थान्वय — फासओ-स्पर्श से जे-जो लुक्खए-रूक्ष है भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा संठाणओवि-सस्यान से भी भइए-भाज्य होता है उ एव-पादपूर्ति के लिये हैं ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध रूक्ष स्पर्श वाला है वह रस से, गन्ध से, रस से तथा सस्यान से भी भजनायुक्त है ।

टीका—रूक्ष स्पर्श वाले पुद्गल-स्कन्ध में वर्णादि १७ गुणों की भी यथा-समय स्थिति होती है । इस प्रकार स्पर्श के कुल १३६ भेद होते हैं ।

अयं सस्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

परिमंडलसंठाणे , भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४२॥

परिमण्डलसंस्थानः , भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स्पर्शतोऽपि च ॥४२॥

पदार्थान्वय —परिमंडलसंठाणे—परिमंडल-संस्थान वाला जो पुद्गल-स्कन्ध है से—वह भइए—भाज्य है उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा फासओवि—स्पर्श से भी भइए—भाज्य है एव—उ—पादपूर्ति के लिये हैं ।

मूलार्थ—परिमंडल-संस्थान वाले पुद्गल-स्कन्ध में—पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस और आठ स्पर्श, इस प्रकार बीस गुणों की भजना होती है । इसकी व्याख्या भी पूर्ववत् ही जान लेनी चाहिए ।

अयं वृत्त-संस्थान के विषय में कहते हैं—

संठाणओ भवे वट्टे, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४३॥

संस्थानतो भवेद् वृत्तः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स्पर्शतोऽपि च ॥४३॥

पदार्थान्वय —संठाणओ—संस्थान से जो वट्टे—वृत्ताकार भवे—होवे भइए—भाज्य है से—वह उ—फिर वण्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसओ—रस से य—तथा फासओवि—स्पर्श से भी भइए—भाज्य है एव—उ—पादपूर्त्यर्थक हैं ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध संस्थान से वृत्ताकार—गोलाकार—है वह वर्ण से, गन्ध से, रस से तथा स्पर्श से भी भजनायुक्त है, अर्थात् वृत्त-संस्थान वाले पुद्गल में यथासंभव उक्त गुण भी रहते हैं । और व्याख्या पूर्ववत् ही है ।

अथ त्रिकोणसंस्थान के विषय में कहते हैं—

संठाणओ भवे तंसे, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४४॥

संस्थानतो भवेत्तु यस्त्वः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स्पर्शतोऽपि च ॥४४॥

पदार्थान्वय —संठाणओ-संस्थान से जो तसे-त्रिकोण भवे-होवे भइए-भाज्य है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा फासओवि-स्पर्श से भी भइए-भाज्य है एव उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल स्कन्ध संस्थान से त्रिकोण है वह वर्ण से, गन्ध से, रस से तथा स्पर्श से भी भजनायुक्त है, अर्थात् उसमें वर्ण, रस, गन्धादि भी यथासंभव रहते हैं ।

अथ चतुष्कोण-संस्थान के विषय में कहते हैं । यथा—

संठाणओ जे चउरंसे, भइए से उ वण्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४५॥

संस्थानतो यश्चतुरस्त्वः, भाज्यः स तु वर्णतः ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्यः स्पर्शतोऽपि च ॥४५॥

पदार्थान्वय —संठाणओ-संस्थान से जे-जो चउरसे-चतुष्कोण है से-वह उ-फिर वण्णओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा फासओवि-स्पर्श से भी भइए-भाज्य है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—और जो पुद्गल स्कन्ध संस्थान से चतुष्कोण होता है वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भी भजनायुक्त है, अर्थात् उसमें वर्णादि उक्त वीस गुण भी यथासंभव रहते हैं ।

अब आयत-संस्थान के सम्बन्ध में कहते हैं—

जे आययसंठाणे, भइए से उ वर्णओ ।

गंधओ रसओ चेव, भइए फासओवि य ॥४६॥

य आयतसंस्थान, भाज्य स तु वर्णत ।

गन्धतो रसतश्चैव, भाज्य स्पर्शतोऽपि च ॥४६॥

पदार्थान्वय — जे-जो आययसंठाणे-आयत-संस्थान वाला है भइए-भाज्य है से-वह उ-पुन वरणओ-वर्ण से गंधओ-गन्ध से च-और रसओ-रस से य-तथा फासओवि-स्पर्श से भी भइए-भाज्य है एव-उ-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—जो पुद्गल-स्कन्ध संस्थान से आयत—दीर्घ—है वह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श से भी भजनायुक्त है ।

टीका—दीर्घाकार में परिणत होने वाले पुद्गल-स्कन्ध में—५ वर्ण, २ गन्ध, ५ रस और ८ स्पर्श भी यथासंभव विद्यमान होते हैं । जैसे कि कोई दीर्घाकार पुद्गल छाल वर्ण का और कोई काले वर्ण का, तथा किसी में तत्काल रस और किसी में कपाय रस होता है । इसी प्रकार गन्ध और स्पर्शादि के विषय में भी समझ लेना चाहिए । इस रीति से संस्थान के १०० भेद होते हैं । इस प्रकार वर्ण से लेकर संस्थान-पर्यन्त उक्त क्रम के अनुसार सब के ४८० भेद होते हैं, यथा—वर्ण के १००, गन्ध के ४६, रस के १००, स्पर्श के १३६ और संस्थान के १००, कुल मिलाकर ४८० भग बन जाते हैं । परन्तु प्रज्ञापनासूत्र के वृत्तिकार का स्पर्श के विषय में कुछ मतभेद है । वे आठ स्पर्शों के १८४ भेद मानते हैं । उनके मत में प्रत्येक स्पर्श के २३ भेद हैं । इस प्रकार $२३ \times ८ = १८४$ भेद हुए । उनका कथन है कि जो पुद्गल कर्कश स्पर्श वाला है उसमें ५ वर्ण, ० गन्ध, ५ रस, ५ संस्थान और ६ स्पर्श रहते हैं, इस प्रकार कर्कश-स्पर्श के कुल ०३ भेद हुए, कारण कि कर्कश-स्पर्श का प्रतिपक्षी जो मृदु-स्पर्श है उसको छोड़कर अवशिष्ट ६ स्पर्शों के लिए यहाँ पर कोई प्रतिबन्धक नहीं है, अर्थात् अवशिष्ट छः स्पर्श भी यहाँ पर रहते हैं । इसी भाँति शीत-स्पर्श में उसके निरोधी उष्ण-स्पर्श को छोड़कर अवशिष्ट ६

स्पर्श रहेगे । अतः वृत्तिकार के कथनानुसार कुल भेद ५३० होते हैं । परन्तु यहाँ पर इतना ध्यान अवश्य रहे कि वीतराग का कथन तो सदैव सत्य और मान्य है किन्तु जिस नय के आश्रित होकर जिस आचार्य ने जिस तत्त्व का वर्णन किया है वह उस नय की अपेक्षा से उसी प्रकार मानना चाहिए । गीतार्थ को उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होता । इसलिए स्थूल-रूप से यहाँ पर उक्त भगों का दिग्दर्शन कराया गया है और सूक्ष्म विचार से तो तरतम-भाष को लेकर इनके अनन्त भेद हो सकते हैं, कारण कि पुद्गल-द्रव्य की परिणति बहुत विचित्र है, अतः आगम के अनुसार जो कथन हो वह सब से अधिक श्रेष्ठ होता है ।

इस प्रकार रूपी अजीव-द्रव्य का संक्षेप से वर्णन करके, अब उसका उपसंहार तथा उत्तर विषय का उपक्रम करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

एसा अजीवविभक्ती, समासेण वियाहिया ।

इत्तो जीवविभक्तिं, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥४७॥

एपाऽजीवविभक्तिः , समासेन व्याख्याता ।

इतो जीवविभक्तिं, वक्ष्याम्यानुपूर्व्या ॥४७॥

पदार्थान्वय — एसा-यह अजीवविभक्ती-अजीव-विभक्ति—अजीव-द्रव्य का विभाग समासेण-संक्षेप से वियाहिया-कही गई है इत्तो-इससे आगे जीवविभक्तिं-जीव-विभक्ति को अणुपुव्वसो-अनुक्रम से वुच्छामि-कहूँगा—अथवा कहता हूँ ।

मूलार्थ—यह अजीव द्रव्य का विभाग मैंने संक्षेप से कह दिया । अब इसके अनन्तर मैं क्रमपूर्वक जीव-द्रव्य के विभाग को कहूँगा, या कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अजीव-द्रव्य के वर्णन का उपसंहार और जीव-द्रव्य के वर्णन का उपक्रम करने की प्रतिज्ञा करते हुए सूत्रकार ने प्रतिपाद्य विषय के पौर्वापर्य का दिग्दर्शन कर दिया है । आचार्य कहते हैं कि अजीव-द्रव्य और उसके भेदों का तो मैंने संक्षेप से वर्णन कर दिया, अब इसके अनन्तर मैं जीव-द्रव्य के अग्रान्तर भेदों का वर्णन करता हूँ । यह प्रतिपाद्य-विषयसम्बन्धी प्रतिज्ञा है ।

सारांश यह है कि संक्षेप से जीव और अजीव ये दो ही तत्त्व हैं और सब कुछ इन्हीं दोनों का विस्तारमात्र है । सो अजीवत्व का वर्णन तो हो चुका, अब जीवत्व का वर्णन किया जाता है इत्यादि ।

उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार अब जीव-तत्त्व के विभाग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

संसारस्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा वियाहिया ।

सिद्धा णेगविहा वुत्ता, तं मे कित्तयओ सुण ॥४८॥

संसारस्थाश्च सिद्धाश्च, द्विविधा जीवा व्याख्याताः ।

सिद्धा अनेकविधा उक्ताः, तान् मे कीर्तयत शृणु ॥४८॥

पदार्थान्वय —संसारस्था—संसार में रहने वाले य—और सिद्धा—सिद्धगति को प्राप्त हुए दुविहा—दो प्रकार के जीवा—जीव प्रियाहिया—कथन किये गये हैं सिद्धा—सिद्ध अपेगविहा—अनेक प्रकार के वुत्ता—कहे गये हैं त—उनको कित्तयओ—कीर्तन करते हुए मे—मुझसे सुण—श्रवण करो ।

मूलार्थ—संसार में रहने वाले और सिद्धगति को प्राप्त हुए, इस प्रकार जीवों के दो भेद हैं, उनमें (उपाधिभेद से) सिद्धों के अनेक भेद कहे हैं, उन सब को तुम मुझसे सुनो ।

टीका—चेतन्य—उपयोग, यह जीव का लक्षण पीछे बतलाया जा चुका है । जीव दो प्रकार के हैं—संसारी और सिद्ध । संसारचक्र में भ्रमण करने वाले जीव संसारी कहलाते हैं और जो जीव सिद्धगति—मोक्षगति—को प्राप्त हो चुके हैं उनको सिद्ध कहते हैं । उपाधिभेद से सिद्धों के भी अनेक भेद हैं, मोक्षकार प्रथम इन्हीं के भेदों का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं । यद्यपि उल्लिखित क्रम के अनुसार प्रथम संसारी जीवों का वर्णन प्राप्त होता है, तथापि संसारी जीवों की अपेक्षा सिद्धों का विषय स्वल्प होने से सूचीकटाह-न्याय के अनुसार प्रथम सिद्धों के भेदों का ही उपक्रम किया गया है । तथा सूत्र में 'त' तान् के स्थान में, और 'सुण' शृणुत के स्थान पर आर्य प्रयोग किया है ।

अथ उपाधिभेद से सिद्धों में होने वाले भेदों का वर्णन करते हैं—

इत्थी पुरिससिद्धा य, तहेव य नपुंसगा ।

सलिंगे अन्नलिंगे य, गिहिलिंगे तहेव य ॥४९॥

स्त्री पुरुषसिद्धाश्च, तथैव च नपुंसका ।

स्वलिंगा अन्यलिङ्गाश्च, गृहिलिङ्गास्तथैव च ॥४९॥

पदार्थान्वय — इत्थी-स्त्रीलिंग-सिद्ध य-और पुरिससिद्धा-पुरुषलिंग-सिद्ध तहेव-उसी प्रकार य-फिर नपुंसगा-नपुंसकलिंग-सिद्ध सलिंगे-स्वलिंग में सिद्ध य-और अन्नलिंगे-अन्यलिंग में सिद्ध तहेव-उसी प्रकार गिहिलिंगे-गृहस्थलिंग में सिद्ध होता है य-च शब्द से अन्य तीर्थ-सिद्धादि का ग्रहण कर लेना चाहिए ।

मूलार्थ—स्त्रीलिंग सिद्ध, पुरुषलिंग-सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, स्वलिंग-सिद्ध, अन्यलिंग-सिद्ध और गृहस्थलिंग-सिद्ध, तथा चकार से तीर्थादि-सिद्ध, ये सिद्धों के भेद हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सिद्धों के उपाधिकृत भेदों का दिग्दर्शन कराया गया है । जिस जीवात्मा के ज्ञानावरणीयादि आठ प्रकार के कर्म क्षय हो गये हों, तथा केवल-ज्ञान को प्राप्त करके वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और अनन्त बल-वीर्य का धारक हो गई हो वही सिद्ध-पद को प्राप्त होती है । सो इस प्रकार की आत्मा चाहे स्त्रीलिंग में या पुरुषलिंग में अथवा नपुंसकलिंग में हो, तथा रजोहरण और मुग्गस्रिका आदि स्वलिंग में हो, अथवा अन्य शास्त्रादि के लिंग में हो और चाहे गृहस्थ के लिंग में हो, तात्पर्य कि जिस आत्मा ने कर्मों का क्षय करके केवल-ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वह वीतराग आत्मा चाहे किसी भी वेप में क्यों न हो उसका सिद्धपद—मोक्षपद—को प्राप्त होना निःसन्देह है । क्योंकि बाह्य लिंग—वेप—मोक्ष का प्रतिबन्धक नहीं है किन्तु मोक्ष का प्रतिबन्धक अन्दर का राग और द्वेष ही है, इसलिए जो आत्मा राग और द्वेष से रहित समभाव-भावित हो गया है उसकी सिद्धगति में अणुमात्र भी सन्देह नहीं । तथा विपरीत इसके जिस आत्मा में राग और द्वेष विद्यमान है उसका बाह्य वेप कितना

ही उज्ज्वल क्यों न हो, मोक्ष का दरवाजा तो उसके लिए बन्द ही है । इसलिए किसी बाह्य-लिंगविशेष का मोक्ष के साथ कोई सम्बन्ध नहीं । प्रस्तुत गाथा से शास्त्रकारों की निष्पक्षता का भी खूब परिचय मिलता है, कारण कि उन्होंने किसी भी वेप बाले को मोक्ष का अनधिकारी नहीं बतलाया किन्तु वीतरागता को ही मोक्ष का सर्वोपरि साधन कथन किया है, सो वीतरागता का सम्बन्ध केवल आत्मा से है और आत्मा सब की समान है, अतः मोक्षाभिलाषी आत्मा को सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य से विभूषित होते हुए वीतरागता का सम्पादन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त इतना और भी स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा एक अमूर्त पदार्थ है, अतः उसका लिंगभेद नहीं होता । लिंगभेद तो केवल उपाधिजन्य है । तथा इस गाथा के द्वारा बिना किसी रोक-टोक के मनुष्यमात्र को मोक्ष के अधिकार की सूचना दी गई है जोकि समुचित ही है । इसके अतिरिक्त दीपिका-वृत्ति-कार का कथन है कि कृत-नपुसक ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जन्म-सिद्ध नपुसक नहीं । कारण यह है कि उसकी कामोपशान्ति नहीं हो सकती और बिना कामोपशान्ति के मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसलिए 'नपुसक' शब्द का अर्थ यहाँ पर 'कृत-नपुसक' ही करना चाहिए । यथार्थ तत्त्व तो केवलीगम्य है, इसलिए इस पर अधिक उद्घापोड़ करना अनावश्यक है । तथा अन्य सूत्रों में जो सिद्धों के १५ भेद माने हैं उन सब का इन्हीं ६ भेदों में अन्तर्भाव हो जाता है, अतः विरोध की संभावना अकिञ्चित्कर है, और संक्षेप तथा विस्तार की दृष्टि से भी भिन्न २ लेखों का समन्वय सुरू है । गाथा में आये हुए च शब्द से भी यावन्मात्र तीर्थादि उपाधियाँ हैं उन सब का ग्रहण कर लेने से विरोध की कोई संभावना नहीं रहती ।

अब क्षेत्रसिद्धों की अवगाहना का वर्णन करते हैं । यथा—

उक्रोसोगाहणाए य, जहन्नमज्झिमाइ य ।

उड्डं अहे य तिरियं च, समुद्धम्मि जलम्मि य ॥५०॥

उत्कृष्टावगाहनायाश्च , जघन्यमध्यमयोश्च ।

ऊर्ध्वमधश्च तीर्थक् च, समुद्रे जले च ॥५०॥

पदार्थान्वय — उकोसोगाहणाए-उत्कृष्ट अवगाहना मे सिद्ध हुए य-और जहन्न-जघन्य अवगाहना मे सिद्ध हुए य-तथा मज्झिमाइ-मध्यम अवगाहना मे सिद्ध हुए उड्ड-उर्ध्वलोक मे य-और अहे-अधोलोक मे च-तथा तिरिय-तिर्यक्—तिरछे—लोक मे समुद्रम्मि-समुद्र मे य-और जलम्मि-जल मे—नदी आदि जलाशयों मे य-अन्य पर्वतादि मे सिद्ध हुए ।

मूलार्थ—उत्कृष्ट, जघन्य और मध्यम, सब प्रकार की अवगाहना में सिद्ध हो सकते हैं, तथा ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक्लोक में भी सिद्ध हो सकते हैं, एव समुद्र, नदी, जलाशय और पर्वतादि पर भी सिद्ध हो सकते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे सिद्धगति को प्राप्त होने वाले जीवात्माओं की अवगाहना, तथा जिस २ क्षेत्र—स्थान—से वे सिद्धगति को जाते हैं उन २ स्थानों का दिग्दर्शन कराया गया है । अन्तिम शरीर वाले जीव, शरीर त्याग के समय जिस अवगाहना मे हों उसी मे वे मोक्षगति को प्राप्त करते हैं । तात्पर्य यह है कि अन्तिम शरीर-त्याग के समय उनके शरीर की जो अवस्था हो, उसी रूप मे उनके आत्मप्रवेश शरीर मे से निफलकर ऊपर सिद्धगति को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय उनके शरीर की अवगाहना चाहे उत्कृष्ट हो, चाहे जघन्य अथवा मध्यम । यदि जघन्य होगी तो आत्मप्रवेश भी जघन्य अवगाहना मे होंगे और उत्कृष्ट होगी तो उत्कृष्ट अवगाहना मे रहेंगे, एव मध्यम मे मध्यम अवगाहना होगी । जघन्य अवगाहना दो हाथ की होती है और उत्कृष्ट ५०० धनुष की कही है, तथा उत्कृष्ट से न्यून और जघन्य से अधिक मध्यम अवगाहना है । तिन आत्माओं के ज्ञानावरणादि फर्म सर्वथा क्षय हो चुके हैं वे ऊर्ध्वलोक—मेरुचूलिका आदि से भी मोक्ष को जा सकती हैं । अधोलोक—मनुष्यलोक और तिर्यक्लोक—जहाँ तृतीय द्वीप समुद्रा से भी मोक्ष को जाती हैं, एव समुद्र, नदी, जलाशय और पर्वत आदि पर से भी मुक्त होती हैं । तात्पर्य यह है कि अट्टाई द्वीप मे किसी स्थान पर से भी मोक्षगमन में निषेध नहीं, किन्तु राग-द्वेष का आत्यन्तिक क्षय करने वाला जीव जहाँ कहीं भी हो वहाँ से ही मोक्ष मे गमन कर सकता है, अब वीतराग आत्मा के सिद्धगति को प्राप्त करने मे कोई भी क्षेत्र प्रतिबन्धक नहीं है ।

अब स्त्री, पुरुष और नपुंसक में से, एक समय में होने वाले सिद्धों की सख्या का वर्णन करते हैं । यथा—

दस य नपुंसएसुं, वीसं इत्थियासु य ।
पुरिसेसु य अट्टसयं, समएणेगेण सिज्झई ॥५१॥

दश च नपुंसकेषु, विंशतिः स्त्रीषु च ।
पुरुषेषु चाष्टाधिकशत, समयेनैकेन सिध्यन्ति ॥५१॥

पदार्थान्वय — दस-दस नपुंसएसु-नपुंसकों में य-और बीस-बीस इत्थियासु-स्त्रियों में य-तथा अट्टसय-एक सौ आठ पुरिसेसु-पुरुषों में समएणेगेण-एक समय में सिज्झई-सिद्ध होते हैं य-उत्तर के समुच्चय में ।

मूलार्थ—एक समय में दस नपुंसक-लिंगी, बीस स्त्री लिंगी और एक सौ आठ पुरुष-लिंगी जीव सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—स्त्री, पुरुष और नपुंसक, इनमें से एक समय में कितनी २ सख्या में जीव सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि नपुंसक १०, स्त्री २० और पुरुष १०८ की सख्या में सिद्धपद को प्राप्त करते हैं । यहाँ पर पुरुष की अधिक सख्या उसकी विशिष्टता से है, अर्थात् पुरुष में इनकी अपेक्षा अधिक योग्यता है अतः वे अधिक सख्या में मुक्त होते हैं ।

पुनः इसी विषय में कहते हैं—

चत्तारि य गिहलिंगे, अन्नलिंगे दसेव य ।
सलिंगेण अट्टसयं, समएणेगेण सिज्झई ॥५२॥

चत्वारश्च गृहलिङ्गे, अन्यलिङ्गे दशैव च ।
खलिङ्गेनाष्टाधिकशत, समयेनैकेन सिध्यन्ति ॥५२॥

पदार्थान्वय — चत्तारि-चार गिहलिंगे-गृहस्थलिंग में य-और अन्न-लिंगे-अन्यलिंग में दसेव-दश ही य-तथा सलिंगेण-खलिंग में अट्टसय-एक सौ आठ समएणेगेण-एक समय में सिज्झई-सिद्ध होते हैं ।

मूलार्थ—तथा गृहस्थलिंग में चार, अन्य लिंग में दस और खलिंग में एक सौ आठ, एक समय में सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—एक समय में गृहस्थलिंग से ४, अन्यलिंग से १० और खलिंग से १०८ सिद्ध होते हैं । इस कथन से खलिंग की विशेषता सूचित होती है जो कि उसके अनुरूप ही है । कारण यह है कि खलिंग तो प्राय होता ही मोक्ष के लिए है, अतएव उस लिंग में विशेष सिद्ध हों यह स्वाभाविक ही है ।

अथ अवगाहना की अपेक्षा से सिद्धगति को प्राप्त होने वाले जीवों की सरया पा उल्लेख करते हैं । यथा—

उक्कोसोगाहणाए य, सिज्भन्ते जुगवं दुवे ।
चत्तारि जहन्नाए, जवमज्झटुत्तरं सयं ॥५३॥
उत्कुष्टावगाहनायाञ्च , सिध्यतो युगपद् द्वौ ।
चत्वारो जघन्यायाम्, मध्यायामष्टोत्तर शतम् ॥५३॥

पदार्थान्वय —उक्कोसोगाहणाए—उत्कृष्ट अवगाहना में जुगवं—युगपत्—एक समय में दुवे—दो जीव सिज्भन्ते—सिद्धगति को प्राप्त होते हैं जहन्नाए—जघन्य अवगाहना में चत्तारि—चार सिद्ध होते हैं जवमज्झे—मध्यम अवगाहना में अटुत्तर-सयं—एक सौ आठ सिद्ध होते हैं ।

मूलार्थ—एक समय में जघन्य अवगाहना से चार, उत्कृष्ट अवगाहना से दो और मध्यम अवगाहना से एक सौ आठ जीव सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव एक समय में दो सिद्ध होते हैं, तथा जघन्य अवगाहना वाले जीव एक समय में चार सिद्ध होते हैं और मध्यम अवगाहना वाले जीवों की सरया एक सौ आठ होती है । उक्त गाथा के चतुर्थ चरण का अर्थ इस प्रकार है—“जवमज्झटुत्तर सयं—यवमध्याष्टोत्तर शतम्” अर्थात् जिस प्रकार यव का मध्य भाग होता है तद्वत् मध्यम अवगाहना होती है ।

अब क्षेत्र की अपेक्षा से सिद्धों की संख्या का प्रतिपादन करते हैं—

चतुर्द्वलो ए य द्वे समुद्रे,
तओ जले वीसमहे तहेव य ।
सयं च अद्भुत्तरं तिरियलो ए,
समएणेगेण सिज्झई धुवं ॥५४॥

चत्वार ऊर्ध्वलोके च द्वौ समुद्रे,
त्रयो जले विंशतिरधस्तथैव च ।
शतश्चाष्टोत्तरं तिर्यग्लोके,
समयेनैकेन सिध्यन्ति ध्रुवम् ॥५४॥

पदार्थान्वय — चतुर्द्वलो ए—ऊर्ध्व-लोक से चार य—और द्वे—दो समुद्रे—
समुद्र से तम्रो—तीन जले—क्षेप जलों में तहेव—उसी प्रकार बीस—बीस जहे—
अधोलोक में च—तथा अद्भुत्तर सय—अष्टोत्तर शत—१०८ तिरियलो ए—तिर्यक्-लोक
में धुव—निश्चय ही समएणेगेण—एक समय में सिज्झई—सिद्धगति को प्राप्त होते हैं
उ—प्राग्बत् ।

मूलार्थ—एक समय में—ऊर्ध्वलोक में से ४, समुद्र में से २, नदी
तथा अन्य जलाशयों में से ३, अधोलोक में से २० और तिर्यक्-लोक में से
१०८ जीव सिद्ध होते हैं ।

टीका—मेरु पर्वत की श्रृङ्खलादि ऊँचे लोक से एक समय में ४ जीव
सिद्धगति को प्राप्त होते हैं, एव लवणोदधि तथा शालोदधि में से २, नदी आदि
अन्य जलाशयों में से ३, नीचे के लोक में से २० और मध्यलोक से १०८ जीव
एक समय में सिद्धगति को प्राप्त करते हैं ।

नोट—किसी २ प्रति में इस ५४ वीं गाथा के स्थान में निम्नलिखित पाठ की दो गाथाएँ
देखने में आती हैं । यथा—

चतरो उद्भुलोगमि, बीस पुद्भुत्त भद्दे भवे । सयं अद्भुत्तर तिरिए, एवसमण्ण सिज्झइ ॥१॥
द्वे समुद्रे सिज्झति, सेस जलेसु वत्तो जणा । एसा उमिग्गणा भणिणा, पुब्बभाव पदुष उ ॥२॥

(सिद्धों के विषय में कुछ जानने योग्य प्रश्न और उनके उत्तर)

शिष्य पूछता है कि हे भगवन्—

कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पइट्टिया ।

कहिं वोदिं चइत्ताणं, कत्थ गंतूण सिज्झई ॥५५॥

क्व प्रतिहता. सिद्धा, क्व सिद्धा प्रतिष्ठिताः ।

क्व शरीर त्यक्त्वा, कुत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥५५॥

पदार्थान्वय —कहिं—कहाँ पर सिद्धा—सिद्ध पडिहया—रुकते हैं कहिं—कहाँ पर सिद्धा—सिद्ध पइट्टिया—प्रतिष्ठित—ठहरे हुए हैं कहिं—कहाँ पर वोदिं—शरीर को चइत्ताण—छोड़कर कत्थ—कहाँ पर गंतूण—जाकर सिज्झई—सिद्ध होते हैं ।

मूलार्थ—सिद्ध किस स्थान पर जाकर रुकते हैं ? किस स्थान पर प्रतिष्ठित हैं ? तथा कहाँ पर शरीर छोड़कर कहाँ सिद्ध होते हैं ?

टीका—प्रस्तुत गाथा में चार प्रश्नों का वर्णन किया गया है, यथा—
(१) सिद्ध जीव कहाँ पर जाकर रुकते हैं ? (२) कहाँ जाकर ठहरते हैं ?
(३) कहाँ पर अंतिम शरीर को छोड़कर, (४) कहाँ जाकर सिद्धगति को प्राप्त करते हैं ? इन प्रश्नों का तात्पर्य यह है कि कर्म-मल से सर्वथा पृथक् हुए जीव को उर्ध्वगति अवश्य करनी पड़ती है, क्योंकि वह स्वभाव से ही उर्ध्वगमन करने वाला है, अतः जब वह कर्म-मल से रहित होकर ऊपर को गमन करेगा तो उसकी गति का निरोध कहाँ पर होगा, अर्थात् उसकी गति कहाँ जाकर रुकेगी ? यह पहला प्रश्न है । दूसरा प्रश्न उसकी स्थिति के सम्बन्ध में है, अर्थात् वह कहाँ पर ठहरेगा ? और तीसरे प्रश्न में उसकी शरीर-त्याग-सम्बन्धी व्यवस्था पूछी गई है, तथा चौथे में सिद्धि-स्थान के बारे में पूछा गया है इत्यादि ।

अब शास्त्रकार इन पूर्वोक्त प्रश्नों का क्रमपूर्वक उत्तर देते हैं । यथा—

अलोए पडिहया सिद्धा, लोयग्गे य पइट्टिया ।

इहं वोदिं चइत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्झई ॥५६॥

अलोके प्रतिहताः सिद्धाः, लोकाग्रे च प्रतिष्ठिताः ।

इह शरीरं त्यक्त्वा, तत्र गत्वा सिध्यन्ति ॥५६॥

पदार्थान्वय — अलोए—अलोक में सिद्धा—सिद्ध पड़िहया—प्रतिहत होते हैं—रुकते हैं य—और लोयग्रे—लोक के अग्रभाग में पड़िहया—प्रतिष्ठित हैं इह—यहाँ योर्दि—शरीर को चइचाण—त्यागकर तत्थ—लोक के अग्र भाग में गतूण—जाकर सिज्झई—सिद्ध होते हैं ।

मूलार्थ—अलोक में जाकर सिद्ध रुकते हैं, लोक के अग्र भाग में ठहरते हैं और इस मनुष्यलोक में शरीर को छोड़कर, लोक के अग्र भाग में सिद्धगति को प्राप्त होते हैं ।

टीका—इस गाथा के द्वारा पूर्वोक्त प्रश्नों का उत्तर दिया गया है । कर्म-निर्मुक्त जीव, ऊर्ध्वगमन करता हुआ लोक के अन्त तक पहुँचकर रुक जाता है, कारण यह है कि उसकी गति धर्मास्तिकाय के आश्रित है और धर्मास्तिकाय की सत्ता लोक से आगे नहीं, इसलिए मुक्त जीव के गमन का लोक के अन्त में जाकर निरोध हो जाता है । तात्पर्य यह है कि मुक्त जीवात्मा की ऊर्ध्वगति अलोक में प्रतिहत हो जाती है—रुक जाती है, यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है । इस प्रकार धर्मास्तिकाय के द्वारा ऊर्ध्वगति में प्रवृत्त हुई मुक्त आत्मा लोक के अग्र भाग में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है—ठहर जाती है, यह दूसरे प्रश्न का उत्तर है । तथा मनुष्य के अतिरिक्त कोई भी जीव कर्म-बन्धन को तोड़कर मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता, अर्थात् सिद्धगति की प्राप्ति का अधिकार यथमात्र मानवभय में आवे हुए जीवात्मा को ही है अन्य योनि के जीव को नहीं, इसलिए सिद्धगति को प्राप्त करने वाली जीवात्मा इस शरीर का परित्याग करके मनुष्य-लोक से ऊर्ध्वगमन करती हुई लोक के अग्र भाग में सिद्धगति को प्राप्त हो जाती है, यह तीसरे और चौथे प्रश्न का समाधान है । यहाँ पर इतना स्मरण रहे कि कर्म-निर्मुक्त जीवात्मा की ऊर्ध्वगति के बिना अन्य तिर्यक् आदि कोई गति नहीं होती, अतः ऊर्ध्वगति करती हुई वह लोक के अन्त भाग में जाकर प्रतिष्ठित हो जाती है ।

लोकाग्र ईषत्प्राग्भारा पृथिवी के ऊपर है, सो शास्त्रकार अब प्राग्भारा पृथिवी के सस्थान और वर्णादि के विषय में कहते हैं—

वारसहिं जोयणेहिं, सव्वट्टस्सुवरिं भवे ।

ईसिपव्वभारनामा उ, पुढवी छत्तसंठिया ॥५७॥

द्वादशभिर्योजनेः , सर्वार्थस्योपरि भवेत् ।

ईपत्प्राग्भारनाम्नी तु, पृथिवी छत्रसंस्थिता ॥५७॥

पदार्थान्वय — वारसहिं—द्वादश जोयणेहिं—योजन-प्रमाण सव्वट्टस्सुवरिं—
सर्वार्थसिद्धि विमान के ऊपर भवे—है ईसिपव्वभारनामा—ईपत्-प्राग्भार-नामा
पुढवी—पृथिवी छत्त-छत्र के आकार में संठिया—अवस्थित है उ—प्राग्यत् ।

मूलार्थ—सर्वार्थसिद्ध विमान से बारह योजन ऊपर ईपत् प्राग्भार नाम
की पृथिवी छत्र के आकार में अवस्थित है ।

टीका—यद्यपि यह पृथिवी सिद्ध-शिला के नाम से ही प्रसिद्ध है, तथापि
इसका ईपत्-प्राग्भारा भी शास्त्रविहित नाम है । तथा छत्र के आकार में अवस्थित
कहने का अभिप्राय उत्तान किये हुए छत्र से है, अर्थात् ऊपर को उलटे ताने हुए
छत्र का जैसा आकार होता है उसके समान आकार वाली वह पृथिवी है । सारांश
यह है कि—इस लोक में सारी आठ पृथिवियाँ हैं जिनमें सात तो अधोलोक में हैं
और आठवीं पृथिवी ऊर्ध्वलोक में है जो कि ईपत्-प्राग्भारा या सिद्धशिला के नाम
से शास्त्रों में विख्यात है ।

अब फिर प्रस्तुत विषय में ही कहते हैं । यथा—

पणयालसयसहस्सा , जोयणाणं तु आयया ।

तावइयं चेव वित्थिण्णा, तिगुणो तस्सेव परिरओ ॥५८॥

पञ्चचत्वारिंशत्सहस्राणि, योजनानां त्वायता ।

तावती चेव विस्तीर्णा, त्रिगुणस्तस्या एव परिरय ॥५८॥

पदार्थान्वय — पणयाल—चैतालीस सयसहस्सा—छत्त जोयणाणं—योजन की
तु—तो आयया—लम्बी च—और तौवइयं—उतनी ही वित्थिण्णा—विस्तीर्ण—चौड़ी—

फिर तिगुनी—तीन गुणा अधिक तस्सेर—उसी की परिरश्चो—परिधि है एव—
निश्चय में है ।

मूलार्थ—वह ईपत्-प्राग्भारा पृथिवी (सिद्धशिला) पैंतालीस लाख
योजन की तो लम्बी और उतनी ही चौड़ी है, तथा उसकी परिधि कुछ अधिक
तीन गुणी है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में उस स्थान की लम्बाई, चौड़ाई और परिधि का उल्लेख
किया गया है । उसकी लम्बाई पैंतालीस लाख योजन की और उतनी ही चौड़ाई
है—तथा उसकी परिधि (घिराव) कुछ अधिक तिगुनी, अर्थात् एक करोड़ बयालीस
लाख तीस हजार दो सौ ऊनचास योजन से कुछ अधिक कथन की गई है ।

अन फिर इसी के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

अट्टजोयणबाहुल्ला , सा मज्झम्मि वियाहिया ।
परिहायंती चरिमंते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी ॥५९॥

अष्टयोजनबाहुल्या , सा मध्ये व्याख्याता ।
परिहीयमाणा चरमान्ते, मक्षिकापत्रात्तु तनुतरा ॥५९॥

पदार्थान्वय —सा—वह पृथिवी अट्टजोयण—आठ योजन प्रमाण बाहुल्ला—
स्थूलता वाली मज्झम्मि—मध्य भाग में वियाहिया—कही गई है, फिर वह
परिहायती—सर्व प्रकार से हीन होती होती चरिमंते—अन्त में मच्छिपत्ताउ—मक्षिका-
पत्र से भी तणुयरी—अधिक पतली है ।

मूलार्थ—वह पृथिवी (सिद्धशिला) मध्य में आठ योजन प्रमाण
स्थूल—मोटी है । तथा फिर वह सर्व प्रकार से हीन होती होती मक्षिकापत्र—
मक्खी के पर—से भी अधिक पतली हो गई है ।

टीका—इस गाथा में उक्त स्थान की स्थूलता और सूक्ष्मता का वर्णन
किया गया है । वह पृथिवी मध्य में आठ योजन प्रमाण मोटी है, और चारों ओर
से हीन होती २ चरमान्त में वह मक्खी के परों से भी पतली रह गई है । यहाँ

पर इतना ध्यान रहे कि—आठ योजन प्रमाण में, अवचूरीकार ने तो उत्सेधागुल से प्रमाण की कल्पना की है, परन्तु अनुयोगद्वार में शान्धत वस्तु के लिए प्रमाणागुल का प्रमाण स्वीकार किया है ।

अब पुन इसी विषय में कहते हैं—

अञ्जुणसुवण्णगमई ,
सा पुढवी निम्मला सहावेणं ।
उत्ताणगच्छत्तगसंठिया य,
भणिया जिणवरेहिं ॥६०॥

अर्जुनसुवर्णकमयी ,
सा पृथिवी निर्मला स्वभावेन ।
उत्तानकच्छत्रकसस्थिता च,
भणिता जिनवरैः ॥६०॥

पदार्थान्वय —अञ्जुण—श्वेत सुवण्णगमई—सुवर्णमयी सा—यह पुढवी—पृथिवी निम्मला—निर्मल है सहावेण—स्वभाव से उत्ताणग—उत्तानक छत्तग—छत्रक के सठिया—संस्थान—आकार—पर है जिणवरेहिं—जिनेन्द्रों ने भणिया—कहा है ।

मूलार्थ—यह पृथिवी स्वभाव से निर्मल, श्वेत, सुवर्णमयी और उत्तान छत्र के समान आकार वाली जिनेन्द्र देवों ने कही है ।

टीका—यह ईषत्-प्राग्भार नाम की पृथिवी स्वभाव से ही श्वेत सुवर्ण के सदृश और अत्यन्त निर्मल तथा उत्तान छत्र के आकार-जैसी है । इस कथन से उसकी कृत्रिमता का निषेध किया गया है । वात्पर्य यह है कि वह पृथिवी अनादि काल से ही उत्तान छत्र के आकार में अवस्थित है, तथा श्वेत सुवर्णमयी कहने से सुवर्ण की भी अनेक जातियाँ सूचित होती हैं और जिनेन्द्र-कथित होने से इसकी प्रामाणिकता ध्वनित की है^१ ।

१—बृहद्बृत्तिकार ने इस गाथा को मूल में ग्रहण नहीं किया, परन्तु अन्य सब मूल प्रतियों में इसका उल्लेख देखने में आता है ।

अब फिर कहते हैं कि—

संखंककुन्दसंकासा , पंडुरा निम्मला सुहा ।
सीयाए जोयणे तत्तो, लोयंतो उ वियाहिओ ॥६१॥
शङ्खाङ्गकुन्दसङ्काशा , पाण्डुरा निर्मला शुभा ।
सीताया योजने ततः, लोकान्तस्तु व्याख्यातः ॥६१॥

पदार्थान्वय—सख-शर अक-अक—रत्नविशेष कुद-कुन्दपुष्प, इनके सकासा-समान पडुरा-श्वेत निम्मला-निर्मल सुहा-शुभ सीयाए-सीता नाम की पृथिवी के ऊपर जोयणे-योजन के अन्तर में तत्तो-उस पृथिवी से लोयंतो-लोकान्त भाग वियाहिओ-कथन किया है ।

मूलार्थ—वह पृथिवी शख, अक और कुन्दपुष्प के समान अत्यन्त श्वेत, निर्मल और कल्याण को देने वाली है, तथा सीता नाम की उस पृथिवी के ऊपर एक योजन के अन्तर में लोकान्त भाग है, ऐसा तीर्थंकर देवों ने प्रतिपादन किया है ।

टीका—जैसे शर श्वेत होता है, तथा जैसे अक-रत्न श्वेत और कातिमय होता है, अथवा जिस प्रकार का सुन्दर श्वेत वर्ण वाला मुचकुन्द का पुष्प होता है, ठीक उसी प्रकार की अत्यन्त निर्मल और श्वेत-वर्ण-युक्त तथा कल्याण वा सुखकारक वह पृथिवी है । उसके ऊपर एक योजन के अन्तर में लोकान्त है, अर्थात् उस पृथिवी से लोकान्त एक योजन के अन्तर में है । तथा अन्य नामों की भाँति उस पृथिवी का 'सीता' यह नाम भी है ।

अब लोकान्त में सिद्ध जीवों की स्थिति के विषय में कहते हैं—

जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे ।
तस्स कोसस्स छव्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६२॥
योजनस्य तु यस्तत्र, क्रोश उपरिवर्त्ती भवेत् ।
तस्य क्रोशस्य षड्भागे, सिद्धानामवगाहना भवेत् ॥६२॥

पदार्थान्वय — जोयणस्स-योजन के जो-जो तत्त्व-ईपत्-प्राग्भार के उवरिमो-ऊपर का कोमो-कोस भवे-है तस्म-उस कोसस्स-कोस के छन्भाए-छटे भाग में सिद्धाण-सिद्धों की ओगाहणा-अवगाहना भवे-होती है ।

मूलार्थ—ईपत्-प्राग्भार-प्रमा के, योजन के ऊपर के, कोस के छटे भाग के प्रमाण में, सिद्धों की अवगाहना प्रतिपादन की गई है ।

टीका—ईपत्-प्राग्भारा पृथिवी के ऊपर जिस एक योजन के अन्तर में लोकान्त का प्रतिपादन किया है, उस योजन का जो ऊपर का कोस है उस कोस के छटे भाग में सिद्धों की अवगाहना स्वीकार की है । इसका स्फुट भावार्थ यह है कि, २००० धनुष का एक कोस होता है, तथा ३३३ धनुष और ३२ अंगुल-प्रमाण क्षेत्र में सिद्धों की अवगाहना कथन की गई है, अर्थात् उत्कृष्टरूप से इतने आकाश-प्रदेश में सिद्धों की स्थिति कही गई है । और 'तत्त्व-तत्र' यहाँ पर तस्य के स्थान में सुप् का व्यत्यय किया गया है ।

अब फिर इसी सम्वन्ध में अर्थात् सिद्धों के विषय में कहते हैं—

तत्त्व सिद्धा महाभागा, लोगगग्मि पइट्टिया ।

भवप्पवंचउम्मुक्का , सिद्धिं वरगइं गया ॥६३॥

तत्र सिद्धा महाभागा , लोकाग्रे प्रतिष्ठिताः ।

भवप्रपञ्चोन्मुक्ता , सिद्धि वरगति गता ॥६३॥

पदार्थान्वय — तत्त्व-उस स्थान पर सिद्धा-सिद्ध महाभागा-महान् भाग्य वाले लोगगग्मि-लोक के अग्र भाग पर पइट्टिया-प्रतिष्ठित हुए भवप्पवच-जन्मादि के प्रपच से उम्मुक्का-उत्मुक्त हुए सिद्धि-सिद्धिरूप वरगइ-परम श्रेष्ठ गति को गया-प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—सर्वप्रधान सिद्धगति को प्राप्त होने वाले महाभाग्यशाली सिद्ध जीव ससारचक्र के प्रपच से उन्मुक्त होकर वहाँ लोक के अग्र भाग में प्रतिष्ठित हैं ।

टीका—मोक्षगति के अतिरिक्त अन्य जितनी भी गतियाँ हैं वे सब मायिक अवयव विनाशशील हैं, परन्तु मोक्षगति की न तो कोई अवधि है और न ही उसका विनाश है, अतः यह शाश्वत है । और इसी कारण से मोक्षगति के सिवाय अन्य गति को प्राप्त होने वाले जीव चलस्वभावी कहे गये हैं और मुक्ति के जीव अचलस्वभावी हैं । इसके अतिरिक्त उनके स्वरूप और स्वभाव के अनुरूप ही उनको—अचल, अजर, अमर, सिद्ध, बुद्ध, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी आदि सद्भावों से अभिहित किया जाता है ।

अब सिद्धगति को प्राप्त हुए जीवों की अवगाहना के विषय में कहते हैं—

उत्सेहो जस्स जो होइ, भवम्मि चरिमम्मि उ ।
तिभागहीणो ततो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥६४॥

उत्सेहो यस्य यो भवति, भवे चरमे तु ।
तृतीयभागहीना ततश्च, सिद्धानामवगाहना भवेत् ॥६४॥

पदार्थान्वय—उत्सेहो—ऊँचाई जस्स—जिस जीव का जो—जो होइ—होता है चरमम्मि—चरम भवम्मि—भव में य—फिर ततो—उससे तिभागहीणो—तीसरा भाग न्यून सिद्धाण—सिद्धों की ओगाहणा—अवगाहना भवे—होती है ।

मूलार्थ—यावन्मात्र अन्तिम शरीर में अवगाहना होती है उससे तृतीय भाग न्यून सिद्धों की अवगाहना कही गई है ।

टीका—यहाँ पर इतना ध्यान रहे कि सिद्धों की यह अवगाहना, आकाश में ठहरे हुए आत्मा के जो असंस्कार प्रदेश हैं उनकी अपेक्षा से कथन की गई है । यों तो सिद्ध अमूर्त हैं, वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, रूप आदि से रहित हैं । तथा अवगाहना में जो चरम शरीर का तृतीय भाग न्यून किया गया है उसका कारण यह है कि शरीर के जो विवर—छिद्र—हैं वे घनरूप हो जाते हैं । इसलिए तृतीय भाग न्यून अवगाहना मानी है ।

अब फल की अपेक्षा से सिद्धों का वर्णन किया जाता है । यथा—

एगत्तेण साइया, अपज्जवसियावि य ।

पुहुत्तेण अणाइया, अपज्जवसियावि य ॥६५॥

एकत्वेन सादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

पृथक्त्वेनानादिका, अपर्यवसिता अपि च ॥६५॥

पदार्थान्वय.—एगत्तेण—एक सिद्ध की अपेक्षा से साइया—सादि य—और अपज्जवसियावि—अपर्यवसित है पुहुत्तेण—बहुतों की अपेक्षा से अणाइया—अनादि अपज्जवसिया—अपर्यवसित है अत्रि य—अपिच—समुपपार्थक्य है ।

मूलार्थ—एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध, सादि-अपर्यवसित हैं और बहुतों की अपेक्षा से अनादि-अपर्यवसित हैं ।

टीका—इस गाथा में सिद्धों का काल-सापेक्ष वर्णन किया गया है । तथाहि—जिन आत्माओं ने जिस समय कर्म-निर्मुक्त होकर सिद्धभाव को प्राप्त किया, उस समय की अपेक्षा से तो सिद्ध की आदि तो सिद्ध हो गई, परन्तु फिर उसका पर्यवसान—अन्त—न होने से यह अपर्यवसित—अनन्त—पद पाला है । तात्पर्य यह है कि इस दृष्टि से सिद्धपद सादि-अनन्त है और बहुत से सिद्धों की अपेक्षा से यह अनादि-अनन्त पद पाला है, अर्थात् जिस प्रकार यह ससार प्रवाह से अनादि-अनन्त है, उसी प्रकार प्रवाहरूप से सिद्धपद भी अनादि-अनन्त है । तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई समय नहीं जब कि सिद्ध नहीं थे और ऐसा भी कोई समय नहीं जब कि सिद्ध नहीं होंगे, अतः शाश्वतरूप होने से सिद्धपद को अनादि और अनन्त कहा है । इसी दृष्टि से जैनधर्म में ईश्वरपद को अनादि-अनन्त माना है, अतः उसमें ईश्वर और परमात्मा आदि सिद्धों के ही अपर नाम स्वीकार किये गये हैं ।

अयं सिद्धों का स्वरूप-वर्णन करते हैं । यथा—

अरुविणो जीवघणा, नाणदंसणसन्निया ।

अउलं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स नत्थि उ ॥६६॥

अरूपिणो जीवघनाः, ज्ञानदर्शनसंज्ञिताः ।

अतुलं सुखं सम्प्राप्ताः, उपमा यस्य नास्ति तु ॥६६॥

पदार्थान्वय.—अरूपिणो—अरूपी जीवघणा—घनरूप जीव नाण—ज्ञान [मण]—दर्शन मन्त्रिया—सज्ञा वाले—ज्ञान दर्शन के उपयोगसहित अतुल—अतुल सुख—सुख को संपत्ता—सम्पत् प्राप्त हुए जस्म—जिस सुख की उपमा—उपमा नहीं है उ—प्राप्तवत् ।

मूलार्थ—वे सिद्ध जीव रूप से रहित, घनरूप और ज्ञान-दर्शन के उपयोग वाले उस अतुल सुख को प्राप्त होते हैं जिसकी कोई उपमा नहीं है ।

टीका—सिद्धात्मा रूपादि से रहित होते हैं, तथा शरीरसम्बन्धी विधियों—छिद्रों—के दूर हो जाने से वे परम पवित्रात्मा, प्रदेशों के घनरूप हो जाने से जीवघन कहे जाते हैं और ज्ञान-दर्शन के उपयोग से युक्त होते हैं । इसके अतिरिक्त उनका जो आत्मसुख है वह अक्षय और तुलना से रहित है, अर्थात् सिद्धों के सुख की सत्ता के किसी भी सुख से तुलना नहीं की जा सकती । कारण यह है कि वेदनीय-कर्मजन्य जो सुख है वह नाशवान् और तरतमभाव से युक्त होता है अतः उसका विपाक भी शुभ नहीं होता, परन्तु जो आत्मिक सुख है वह अजन्य होने से अविनाशी और सदा धरार रहने वाला है, इसी लिए उसकी सत्ता में कोई उपमा उपलब्ध नहीं होती । जैसे सूर्य के प्रकाश के समक्ष जुगनु का प्रकाश अत्यन्त तुच्छ और क्षणिक होता है, सूर्य के समक्ष उसकी कोई भी गणना नहीं होती, इसी तरह आत्मिक सुख की अपेक्षा वेदनीय-कर्मजन्य सुख अत्यन्त क्षुद्र और नहीं के बराबर है । तथा सिद्धों में जो ज्ञान और दर्शन का उपयोग प्रत्याया गया है उससे जो वादी मोक्ष में ज्ञान का अभाव मानते हैं उनके मत का निराकरण करना अभिमत है । और जीवघन से अभावरूप मोक्ष का खंडन किया गया है, पर सुख का निर्बचन करने से केवल दुःखध्वंसरूप मोक्ष का निषेध किया है । सारांश यह है कि जो सुख—आनन्द—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप रत्नत्रयी की उपासना से प्राप्त होने वाली आत्मोपलब्धि में है वह आनन्द तो क्या, उसका शतांश या सहस्रांश भी सत्ता के रम्य से भी रम्य पदार्थों

के सेवन से प्राप्त नहीं हो सकता । जैसे कि एक विद्यार्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने से जिस आनन्द का अनुभव होता है वैसा आनन्द परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को सुन्दर पदार्थों के भक्षण से कभी प्राप्त नहीं हो सकता । अत आध्यात्मिक सुख के समक्ष वैषयिक सुख की कोई भी गणना नहीं है ।

इस प्रकार भाव से सिद्धों के स्वरूप का वर्णन करने के अन्तर अथ उनके क्षेत्र-सापेक्ष-स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रकार फिर कहते हैं कि—

लोगेगदेसे ते सव्वे, नाणदंसणसंनिया ।

संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धि वरगइं गया ॥६७॥

लोकैकदेशे ते सर्वे, ज्ञानदर्शनसंज्ञिता ।

संसारपारनिस्तीर्णाः , सिद्धिं वरगतिं गताः ॥६७॥

पदार्थान्वय —लोगेगदेसे—लोक के एक देश में ते—वे सव्वे—सर्व सिद्ध हुए आत्मा ठहरते हैं नाणदंसणसनिया—ज्ञान और दर्शन सज्ञा वाले संसारपार-नित्थिण्णा—संसार से पार निस्तीर्ण होकर सिद्धि वरगइं—सर्वप्रधान सिद्धपद को गया—प्राप्त हुए ।

मूलार्थ—वे सब सिद्धात्मा लोक के एकदेश—अग्रभाग—में स्थित हैं, ज्ञान-दर्शन से युक्त हुए संसार से पार होते हुए सर्वप्रधान सिद्धगति को प्राप्त हो गये हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में सिद्धात्माओं का लोक के एक देश में ठहरने का जो उल्लेख किया है उससे जो लोग मुक्तात्माओं का आकाश में भ्रमण मानते हैं उनके मत का निषेध किया गया है, क्योंकि वे अचल हैं । तथा ज्ञान और दर्शन इन दोनों का उल्लेख इसलिए किया है कि बहुत से वादी एक ही उपयोग मानते हैं, या दोनों को एक ही समय में स्वीकार करते हैं, अथवा मोक्ष में किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं मानते, उनका मत असंगत है । इसी प्रकार 'संसार से निस्तीर्ण हो गये' यह कथन उन लोगों की मायता का निषेध करता है जो यह कहते हैं कि दुष्टों के विनाश और श्रेष्ठों की रक्षा के लिए मोक्ष की गयी हुई आत्मा फिर जन्म धारण

करती है । कारण कि मुक्तात्मा के पुनरागमन का कोई भी कारण उपलब्ध नहीं होता । और दुष्ट-सहार आदि कार्य तो उनकी सर्वशक्तिमत्ता से बिना ही जन्म लिए सम्पादन हो सकता है, तथा जन्म देने वाले कर्म-बीज के दग्ध होने से फिर जन्म की कल्पना तो सर्वथा युक्तिशून्य और असम्बद्ध-प्रलय-सा है । गति के कथन से आत्मा को सक्रिय बतलाया गया है इत्यादि ।

इस प्रकार जीव के दो भेदों में से प्रथम भेद का तो संक्षेप से निरूपण कर दिया गया, अब उसके दूसरे भेद का निरूपण करते हैं । यथा—

संसारत्वा उ जे जीवा, दुविहा ते वियाहिया ।

तसा य थावरा चेव, थावरा तिविहा तहिं ॥६८॥

संसारस्यास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

व्रसाश्च स्थावराश्चैव, स्थावरास्त्रिविधास्तत्र ॥६८॥

पदार्थान्वय —संसारत्वा—संसार में रहने वाले उ—पादपूर्ति में है जे—जो जीवा—जीव है ते—वे दुविहा—दो प्रकार के वियाहिया—कथन किये गये हैं तसा—व्रस य—और थावरा—स्थायर च—पुन थावरा—स्थायर तहिं—यहाँ—उन दो भेदों में तिविहा—तीन प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—संसार जीव व्रस और स्थावर भेद से दो प्रकार के हैं और उनमें प्रथम जीव के तीन भेद रहे गये हैं ।

टीका—इस गाथा में जीव के दूसरे भेद का वर्णन करते हुए उसके दो भेद बतलाये हैं । यथा—व्रस और स्थावर ये दो भेद हमारी जीव के हैं, इनमें स्थावर जीव तीन प्रकार के हैं, जो जीव दुष्टादि के उत्पन्न होने पर प्रत्यक्षरूप में प्राप्त पावे हुए दृष्टिगोचर होते हैं उन्हें व्रस कहा जाता है तथा जो दृष्टादि के उपस्थित होने पर अपने नियत स्थान को छोड़कर अन्यत्र न जा सकें वे स्थावर माने गये हैं । यहाँ पर यद्यपि क्रमप्राप्त प्रथम व्रस जीव का ही वर्णन करना चाहिय था, किन्तु अत्यवश्यक होने से व्रस को छोड़कर प्रथम स्थावर के वर्णन का प्रयत्न किया गया है ।

अथ उक्त कथन के अनुसार स्थावर के भेदों का वर्णन करते हैं—

पृथ्वी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई ।
इच्चेए थावरा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥६९॥
पृथिव्यव्जीवाश्च , तथैव च वनस्पति ।
एत्येते स्थावरास्त्रिविधा, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥६९॥

पदार्थान्वय — पृथ्वी-पृथिवीरूप य-और आउजीवा-जलरूप जीव तहेव-उसी प्रकार वणस्सई-वनस्पतिरूप जीव इच्चेए-इस प्रकार से ये तिविहा-तीन प्रकार के थावरा-स्थावर हैं तेसिं-इनके भेए-भेदों को मे-मुझसे सुणेह-तुम सुनो ।

मूलार्थ—पृथिवीरूप जीव, जलरूप जीव और वनस्पतिरूप जीव, इस प्रकार ये तीन भेद स्थावर के वर्णन किये गये हैं, सो अब इनके भेदों को तुम मुझसे श्रवण करो ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि स्थावर के तीन भेद कहे गये हैं—पृथिवी, जल और वनस्पति, अर्थात् पृथिवीरूप जीव, जलरूप जीव और वनस्पतिरूप जीव । ये तीनों एव-इन्द्रिय-रूप जीव हैं, एव जीव और शरीर के परस्पर अनुगत होने तथा विभाग के न होने से इस प्रकार कहा गया है । तात्पर्य यह है कि उक्त तीनों में पिंडों के समूह का ही नाम जीव है न कि उन पृथिवी आदि के काठिन्यादि को जीव कहते हैं । कारण यह है कि जीव का उपयोग लक्षण है, सो वहाँ वे आत्माएँ भी सूक्ष्म उपयोग से युक्त हैं, तथा स्थितिप्रधान होने से इनको स्थावर कहते हैं ।

अब पृथिवीरूप स्थानर जीव के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

दुविहा पृथ्वीजीवा य, सुहमा वायरा तहा ।
पञ्जत्तमपञ्जता , एवमेव दुहा पुणो ॥७०॥
द्विविधा. पृथिवीजीवाश्च, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।
पर्याप्ता अपर्याप्ता, एवमेव द्विधा पुन. ॥७०॥

पदार्थान्वय —दुविहा—दो प्रकार के पुढवीजीवा—पृथ्वीकाय के जीव हैं सुहुमा—सूक्ष्म तथा वायरा—वादर य—पुन पञ्जत—पर्याप्त—और अपञ्जता—अपर्याप्त एवमेव—उसी प्रकार पुणो—फिर दुहा—दो प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—पृथ्वीकाय के जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर । फिर इसी प्रकार इन दो में से प्रत्येक के—पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद जानने चाहिये ।

टीका—पृथ्वीकाय के जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर, अर्थात् सूक्ष्म नाम-कर्म के उदय से सूक्ष्म पृथ्वीकाय और वादर नाम-कर्म के उदय से वादर पृथ्वीकाय ये दो भेद हैं । फिर सूक्ष्म और वादर के भी दो भेद हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । पर्याप्त चारों का पर्याप्त कहते हैं । आहार, शरीर, इन्द्रिय, आसोच्छ्वास, मन और वचन, ये छ पर्याप्त कहे जाते हैं, तथा जिन्होंने पर्याप्तियाँ पूर्ण कर लिये हों वे पर्याप्त, और बिना पर्याप्त के जो हैं उनको अपर्याप्त कहा जाता है । सो पृथ्वी, जल और वनस्पति काय में चार पर्याप्तियाँ हैं—आहारपर्याप्त, शरीरपर्याप्त, इन्द्रियपर्याप्त और आसोच्छ्वासपर्याप्त । तथा इसी प्रकार ये चारों अपर्याप्त हैं, अर्थात् सूक्ष्म और वादर पृथ्वीकाय में ये चारों अपर्याप्त भी होते हैं । इनमें सूक्ष्म तो केवल-प्रत्यक्ष है और वादर का प्रत्यक्ष भान होता ही है ।

अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हुए फिर कहते हैं कि—

वायरा जे उ पञ्जता, दुविहा ते वियाहिया ।
सण्हा खरा य वोद्धव्या, सण्हा सत्तविहा तहिं ॥७१॥

वादरा ये तु पर्याप्ता, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।
श्लक्ष्णाः खराश्च वोद्धव्या, श्लक्ष्णा सप्तविधास्तत्र ॥७१॥

पदार्थान्वय —वायरा—वादर-पृथ्वीकाय के जे—जो पञ्जता—पर्याप्त जीव हैं ते—वे दुविहा—दो प्रकार के वियाहिया—कथन किये गये हैं सण्हा—श्लक्ष्ण—मुकोमल

य-और खरा-कठिन घोघव्या-जानने तर्हि-उन दो भेदों में सण्हा-शृक्षण सत्तविहा-सात प्रकार के हैं ।

मूलार्थ-जो पर्याप्त-बादर पृथिवीकाय क जीव हैं वे भी दो प्रकार के वर्णन किये गये हैं-एक मृदु दूसरा खर । इन दो में भी मृदु के सात भेद हैं ।

टीका-पर्याप्त बादर-पृथिवीकाय के दो भेद हैं-एक शृक्षण-मृदु-सुकोमल और दूसरा खर-कठिन । ये दोनों ही मृदु और कठिन पृथिवीकाय के नाम से प्रसिद्ध हैं । तथा इनमें जो शृक्षण पृथिवी है वह सात प्रकार की कही गयी है ।

अब उक्त सात भेदों का वर्णन करते हैं । यथा-

किण्हा नीला य रुहिरा य, हालिद्वा सुक्किला तहा ।

पण्डुपणगमट्टिया , खरा छत्तीसईविहा ॥७२॥

कृष्णा नीलाश्च रुधिराश्च, हारिद्रा शुक्लास्तथा ।

पाण्डुपनकमृत्तिका , खराः पदत्रिंशद्विधाः ॥७३॥

पदार्थान्वय - किण्हा-काली मिट्टी य-पुन नीला-नीली मिट्टी य-और रुहिरा-लाल मृत्तिका हालिद्वा-पीत मृत्तिका तहा-तथा सुक्किला-शुद्ध मृत्तिका पण्डु-पाण्डु मृत्तिका-वा पणगमट्टिया-पनक-अत्यंत सूक्ष्म-मृत्तिका, तथा खरा-कठिन पृथिवी छत्तीसई-छत्तीस विहा-प्रकार की है ।

मूलार्थ-शृक्षण पृथिवीकाय के सात भेद हैं-काली, नीली, लाल, पीली, श्वेत एवं पाण्डु तथा पनकमृत्तिका । तथा खर पृथिवीकाय के छत्तीस भेद हैं ।

टीका-प्रस्तुत गाथा में शृक्षणा पृथिवी के सातों भेदों का वर्णन किया गया है । पाण्डु उसका नाम है जिसमें खोकरमात्र तो श्वेतता है और शेष अन्य वर्ण हों । और आकाश में फैलने वाली अत्यंत सूक्ष्म रज को पनकमृत्तिका कहते हैं, तथा मरुस्थल में जो पर्यटिकारूप होती है और चरण के अभिघात से जो शीघ्र ही आकाश में चढ़ जाती है उसे भी पनकमृत्तिका कहते हैं । तात्पर्य यह है कि यह अत्यन्त सूक्ष्म रज का नाम है ।

अब ऊपर बतलाये गये सरसृष्टिका के ३६ भेदों का वर्णन करते हैं—

पुढवी य सक्करा वालुया य,
उवले सिला य लोणूसे ।

अय-तंव-तउय-सीसग- ,
रूप-सुवण्णे य वइरे य ॥७३॥

हरियाले हिंगुलुए,
मणोसिला सासगंजण-पवाले ।

अवमपडलवमवालुय ,
बायरकाए मणिविहाणा ॥७४॥

गोमेज्जए य रुयगे,
अंके फलिहे य लोहियक्खे य ।

मरगय-मसारगल्ले ,
भुयमोयग-इंदनीले य ॥७५॥

चंदण-गेरुय-हंसगव्भे ,
पुलए सोगंधिए य बोधव्वे ।

चंदप्पहवेरुलिए ,
जलकंते सूरकंते य ॥७६॥

पृथिवी च शर्करा वालुका च,
उपलः शिला च लवणोपौ ।

अयस्ताम्रत्रपुकसीसक- ,
रूप्यसुवर्णवज्राणि च ॥७७॥

हरितालो

हिङ्गुलकः,

मनःशिला सासकाऽञ्जनप्रवालानि ।

अभ्रपटलमभ्रवालुका

वादरकाये

मणिविधानानि ॥७४॥

गोमेदकश्च

रुचकः,

अङ्ग स्फटिकश्च लोहिताक्षश्च ।

मरकतमसारगल्ल-

भुजमोचकः

इन्द्रनीलश्च ॥७५॥

चन्दनगैरिकहसगर्भः

पुलकः सौगन्धिकश्च वोद्धव्यः ।

चन्द्रप्रभो

वैडूर्यः,

जलकान्तः

सूर्यकान्तश्च ॥७६॥

पदार्थान्वय — पुटनी-शुद्ध पृथिवी सक्करा-क्कडरूप पृथिवी य-और
 वालुया-वालुकारूप पृथिवी उपले-पाषाणरूप य-और सिला-शिलारूप लोणु-
 लणरूप पृथिवी उसे-सारी मृत्तिका अय-लोहरूप मिट्टी तडय-तरुआरूप पृथिवी
 तप-ताम्ररूप सीसग-सीसा रूप-चादी य-और सुवण्णे-सुवर्णरूप य-तथा
 नहरे-यक्करूप हरियाले-हरिताल हिङ्गुलुए-हिङ्गुल मणोसिला-मनसिल सामग-
 सासक अजण-अञ्जन पवाले-प्रवाल अम्भपटल-अभ्रपटल-अभ्रक अम्भ-
 वालुय-अभ्रवालुका वायरकाए-वादर पृथ्वीकाय मे ही मणिविहाणा-मणियों के
 भेद जानने गोमेदक-गोमेदक रत्न य-और रुयगे-रुचक रत्न जके-अक रत्न य-
 तथा फलिहे-स्फटिक रत्न य-और लोहियक्खे-लोहिताक्ष रत्न मरगय-मरकत
 मणि मसारगल्ले-मसारगल्ल रत्न भुयमोयग-भुजमोचक रत्न य-और इदनीले-
 इन्द्रनील रत्न चदण-चन्दन गेरुय-गेरुक हसगम्भे-हसगर्भ पुलए-पुलक य-और
 मोगधिए-सौगन्धिक वोद्धव्ये-जानना चाहिए चदप्पह-चन्द्रप्रभ वैरुल्लिए-वैडूर्य
 जलकते-जलकान्त य-और सूरकते-सूर्यकान्त मणि ।

मूलार्थ—खर पृथिवी के—(१) शुद्ध पृथिवी, (२) शर्करा, (३) बालुका, (४) उपल, (५) शिला, (६) लवण, (७) खारी मिट्टी, (८) लोहा, (९) तरुआ, (१०) ताम्बा, (११) सीसा, (१२) रूपा—चाँदी, (१३) सुवर्ण, (१४) वज्र, (१५) हरिताल, (१६) हिंगुल, (१७) मनसिल, (१८) मासक, (१९) अजन, (२०) प्रवाल, (२१) अभ्रपटल—अभ्रक, (२२) अभ्रबालुक, तथा मणियों के भेद पृथिवीकाय के ही अन्तर्गत हैं, यथा—(२३) गोमेदक, (२४) रुचक, (२५) अक रत्न, (२६) स्फटिक और लोहिताक्ष रत्न, (२७) मरकत और मसारगल्ल, (२८) भुजमोचक, (२९) इन्द्रनील, तथा (३०) चन्दन, गेरू, हसगर्भ, (३१) पुलक, (३२) सौगधिक, (३३) चद्रप्रभ, (३४) वैडूर्य, (३५) जलकान्त और (३६) सूर्यकान्तमणि—इस प्रकार ये ३६ भेद हैं ।

टीका—इन चार गाथाओं में खर पृथिवी के उत्तर-भेदों का वर्णन किया गया है । ये कुल भेद सामान्यरूप से ३६ हैं जिनका ऊपर निर्देश किया गया है । पृथिवी से यहाँ पर समुच्चयरूप शुद्ध पृथिवी का ग्रहण समझना चाहिए । बालु—रेत को कहते हैं । लवण से, प्रायः समुद्रलवणादि सभी प्रकार के लवणों का ग्रहण है । क्षारसृत्तिका—कलर आदि । तथा लोहा, ताम्बा, सीसा, चाँदी और सुवर्णादि सब पृथिवीकाय के ही भेद हैं । अन्तर सिर्फ इतना ही है कि मल के बुरे हो जाने से ये अपने शुद्धरूप में प्रकट हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि यावन्मात्र धातुएँ उपलब्ध होती हैं या होंगी वे सब पृथिवीकाय में ही समाविष्ट हैं । इसी प्रकार वज्र-हीराकादि नानाविध रत्नों को भी पृथिवीकाय के ही अन्तर्भूत समझना । हरिताल, पीली और श्वेत दो प्रकार की होती है । इनमें पहली चर्कीया, तबकिया और दूसरी गोदन्ती के नाम से प्रसिद्ध है । हिंगुल—शिगरफ का नाम है । मन शिला—मनसिल प्रसिद्ध ही है । प्रवाल का दूसरा नाम विद्रुम है जिसे आम लोग मूगा कहते हैं । मासक—कोई धातुविशेष है । अजन—सुरमे का नाम है । यह भी श्वेत और काला दो प्रकार का होता है । अभ्रपटल—अभ्रक को कहते हैं । इसी प्रकार अन्य भेदों को भी समझ लेना चाहिए । तथा, जैसे कि ऊपर कहा गया है कि सब प्रकार के रत्नों का भी पृथिवीकाय में ही समावेश है, उसी सिद्धान्त से यहाँ पर गोमेदादि रत्नों का भी उद्घेस किया गया है । सारांश यह है कि जो पदार्थ

पदार्थान्वय —सतइ-प्रवाह की पप्प-अपेक्षा से अण्डाईया-अनादि य-
और अपञ्जवसिया-अपर्यवसित है अणि-अपितु ठिइ-स्थिति की पडुच्च-अपेक्षा
साईया-सादि संपञ्जवसिया-सपर्यवसित है अणि य-अपिच-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय सन्तति की अपेक्षा से, अनादि-अपर्यवसित है और
स्थिति की अपेक्षा से, सादि-सपर्यवसित है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या पूर्व में आयी हुई बारहवीं गाथा के समान
ही समझ लेनी चाहिए, अर्थात् पृथिवीकाय को यदि प्रवाह की अपेक्षा से प्रवाहरूप
से देखा जाय तो वह अनादि-अनन्त है और स्थिति की अपेक्षा से वह सादि-सान्त
माना गया है । तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी समय प्रतीत नहीं होता जब कि
पृथिवीकाय का अभाव हो, इसलिए वह अनादि-अनन्त है, और जब पृथिवीकाय
के जीवों की स्थिति का विचार करते हैं तब उसका आदि और अन्त दोनों ही
प्रतीत होते हैं, इसलिए उसको सादि-सान्त भी कहा है ।

अब इनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का वर्णन करते हैं—

वावीससहस्साइं , वासाणुक्कोसिया भवे ।

आउठिई पुढवीणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥८०॥

द्वाविंशतिसहस्राणि , वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।

आयु स्थितिः पृथिवीनाम्, अन्तर्मुहुत्तं जघन्यका ॥८०॥

पदार्थान्वय —वावीससहस्साइ-वाईस सहस्र वामाण-वर्षों की
उक्कोसिया-उत्कृष्ट आउठिई-आयु की स्थिति भवे-होती है पुढवीण-पृथिवीकाय
के जीवों की अंतोमुहुत्त-अन्तर्मुहुत्त की जहन्निया-जघन्य स्थिति होती है ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय के जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहुत्त की
और उत्कृष्ट-वाईस हजार वर्ष की होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पृथिवीकाय के जीवों की आयुस्थिति का वर्णन
किया गया है । उनकी जघन्य आयु तो अन्तर्मुहुत्त की होती है और उत्कृष्ट आयु
वाईस हजार वर्ष की मानी गयी है । यह स्थितिमाल सापेक्ष है, और पृथिवीकाय

को सादि-सान्त मानकर उसका वर्णन किया गया है । तथा अन्तर्मुहूर्त्त से लेकर चाईस हजार वर्ष से जो न्यून हो वह आयुस्थिति मध्यम कही जाती है और इसी को भवस्थिति भी कहते हैं ।

अब कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

असंखकालमुक्क्रोसा , अन्तोमुहूर्त्तं जहन्निया ।

कायठिई पुढवीणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥८१॥

असङ्ख्यकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थितिः पृथिवीनां, तं कायं त्वमुञ्चताम् ॥८१॥

पदार्थान्वय — असंखकाल—असंख्यातकाल उक्क्रोसा—उत्कृष्ट अन्तोमुहूर्त्त—अन्तर्मुहूर्त्त जहन्निया—जघन्य कायठिई—कायस्थिति पुढवीणं—पृथिवीकाय के जीवों की तु—उस काय—काया को अमुंचओ—न छोड़ते हुआ की तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय के जीवों की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की है, और उत्कृष्ट असंख्यातकाल की कथन की गई है, परन्तु यदि उस काया का वे परित्याग न करें ।

टीका—यदि पृथिवीकाय का जीव मरकर पृथिवीकाय में ही उत्पन्न होता रहे तब उसका नाम कायस्थिति है । सो यह स्थिति जघन्य तो अन्तर्मुहूर्त्त की मानी है, अर्थात् जघन्य स्थिति में वह जीव अन्तर्मुहूर्त्त के पश्चात् ही पृथिवीकाय से घृयकर अन्य काया में उत्पन्न हो जाता है । और उत्कृष्टता से यदि उसी काम में जन्म-मरण करता रहे तो असंख्यातकाल-पर्यन्त उसी काया में रह सकता है । इसी अभिप्राय से उक्त गाथा में कहा है कि उस काया को न छोड़ता हुआ असंख्य कालपर्यन्त उसी में जन्म-मरण करता रहता है । सो यह पृथिवीकाय के जीव की सादिसान्तता का निरूपण भवस्थिति और कायस्थिति की अपेक्षा से किया गया है ।

अब अन्तर बतलाते हैं । यथा—

पदार्थान्वय — सतह-प्रवाह की पप्प-अपेक्षा से अणार्द्रया-अनादि-य-
और अपञ्जसिया-अपर्यवसित है अग्नि-अपितु ठिह-स्थिति की पडुच्च-अपेक्षा
साईया-सादि सपञ्जवसिया-सपर्यवसित है अग्नि य-अपिच-—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय सन्तति की अपेक्षा से, अनादि-अपर्यवसित है और
स्थिति की अपेक्षा से, मादि-सपर्यवसित है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या पूर्व में आयी हुई बारहवीं गाथा के समान
ही समझ लेनी चाहिए, अर्थात् पृथिवीकाय को यदि प्रवाह की अपेक्षा से प्रवाहरूप
से देखा जाय तो वह अनादि-अनन्त है और स्थिति की अपेक्षा से वह सादि-सान्त
माना गया है । तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी समय प्रतीत नहीं होता जब कि
पृथिवीकाय का अभाव हो, इसलिए वह अनादि-अनन्त है, और जब पृथिवीकाय
के जीवों की स्थिति का विचार करते हैं तब उसका आदि और अन्त दोनों ही
प्रतीत होते हैं, इसलिए उसको सादि-सान्त भी कहा है ।

अब इनकी उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का वर्णन करते हैं—

वावीससहस्साई , वासाणुकोसिया भवे ।

आउठिई पुढवीणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥८०॥

द्वाविशतिसहस्राणि , वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।

आयु स्थितिः पृथिवीनाम्, अन्तर्मुहुत्तं जघन्यका ॥८०॥

पदार्थान्वय — वावीससहस्माई-चाईस सहस्र वासाण-वर्षों की
उकोसिया-उत्कृष्ट आयु की स्थिति भवे-होती है पुढवीण-पृथिवीकाय
के जीवों की अंतोमुहुत्त-अन्तर्मुहुत्त की जहन्निया-जघन्य स्थिति होती है ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय के जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहुत्त की
और उत्कृष्ट चाईस हजार वर्ष की होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पृथिवीकाय के जीवों की आयुस्थिति का वर्णन
किया गया है । उनकी जघन्य आयु तो अन्तर्मुहुत्त की होती है और उत्कृष्ट आयु
चाईस हजार वर्ष की मानी गयी है । यह स्थितिभाल सापेक्ष है, और पृथिवीकाय

को सादि-सान्त मानकर उसका वर्णन किया गया है । तब अन्तर्मुहूर्त्त से लेकर चाईस हजार वर्ष से जो न्यून हो वह आयुस्थिति मध्यम कही जाती है और इसी को भवस्थिति भी कहते हैं ।

अब कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

असंखकालमुक्कोसा , अंतोमुहूर्त्तं जहन्निया ।

कायठिई पुढवीणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥८१॥

असंखकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थितिः पृथिवीनां, तं कायं त्वमुञ्चताम् ॥८१॥

पदार्थान्वय — असंखकाल—असंख्यातकाल उक्कोमा—उत्कृष्ट अंतोमुहूर्त्त—अन्तर्मुहूर्त्त जहन्निया—जघन्य कायठिई—कायस्थिति पुढवीणं—पृथिवीकाय के जीवों की त—उस काय—काया को अमुंचओ—न छोड़ते हुआ की तु—अवधारण अर्थ में है ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय के जीवों की जघन्य स्थिति तो अन्तर्मुहूर्त्त की है, और उत्कृष्ट असंख्यातकाल की कथन की गई है, परन्तु यदि उस काया का वे परित्याग न करें।

टीका—यदि पृथिवीकाय का जीव मरकर पृथिवीकाय में ही उत्पन्न होता रहे तब उसका नाम कायस्थिति है । सो यह स्थिति जघन्य तो अन्तर्मुहूर्त्त की मानी है, अर्थात् जघन्य स्थिति में वह जीव अन्तर्मुहूर्त्त के पश्चात् ही पृथिवीकाय से व्यवहार अन्य काया में उत्पन्न हो जाता है । और उत्कृष्टता से यदि उसी काय में जन्म मरण करता रहे तो असंख्यातकाल—पर्यन्त उसी काया में रह सकता है । इसी अभिप्राय से उक्त गाथा में कहा है कि उस काया को न छोड़ता हुआ असंख कालपर्यन्त उसी में जन्म-मरण करता रहता है । सो यह पृथिवीकाय के जीव की सादिसान्तता का निरूपण भवस्थिति और कायस्थिति की अपेक्षा से किया गया है ।

अब अन्तर बतलाते हैं । यथा—

अणंतकालमुत्क्रोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजदमि सए काए, पुढवीजीवाण अंतरं ॥८२॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्ते स्वके काये, पृथिवीजीवानामन्तरम् ॥८२॥

पदार्थान्वय — अणुतकाल—अनन्त काल उत्क्रोस—उत्कृष्ट जहन्नय—जघन्य अंतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त विजदमि—छोड़ने पर सए—ए काए—काय में पुढवीजीवाण—पृथिवीकाय के जीवों का अतर—अन्तर होता है ।

मूलार्थ—स्वकाय की अपेक्षा से पृथिवीकाय के जीवों का जघन्य अन्तर तो अन्तर्मुहूर्त्त का है, और उत्कृष्ट अनन्त काल का माना गया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पृथिवीकाय के जीवों के अन्तर का कथन किया गया है । पृथिवीकाय का जीव मरकर किसी अन्य काय में चला जावे और वहाँ से चयवकर वह फिर उसी काय में आवे तो उसके लिए न्यून से न्यून तथा अधिक से अधिक कितना समय लगता है ? अर्थात् पृथिवीकाय का जीव फिर कितने समय में वापिस उसी काय में आ सकता है ? इसी को स्वकाय अन्तर कहते हैं । सो इसका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल, अन्तर्मुहूर्त्त तथा अनन्तकाल बतलाया गया है । तात्पर्य यह है कि अपनी पूर्व की त्यागी हुई काया में फिर से आने के लिए कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त्त का समय लगता है, अर्थात् इतने समय के पश्चात् ही वह जीव पृथिवीकाय में वापिस आ सकता है, और यदि उसको आने में चिरकाल लगे तो अधिक से अधिक अनन्तकाल व्यतीत हो जाता है, अर्थात् इतने समय के बाद वह पृथिवीकाय में वापिस आता है यह पृथिवीकाय के जीवों का जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर-मान है । कारण कि, चतुर्दशिकाय में यह जीव अनन्तकाल तक कायस्थिति करता है, सो उसी की अपेक्षा से पृथिवीकाय का अन्तःकाल, उत्कृष्टता से अनन्तकाल का माना गया है और मध्यम काल की कल्पना अपनी बुद्धि के द्वारा कर लेनी चाहिए । परन्तु इतना ध्यान रहे कि भवस्थिति, काय स्थिति अन्तर-मान इत्यादि सब कुछ स्थिति की अपेक्षा से प्रतिपादन

किया गया है और सन्तति की—प्रवाह नी—अपेक्षा से तो पृथिवीकाय अनादि-
जनन्त ही है । किसी काल में इसका सद्भाव न हो, ऐसा नहीं है ।

अब इनका भावसापेक्ष्य वर्णन करते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥८३॥
एतेपां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥८३॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन पृथिवी के जीवों के वण्णओ—वर्ण से च—
पुन एउ—अवधारण में मधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—अथवा
संठाणादेमओ—संस्थान के आदेश से अत्रि—अपि—समुच्चय में सहस्ससो—सहस्रों
विहाणाइ—विधान होते हैं ।

मूलार्थ—पृथिवीकाय के जीवों के—वर्ण से, गन्ध से, रस और स्पर्श
से, तथा संस्थान के आदेश से सहस्रों भेद होते हैं ।

टीका—पूर्वोक्त पृथिवीकाय के जीवों के—वर्ण की अपेक्षा, गन्ध की अपेक्षा,
रस की अपेक्षा, स्पर्श की अपेक्षा और संस्थान की अपेक्षा से वरतमभाव को लेकर
सहस्रों भेद हो जाते हैं, अर्थात् वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श और संस्थान की न्यूनाधिकता
से इनके असंख्यात भेद हो जाते हैं, परन्तु उनमें जो मुख्य हैं उनका निरूपण
ऊपर कर दिया गया है ।

अब सूत्रकार अण्काय का निरूपण करते हैं । यथा—

दुविहा आउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।
पल्लत्तमपल्लत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥८४॥
द्विविधा अवजीवास्तु, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।
पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेव द्विधा पुनः ॥८४॥

पदार्थान्वय — जाउजीवा-अष्काय के जीव उ-पुन दुविहा-दो प्रकार के हैं सुदुमा-सूक्ष्म तथा वायरा-वादर पञ्जत्त-पर्याप्त, और अपञ्जत्ता-अपर्याप्त एवमेव-इसी प्रकार पुणो-फिर, उनके दुहा-दो भेद जानने चाहिएँ ।

मूलार्थ—अष्काय के जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर । फिर प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद जानने चाहिएँ ।

टीका—जिस प्रकार पृथिवीकाय के भेद वर्णन किये हैं उसी प्रकार जल-काय के जीवों के भी मुख्य चार ही भेद हैं, यथा—सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्त । (१) सूक्ष्म-पर्याप्त, (२) सूक्ष्म-अपर्याप्त, (३) वादर-पर्याप्त, (४) वादर-अपर्याप्त ।

अथ वादरकाय के विषय में कहते हैं । यथा—

वायरा जे उ पञ्जत्ता, पंचहा ते पकितिया ।

सुद्धोदए य उस्से, हरतणू महिया निमे ॥८५॥

वादरा ये तु पर्याप्त । ते प्रव

शुद्धोदकञ्चावश्या

॥८५॥

॥८५॥

पदार्थान्वय —

पंचहा-पाँच प्रकार के प
जल य-और उस्से-अ-
धने पाल जल-विन्दु महि

॥८५॥

॥८५॥

॥८५॥

॥८५॥

॥८५॥

॥८५॥

मूलार्थ—जो

मेघ का जल, (२) ओस,

टीका—प्रस्तुत ॥

हे, यथा—(१) मेघ का

वा पाणी—जो शरत्-ऋतु में

हरतणू—प्रातःपाल स्नेहयुक्त ॥

॥८५॥—पाल

॥८५॥

समान दिसाई देने वाली जलबिन्दु, (४) महिका—गर्भ के मासों में जो सूक्ष्म वर्षा होती है उसे महिका कहते हैं, लोक में उसे घूमर या धुध के नाम से पुकारते हैं, (५) वर्षा, तो प्रसिद्ध ही है ।

अब सूक्ष्म अप्काय के विषय में कहते हैं । यथा—

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सब्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ॥८६॥

एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ।

सूक्ष्माः सर्वलोके, लोकदेशे च वादराः ॥८६॥

पदार्थान्वय—एगविह—एक प्रकार अनाणत्ता—नाना भेदों से रहित सुहुमा—सूक्ष्म तत्थ—उक्त दोनों भेदों में वियाहिया—रूढ़े गये हैं सुहुमा—सूक्ष्म सब्वलोगम्मि—सर्व लोक में हैं य—और वायरा—वादर लोगदेसे—लोक के एक देश में हैं ।

मूलार्थ—नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार के सूक्ष्म अप्काय के जीव हैं; तथा सूक्ष्म अप्काय के जीव सर्व लोक में व्याप्त हैं और वादर अप्काय के जीव, लोक के एक देश में स्थित हैं ।

टीका—जिस प्रकार वादर अप्काय के पाँच भेद ऊपर वर्णन किये गये हैं, उस प्रकार से सूक्ष्म अप्काय का कोई अवान्तर भेद नहीं है, अर्थात् वह सर्व प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही है । तथा सूक्ष्म अप्काय सर्व-लोक-व्यापी है और वादर अप्काय की स्थिति लोक के एक देश में है ।

अब इसके अनादित्व और सादित्व के विषय में कहते हैं—

संतइं पप्प णाईया, अपज्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, संपज्जवसियावि य ॥८७॥

सन्तति प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥८७॥

पदार्थान्वय — जाउजीवा-अपकाय के जीव उ-पुन दुविहा-दो प्रकार के हैं सुहुमा-सूक्ष्म तथा वायरा-बादर पञ्जत्त-पर्याप्त, और अपञ्जत्ता-अपर्याप्त एवमेव-इसी प्रकार पुण्यो-फिर, उनके दुहा-दो भेद जानने चाहिएँ ।

मूलार्थ—अपकाय के जीवों के दो भेद हैं—सूक्ष्म और बादर । फिर प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद जानने चाहिएँ ।

टीका—जिस प्रकार पृथिवीकाय के भेद वर्णन किये हैं उसी प्रकार जलकाय के जीवों के भी मुख्य चार ही भेद हैं, यथा—सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त और अपर्याप्त । (१) सूक्ष्म-पर्याप्त, (२) सूक्ष्म-अपर्याप्त, (३) बादर-पर्याप्त, (४) बादर-अपर्याप्त ।

अथ बादरकाय के विषय में कहते हैं । यथा—

वायरा जे उ पञ्जत्ता, पंचहा ते पकितिया ।

सुद्धोदए य उस्से, हरतणू महिया हिमे ॥८५॥

बादरा ये तु पर्याप्ताः, पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

शुद्धोदकश्चावश्याय , हरतनुर्महिकाहिमम् ॥८५॥

पदार्थान्वय — जे-जो उ-फिर वायरा-बादर पञ्जत्ता-पर्याप्त हैं ते-वे पंचहा-पाँच प्रकार के पकितिया-कथन किये गये हैं सुद्धोदए-शुद्धोदक—मेघ का जल य-और उस्से-अवश्याय—जोस हरतणू-प्रात काल में कृणादि पर दिताई देने वाला जल-विन्दु महिया-धूप हिमे-वर्ष ।

मूलार्थ—जो बादर-पर्याप्त हैं वे पाँच प्रकार के कहे गये हैं, यथा—(१) मेघ का जल, (२) ओस, (३) हरतनु, (४) धूपर—धुध और (५) वर्ष ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में पर्याप्त-बादर के पाँच भेदों का उल्लेख किया गया है, यथा—(१) मेघ का पानी तथा समुद्रादि का जल, (२) अवश्याय—ओस का पानी—जो शरद्-ऋतु में प्रात काल में सूक्ष्म-सी वर्षा हुआ करती है, (३) हरतनु—प्रात काल स्नेहयुक्त पृथिवी से निकलकर कृण के अग्रभाग में मुक्ता के

समान दिखाई देने वाली जलविन्दु, (४) महिका—गर्भ के मासों में जो सूक्ष्म वर्षा होती है उसे महिका कहते हैं, लोक में उसे धूमर या धुध के नाम से पुकारते हैं, (५) वर्ष, तो प्रसिद्ध ही है ।

अब सूक्ष्म अप्काय के विषय में कहते हैं । यथा—

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सब्वलोगम्मि, लोमदेसे य वायरा ॥८६॥

एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ।

सूक्ष्मा. सर्वलोके, लोकदेशे च वादराः ॥८६॥

पदार्थान्वय—एगविह—एक प्रकार अनानात्ता—नाना भेदों से रहित सुहुमा—सूक्ष्म तत्थ—उक्त दोनों भेदों में वियाहिया—कहे गये हैं सुहुमा—सूक्ष्म सब्वलोगम्मि—सर्व लोक में हैं य—और वायरा—वादर लोगदेसे—लोक के एक देश में है ।

मूलार्थ—नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार के सूक्ष्म अप्काय के जीव हैं, तथा सूक्ष्म अप्काय के जीव सर्व लोक में व्याप्त हैं और वादर अप्काय के जीव, लोक के एक देश में स्थित हैं ।

टीका—जिस प्रकार वादर अप्काय के पाँच भेद ऊपर वर्णन किये गये हैं, उस प्रकार से सूक्ष्म अप्काय का कोई अचान्तर भेद नहीं है, अर्थात् वह सर्व प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही है । तथा सूक्ष्म अप्काय सर्व-लोक-व्यापी है और वादर अप्काय की स्थिति लोक के एक देश में है ।

अब इसके अनादित्व और सादित्व के विषय में कहते हैं—

संतइं पप्प णाईया, अपज्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, संपज्जवसियावि य ॥८७॥

सन्तति प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥८७॥

पदार्थान्वय — सतद्-सन्तति की पप्-अपेक्षा से अण्आईया-अनादि-और अपञ्जवसिया-अपर्यवसित है अवि-तथा ठिद्-स्थिति की पडुच्च-अपेक्षा से साईया-सादि सपञ्जवसियानि-सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—अप्फाय, सन्तान की अपेक्षा से अनादि-अपर्यवसित है और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सपर्यवसित है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अप्फाय का कालसापेक्ष वर्णन किया गया है । अप्फाय, प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि-अनन्त और अमुरु स्थिति की अपेक्षा से सादि और सान्त है, तात्पर्य कि भवस्थिति और कायस्थिति को लेकर वह सादि-सान्त है ।

अब इसकी भवस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

सत्तेव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे ।

आउठिई आऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥८८॥

सत्तेव सहस्राणि, वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।

आयुःस्थितिरपाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥८८॥

पदार्थान्वय — आऊण—अप्फाय के जीवों की उक्कोसिया—उत्कृष्ट आउठिई—आयु-स्थिति सत्तेव सहस्साइं—सात सहस्र वासाण—वर्षों की भवे-होती है, और जहन्निया—जघन्य स्थिति अंतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की होती है ।

मूलार्थ—अप्फाय के जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति सात हजार वर्ष की है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की होती है ।

टीका—जलयाय के जीवों का उत्कृष्ट—अधिक से अधिक—आयुमान सात हजार वर्ष का है और न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्तमात्र है ।

अब कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

असंखकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

कायठिई आऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥८९॥

असङ्ख्यकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ।

कायस्थितिरपाम् , तं कायं त्वमुञ्चताम् ॥८९॥

पदार्थान्वय — आरुण-अपकाय के जीवों की कायठिई-कायस्थिति त-
उस काय-नाया को अमुचओ-न छोड़ते हुआ की जहन्नयं-जघन्य अतोमुहूर्त-
अन्तर्मुहूर्त की उक्थोम-उत्कृष्ट असखकाल-असरय काल की है तु-अवधारण मे है ।

मूलार्थ—अपनी उस कायस्थिति को न छोड़ते हुए अपकाय के जीवों
की जघन्य कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट असख्यात काल
की होती है ।

टीका—यदि यह आत्मा अपकाय मे ही जन्मती और मरती रहे तो
इसकी न्यून से न्यून कायस्थिति अर्थात् अपकाय को छोड़कर दूसरी काय मे जाने
तक की स्थिति अन्तर्मुहूर्तमात्र है, तथा उत्कृष्ट अर्थात् अधिक से अधिक असख्यात
काल-पर्यन्त है । इसके बाद तो उसको अपकाय का परित्याग करके अन्यत्र जाना ही
पड़ेगा । परन्तु मध्यम स्थिति की कोई मर्यादा नहीं है, अर्थात् अन्तर्मुहूर्त के बाद
और असख्यात के भीतर किसी भी समय मे वह स्थिति पूरी हो सकती है ।

अथ इसके अन्तर-मान का वर्णन करते हैं । यथा—

अणंतकालमुक्थोसं , अंतोमुहूर्तं जहन्नयं ।

विजदम्मि सए काए, आउजीवाण अंतरं ॥९०॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्ते स्वे काये, अब्जीवानामन्तरम् ॥९०॥

पदार्थान्वय — सएकाए-स्वकाय के विजदम्मि-छोड़ने पर जहन्नयं-जघन्य
अतोमुहूर्त-अन्तर्मुहूर्त उक्थोस-उत्कृष्ट अणतकाल-अनन्तकाल आउजीवाण-
अपकाय के जीवों का अंतर-अन्तरकाल कथन किया गया है ।

मूलार्थ—स्वकाय के छोड़ने पर [फिर वहाँ जाने तक] जघन्य,
अन्तर्मुहूर्त तथा उत्कृष्ट, अनन्तकाल-पर्यन्त अपकाय के जीवों का अन्तरकाल
कथन किया गया है ।

टीका—यदि अप्काय का जीव, अप्काय को छोड़कर किसी अन्य काय में चला जावे, और वहाँ से ज्यवकर यदि फिर वह अप्काय में ही लौटकर आवे तो उसको कम से कम और अधिक से अधिक कितना समय लगता है ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि उसके लिए न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल का समय अपेक्षित है । सारांश कि अप्काय को छोड़कर फिर वही जीव यदि अप्काय में ही आवे तो कम से कम अन्तर्मुहूर्त में और अधिक से अधिक अनन्तकाल में वापिस आ सकता है । इसका अभिप्राय यह है कि घनस्पतिकाय की उत्कृष्ट कायस्थिति अनन्तकाल की मानी गई है, इसलिए अप्काय को छोड़कर घनस्पतिकाय में गया हुआ जीव अनन्त काल के पश्चात् ही अप्काय में वापिस आ सकता है, अतः इसका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल का और जघन्य अन्तर्मुहूर्त का प्रतिपादन किया है । अप्काय की यह काल सापेक्ष्य सावि-सान्तत्वा प्रतिपादन की गई है । इसके अतिरिक्त अन्य सब कुछ पृथिवीकाय की भाँति ही जान लेना ।

अब इनका माघ-सापेक्ष्य वर्णन करते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥९१॥

एतेपां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥९१॥

पदार्थान्वय — एएसिं-इन अप्काय के जीवों के वण्णओ-वर्ण से च-पुन गंधओ-गन्ध से रसफासओ-रस और स्पर्श से वा-अथवा संठाणादेसओ-संस्थान के आदेश से सहस्ससो-हजारों विहाणाइं-भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—अप्काय के जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान के आदेश से तरतमभाव को लेकर—हजारों भेद हो जाते हैं ।

टीका—अप्काय के जीवों की व्याख्या वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से असंख्य प्रकार से की जा सकती है । चात्पर्य यह है कि वर्ण, गन्ध, रसादि के तरतम-भाव को लेकर इनके असंख्य और अनन्त भेद किये

।। सकते हैं, परन्तु यहाँ पर तो इनके स्थूल भेदों का प्रदर्शन करना ही अभिप्रेत है ।

अब क्रमप्राप्त वनस्पतिकाय का निरूपण करते हैं—

दुविहा वणस्सईजीवा, सुहुमा वायरा तथा ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥९२॥

द्विविधा वनस्पतिजीवा, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥९२॥

पदार्थान्वय.—वणस्सईजीवा—वनस्पतिकाय के जीव दुविहा—दो प्रकार के हैं सुहुमा—सूक्ष्म तथा—तथा वायरा—वादर एवमेव—इसी प्रकार पुणो—फिर पञ्जत्तं—पर्याप्त और अपञ्जत्ता—अपर्याप्त, ये दुहा—दो भेद प्रत्येक के जानने ।

मूलार्थ—वनस्पतिरूप जीव भी सूक्ष्म और वादर भेद से दो प्रकार के हैं, तथा उनके भी पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद हैं ।

टीका—वनस्पतिकाय के भी—सूक्ष्म, वादर, पर्याप्त और अपर्याप्त, ये चार भेद हैं । यथा (१) सूक्ष्म वनस्पतिकाय और (२) वादर वनस्पतिकाय इस प्रकार दो भेद हुए । फिर इनके (१) सूक्ष्म-पर्याप्त-वनस्पतिकाय और (२) सूक्ष्म-अपर्याप्त-वनस्पतिकाय, तथा (३) वादर-पर्याप्त-वनस्पतिकाय और (४) वादर-अपर्याप्त-वनस्पतिकाय । इस प्रकार से चार भेद वनस्पतिकाय के हो जाते हैं ।

अब फिर इसी विषय में कहते हैं—

वायरा जे उ पञ्जत्ता, दुविहा ते वियाहिया ।

साहारणसरीरा य, पत्तेगा य तहेव य ॥९३॥

वादरा ये तु पर्याप्ता, द्विविधास्ते व्याख्याताः ।

साधारणशरीराश्च , प्रत्येकाश्च तथैव च ॥९३॥

पदार्थान्वय —जे—जो वायरा—वादर पञ्जत्ता—पर्याप्त हैं ते—वे दुविहा—दो प्रकार के वियाहिया—कथन किये गये हैं साहारणसरीरा—साधारण शरीर तहेव—उसी प्रकार पत्तेगा—प्रत्येक शरीर य य—ये दोनों पादपूर्ति के लिए प्रयुक्त हैं ।

मूलार्थ—जो जीव पर्याप्त वादर हैं वे दो प्रकार के कथन किये गये हैं,
यथा—साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर ।

टीका—वादर-पर्याप्त-वनस्पतिकाय के साधारण और प्रत्येक ऐसे दो भेद कथन किये गये हैं, अर्थात् एक साधारण शरीर वाली वनस्पति और दूसरी प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति होती है । (१) साधारण—जिस एक शरीर में अनन्त जीवों का निवास हो उसे साधारण-वनस्पति कहते हैं, तथा (२) प्रत्येक—जिसके प्रत्येक शरीर में प्रत्येक जीव निवास करे वह प्रत्येक-वनस्पति कहलाती है ।

अथ प्रथम प्रत्येक-नामा वनस्पति का वर्णन करते हैं—

पत्तेगसरीरा उ, णेगहा ते पकित्तिया ।
रुक्खा गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तथा ॥९४॥
प्रत्येकशरीरास्तु , अनेकधा ते प्रकीर्तिताः ।

वृक्षा गुच्छाश्च गुल्माश्च, लता वल्ली तृणानि तथा ॥९४॥
पदार्थान्वय —पत्तेगसरीरा—प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति उ—फिर णेगहा—
अनेक प्रकार की ते—यह पकित्तिया—कही गई है, यथा— रुक्खा-वृक्ष य—और
गुच्छा-गुच्छे य—तथा गुम्मा-गुल्म लया-लता वल्ली-वल्ली तथा—तथा तणा-तृण ।

मूलार्थ—प्रत्येक शरीर वाली वनस्पति अनेक प्रकार की कही गई है,
यथा—वृक्ष, गुच्छे, गुल्म, लता, वल्ली और तृण आदि ।

टीका—प्रत्येक-शरीर उस वनस्पति को कहते हैं कि जिसके शरीर में एक २ जीव हो, अर्थात्—जैसे गुड़ आदि के द्वारा गृहीत हुए तिलों का समुदाय होता है, तद्वत् अनेक शरीरों का समूहरूप जो पिंड उसे प्रत्येक-शरीरी-वनस्पति कहते हैं, जैसे गन्धक या तिल-धर्पटी आदि । यह प्रत्येक-वनस्पति अनेक प्रकार की होती है, परन्तु संक्षेप से इसके १२ भेद कहे हैं । निम्नमे ६ तो इस गाथा में कहे गये हैं और ६ अगली गाथा में बतलाये गये हैं । (१) वृक्ष—आम्रादि, (२) गुच्छ—वृन्ताकी आदि गुच्छे, (३) गुल्म—नवमल्लिका आदि, (४) लता—चम्पक आदि लताएँ, (५) वल्ली—ऊरेला कम्बू आदि की चेल, (६) तृण—

दूर्वा आदि घास । इन वृक्षादि प्रत्येक-शरीर में प्रत्येक—एक २ जीव रहता है । यथा तिलों के घने हुए मोदक में भिन्न २ तिल रहते हैं और प्रत्येक तिल में जीव है, परन्तु है वह तिलों का समूहरूप, उसी प्रकार यहाँ भी समझ लेना चाहिए ।

अब शेष भेदों का वर्णन करते हैं—

बलया पव्वगा कुहणा, जलरुहा ओसहीतिणा ।
हरिकाया उ बोधव्वा, पत्तेगाइ वियाहिया ॥९५॥
बलयाः पर्वजाः कुहणाः, जलरुहा औपधितृणानि ।
हरितकायास्तु बोधव्याः, प्रत्येका इति व्याख्याताः ॥९५॥

पदार्थान्वय — बलया—नारिकेल आदि पव्वगा—पर्व से उत्पन्न होने वाले ईस आदि कुहणा—भूमि-स्फोटक—भूमि में से निकलने वाले सुव आदि जलरुहा—कमल आदि ओसहीतिणा—औपधितृण—शक्ति आदि धान्य हरिकाया—हरितकाय आदि और भी बोधव्या—ज्ञान लेनी पत्तेगा—प्रत्येक-शरीरी वनस्पति इ—इस प्रकार से वियाहिया—कही गयी है ।

मूलार्थ—बलय, पर्वज, कुहण, जलरुह, औपधितृण और हरितकाय इत्यादि भेद प्रत्येक वनस्पति के जानने, जो कि वर्णन किये गये हैं ।

टीका—पूर्व गाथा में प्रत्येक-वनस्पति के ६ भेदों का वर्णन किया जा चुका है । अब शेष ६ भेद इस गाथा में बतलाये गये हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है । (७) बलय—नारिकेल—नारियल और कदली आदि को बलय कहते हैं । कारण यह है कि इनमें शाखान्तर नहीं होता किन्तु त्वचा का बलयाकार होने से ये बलय कहलाते हैं । (८) पर्वज—सधियों से उत्पन्न होने वाले ईस और घाँस आदि को पर्वज कहते हैं । (९) कुहण—कु नाम पृथिवी का है, उसको हण अर्थात् भेदन करके उत्पन्न होने वाले छत्राकार जैसे (सुव आदि) कुहण कहलाते हैं । (१०) जलरुह—जल से उत्पन्न होने वाले कमल आदि । (११) औपधि-तृण—पके हुए शाखादि धान्य । (१२) हरितकाय—चुलाई आदि शाक का

हरितकाय मे समावेश है । इत्यादि अनेक भेद प्रत्येक-वनस्पति के कथन किये गये हैं जिसके मुरय भेद ऊपर बतला दिये गये हैं ।

अब साधारण वनस्पतिसाय का वर्णन करते हैं । यथा—

साधारणशरीरा उ, णेगहा ते पकित्तिया ।

आलुए मूलए चेव, सिंगवेरे तहेव य ॥९६॥

साधारणशरीरास्तु , अनेकधा ते प्रकीर्तिता ।

आलुको मूलकश्चैव, शृङ्गवेर तथैव च ॥९६॥

पदार्थान्वय —साधारणशरीरा—साधारण शरीर उ—भी णेगहा—अनेक प्रकार से ते—ये पकित्तिया—कथन किये गये हैं आलुए—आलू च—और मूलए—मूलक तहेव—उसी प्रकार सिंगवेरे—आम्रक—अदरक एव—च—पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—साधारण शरीर का भी अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है, यथा—आलुक—आलू, मूलक—मूली और शृङ्गवेर—अदरक आदि ।

टीका—जहाँ पर एक शरीर में अनन्त जीव निवास करते हों उसे साधारण शरीर कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि उन जीवों का आसोच्छ्वास और आहार आदि सर्वसाधारण होता है । साधारण वनस्पति के भी अनेक भेद हैं । इनमें आलू, मूली और अदरक आदि कन्द-मूल तो प्रायः प्रसिद्ध ही हैं, तथा अन्य कन्द-मूलादि के नाम भी देशभेद से वत्तद् देश-भाषा से अवगत कर लेने चाहियें । सारांश यह है कि जितने भी कन्द-मूल हैं वे सब के सब साधारण वनस्पति के अन्तर्गत आ जाते हैं ।

अब कतिपय कन्द-मूल के नामों का निर्देश करते हैं । यथा—

हरिली सिरिली सिस्सिरिली, जावईके य कंदली ।

पलंडुलसणकंदे य, कंदली य कुहुव्वए ॥९७॥

लोहिणी हूयथी हूय, कुहगा य तहेव य ।

कण्हे य वज्जकंदे य, कंदे सूरणए तहा ॥९८॥

अस्सकणी य वोधव्वा, सीहकणी तहेव य ।
 मुसुंढी य हलिद्दा य, णेगहा एवमायओ ॥९९॥
 हरिली सिरिली सिस्सिरिली, यावतिकश्च कन्दली ।
 पलाण्डुलशुनकन्दश्च , कन्दली च कुहुवतः ॥९७॥
 लोहिनी हुताक्षी हुतकन्द, कुहकश्च तथैव च ।
 कृष्णश्च वज्रकन्दश्च, कन्द सूरणकस्तथा ॥९८॥
 अश्वकर्णी च वोद्धव्या, सिहकर्णी तथैव च ।
 मुसण्डी च हरिद्रा च, अनेकधा एवमादिकाः ॥९९॥

पदार्थान्वय — हरिली-हरिलीकन्द मिरिली-सिरिलीकन्द सिस्सिरिली-
 सिस्सिरिलीकन्द जावईकै-यावतिककन्द कदली-कन्दलीकन्द पलड्डु-पलाडुकन्द-
 प्याज लसणकदे-लशुनकन्द (योम-लसण) कन्दली य कुहुव्वए-कुहुवत-कदली-
 कन्द लोहिणी-लोहिनीकन्द हूयथी-हुताक्षीकन्द हूय-हुतकन्द य-तथा तहेव-उसी
 प्रकार कुहगा-कुहककन्द य-और कण्हे-कृष्णकन्द य-तथा वज्रकदे-वज्रकन्द
 तहा-तथा सूरणए-सूरणकन्द-जिमीकन्द अस्सकणी-अश्वकर्णीकन्द वोधव्वा-
 जानना य-और तहेव-उसी प्रकार सीहकणी-सिहकर्णीकन्द य-तथा मुसुंढी-
 मुसुंढीकन्द य-और हलिद्दा-हरिद्राकन्द एवमायओ-इत्यादि णेगहा-अनेक प्रकार
 की साधारण वनस्पति है ।

मूलार्थ—हरिली, सिरिली, सिस्सिरिली, यावतिक, कन्दली, पलाण्डु,
 लशुन, कुहुवत, लोहिनी, हुताक्षी, हुत, कुहक, कृष्ण, वज्र और सूरणकन्द
 तथा अश्वकर्णी, सिहकर्णी, मुसुंढी और हरिद्राकन्द इत्यादि अनेक प्रकार की
 साधारण वनस्पति कही गई है ।

टीका—इन तीनों गाथाओं में साधारण वनस्पति में आने वाले अनेक
 प्रकार के कन्दों के नाम निर्दिष्ट किये गये हैं । उनमें कितने एक तो प्रसिद्ध और
 कई एक अप्रसिद्ध हैं । जितने भी नाम ऊपर आ चुके हैं उन सब का विवरण-
 पूर्वक ज्ञान, वैद्यक-निघण्टु से तथा अमुक २ देश की भाषाविशेष से ही हो सकता

है। ये सब प्रकार के कन्द और मूल अनन्तकाय कहलाते हैं। जो तोड़ने पर चक्राकार में टूटे उसे अनन्तकाय कहते हैं। अनन्तकाय का अन्यत्र यह भी लक्षण किया है कि—‘समभाग भज्यमानस्य, ग्रन्थिश्चूर्णघनो भवेत्। पृथ्वीसदृशेन भेदेन, अनन्तकाय विजानीहि ॥१॥ गूढशिराक पत्र, सक्षीर यच्च भवति नि क्षीरम्। यद्यपि प्रणष्टसन्धिम्, अनन्तजीव विजानीहि ॥२॥’ इसका अर्थ सुगम है। पनक—उल्ली—के जीव भी सामान्यरूप से वनस्पतिकाय में ही परिगणित किये गये हैं।

अब सूक्ष्म वनस्पति को भेदशून्य पतलाते हुए साथ में वनस्पतिकाय का क्षेत्रसापेक्ष वर्णन करते हैं। यथा—

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ।

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ॥१००॥

एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ।

सूक्ष्मा. सर्वलोके, लोकदेशे च वादरा. ॥१००॥

पदार्थान्वय —सुहुमा—सूक्ष्म वनस्पतिकाय के जीव अनानात्ता—नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एगविह—एक ही प्रकार के वियाहिया—रुध्न किये गये हैं, और तत्थ—इन दोनों में सुहुमा—सूक्ष्म वनस्पतिकायिक जीव सव्वलोगम्मि—सर्व लोक में व्याप्त हैं य—और वायरा—वादर—वनस्पति के जीव लोगदेसे—लोक के एक देश में हैं।

मूलार्थ—सूक्ष्म वनस्पतिकाय के जीव नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार के हैं, तथा सूक्ष्म जीव तो सर्व लोक में व्याप्त हैं और वादर—स्थूल—जीव लोक के अमुक भाग में ही स्थित हैं।

टीका—सूक्ष्म वनस्पतिकाय का अवान्तर भेद कोई नहीं है। वह केवल एक ही प्रकार का माना गया है। तथा उसकी व्याप्ति सारे लोक में है और स्थूल वनस्पति की स्थिति लोक के एक देश में है।

अब काल की अपेक्षा से वनस्पतिकाय का वर्णन करते हैं—

संतइं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१०१॥

सन्तति प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१०१॥

पदार्थान्वय —सतइ—सतति की पप्प—अपेक्षा से अणाईया—अनादि य—और अपञ्जवसिया—अपर्यवसित अवि—भी है ठिइ—स्थिति की पडुच्च—अपेक्षा से साईया—सादि य—और सपञ्जवसियानि—सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—सतति—प्रवाह—की अपेक्षा से वनस्पतिकाय, अनादि—अनन्त है और स्थिति की अपेक्षा से सादि सान्त माना गया है ।

टीका—यदि प्रवाह की ओर दृष्टि डाले तब तो वनस्पतिकाय, आदि और अन्त दोनों से रहित है, अर्थात् न तो इसकी आदि उपलब्ध होती है न अन्त ही दृष्टिगोचर होता है, परन्तु जब इसकी स्थिति की ओर ध्यान करे तब इसकी आदि और अन्त दोनों ही मानने पड़ते हैं, इसलिये दृष्टिभेद से वनस्पतिकाय में अनादि—अनन्तता और सादि—सान्तता दोनों ही स्वीकार किये गये हैं ।

अब इसकी स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

दस चेव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे ।

वणस्सईणं आउं तु, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥१०२॥

दश चैव सहस्राणि, वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।

वनस्पतीनामायुस्तु , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ॥१०२॥

पदार्थान्वय —दस—दस सहस्राङ्क—इज्जार वामाण—वर्षों की उक्कोसिया—उत्कृष्ट आउ—आयु वणस्सईण—वनस्पति के जीवों की भवे—होती है तु—फिर जहन्नय—जघन्य आयु अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की होती है च एय—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—वनस्पतिकाय के जीवों की उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष की होती है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की स्वीकार की गई है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में वनस्पतिकाय के जीवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु का मान बतलाया गया है । परन्तु यह आयुमान प्रत्येक वनस्पति का है, अर्थात् प्रत्येक वनस्पतिकाय के जीवों की ही उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है, परन्तु जो साधारण वनस्पति है उसकी तो उत्कृष्ट और जघन्य दोनों प्रकार की आयु, केवल अन्तर्मुहूर्त की ही मानी गई है । इस प्रकार आयुस्थिति की अपेक्षा से वनस्पतिकाय की यह सावि-सान्त्वता प्रमाणित की गई है ।

अब कायस्थिति का वर्णन करते हैं—

अणंतकालमुक्कोसा , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई पणगाणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥१०३॥

अनन्तकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ।

कायस्थिति. पनकानां, त कायन्त्वमुञ्चताम् ॥१०३॥

पदार्थान्वय —अणंतकाल—अनन्तकाल उक्कोसा—उत्कृष्ट अंतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त जहन्निया—जघन्य कायठिई—कायस्थिति पणगाणं—वनस्पतिकाय के जीवों की है त काय—इस काया को तु—फिर अमुंचओ—न छोड़ते हुआ की ।

मूलार्थ—उस काया को न छोड़ते हुए वनस्पति के जीवों की कायस्थिति उत्कृष्ट अनन्तकाल की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की है ।

टीका—यदि वनस्पतिकाय का जीव, वनस्पतिकाय में ही जन्मता और मरता रहे तो वह न्यून से न्यून और अधिक से अधिक कितने समय तक बड़ा जन्म-मरण करता रहेगा, अर्थात् अपनी काया को छोड़कर अन्य काया में प्रविष्ट होने के लिए उसको न्यून से न्यून और अधिक से अधिक कितना समय अपेक्षित है ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि वनस्पतिकाय की जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त की और उत्कृष्ट अनन्तकाल की है, अर्थात् न्यून से न्यून तो अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् और अधिक से अधिक अनन्तकाल के बाद वह स्वकाय को छोड़कर अन्यकाय में जाता है । परन्तु यह कायस्थिति सामान्य प्रकार से पनक-जीवों की कही गई है जो कि निगोद के जीवों की अपेक्षा से सिद्ध होती है । तथा यदि विशेषता से

देता जावे तो प्रत्येक वनस्पति और वादर तथा सूक्ष्म निगोद, इन सब की काय-स्थिति असरयातकाल की होती है । यथा—वादर प्रत्येक-वनस्पतिकाय के जीवों की कायस्थिति जघन्यरूप से अन्तर्मुहूर्त्त-प्रमाण और उत्कृष्ट ७० कोटा-कोटी सागरोपम की है, तथा निगोद के जीवों की जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट असरयातकाल की है । और वादर निगोद की कायस्थिति, जघन्य तो अन्तर्मुहूर्त्तमात्र की ही है किन्तु उत्कृष्ट स्थिति उमकी भी ७० कोटाकोटी सागरोपम की ही मानी गयी है, परन्तु सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट स्थिति असरयातकाल की है । तात्पर्य यह है कि जघन्य स्थिति तो इन सब की समान ही है परन्तु उत्कृष्ट स्थिति में ऊपर लिखा अन्तर है, इसलिए सूत्रकार ने जो अनन्तकाल की उत्कृष्ट स्थिति कही है वह सामान्यतया पनक-जीवों की है ।

इस प्रकार सामान्यरूप से वनस्पतिकाय के जीवों की कायस्थिति का वर्णन करने के अनन्तर अब उसका अन्तर बतलाते हैं । यथा—

असंखकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजडम्मि सए काए, पणगजीवाण अंतरं ॥१०४॥

असङ्ख्यकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्ते स्वके काये, पनकजीवानामन्तरम् ॥१०४॥

पदार्थान्वय — पणगजीवाण—पनक-जीवों के सए काए—स्वकाय के विजडम्मि—छोड़ने पर जहन्नय—जघन्य अंतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त, और उक्कोस—उत्कृष्ट असंखकाल—असख्यातकाल का अंतर—अन्तर होता है ।

मूलार्थ—वनस्पतिकाय के जीवों का स्वकाय के छोड़ने पर जघन्य अन्तर, अन्तर्मुहूर्त्त-प्रमाण और उत्कृष्ट असख्यातकाल तक का है ।

टीका—वनस्पतिकाय का जीव, वनस्पतिकाय को छोड़कर अन्यत्र गया हुआ पुन वनस्पतिकाय में कितने समय के बाद आ सकता है ? इसके समाधान में यह कहा गया है कि उत्कृष्ट असंख्यकाल और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त के बाद वह वापिस आ सकता है । तात्पर्य यह है कि पृथिवीकाय आदि की उत्कृष्ट काय-

स्थिति असख्यात काल की कही गई है, तदनुसार वनस्पतिकाय से निकलकर जीव यदि अन्यकाय में रहे तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति भी असख्यात काल की ही है, अर्थात् वह अधिक से अधिक असख्यात काल तक वहाँ रह सकता है । इसके पश्चात् वह वनस्पतिकाय में वापिस आ सकता है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि—

एएसि वर्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१०५॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शत ।

संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१०५॥

पदार्थान्वय — एएसि—इन जीवों के वर्णओ—वर्ण से गंधओ—गन्ध से च—और रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओ—संस्थान के आदेश से अत्रि—समुच्चयार्थक है महस्ससो—हज़ारों विहाणाइं—विधान—भेद—होते हैं ।

मूलार्थ—वनस्पतिकाय के जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श, तथा संस्थान के आदेश से हज़ारों अवान्तर भेद होते हैं ।

टीका—वनस्पतिकाय के पूर्वोक्त जितने अवान्तर भेद बतलाये हैं उनका यदि वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थानादि के तत्त्वमभाव से विचार करें तो उनके हज़ारों भेद हो जाते हैं, परन्तु यहाँ पर तो उनका सामान्यरूप से निवेशमात्र ही किया गया है ।

त्रसकाय-निरूपण—

इस प्रकार स्थावर जीवों का निरूपण करके अब प्रसो का वर्णन करते हैं—

इच्चेए थावरा तिविहा, समासेण वियाहिया ।

इत्तो उ तसे तिविहे, वुच्छामि अणुपुव्वसो ॥१०६॥

इत्येते स्थावरास्त्रिविधाः, समासेन व्याख्याताः ।

इतस्तु त्रसान् त्रिविधान्, वक्ष्याम्यानुपूर्व्या ॥१०६॥

पदार्थान्वय — इच्छेए—इस प्रकार यह तिविहा—तीन प्रकार के स्थावर-
स्थावर समासेण—सक्षेप से वियाहिया—वर्णन किये गये हैं इत्तो—इससे आगे उ-
पुन तिविहे—तीन प्रकार के तसे—त्रसों के भेदों को अणुपुण्वसो—अनुक्रम से
घुच्छामि—कहूँगा ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! इस प्रकार से यह तीनों स्थावरों का सक्षेप से
वर्णन किया गया है, अब इसके आगे मैं तीन प्रकार के त्रसों को अनुक्रम
से कहूँगा ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! पृथिवी, जल और वनस्पति रूप
तीनों स्थावरों का तो यह सक्षेप से स्वरूप वर्णन कर दिया गया है, अब इसके
अनन्तर तीन प्रकार के त्रसों का स्वरूप मैं वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर
श्रवण करो । यह इस गाथा का भाव है ।

अब त्रसों के विषय में ही कहते हैं । यथा—

तेज वाऊ य वोधव्वा, उराला य तसा तहा ।

इच्छेए तसा तिविहा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१०७॥

तेजांसि वायवश्च वोद्धव्याः, उदाराश्च त्रसास्तथा ।

इत्येते त्रसास्त्रिविधाः, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥१०७॥

पदार्थान्वय — तेऊ—तेजस्काय वाऊ—वायुकाय य—और उराला—प्रधान
तहा—तथा तसा—त्रसकाय इच्छेए—इस प्रकार यह तिविहा—तीन प्रकार के तमा—त्रस
हैं तेसिं—उनके भेए—भेदों को मे—मुझसे सुणेह—श्रवण करो ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! अग्निकाय, वायुकाय और प्रधान त्रस, ये तीन
प्रकार के त्रस जीव हैं । अब तुम उनके उच्चर भेदों को मुझसे श्रवण करो !

टीका—आचार्य कहते हैं कि त्रसों के भी तीन भेद हैं—अग्निकाय,
वायुकाय और प्रधान त्रस अर्थात् एकेन्द्रिय की अपेक्षा से प्रधान उत्कृष्ट,
जो कि त्रस-नाम-कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं । तात्पर्य यह है कि अग्नि,
वायु और द्वात्रिंशत्, ये तीनों त्रस कहे जा माने जाते हैं । तथा श्रवण करने

का जो आदेश है उसका तात्पर्य एकामचित्त से विषय के अवधारण में है, अर्थात् इस विषय को एकामचित्त से श्रवण करना चाहिए । यद्यपि तेज—अग्नि—और वायु ये दोनों भी स्थावर-नाम-कर्मादय से उत्पन्न होने के कारण स्थावरों की ही गणना में आते हैं, तथापि गति करने वाले अर्थात् देश से देशान्तर जाने वाले को त्रस कहते हैं । 'त्रस्थन्ति—देशादेशान्तर सक्रामन्ति—इति त्रसा' इस मान्यता के अनुसार अग्नि और वायु को स्थावर न मानकर त्रस माना गया है । आगम में दो प्रकार के त्रस माने गये हैं, एक गतित्रस, दूसरा लब्धित्रस । सो लब्धित्रस तो द्वीद्वियादि जीव हैं और गतित्रस अग्नि एव वायु को माना है । क्योंकि इनकी गति प्रत्यक्षसिद्ध है, अर्थात् अग्निज्वाला का ऊर्ध्वगमन और वायु का तिर्यग्गमन, चक्षु और स्पर्श इन्द्रिय से प्रत्यक्ष ही है । शका—जल में भी तो गति है, अर्थात् वह भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता हुआ देखा जाता है ? समाधान—जल की गति में स्वतन्त्रता नहीं है, वह तो केवल निम्न स्थान को गमन करता है और उसको यदि किसी घटादि-यन्त्र में रखा दिया जावे तो वहाँ उसकी गति विरुद्ध हो जाती है, परन्तु अग्नि और वायु में ऐसा नहीं है । अग्नि अथवा वायु किसी स्थान पर भी क्यों न हों उनमें गति बराबर होती रहती है, अर्थात् अग्नि-शिरा की ऊर्ध्व और वायु की तिर्यग्गति में कोई प्रतिवन्धक या प्रेरक नहीं हो सकता, इसलिए इनको गतित्रस के भेद में परिगणित किया गया है ।

अथ तेजस्काय के सम्यग्भ में कहते हैं—

दुविहा तेज्जीवा उ, सुहुमा वायरा तहा ।

पञ्जत्तमपञ्जत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥१०८॥

द्विविधास्तेजोजीवास्तु , सूक्ष्मा वादरास्तथा ।

पर्याप्ता अपर्याप्ता , एवमेते द्विधा पुनः ॥१०८॥

पदार्थान्वय —दुविहा—दो प्रकार के तेज—तेजस्काय के जीवा—जीव हैं उ—फिर सुहुमा—सूक्ष्म तहा—तथा वायरा—वादर एवमेव—उसी प्रकार पुणो—फिर दुहा—दो प्रकार के हैं पञ्जत्तमपञ्जत्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से ।

मूलार्थ—तेजस्काय के सूक्ष्म और बादर ये दो भेद हैं, तथा ये दोनों भी पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से दो दो प्रकार के कथन किये गये हैं ।

टीका—तेजस्काय के भी कुल चार भेद हैं—सूक्ष्म बादर पर्याप्त और अपर्याप्त । सूक्ष्म-पर्याप्त, सूक्ष्म-अपर्याप्त, बादर-पर्याप्त और बादर-अपर्याप्त, इस प्रकार से चार भेद तेजस्काय के हो जाते हैं ।

अब बादर के उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

बायरा जे उ पञ्जत्ता, णेगहा ते वियाहिया ।
 इंगाले मुम्मुरे अगणी, अच्चिजाला तहेव य ॥१०९॥
 उक्का विज्जू य बोधव्वा, णेगहा एवमायओ ।
 बादरा ये तु पर्याप्ताः, अनेकधा तेव्याख्याताः ।
 अङ्गारो मुर्मुरोऽग्निः, अर्चिज्वाला तथैव च ॥१०९॥
 उल्का विद्युच्च बोद्धव्याः, अनेकधा एवमादिकाः ।

पदार्थान्वय—जे-जो उ-फिर बायरा-बादर पञ्जत्ता-पर्याप्त-अग्निकाय के जीव हैं ते-वे णेगहा-अनेक प्रकार से वियाहिया-वर्णन किये गये हैं इंगाले-अगार—निर्धूम अग्निलवट मुम्मुरे-भस्ममिश्रित अग्निकण अगणी-सामान्य अग्नि अच्चि-मूलसहित अग्निशिखा जाला-ज्वाला—मूलरहित अग्निशिखा य-और तहेव-वसी प्रकार उक्का-उल्का य-और विज्जू-विद्युत् एवमायओ-इत्यादि णेगहा-अनेक प्रकार की बोधव्वा-जाननी ।

मूलार्थ—बादर-पर्याप्त अग्नि अनेक प्रकार से वर्णन की गई है । यथा—अगार, मुर्मुर—चिनगारियाँ, अग्नि, दीपशिखा, मूलप्रतिपदशिखा और छिन्न-मूलशिखा, उल्का और विद्युत् इत्यादि अनेक प्रकार के अग्निकाय के भेद कहे गये हैं ।

टीका—प्रस्तुत सार्द्ध गाथा में अग्निकाय के अवान्तर भेदों का वर्णन किया गया है । अगारक—धूमरहित अग्निलवट (कोयला) को अगारक या अगार कहते

हैं । सुर्मुख—भस्मयुक्त अग्नि कर्णों का नाम है । अग्नि—प्रसिद्ध ही है । ज्वाला—अग्निशिखा—दीपशिखा । अर्चि—विच्छिन्नमूल अथवा मूलवद्धअग्निशिखा । उल्का—तारों की तरह पतित होने वाली आकाशग्नि । विद्युत्—विजली, इत्यादि अनेक भेद अग्निकाय के कहे गये हैं ।

अब सूक्ष्म अग्निकाय के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

एगविहमनाणत्ता , सुहुमातेवियाहिया ॥११०॥

सुहुमा सव्वलोगम्मि, लोगदेसे य वायरा ।

एकविधा अनानात्ताः, सूक्ष्मास्ते व्याख्याताः ॥११०॥

सूक्ष्माः सर्वलोके, लोकदेशे च वादराः ।

पदार्थान्वय —एगविह—एक प्रकार का अनाणत्ता—नाना प्रकार के भेदों से रहित सुहुमा—सूक्ष्म अग्निकाय के जीव ते—वे वियाहिया—वर्णन किये गये हैं । सुहुमा—सूक्ष्म सव्वलोगम्मि—सर्व लोक में व्याप्त हैं य—और लोगदेसे—लोक के एक देश में वायरा—वादर स्थित हैं ।

मूलार्थ—सूक्ष्म अग्निकाय के जीव नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार के होते हैं, तथा वे सूक्ष्म जीव तो सर्व लोक में व्याप्त हैं और वादर—स्थूल—जीव लोक के एक देश अर्थात् किसी अशुक्ल भाग में स्थित हैं ।

टीका—सूक्ष्म अग्निकाय का कोई विशेष भेद नहीं है, किन्तु वह एक ही प्रकार का माना गया है ।

अब इनके काल विभाग के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं । यथा—

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वुच्छं चउव्विहं ॥१११॥

इतं कालविभागं तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१११॥

पदार्थान्वय —इत्तो—इससे आगे तु—फिर तेसिं—उनके कालविभाग—काल-विभाग को चउव्विह—चार प्रकार से वुच्छ—झूँगा ।

मूलार्थ—अब हमसे आगे उन जीवों के चार प्रकार के काल विभाग को मैं कहूँगा ।

टीका—प्रस्तुत अर्द्ध गाथा में अग्निकाय के जीवों के कालसम्बन्धी चतुर्विध विभाग के वर्णन की प्रतिज्ञा का उद्घेस किया गया है ।

अब शास्त्रकार उसी चतुर्विध विभाग का वर्णन करते हैं । यथा—

संततं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।
ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥११२॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥११२॥

पदार्थान्वय—सतत—सन्तति की पप्प—अपेक्षा से अणाईया—अनादि य—और अपञ्जवसियावि—अपर्यवसित भी हैं, परन्तु ठिइ—स्थिति की पडुच्च—प्रतीति से साईया—सादि य—और सपञ्जवसियावि—सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—सन्तान की दृष्टि से अग्निकाय के जीव अनादि और अनन्त हैं, परन्तु स्थिति की अपेक्षा से वे सादि और सान्त भी कहे गये हैं ।

टीका—प्रवाह की दृष्टि से अग्निकाय के जीव अनादि-अनन्त और स्थिति की प्रतीति से वे सादि-सान्त माने गये हैं ।

अब इनकी स्थिति का निरूपण करते हैं—

तिण्णेव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया ।
आउठिई तेऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥११३॥
त्रीण्येवाहोरात्राणि , उत्कर्षेण व्याख्याता ।
आयु.स्थितिस्तेजसाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥११३॥

पदार्थान्वय,—तिण्णेत्र—तीन ही अहोरत्ता—अहोरात्र की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से तेऊणं—तेजस्काय के जीवों की आउठिई—आयुस्थिति वियाहिया—वर्णन की गई है जहन्निया—जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की बतलाई गई है ।

मूलार्थ—अग्निकाय के जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट तीन अहोरात्र की बतलाई है ।

टीका—इस गाथा में अग्निकाय के जीवों की आयुस्थिति का वर्णन किया है । अग्निकाय के जीव की उत्कृष्ट आयु, तीन अहोरात्र की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है । तात्पर्य यह है कि अग्निकाय का जीव, अधिक से अधिक तीन दिन और तीन रात्रि तक भवस्थिति कर सकता है तथा जघन्य, अन्तर्मुहूर्त्तमात्र ।

अब इनकी कायस्थिति बतलाते हैं । यथा—

असंखकालमुक्कोसा , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई तेऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥११४॥

असङ्ख्यकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थितिस्तेजसाम् , तं कायन्त्वमुञ्चताम् ॥११४॥

पदार्थान्वय —त काय—उस काय को तु—फिर अमुंचओ—न छोड़ते हुए तेऊण—तेजसकाय के जीवों की कायठिई—कायस्थिति उक्कोसा—उत्कृष्ट असंखकाल—असंख्यातकाल की—और जहन्निया—जघन्य अंतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की है ।

मूलार्थ—अपनी काय को न छोड़ते हुए अग्निकाय के जीवों की उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यकाल की और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की होती है; अर्थात् इतना समय वह जीव उसी काय में जन्मता और मरता रहता है ।

टीका—अग्निकाय का जीव यदि अग्निकाय में ही जन्म-मरण करता रहे तो उसकी यह अवस्था न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्त और अधिक से अधिक असंख्यकाल-पर्यन्त है । इसके बाद वह दूसरी काया में चला जाता है, इसी का नाम कायस्थिति है । यह स्थिति की अपेक्षा से अग्निकाय की सादि-सान्त्वता कथन की गई है ।

अब अन्तर के विषय में कहते हैं—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजदम्मि सए काए, तेऊजीवाण अंतरं ॥११५॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्ते स्वके काये, तेजोजीवानामन्तरम् ॥११५॥

पदार्थान्वय — तेजोजीवाण—तेजस्काय के जीवों के सए काए—स्वकाय को विजदग्नि—छोड़ने पर जहन्नाय—जघन्य अतोमुहूर्त्त—अन्तर्मुहूर्त्त और उकीस—उत्कृष्ट अणुतकाल—अनन्तकाल का अन्तर—अन्तर हो जाता है । १३

मूलार्थ—अग्निकाय के जीवों का स्वकाय के छोड़ने से लेकर पुनः स्वकाय में आने तक, जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त्तमात्र का और उत्कृष्ट अनन्त-काल का अपेक्षित है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में अग्निकाय के जीव को अपनी त्यागी हुई काया में फिर से आने के लिए न्यून से न्यून और अधिक से अधिक जितना समय लगता है उस समय का निर्देश किया गया है । तथाच, वह (समय) जघन्य, अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट अनन्त काल का है । यह इसका अन्तर-काल है । नव समय से अधिक और दो घड़ी से न्यून समय को अन्तर्मुहूर्त्त कहते हैं ।

अब प्रकारान्तर से इसके अवान्तर भेदों का निरूपण करते हैं—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥११६॥

एतेयां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानादेशतो वाऽपि, विधानानि सहस्रशः ॥११६॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन अग्निकाय के जीवों के वण्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओ—संस्थान के आदेश से सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद होते हैं एव अवि-समुषय में है ।

मूलार्थ—अग्निकाय के जीव के—वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान के आदेश से तरतमभाव को लेते हुए हजारों नाना प्रकार के अवान्तर भेद हो जाते हैं ।

टीका—वर्ण, गन्ध और रसादि के तरतमभाव से अग्निकाय के जीवों के हजारों उपभेद बन जाते हैं ।

इस प्रकार अग्निकाय का निरूपण करने के अनन्तर अब वायुकाय के विषय में कहते हैं । यथा—

दुविहा वाउजीवा उ, सुहुमा वायरा तथा ।
पञ्चत्तमपञ्चत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥११७॥

द्विविधा वायुजीवास्तु, सूक्ष्मा चादरास्तथा ।
पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥११७॥

पदार्थान्वय —दुविहा—दो प्रकार के वाउजीवा—वायुकाय के जीव हैं सुहुमा—सूक्ष्म तथा वायरा—चादर उ—पुन पञ्चत्तमपञ्चत्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त एवमेव—इसी प्रकार से पुणो—फिर दुहा—दो प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—वायुकाय के दो भेद हैं—सूक्ष्म और चादर । फिर इनमें भी प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद हैं ।

टीका—वायुकाय के चार भेद हैं—सूक्ष्मपर्याप्त, सूक्ष्मअपर्याप्त, चादरपर्याप्त और चादरअपर्याप्त ।

अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं—

वायरा जे उ पञ्चत्ता,
पंचहा ते पक्वित्तिया ।
उक्कलिया मंडलिया,
घणगुंजा सुद्धवाया य ॥११८॥
चादरा ये तु पर्याप्ता,
पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

उत्कलिका

मण्डलिका,

घनगुञ्जा:

शुद्धवाताश्च ॥११८॥

पदार्थान्वय — नायरा—नादर जे—जो पञ्चत्वा—पर्याप्त है उ—फिर ते—वे पचहा—पाँच प्रकार के पकितिया—कथन किये गये हैं उकलिया—उत्कलिक—ठहर २ कर चलने वाली वायु मण्डलिया—मण्डलिक—वातोलीरूप वायु घण—घनवायु—रत्नप्रभा आदि के नीचे की गुञ्जा—गुञ्जावायु—गुजार शब्द करने वाली य—और शुद्धवाया—शुद्ध वायु ।

मूलार्थ—बादर पर्याप्त वायु पाँच प्रकार की कही गई है—उत्कलिका वायु, मण्डलिका वायु, घन वायु, गुञ्जा वायु और शुद्ध वायु । तथा इसके और भेद भी उपलक्षण से जान लेने चाहिएँ ।

टीका—बादर—पर्याप्त वायु के पाँच भेद हैं । यथा—(१) उत्कलिका वायु—जो ठहर २ कर चले, (२) मण्डलिका वायु—जो चक्र खाती हुई चले, (३) घन वायु—रत्नप्रभा आदि पृथिवी के नीचे अथवा विमानों के नीचे की घनरूप वायु, (४) गुञ्जा वायु—जो चलती हुई गुजार शब्द करे, और (५) शुद्ध वायु—जो कि उक्त गुणों से रहित और मद २ चलने वाली होती है उसे शुद्ध वायु कहते हैं । इसके अतिरिक्त तरतमभाव को लेकर वायु के और भी बहुत से उपभेद हो सकते हैं, परन्तु संक्षेप से मुख्य भेद तो उक्त पाँच ही हैं ।

अब फिर कहते हैं—

संवट्टगवाया य, णेगहा एवमायओ ।

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥११९॥

सर्वतकवायवश्च , अनेकधा एवमादयः ।

एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ॥११९॥

पदार्थान्वय — संवट्टग—सर्वत वायु—जो बाहर के क्षेत्र से तृणादि को लाकर विवक्षित क्षेत्र में फैक्ती है एवमायओ—इत्यादि णेगहा—अनेक भेद वायु के

टीका—वर्ण, गन्ध और रसादि के उत्तमभाव से अमिकाय के जीवों के हज़ारों उपभेद बन जाते हैं ।

इस प्रकार अमिकाय का निरूपण करने के अनन्तर अब वायुकाय के विषय में कहते हैं । यथा—

दुविहा वाउजीवा उ, सुह्रमा वायरा तहा ।
पञ्जत्तमपञ्जत्ता , एवमेव दुहा पुणो ॥११७॥

द्विविधा वायुजीवास्तु, सूक्ष्मा वादरास्तथा ।
पर्याप्ता अपर्याप्ताः, एवमेते द्विधा पुनः ॥११७॥

पदार्थान्वय —दुविहा—दो प्रकार के वाउजीवा—वायुकाय के जीव हैं सुह्रमा—सूक्ष्म तहा—तथा वायरा—वादर उ—पुन पञ्जत्तमपञ्जत्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त एवमेव—इसी प्रकार से पुणो—फिर दुहा—दो प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—वायुकाय के दो भेद हैं—सूक्ष्म और वादर । फिर इनमें भी प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे दो दो भेद हैं ।

टीका—वायुकाय के चार भेद हैं—सूक्ष्मपर्याप्त, सूक्ष्मअपर्याप्त, वादरपर्याप्त और वादरअपर्याप्त ।

अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं—

वायरा जे उ पञ्जत्ता,
पंचहा ते पकित्तिया ।
उक्कलिया मंडलिया,
घणगुंजा सुद्धवाया य ॥११८॥
वादरा ये तु पर्याप्ताः,
पञ्चधा ते प्रकीर्तिताः ।

उत्कलिका

मण्डलिका,

घनगुञ्जाः

शुद्धवाताश्च ॥११८॥

पदार्थान्वय — वायरा-वादर जे-जो पञ्जत्ता-पर्याप्त हैं उ-फिर ते-वे पचहा-पाँच प्रकार के पकितिया-ऊँचन किये गये हैं उकलिया-उत्कलिक— ठहर २ कर चलने वाली वायु मडलिया-माडलिक—वातोलीरूप वायु घण-घनवायु—रत्नप्रभा आदि के नीचे की गुजा-गुजावायु—गुजार शब्द करने वाली य-और सुद्धवाया-शुद्ध वायु ।

मूलार्थ—वादर पर्याप्त वायु पाँच प्रकार की कही गई है—उत्कलिका वायु, मडलिका वायु, घन वायु, गुजा वायु और शुद्ध वायु । तथा इसके और भेद भी उपलक्षण से जान लेने चाहिये ।

टीका—वादर-पर्याप्त वायु के पाँच भेद हैं । यथा—(१) उत्कलिका वायु—जो ठहर २ कर चले, (२) मडलिका वायु—जो चक्र खाती हुई चले, (३) घन वायु—रत्नप्रभा आदि पृथिवी के नीचे अथवा विमानों के नीचे की घनरूप वायु, (४) गुजा वायु—जो चलती हुई गुजार शब्द करे, और (५) शुद्ध वायु—जो कि उक्त गुणों से रहित और मद २ चलने वाली होती है उसे शुद्ध वायु कहते हैं । इसके अतिरिक्त तरतमभाव को लेकर वायु के और भी बहुत से उपभेद हो सकते हैं, परन्तु संक्षेप से मुख्य भेद तो उक्त पाँच ही हैं ।

अब फिर कहते हैं—

संवट्टगवाया य, णेगहा एवमायओ ।

एगविहमनाणत्ता , सुहुमा तत्थ वियाहिया ॥११९॥

संवर्तकवायवश्च , अनेकधा एवमादयः ।

एकविधा अनानात्वाः, सूक्ष्मास्तत्र व्याख्याताः ॥११९॥

पदार्थान्वय — संवट्टग-संवर्त वायु—जो बाहर के क्षेत्र से घृणादि को लेकर विरक्षित क्षेत्र में फेरती है एवमायओ-इत्यादि णेगहा-अनेक भेद वायु के

हैं अनाण्ता-नाना प्रकार के भेदों से रहित एगविह-केवल एक ही प्रकार से तत्त्व-सूक्ष्म और वादर वायु में सुहुमा-सूक्ष्म वायु वियाहिया-रूथन की गई है ।

मूलार्थ—तथा सर्वतक वायु इत्यादि अनेक भेद वायु के कहे गये हैं । सूक्ष्म वायु नाना प्रकार के भेदों से रहित केवल एक ही प्रकार की कही गई है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा के अर्द्ध भाग में तो वायुकाय के सर्वतनामक अन्य भेद का उल्लेख किया है, और शेष अर्द्ध भाग में सूक्ष्म वायुकाय को अवान्तर भेदरहित बतलाया है । जो वायु बाहर में पड़े हुए तृण आदि को उड़ाकर विषक्षित क्षेत्र में लाकर फर देती है उसे सर्वतक वायु कहते हैं । इस प्रकार से वायुकाय के अनेक उत्तर भेद हैं । अब सूक्ष्म वायुकाय के विषय में कहते हैं । सूक्ष्म वायु का कोई उत्तर भेद नहीं, किंतु वह एक ही प्रकार की है ।

अब सूक्ष्म और वादर वायु का क्षेत्रविभाग बतलाते हैं—

सुहुमा सव्वलोगम्मि, एगदेसे य वायरा ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छं चउव्विहं ॥१२०॥

सूक्ष्मा सर्वलोके, एकदेशे च वादराः ।

इतः कालविभागं तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१२०॥

पदार्थान्वय — सुहुमा-सूक्ष्म सव्वलोगम्मि-सर्व लोक में व्याप्त हैं य-और वायरा-वादर एगदेसे-लोक के एक देश में स्थित हैं इत्तो-इसके आगे तु-फिर तेसिं-इनके चउव्विह-चार प्रकार के कालविभाग-कालविभाग को बुच्छ-कटूंगा ।

मूलार्थ—इनमें सूक्ष्म वायु सर्व लोक में व्याप्त है और वादर, लोक के एक देश में रहता है । अब इसके पश्चात् में इनके चतुर्विध कालविभाग का वर्णन करूंगा ।

टीका—सूक्ष्म वायुकाय सर्व-लोक व्यापी और वादर वायुकाय एक-देश-व्यापी है, यह गाथा के प्रथम अर्धभाग का तात्पर्य है । और अचक्षिष्ट गाथा अर्द्ध में वायुकाय के चतुर्विध कालविभाग के वर्णन की प्रतिज्ञा की गई है ।

अब उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार कालविभाग का वर्णन करते हैं—

संततं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१२१॥

सन्तति प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थिति प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१२१॥

पदार्थान्वय —संतत—प्रवाह की पप्प—अपेक्षा से, वायुकाय अणाईया—अनादि य—और अपञ्जवसियावि—अपर्यवसित भी है ठिइ—स्थिति की पडुच्च—प्रतीति से साईया—सावि य—और सपञ्जवसियावि—सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—सन्तान—प्रवाह—की अपेक्षा से वायुकाय, अनादि—अनन्त है और स्थिति की प्रतीति से वह सादि—सान्त भी है ।

टीका—यदि वायुकाय के प्रवाह पर विचार करें, तो हमके आदि और अन्त का अभाव है, अर्थात् वह अनादि—अनन्त है, परन्तु यदि उसकी आयुस्थिति और काय-स्थिति का विचार करें, तब तो उसकी आदि और अन्त दोनों ही उपलब्ध होते हैं ।

अब स्थिति अर्थात् आयु-स्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

तिण्णेव सहस्साइं, वासाणुक्कोसिया भवे ।

आउठिईं वाऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१२२॥

त्रीण्येव सहस्राणि , वर्षाणामुत्कृष्टा भवेत् ।

आयुःस्थितिर्वायूनाम् , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ॥१२२॥

पदार्थान्वय —वाऊण—वायुकाय के जीवों की जहन्निया—जघन्य आउठिईं—आयुस्थिति, अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त, की भवे—होती है, और उक्कोसिया—उत्कृष्ट आयुस्थिति तिण्णे—तीन सहस्साइं—हजार वासाण—वर्षों की होती है ।

मूलार्थ—वायुकाय के जीवों की आयुस्थिति, जघन्य तो अन्तर्मुहूर्त की होती है और उत्कृष्ट आयुमान तीन हजार वर्षों का माना गया है ।

टीका—इस गाथा में वायुकाय के जीवों की आयुस्थिति का वर्णन किया गया है। इनकी उत्कृष्ट आयुस्थिति तो तीन हजार वर्ष की, और जघन्य अन्तर्मुहूर्त की होती है।

अब इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं। यथा—

असंखकालमुक्कोसा , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
 कायठिई वाऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥१२३॥
 असङ्ख्यकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ।
 कायस्थितिर्वायूनाम् , त कायन्त्वमुञ्चताम् ॥१२३॥

पदार्थान्वय,—त काय—उस काया को तु—पुन अमुंचओ—न छोड़ते हुए वाऊण—वायुकाय के जीवों की जहन्निया—जघन्य अंतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त उकोसा—उत्कृष्ट असंखकाल—असंख्यकाल की कायठिई—कायस्थिति होती है।

भूतार्थ—यदि वायुकाय के जीव, स्वभाव में ही जन्म-मरण करते रहें तो उनकी इस कायस्थिति का उत्कृष्ट समय तो असंख्यकाल का है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त का है।

टीका—वायुकाय के जीवों की कायस्थिति, न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त की और अधिक से अधिक असंख्यकाल की मानी गई है। तात्पर्य यह है कि इसके पश्चात् वे अपनी काया को त्यागकर दूसरी काया में चले जाते हैं।

अब वायुकाय के अन्तर का उद्घाटन करते हैं—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
 विजडम्मि सए काए, वाऊजीवाण अंतरं ॥१२४॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
 वित्यक्ते स्वे काये, वायुजीवानामन्तरम् ॥१२४॥

पदार्थान्वय — वायुजीवाणु-वायुकाय के जीवों का अतर-अन्तरकाल सए काए-स्वकाय के विजदम्मि-छोड़ने पर उक्कोस-उत्कृष्ट अणुतकाल-अनन्तकाल और जहन्नय-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहुत्त का है ।

मूलार्थ—वायुकाय के जीवों को स्वकाय के छोड़ने में जघन्य अन्तर्मुहुत्त का और उत्कृष्ट अनन्तकाल का अन्तर पड़ जाता है ।

टीका—स्वशरीर को छोड़कर अन्यत्र गया हुआ वायुकाय का जीव, वहाँ से चलकर यदि फिर अपनी उसी काया में वापिस आवे तो उसको वापिस आने में न्यून से न्यून तो अन्तर्मुहुत्त का समय लगता है और अधिक से अधिक अनन्तकाल का समय व्यतीत हो जाता है । इसी का नाम अन्तरकाल है । इस प्रकार वायुकाय की सादि-सान्तता प्रमाणित की गई है, अर्थात् आयुस्थिति, कायस्थिति और अन्तरकाल की अपेक्षा से वायुकाय को सादि और सान्त सिद्ध किया गया है ।

अब प्रस्तुत विषय का उपसंहार करते हुए वायुकाय के उत्तर भेदों के विषय में फिर प्रतिपादन करते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१२५॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानादेशतो वाऽपि, विधानानि सहस्रशः ॥१२५॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन वायुकाय के जीवों के वण्णओ-वर्ण से च-और गंधओ-गन्ध से रसफामओ-रस और स्पर्श से वा-अथवा संठाणादेसओ-संस्थान के आदेश से अवि-भी सहस्ससो-हजारों विहाणाइं-भेद होते हैं ।

मूलार्थ—इन वायुकाय के जीवों के तरतमभाव को लेकर वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थानादेश से हजारों अवान्तर भेद होते हैं ।

टीका—पूर्वोक्त वायुकाय के जीवों के यदि वर्ण, गन्ध, रस आदि के तरतम-भाव को लेकर भेद कर तो वे हजारों की संख्या में हो जाते हैं । तात्पर्य यह है कि

तरतमभाव से इनके असंख्य भेद किये जा सकते हैं। यहाँ पर 'सहस्रसो—सहस्रशः' शब्द असंख्य अथवा अनन्त अर्थ का बोधक माना गया है।

इस प्रकार अग्नि और वायु रूप त्रसकाय का निरूपण करने के अनन्तर अब उदार त्रसों का वर्णन करते हैं। यथा—

उराला तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया ।

वेइंदिया तेइंदिया , चउरो पंचिंदिया चेव ॥१२६॥

उदारा त्रसा ये तु, चतुर्धा ते प्रकीर्तिता. ।

द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रिया , चतुरिन्द्रिया. पञ्चेन्द्रियाश्चैव ॥१२६॥

पदार्थान्वय —जे-जो उ-पुन उराला-उदार तसा-त्रस हैं ते-वे चउहा-चार प्रकार के पकित्तिया-कथन किये गये हैं वेइंदिया-दो इन्द्रिय वाले तेइंदिया-तीन इन्द्रिय वाले चउरो-चार इन्द्रिय वाले च-और पंचिंदिया-पाँच इन्द्रिय वाले एव-निश्चय मे है।

मूलार्थ—उदार त्रस के चार भेद कहे गये हैं—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय।

टीका—इस गाथा मे उदार त्रसों का वर्णन किया गया है। उदार त्रस—दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रिय वाले जीवों का नाम है। यद्यपि त्रसकाय मे अग्नि और वायु का भी ग्रहण किया है, तथापि वे अप्रधान त्रस हैं, अतः उनका प्रधान त्रसों मे समावेश नहीं हो सकता। अग्नि और वायु के जीव एकेन्द्रियजीव होने से अप्रधान कहे जाते हैं। इस कथन का अभिप्राय यह है कि द्रव्य और भाव से इन्द्रिय दो प्रकार की है, अर्थात् द्रव्य-इन्द्रिय और भाव-इन्द्रिय। यद्यपि कर्म-सत्ता की अपेक्षा से एकेन्द्रिय जीव मे भी भावेन्द्रियपञ्चक की सत्ता विद्यमान है, तथापि एक से अधिक निवृत्त्युपकरणरूप द्रव्य इन्द्रिय के अभाव से एकेन्द्रिय जीवों मे द्वीन्द्रियादि जीवों की अपेक्षा अप्रधानता है। इसलिए पुण्य कर्म की न्यूनाधिकता से जिन आत्माओं की जितनी द्रव्येन्द्रिये प्रकट हैं, उतनी इन्द्रियों की अपेक्षा से ही उनकी सत्ता का निर्माण हुआ है। यथा—जिनके स्पर्श और रसना ये दो इन्द्रियें

हैं उनको द्वीन्द्रिय कहते हैं, तथा जिनके स्पर्श, रसना और घ्राण, ये तीन इन्द्रिय हैं उनको त्रीन्द्रिय, एवं स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, इन चार इन्द्रिय वालों की चतुरिन्द्रिय सज्ञा है, तथा स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रिय जिनमें विद्यमान हों उनको पंचेन्द्रिय कहते हैं। इस प्रकार ये चार भेद प्रधान वस्तुओं के माने गये हैं ।

अब द्वीन्द्रिय जीवों के अवान्तर भेदों का उल्लेख करते हैं। यथा—

वेदंदिद्या उ जे जीवा, दुविहा ते पकितिया ।
पञ्जत्तमपञ्जत्ता , तेसिं भेए सुणेह मे ॥१२७॥

द्वीन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः ।
पर्याप्ता अपर्याप्ताः, तेषां भेदाञ्छृणुत मे ॥१२७॥

पदार्थान्वय — जे-जो वेदंदिद्या-दो इन्द्रिय वाले जीवा-जीव हैं उ-पुन-
ते-वे दुविहा-दो प्रकार के पकितिया-स्थान किये गये हैं पञ्जत्तमपञ्जत्ता-पर्याप्त
और अपर्याप्त तेसिं-उनके भेए-भेदों को मे-शुद्धसे सुणेह-तुम श्रवण करो ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! द्वीन्द्रियजीव पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से दो प्रकार के हैं, सो उनके उत्तर भेदों को तुम शुद्धसे श्रवण करो !

टीका—श्रीसुधर्मात्माजी अपने शिष्यों से कहते हैं कि दो इन्द्रिय वाले जीव जीव हैं उनके पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद माने गये हैं, अर्थात् एक पर्याप्त-द्वीन्द्रिय और दूसरे अपर्याप्त-द्वीन्द्रिय । यद्यपि दो इन्द्रिय वाले जीव सूक्ष्म भी होते हैं, अत आग्नि और वायु की तरह इनके सूक्ष्म और बादर ये अन्य दो भेद भी होने चाहिये, तथापि सूक्ष्म शब्द से यहाँ पर उसी शरीर का ग्रहण अभिमत है जो कि सूक्ष्म नाम-कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ हो । परन्तु द्वीन्द्रिय जीवों में यह नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इनके सूक्ष्म और बादर ये दो भेद नहीं किये गये किन्तु इनके पर्याप्त और अपर्याप्त यही दो भेद मानने योग्य शास्त्र और युक्ति सगत हैं ।

अब द्वीन्द्रिय जीवों का निर्देश करते हैं । यथा—

तरतमभाव से इनके असंख्य भेद किये जा सकते हैं। वहाँ पर 'सहस्रसो—सहस्रश' शब्द असंख्य अथवा अनन्त अर्थ का बोधक माना गया है।

इस प्रकार अग्नि और वायु रूप त्रसकाय का निरूपण करने के अनन्तर अब उदार त्रसों का वर्णन करते हैं। यथा—

उराला तसा जे उ, चउहा ते पकितिया ।

वेइंदिया तेइंदिया , चउरो पंचिंदिया चेव ॥१२६॥

उदारा त्रसा ये तु, चतुर्था ते प्रकीर्तिताः ।

द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाः , चतुरिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाश्चैव ॥१२६॥

पदार्थान्वय —जे-जो उ-पुनः उराला-उगार तमा-त्रस हैं ते-वे चउहा-चार प्रकार के पकितिया-कथन किये गये हैं वेइंदिया-दो इन्द्रिय वाले तेइंदिया-तीन इन्द्रिय वाले चउरो-चार इन्द्रिय वाले च-और पचिंदिया-पाँच इन्द्रिय वाले एव-निश्चय मे है ।

मूलार्थ—उदार त्रस के चार भेद कहे गये हैं—द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय ।

टीका—इस गाथा मे उदार त्रसों का वर्णन किया गया है । उदार त्रस—दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रिय वाले जीवों का नाम है । यद्यपि त्रसकाय मे अग्नि और वायु का भी ग्रहण किया है, तथापि वे अप्रधान त्रस हैं, अतः इनका प्रधान त्रसों मे समावेश नहीं हो सकता । अग्नि और वायु के जीव एकेन्द्रियजीव होने से अप्रधान कहे जाते हैं । इस कथन का अभिप्राय यह है कि द्रव्य और भाव से इन्द्रिय दो प्रकार की है, अर्थात् द्रव्य-इन्द्रिय और भाव-इन्द्रिय । यद्यपि कर्म-सत्ता की अपेक्षा से एकेन्द्रिय जीव मे भी भावेन्द्रियपञ्चक की सत्ता विद्यमान है, तथापि एक से अधिक निर्वृत्युपकरणरूप द्रव्य इन्द्रिय के अभाव से एकेन्द्रिय जीवों मे द्वीन्द्रियादि जीवों की अपेक्षा अप्रधानता है । इसलिए पुण्य कर्म की न्यूनाधिकता से जिन आत्माओं की जितनी द्रव्येन्द्रियें प्रकट हैं, उतनी इन्द्रियों की अपेक्षा से ही उनकी सत्ता का निर्माण हुआ है । यथा—जिनके स्पर्श और रसना ये दो इन्द्रियें

है उनको द्वीन्द्रिय कहते हैं, तथा जिनके स्पर्श, रसना और घ्राण, ये तीन इन्द्रिय हैं उनको त्रीन्द्रिय, एवं स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, इन चार इन्द्रिय वालों की चतुरिन्द्रिय सज्ञा है, तथा स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, ये पाँच इन्द्रिय जिनमें विद्यमान हों उनको पचेन्द्रिय कहते हैं । इस प्रकार ये चार भेद प्रधान त्रसों के माने गये हैं ।

अथ द्वीन्द्रिय जीवों के अपान्तर भेदों का उद्घेप करते हैं । यथा—

वेदंदिद्या उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।
पञ्जत्तमपञ्जत्ता , तेसिं भेए सुणेह मे ॥१२७॥

द्वीन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः ।
पर्याप्ता अपर्याप्ताः, तेषां भेदाञ्छृणुत मे ॥१२७॥

पदार्थान्वय — जे-जो वेदंदिद्या-दो इन्द्रिय वाले जीवा-जीव हैं उ-तुम, ते-वे दुविहा-दो प्रकार के पकित्तिया-रूथन किये गये हैं पञ्जत्तमपञ्जत्ता-पर्याप्त और अपर्याप्त तेसिं-उनके भेए-भेदों को मे-तुमसे सुणेह-तुम श्रवण करो ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! द्वीन्द्रियजीव पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से दो प्रकार के हैं, सो उनके उत्तर भेदों को तुम मुझसे श्रवण करो !

टीका—श्रीसुबर्मास्वामी अपने शिष्यों से कहते हैं कि दो इन्द्रिय वाले जो जीव हैं उनके पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो भेद माने गये हैं, अर्थात् एक पर्याप्त-द्वीन्द्रिय और दूसरे अपर्याप्त-त्रीन्द्रिय । यद्यपि दो इन्द्रिय वाले जीव सूक्ष्म भी होते हैं, अतः अग्नि और वायु की तरह इनके सूक्ष्म और वादर ये अन्य दो भेद भी होने चाहिएँ, तथापि सूक्ष्म शब्द से यहाँ पर वंसी शरीर का ग्रहण अभिमत है जो कि सूक्ष्म नाम-कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ हो । परन्तु द्वीन्द्रिय जीवों में वह नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इनके सूक्ष्म और वादर ये दो भेद नहीं किये गये किन्तु इनके पर्याप्त और अपर्याप्त यही दो भेद मानने योग्य शास्त्र और युक्ति सगत हैं ।

अथ द्वीन्द्रिय जीवों का निर्देश करते हैं । यथा—

किमिणो सोमंगला चेव, अलसा माइवाहया ।
 वासीमुहा य सिप्पीया, संखा संखणगा तहा ॥१२८॥
 पल्लोयाणुल्लया चेव, तहेव य वराडगा ।
 जल्लगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥१२९॥
 इइ वेइंदिया एए, णोगहा एवमायओ ।
 लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥१३०॥

कृमय. सुमङ्गलाश्चैव, अलसा मातृवाहकाः ।
 वासीमुखाश्च शुक्तयः, शङ्खाः शङ्खनकास्तथा ॥१२८॥
 पल्लका अनुपल्लकाश्चैव, तथैव च वराटकाः ।
 जलौका जालकाश्चैव, चन्दनाश्च तथैव च ॥१२९॥
 इति द्वीन्द्रिया एते, अनेकधा एवमादयः ।
 लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ॥१३०॥

पदार्थान्वय — किमिणो—कृमी च—और सोमंगला—सुमंगल अलसा—
 अलसिया माइवाहया—मातृवाहक—युग य—और वासीमुहा—वासीमुख सिप्पीया—
 सीप—शुक्ति संखा—शंख तहा—तथा संखणगा—छोटे शंख—घोंघे आदि एए—पादपूर्ति
 में है पल्लोयाणुल्लया—पल्लक और अनुपल्लक य—फिर तहेव—वसी प्रकार वराडगा—
 वराटक—कौडियाँ जल्लगा—जोंरु च—और जालगा—जातक—जीवविशेष तहेव—वसी
 प्रकार चंदणा—चंदनिया एव च—पूर्ववत् इइ—इस प्रकार एए—ये वेइंदिया—द्वीन्द्रिय
 जीव णोगहा—अनेक प्रकार के एवमायओ—इत्यादि ते—वे सव्वे—सब लोगेगदेसे—
 लोक के एक भाग में वियाहिया—प्रतिपादन किये गये हैं न सव्वत्थ—
 सर्वत्र नहीं ।

मूलार्थ—कृमी, सुमंगल, अलसिया, मातृवाहक, वासीमुख, सीप,
 शंख और लघुशंख—घोंघे आदि, तथा पल्लक, अनुपल्लक, कपर्दिका, जोंरु,

जालरु और चदनिया इत्यादि अनेक प्रकार के द्वीन्द्रिय जीव कथन किये गये हैं । ये सब लोक के एकदेश में—अमुक भाग में—रहते हैं, सर्वत्र नहीं ।

टीका—इस गाथात्रय में द्वीन्द्रिय जीवों के नामों का निर्देश और उनकी एकदेशता का वर्णन किया गया है । ये द्वीन्द्रिय जीव, सूक्ष्म वायुकाय आदि की भाँति सर्व-लोक-व्यापी नहीं किन्तु लोक के एक देश में रहते हैं । कृमि—विष्ठा आदि अपवित्र पदार्थों में उत्पन्न होने वाले जीव, सोमगल—यह कोई द्वीन्द्रिय जाति का जीवविशेष है, अलस—यह वर्षाकाल में पृथिवी में उत्पन्न होने वाला जीव है, इसको अलसिया और पजावी में 'गडोआ' कहते हैं, मातृवाहक—काष्ठ को भक्षण करने वाला जीव—घुण, वासीमुख—कोई द्वीन्द्रिय जाति का जीवविशेष है, शुक्ति—सीप, शरत् और लघुशरत्, घोंघे आदि सब प्रसिद्ध ही हैं, पल्लक, अनुपल्लक—ये दोनों अप्रसिद्ध-से हैं तथा वराटक (कौडी) और जोंक आदि प्रसिद्ध हैं, इसी प्रकार जालरु और चन्दन ये भी द्वीन्द्रिय जीवों में से हैं परन्तु अप्रसिद्ध हैं । इस प्रकार द्वीन्द्रिय जीवों के अनेक भेद हैं जिनका कि यहाँ पर सकेतमात्र बतला दिया गया है । सारांश यह है कि जिन जीवों के स्पर्श और रसना ये दो इन्द्रियें होती हैं वे द्वीन्द्रिय कहलाते हैं ।

अथ इनके असादित्व और सादित्व का उल्लेख करते हैं । यथा—

संतइं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१३१॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१३१॥

पदार्थान्वय —संतइ—सन्तान की पप्प—अपेक्षा से अणाईया—अनादि य—और अपञ्जवसियावि—अपर्यवसित भी हैं ठिइ—स्थिति की पडुच्च—प्रतीति से साईया—सादि य—और सपञ्जवसियावि—सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—द्वीन्द्रिय जीव, प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि और अनन्त किन्तु स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं ।

टीका—सन्तान की ओर दृष्टि डालने से तो दो इन्द्रिय वाले जीवों का कभी भी असद्भाव नहीं होता, अर्थात् न इनकी आदि उपलब्ध होती है और न अन्त ही दृष्टिगोचर होता है, इसलिए ये अनादि और अनन्त माने गये हैं, परन्तु इनकी आयुसम्बन्धी स्थिति की ओर दृष्टि देने से ये आदि और अन्त दोनों से युक्त प्रतीत होते हैं। अतः अपेक्षाभेद से ये अनादि-अनन्त और सादि-सान्त उभयरूप हैं।

अब इनकी सादि-सान्तता को सिद्ध करने वाली भवस्थिति के विषय में कहते हैं। यथा—

वासाइं वारसा चैव, उक्कोसेण वियाहिया ।
 वेइंदियआउठिई , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१३२॥
 वर्षाणि द्वादश चैव, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
 द्वीन्द्रियायुःस्थितिः , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१३२॥

पदार्थान्वय — वेइंदियआउठिई—द्वीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति उक्कोसेण—उत्कृष्टता से वारसा—द्वादश वासाइं—वर्षों की है, और जहन्निया—जघन्य स्थिति अंतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की वियाहिया—कथन की है।

मूलार्थ—द्वीन्द्रिय जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति द्वादश वर्ष की प्रतिपादन की है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की मानी है।

टीका—इस गाथा में द्वीन्द्रिय जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु का विगृह्णन कराया गया है। तात्पर्य यह है कि दो इन्द्रिय वाले जीवों की आयु, कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त्त की और अधिक से अधिक १२ वर्ष की होती है। इसी का दूसरा नाम भवस्थिति है।

अब इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं। यथा—

संखिज्जकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
 वेइंदियकायठिई , तं कायं तु अमुंचओ ॥१३३॥

सङ्ख्येयकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्तं जघन्यका ।
द्वीन्द्रियकायस्थितिः , तं कायन्त्वमुच्चताम् ॥१३३॥

पदार्थान्वय — वेददियकायठिई-दो इन्द्रिय वाले जीवों की कायस्थिति त काय-उस काय को अमुचओ-न छोडते हुए जहन्निया-जघन्य अतोमुहुच-अन्तर्मुहूर्त की उक्तीसा-उत्कृष्ट सखियातकाल-सख्यातकाल की है ।

मूलार्थ—द्वीन्द्रिय जीव, यदि द्वीन्द्रिय जाति में ही जन्म मरण करते रहें तो उनकी इस कायस्थिति का जघन्य काल तो अन्तर्मुहूर्तमात्र है और उत्कृष्ट सख्यातकाल है ।

टीका—उसी पाया में जन्म-मरण करते रहना कायस्थिति है । सो द्वीन्द्रिय जीवों की—अपनी काया का परित्याग करके अन्यत्र न जावें तब तक की—कायस्थिति न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त और अधिक से अधिक सख्यातकाल तक की मानी जाती है । इससे द्वीन्द्रिय जीवों की सादि-सान्वता भी भली प्रकार से प्रमाणित हो जाती है ।

अब इन जीवों के अन्तरकाल के विषय में कहते हैं—

अणंतकालमुक्तीसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
वेददियजीवाणं , अंतरं च वियाहियं ॥१३४॥
अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्तं जघन्यकम् ।
द्वीन्द्रियजीवानाम् , अन्तरञ्च व्याख्यातम् ॥१३४॥

पदार्थान्वय — वेददियजीवाण-द्वीन्द्रिय जीवों का जहन्नय-जघन्य अतोमुहुच-अन्तर्मुहूर्त, और उक्तीस-उत्कृष्ट अणंतकाल-अनन्तकाल का अंतरं-अन्तरकाल वियाहिय-कथन किया है च-पादपूर्ति के लिए है ।

मूलार्थ—द्वीन्द्रिय जीवों का जघन्य अन्तर, अन्तर्मुहूर्त का और उत्कृष्ट, अनन्तकाल तक का है ।

टीका—अपनी प्रथम काया को छोड़कर कायान्तर में गया हुआ द्वीन्द्रिय शरीर को धारण करे इसके लिए जघन्य अन्तरकाल तो अन्तर्मुहूर्त का माना

है, और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक का स्वीकार किया है, अर्थात् उस जीव को फिर से द्वीन्द्रिय शरीर में आने के लिए कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त जितना समय लगता है और अधिक से अधिक अनन्तकाल जितना समय अपेक्षित है ।

अब इनके विशेष भेदों के सम्बन्ध में कहते हैं—

एएसिं वर्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१३५॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
सस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१३५॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन द्वीन्द्रिय जीवों के वर्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गंध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओवि—संस्थान के आदेश से भी सहस्ससो—अनेकानेक विहाणाइ—भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—इन द्वीन्द्रिय जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा संस्थान की अपेक्षा से तरतमभाव को लेकर अनेकानेक भेद हो जाते हैं ।

टीका—द्वीन्द्रिय जीव के—वर्ण, रस और गन्धादि के तरतमभाव से हजारों भेद हो जाते हैं ।

अब तीन इन्द्रिय वाले जीवों का वर्णन करते हैं । यथा—

तेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया ।
पज्जत्तमपज्जत्ता , तेसिं भेए सुणेह मे ॥१३६॥

त्रीन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः ।
पर्याप्ता अपर्याप्ता , तेषां भेदाञ्छृणुत मे ॥१३६॥

पदार्थान्वय—उ—पुन तेइंदिया—तीन इन्द्रिय वाले जे जीवा—जो जीव हैं ते—वे दुविहा—दो प्रकार के पकित्तिया—कथन किये गये हैं पज्जत्तमपज्जत्ता—पर्याप्त और अपर्याप्त तेसिं—उनके भेए—भेदों को मे—मुझसे सुणेह—श्रवण करो ।

मूलार्थ—तीन इन्द्रिय वाले जो जीव हैं वे भी दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । अब मुझसे इनके उपभेदों को सुनो !

टीका—आचार्य कहते हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त, इस तरह त्रीन्द्रिय जीव भी दो प्रकार के हैं । और अब तुम मुझसे इनके भेदों का श्रवण करो, अर्थात् त्रीन्द्रिय जीवों के जितने उपभेद हैं अब उनका निरूपण करता हूँ, तुम एकामन से सुनो ।

अब उक्त प्रतिज्ञा के अनुसार त्रीन्द्रिय जीवों के भेद बतलाते हैं । यथा—

कुंथुपिवील्लिङ्गसा , उक्कलुद्देहिया तहा ।
 तणहारा कट्टहाराय, मालूगा पत्तहारगा ॥१३७॥
 कप्पासट्टिम्मिजाया, तिंदुगा तउसमिजगा ।
 सदावरी य गुम्मी य, वोधव्वा इंदगाइया ॥१३८॥
 इंदगोवगमाइया , णेगविहा एवमायओ ।
 लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥१३९॥
 कुंथुपिपील्युद्दशाः , उत्कलिकोपदेहिकास्तथा ।
 तृणहारा. काष्ठहाराश्च, मालूकाः पत्रहारकाः ॥१३७॥
 कर्पासास्थिजाताः , तिन्दुकाः त्रपुपमिजकाः ।
 शतावरी च गुल्मी च, वोद्धव्या इन्द्रकायिकाः ॥१३८॥
 इन्द्रगोपकादिका , अनेकविधा एवमादयः ।
 लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ॥१३९॥

पदार्थान्वय — कुंथु-कुंथुआ पिवील्लि-पिपीलिका—कीड़ी उड्डसा-उड्डश उक्कलुद्देहिया-उपदेहिक तहा-तथा तणहारा-तृणहारक य-और कट्टहारा-काष्ठहारक मालूगा-मालुगा और पत्तहारगा-पत्रहारक कप्पासट्टिम्मिजाया-कपास और अस्थि में उत्पन्न होने वाले जीव तिंदुगा-तिंदुक तउस-त्रपुप मिजगा-मिजग

य-तथा सदावरी-शतावरी य-और गुम्मी-गुल्मी-जूका-जू आदि इदगाइया-पट्पदी वा इन्द्रकायिक घोधव्या-जानने इदगोचगमाईया-इद्रगोप आदि एवमायओ-इत्यादि अणोगविहा-अनेक प्रकार के त्रीन्द्रिय जीव वियाहिया-कहे गये हैं ते सब्बे-वे सब लोगेगदेसे-लोक के एक देश मे रहते हैं न सब्बत्थ-सर्वत्र नहीं ।

मूलाय-कुन्थु, पिपीलिका, उद्दसा, उपदेहिका, तृणहारक, काष्ठहारक, मालुता और पत्राहारक, तथा कार्पासिक, अस्थिजात, तिन्दुरु, त्रपुप, मिंगज, शतावरी, गुल्मी और इद्रकायिक, तथा इन्द्रगोपक आदि अनेक प्रकार के तीन इन्द्रिय वाले जीव प्रतिपादन किये गये हैं । ये जीवलोक के एक देश में ही रहते हैं सर्वत्र नहीं ।

टीका-इस गाथात्रय मे तीन इन्द्रिय वाले जीवों के भेद और उनकी एकदेशता का वर्णन किया गया है, जो कि द्वीन्द्रिय जीवों की तरह ही समझ लेना चाहिए । कुन्थु-यह एक अत्यन्त सूक्ष्म जीव होता है, जोकि चलता-फिरता ही दृष्टिगोचर हो सकता है । पिपीलिका-कीड़ी-चींटी आदि । इनमे कितने एक नाम तो प्रसिद्ध हैं और कई एक अप्रसिद्ध हैं, इसलिए जिन जीवों के स्पर्श, रसना और घ्राण, ये तीन इन्द्रिय विद्यमान हों उनको त्रीन्द्रिय जीव समझ लेना । ये सब त्रीन्द्रिय जाति के जीव लोक के एक देश मे ही स्थित हैं, किन्तु सूक्ष्म वायुकाय की तरह इनकी सर्व लोक मे स्थिति नहीं है ।

अथ इनकी अनादि-अनन्तता और सादि-सान्तता का वर्णन करते हैं । यथा-

संतइं पप्प णाईया, अपज्जवसियावि य ।
 ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य ॥१४०॥
 सन्तति प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थिति प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१४०॥

पदार्थान्वय -संतइ-सन्तान की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-और अपज्जवसियावि-अपर्यवसित भी हैं ठिइ पडुच्च-स्थिति की अपेक्षा से साईया-सादि य-तथा सपज्जवसियावि-सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—ये सब त्रीन्द्रिय जीव, प्रवाह की अपेक्षा से तो अनादि और अनन्त हैं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से आदि और अन्त वाले हैं ।

टीका—अन्य सब पूर्ववत् ।

अब इनकी भवस्थिति का वर्णन करते हैं—

एगूणपण्णहोरत्ता , उक्कोसेण वियाहिया ।
तेइंदियआउठिई , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१४१॥

एकोनपञ्चाशदहोरात्राणाम्, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
त्रीन्द्रियायुःस्थितिः , अन्तर्मुहुत्तं जघन्यका ॥१४१॥

पदार्थान्वय —तेइंदियआउठिई—त्रीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति जहन्निया—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की, और उक्कोसेण—उत्कृष्टता से एगूणपण्णहोरत्ता—४९ अहोरात्र की वियाहिया—कथन की गई है ।

मूलार्थ—त्रीन्द्रिय जीवों की आयुस्थिति, जघन्य अन्तर्मुहुत्त की और उत्कृष्ट ४९ दिन की होती है । तात्पर्य यह है कि तीन इन्द्रिय वाले जीवों की अधिक से अधिक ४९ दिन की आयु होती है । इसी को भवस्थिति कहते हैं ।

अब इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं—

संखिज्जकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।
तेइंदियकायठिई , तं कायं तु असुंचओ ॥१४२॥

सङ्ख्येयकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहुत्तं जघन्यका ।
त्रीन्द्रियकायस्थितिः , तं कायन्त्वमुञ्चताम् ॥१४२॥

पदार्थान्वय —तु—फिर त काय असुंचओ—उस काया को न छोड़ते हुए तेइंदिय—त्रीन्द्रिय जीवों की कायठिई—कायस्थिति जहन्निया—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त की, और उक्कोसा—उत्कृष्ट संखिज्जकाल—सङ्ख्येयकाल तक होती है ।

मूलार्थ—त्रीन्द्रिय—तीन इन्द्रिय वाले जीवों की—अपनी उसी काया को न छोड़ें तब तक की—अधन्य कायस्थिति, कम से कम अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट, अधिक से अधिक सरयातकाल जितनी होती है।

टीका—इसकी अन्य सब व्याख्या पूर्व की भाँति जान लेनी।

अब इनका अन्तराल बतलाते हैं। यथा—

अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
 तेइंदियजीवाणं, अंतरं तु वियाहियं ॥१४३॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम्, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।
 त्रीन्द्रियजीवानाम्, अन्तरं तु व्याख्यातम् ॥१४३॥

पदार्थान्वय—तेइंदियजीवाण—तीन इन्द्रिय वाले जीवों का अन्तर—अन्तराल जहन्नय—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त का, और उक्कोस—उत्कृष्ट अथात् काल—अनन्तकाल तक का वियाहिय—कथन किया है।

मूलार्थ—त्रीन्द्रिय जीव अपने प्रथम ग्रहण किये हुए शरीर को छोड़कर फिर उसी जाति के शरीर को धारण करे तो उसके बीच के अन्तरकाल का प्रमाण कम से कम एक मुहूर्त्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल तक का वर्णन किया है।

टीका—इसकी व्याख्या पूर्व की तरह ही जान लेनी।

अब प्रकृत विषय का उपसंहार करते हुए फिर इनके भेदों के विषय में कहते हैं। यथा—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि, विहाणाइ सहस्ससो ॥१४४॥
 एतेपां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 सस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१४४॥

पदार्थान्वय —एएसि—इन त्रीन्द्रिय जीवों के चक्षुओ—वर्ण से च—और गन्धओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा स्रष्टाणादेसओवि—संस्थान के आवेश से भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइ—भेद होते हैं ।

मूलार्थ—तीन इन्द्रिय वाले जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से सहस्रों—अनेकानेक—उपभेद होते हैं । तात्पर्य यह है कि वर्ण, रस, गन्धादि के तरतमभाव से इनके असंख्य उपभेद बन जाते हैं ।

टीका—अन्य व्याख्या प्राप्त ।

अब चतुरिन्द्रिय जीवों का वर्णन करते हैं । यथा—

चउरिंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकितिया ।

पञ्चतमपञ्चत्ता , तेसिं भेए सुणेह मे ॥१४५॥

चतुरिन्द्रियास्तु ये जीवाः, द्विविधास्ते प्रकीर्तिताः ।

पर्याप्ता अपर्याप्ताः, तेषां भेदाञ्छृणुत मे ॥१४५॥

पदार्थान्वय —चउरिंदिया—चार इन्द्रिय वाले उ—पुन जे—जो जीवा—जीव हैं ते—वे दुविहा—दो प्रकार के पकितिया—कथन किये गये हैं पञ्चतमपञ्चत्ता—पर्याप्त ओर अपर्याप्त तेसिं—उनके भेए—भेदों को मे—शुद्धसे सुणेह—श्रवण करो ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! चार इन्द्रिय वाले जीव, पर्याप्त और अपर्याप्त रूप से दो प्रकार के कथन किये गये हैं, अब तुम इनके भेदों को शुद्धसे सुनो !

टीका—आचार्य कहते हैं कि चतुरिन्द्रिय जीव दो प्रकार के हैं—पर्याप्त और अपर्याप्त । अब मैं इनके भेदों को तुमसे कहता हूँ, तुम उन्हें सावधान होकर श्रवण करो । तात्पर्य यह है कि भेदज्ञान से इनके स्वरूप का निश्चय भली प्रकार से हो सकेगा ।

अब भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

अंधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा तहा ।

भमरे कीडपयंगे य, ढिंकुणे कुंकणे तहा ॥१४६॥

कुक्कुडे सिंगरीडी य, नंदावत्ते य विच्छिष्टे ।
 डोले भिंगिरीडी य, विरली अच्छिवेहए ॥१४७॥
 अच्छिले माहए अच्छि-, (रोडए) विचित्ते चित्तपत्तए ।
 उहिंजलिया जलकारी य, नीयया तंवगाइया ॥१४८॥
 इय चउरिंदिया एए, णेगहा एवमायओ ।
 लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे परिकित्तिआ ॥१४९॥
 अन्धिका पौत्तिकाश्चैव, मक्षिका मशकास्तथा ।
 भ्रमरा. कीटपतङ्गाश्च, ढिङ्कुणा कुङ्कुणास्तथा ॥१४६॥
 कुक्कुटः शृङ्गरीटी च, नन्दावर्त्ताश्च वृश्चिकाः ।
 डोला शृङ्गरीटकाश्च, विरल्योऽक्षिवेधकाः ॥१४७॥
 अक्षिला मागधा अक्षि-, (रोडका) विचित्राश्चित्रपत्रका ।
 उपधिजलका जलकार्यश्च, नीचकास्ताम्रकादिका ॥१४८॥
 इति चतुरिन्द्रिया एते, अनेकधा एवमादयः ।
 लोकस्यैकदेशे , ते सर्वे परिकीर्तिताः ॥१४९॥

पदार्थान्वय — अधिया-अन्धिक पोत्तिया-पोतिक च-और मच्छिया-
 मक्षिका तद्वा-तथा मसगा-मशक भमरे-भ्रमर य-और कीडपयणे-कीट और
 पतंग ढिङ्कुणे-ढिकण कुङ्कुणे-कुङ्कुण कुक्कुडे-कुङ्कुट य-और सिंगरीडी-शृङ्गरीटी
 नदावत्ते-नन्द्यावर्त य-और विच्छिष्ट-विच्छिष्ट डोले-डोल भिंगिरीडी-भृङ्गरीटी
 विरली-विरली अच्छिवेहए-अक्षिवेधक अच्छिले-अक्षिल माहए-मागध अच्छि-
 रोडए-अक्षिरोडक विचित्ते-विचित्र चित्तपत्तए-चित्तपत्रक उहिंजलिया-उपधि-
 जलक य-और जलकारी-जलकारी नीयया-नीचका तवगाइया-ताम्रकादि इय-इस
 प्रकार एए-ये सब चउरिंदिया-चतुरिन्द्रिय जीव एवमायओ-इत्यादि णेगहा-

अनेक प्रकार के परिक्लितिया—कथन किये गये हैं ते मन्वे—वे सब लोगस्त—लोक के एगदेसम्मि—एकदेश में स्थित हैं ।

मूलार्थ—अन्धक, पौचिक, भचिका, मशक, भ्रमर, कीट, पतंग, द्विकण, कुरुण, कुर्कुट, सिंगरीटी, नन्द्यार्त, विच्छ, डोल, भृगरीटक और अचिरेधक, तथा जचिल, मागध, जचिरोडक, विचित्र, चित्रपत्रक, उपधिजलका, जलकारी, नीचक और ताम्रक जादि अनेक प्रकार के चतुरिन्द्रिय जीव कहे गये हैं । और ये सब लोक के एगदेश में रहते हैं ।

टीका—जिन जीवों के स्पर्श, रसना, घ्राण और चक्षु, ये चार इन्द्रियें हों उन्हें चतुरिन्द्रिय कहते हैं । इनमें मक्खी, भ्रमर, मशक और विच्छ आदि कई एक नाम तो प्रसिद्ध हैं और शेष जो नाम हैं वे हमारे लिए अप्रसिद्ध हैं । कारण यह है कि हर एक वस्तु का देशभेद से भिन्न २ नाम सुनने में आता है । एक ही वस्तु का अमुक देश में कुछ नाम है और अमुक देश में वह किसी दूसरे ही नाम से प्रसिद्ध है । अतः ऊपर चतुरिन्द्रिय जीवों के जो नाम दिये गये हैं उनमें कतिपय नामों का तो ज्ञान होता है और कतिपय का नहीं होता । तथा शास्त्रकारों ने तो अपने विशिष्ट ज्ञान से उनका उल्लेख कर दिया है, परन्तु हम लोगों को उनके समझने के लिए गीतार्थ गुरुओं की उपासना करनी चाहिए । जैसे शास्त्रों में लिखे रहने पर भी वनौपधियों का बिना किसी अनुभवी वैद्य की सहायता से ज्ञान नहीं होता, वसी प्रकार यहाँ पर भी समझ लेना चाहिए । तात्पर्य यह है कि चतुरिन्द्रिय जीवों के अनेक भेद हैं, उनमें कतिपय नाम ऊपर उतला दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इनके विषय में और सब कुछ पूर्व की भाँति ही समझ लेना चाहिए ।

अथ इनका कालसापेक्ष्य वर्णन करते हैं । यथा—

संतंडं पप्प णाईया, अपल्लवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपल्लवसियावि य ॥१५०॥

सन्ततिं प्राप्यानादिका., अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१५०॥

सङ्ख्येयकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

चतुरिन्द्रियकायस्थितिः, त कायन्त्वमुञ्चताम् ॥१५२॥

पदार्थान्वय — चतुरिन्द्रिय-चार इन्द्रिय वाले जीवों की कायठिई-काय-स्थिति त काय-उस काया को तु-फिर अमुचओ-न छोड़ते हुआ की जहन्नय-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहूर्त्त उकोस-उत्कृष्ट सखिज्जकाल-सख्येयकाल की कथन की है ।

मूलार्थ—चतुरिन्द्रिय जीवों की—उस काया को न छोड़ें तब तक की—जघन्य कायस्थिति, अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट सख्यातकाल की होती है ।

टीका—अपनी काया को छोड़कर अन्यत्र न जाता अर्थात् उसी में जन्म-मरण करते रहता कायस्थिति है । सो चतुरिन्द्रिय जीव कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त्त-मात्र और अधिक से अधिक सख्येयकाल तक अपनी काया में जन्मता-मरता रहता है अर्थात् अधिक से अधिक इतने काल के अनन्तर वह अन्यत्र अवश्य चला जाता है ।

अब इनका अन्तरकाल जतलाते हैं—

अणंतकालमुकोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजडम्मि सए काए, अंतरं च वियाहियं ॥१५३॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

वित्तक्के स्वे काये, अन्तरञ्च व्याख्यातम् ॥१५३॥

पदार्थान्वय — सए-स काए-काय के विजडम्मि-छोड़ने पर जहन्नय-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहूर्त्त उकोस-उत्कृष्ट अणुतकाल-अनन्तकाल का अन्तर-अन्तरकाल—अन्तराल वियाहिय-रहा है ।

मूलार्थ—छोड़ी हुई स्वकाया को फिर से प्राप्त करने में चतुरिन्द्रिय जीव का जघन्य अन्तराल, अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट, अनन्तकाल तक का प्रतिपादन किया है ।

टीका—अपने पूरे शरीर को छोड़कर अन्यत्र गया हुआ चतुरिन्द्रिय जीव, कम से कम और अधिक से अधिक कितने समय के बाद फिर उस चतुरिन्द्रिय

पदार्थान्वय —सतह-प्रगह की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-
और अपञ्जवसियावि-अपर्यवसित भी हैं ठिड़-स्थिति की पडुच्च-प्रतीति से साईया-
सादि य-और सपञ्जवसियावि-सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—चतुरिन्द्रिय जीव, सन्तान की अपेक्षा से तो अनादि-अनन्त
हैं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से सादि-सान्त हैं ।

टीका—प्रगह की अपेक्षा से तो ये सभी जीव अनादि—आदि से
रहित—और अनन्त—अन्त से शून्य—हैं, परन्तु स्थिति अर्थात् आयुस्थिति और
कायस्थिति आदि की अपेक्षा से ये उत्पत्ति और विनाश दोनों से युक्त हैं ।

अब इसी बात को प्रमाणित करने के लिए इनकी भवस्थिति का वर्णन
करते हैं । यथा—

छच्चेव य मासाऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।
चउरिंदियआउठिई , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१५१॥
पद् चैव च मासायु., उत्कर्षेण व्याख्याता ।
चतुरिन्द्रियायु स्थिति. , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१५१॥

पदार्थान्वय —चउरिंदिय—चार इन्द्रिय वाले जीवों की आउठिई—आयु
की स्थिति जहन्निया—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त य-और उक्कोसेण—उत्कृष्टता से
छच्चेव-पद्—छ —ही मासाऊ—मास की आयु वियाहिया—प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—चतुरिन्द्रिय जीवों की जघन्य आयुस्थिति, अन्तर्मुहूर्त्त की और
उत्कृष्ट, पण्माम—छः मास—की वर्णन की है ।

टीका—चार इन्द्रिय वाले जीवों का आयुमान कम से कम अन्तर्मुहूर्त्त
का, और अधिक से अधिक छ महीनों का प्रतिपादन किया है, अर्थात् चतुरिन्द्रिय
जीव अधिक से अधिक छ मास तक जी सकता है ।

अब इनकी कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

संखिज्जकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
चउरिंदियकायठिई , तं कायं तु अमुंचओ ॥१५२॥

सङ्ख्येयकालमुत्कृष्टा , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

चतुरिन्द्रियकायस्थितिः, त कायन्त्वमुञ्चताम् ॥१५२॥

पदार्थान्वय — चतुरिन्द्रिय-चार इन्द्रिय वाले जीवों की कायठिई-काय-स्थिति त काय-उस काया को तु-फिर अमुचओ-न छोड़ते हुआ की जहन्नय-जघन्य अतोमुहूर्त्त-अन्तर्मुहूर्त्त उकोस-उत्कृष्ट सखिज्जकाल-सङ्ख्येयकाल की कथन की है ।

मूलार्थ—चतुरिन्द्रिय जीवों की—उस काया को न छोड़ें तब तक की—जघन्य कायस्थिति, अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट सख्यातकाल की होती है ।

टीका—अपनी काया को छोड़कर अन्यत्र न जाना अर्थात् उसी में जन्म-मरण करते रहना कायस्थिति है । सो चतुरिन्द्रिय जीव कम से कम तो अन्तर्मुहूर्त्त-मात्र और अधिक से अधिक सङ्ख्येयकाल तक अपनी काया में जन्मता-मरता रहता है अर्थात् अधिक से अधिक इतने काल के अनन्तर वह अन्यत्र अवश्य चला जाता है ।

अत्र इनका अन्तरकाल बतलाते हैं—

अणन्तकालमुक्कोसं , अन्तोमुहूर्त्तं जहन्नयं ।

विजढम्मि सए काए, अंतरं च वियाहियं ॥१५३॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्ते स्वके काये, अन्तरञ्च व्याख्यातम् ॥१५३॥

पदार्थान्वय — सए-स काए-काय के विजढम्मि-छोड़ने पर जहन्नय-जघन्य अतोमुहूर्त्त-अन्तर्मुहूर्त्त उकोस-उत्कृष्ट अणन्तकाल-अनन्तकाल का अन्तर-अन्तरकाल—अन्तराल वियाहिय-कहा है ।

मूलार्थ—छोड़ी हुई स्वकाया को फिर से प्राप्त करने में चतुरिन्द्रिय जीव का जघन्य अन्तराल, अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट, अनन्तकाल तक का प्रतिपादन किया है ।

टीका—अपने पूर्व शरीर को छोड़कर अन्यत्र गया हुआ चतुरिन्द्रिय जीव, कम से कम और अधिक से अधिक कितने समय के बाद फिर उस चतुरिन्द्रिय

शरीर में वापिस आता है ? इस प्रश्न का प्रस्तुत गाथा में उत्तर दिया गया है ।
 तात्पर्य यह है कि कम से कम तो वह अन्तर्मुहूर्त्त के ही अनन्तर वापिस लौट
 आता है और अधिक से अधिक अनन्तकाल का समय लग जाता है ।

अब प्रकारान्तर से इनके असंख्य भेदों का निरूपण करते हैं । यथा—

एएसिं वर्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१५४॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 सस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रश ॥१५४॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन जीवों के वर्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध
 से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओ—सस्थानादेश से अवि—भी
 सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद होते हैं ।

मूलार्थ—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा सस्थान की अपेक्षा से इन
 चतुरिन्द्रिय जीवों के हजारों भेद हैं ।

टीका—वर्णादि के तरतमभाव से चतुरिन्द्रिय जीवों के असंख्य भेद हो
 जाते हैं । और व्याख्यान पूर्ववत् जानना ।

इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों का भेदों का वर्णन करने के अनन्तर अब पञ्चो-
 उनके अनेक प्रकार के भेद-उप-
 विषय में कहते हैं । यथा—

य-और तिरिक्त्वा-तिर्यंच मणुया-मनुष्य य-और देवा-देवता आहिया-कथन किये हैं—तीर्थकरों ने उ-पादपूर्ति में ।

मूलार्थ—पञ्चेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे गये हैं—नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता ।

टीका—पञ्चेन्द्रिय जीव के तीर्थकर भगवान् ने चार भेद बतलाये हैं, जैसे कि ऊपर दर्शाये गये हैं । इन भेदों के कारण जीवात्मा के उच्चावच कर्म हैं । इन्हीं के प्रभाव से वह ऊँची-नीची योनियों को प्राप्त होता है ।

अन शास्त्रकार क्रमप्राप्त प्रथम नारकी जीवों का वर्णन करते हैं । यथा—

नेरइया सत्तविहा, पुढवीसू सत्तसू भवे ।
 रयणाभसकराभा , वालुयाभा य आहिया ॥१५६॥
 पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा ।
 इइ नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥१५७॥
 नैरयिकाः सत्तविधाः, पृथिवीषु सत्तसु भवेयुः ।
 रत्नाभा शर्कराभा, वालुकाभा चारुयाताः ॥१५६॥
 पङ्काभा धूमाभा, तमः तमस्तमः तथा ।
 इति नैरयिका एते, सत्तधा परिकीर्तिताः ॥१५७॥

पदार्थान्वय —नेरइया-नैरयिक—नारकी जीव सत्तविहा—सात प्रकार के सत्तसू—सात पुढवीसू—पृथिवियों में भवे-होते हैं, यथा रयणाभा-रत्नाभा सकराभा-शर्कराभा य-और वालुयाभा-वालुकाभा आहिया-कथन की गई हैं, तथा पंकाभा-पंकाभा धूमाभा-धूमाभा तमा-तमा—अघकारमयी तहा-तथा तमतमा-तमस्तम —अत्यन्त अन्धकारमयी इइ-इस प्रकार एए-ये नेरइया-नारकी जीव सत्तहा—सात प्रकार से परिकित्तिया-कथन किये गये हैं ।

१ दीपिकावृत्तिकार ने इस गाथा के उचराव में इस प्रकार अधिक पाठ दिया है—‘पञ्चतमपञ्चता तैसि मेप सुणेह मे’ ।

शरीर में वापिस आता है ? इस प्रश्न का प्रस्तुत गाथा में उत्तर दिया गया है । तात्पर्य यह है कि कम से कम तो वह अन्तर्मुहूर्त्त के ही अनन्तर वापिस लौट आता है और अधिक से अधिक अनन्तकाल का समय लग जाता है ।

अब प्रकारान्तर से इनके असख्य भेदों का निरूपण करते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१५४॥

एतेषां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१५४॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन जीवों के वण्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा मठाणादेसओ—संस्थानादेश से अवि—भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइ—भेद होते हैं ।

मूलार्थ—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा संस्थान की अपेक्षा से इन चतुरिन्द्रिय जीवों के हजारों भेद हैं ।

टीका—वर्णादि के तरतमभाव से चतुरिन्द्रिय जीवों के असख्य भेद हो जाते हैं । और व्याख्यान पूर्ववत् जानना ।

इस प्रकार चतुरिन्द्रिय जीवों का स्वरूप और उनके अनेक प्रकार के भेद-वप-भेदों का वर्णन करने के अनन्तर अब पञ्चेन्द्रिय जीवों के विषय में कहते हैं । यथा—

पंचिंदिया उ जे जीवा, चउव्विहा ते वियाहिया ।
नेरइया तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥१५५॥

पञ्चेन्द्रियास्तु ये जीवा, चतुर्विधास्ते व्याख्याताः ।
नैरयिकास्तिर्यञ्चश्च , मनुजा देवाश्चाख्याताः ॥१५५॥

पदार्थान्वय — पंचिंदिया—पञ्चेन्द्रिय जे—जो जीवा—जीव हैं ते—वे चउव्विहा—चार प्रकार के वियाहिया—कथन किये गये हैं नेरइया—नैरयिक—नारकी

य-और तिरिक्त्वा-तिर्यंच मणुया-मनुष्य य-और देवा-देवता आहिया-कथन किये हैं—तीर्थकरों ने उ-पादपूर्ति मे ।

मूलार्थ—पञ्चेन्द्रिय जीव चार प्रकार के कहे गये हैं—नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता ।

टीका—पञ्चेन्द्रिय जीव के तीर्थकर भगवान् ने चार भेद बतलाये हैं, जैसे कि ऊपर दर्शाये गये हैं । इन भेदों के कारण जीवात्मा के उच्चावच कर्म हैं । इन्हीं के प्रभाव से वह ऊँची-नीची योनियों को प्राप्त होता है ।

अत्र शास्त्रकार क्रमप्राप्त प्रथम नारकी जीवों का वर्णन करते हैं । यथा—

नेरइया सत्तविहा, पुढवीसू सत्तसू भवे ।^१

रयणाभसक्कराभा , वालुयाभा य आहिया ॥१५६॥

पंकाभा धूमाभा, तमा तमतमा तहा ।

इइ नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिया ॥१५७॥

नैरयिकाः सत्तविधाः, पृथिवीषु सत्तसु भवेयुः ।

रत्नाभा शर्कराभा, वालुकाभा चाख्याता. ॥१५६॥

पङ्काभा धूमाभा, तमः तमस्तमः तथा ।

इति नैरयिका एते, सत्तथा परिकीर्तिताः ॥१५७॥

पदार्थान्वय—नेरइया-नैरयिक—नारकी जीव सत्तविहा—सात प्रकार के सत्तसू—सात पुढवीसू—पृथिवियों, मे भवे—होते हैं, यथा रयणाभा-रत्नाभा सक्कराभा-शर्कराभा य-और वालुयाभा-वालुकाभा आहिया-कथन की गई हैं, तथा पंकाभा-पंकाभा धूमामा-धूमाभा तमा-तमा—अधकारमयी तहा—तथा तमतमा-तमस्तम—अत्यन्त अन्धकारमयी इइ-इस प्रकार एए-ये नेरइया-नारकी जीव सत्तहा—सात प्रकार से परिकित्तिया—कथन किये गये हैं ।

^१ दीपिकावृत्तिकार ने इस गाथा के उत्तरार्द्ध में इस प्रकार अधिक पाठ दिया है—‘पञ्चत्त मपञ्चत्ता तेसिं मेए सणेइ मे’ ।

मूलार्थ—रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुप्रभा, पक्कप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और महातमप्रभा, ये सात नरक-पृथिवी कही जाती हैं। इन सात पृथिवियों में रहने वाले नारकी जीव सात प्रकार के हैं।

टीका—प्रस्तुत गाथा में नारकी जीवों के स्थान और भेदों का दिग्दर्शन कराया गया है। अधोलोक में सात नरकभूमियाँ हैं, जो कि सात नरकों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें नारकी जीव निवास करते हैं, अर्थात् जिन जीवों ने अपने अव्यवसाय के अनुसार नरकगति की आयु का बन्ध किया है उनको वहाँ रहना पड़ता है। वे भूमियाँ एक दूसरी के नीचे, ऐसे सात हैं, जिनका कि ऊपर निर्देश किया गया है। (१) रत्नप्रभा—रत्नों के प्रकाश की भाँति चिसका प्रकाश हो अथवा भवनपति देवों के विमानों की जिसमें प्रभा विद्यमान हो उसे रत्नप्रभा कहते हैं। (२) शर्कराप्रभा—जिसमें शर्करा पापानों की प्रभा देखी जाती है वह शर्कराप्रभा कहलाती है। (३) बालुप्रभा—बालू के समान कान्ति वाली। (४) पक्कप्रभा—पक्क के समान प्रभा—कान्ति—वाली। (५) धूमप्रभा—धूम के समान कान्ति वाली। यद्यपि नरक में धूम का सद्भाव नहीं माना है, तथापि वहाँ पर तदाकार धूमाकार में पुद्गलों का परिणमन होने से धूमप्रभा नाम है। (६) तम प्रभा—अन्धकारमयी उठी नरकभूमि। (७) महातम प्रभा—अत्यन्त अन्धकारमयी महाभयानक स्वरूप वाली सातवीं नरकभूमि। इन सात नरकभूमियों में सात ही प्रकार के नारकी जीव निवास करते हैं। तथा सात पर्याप्त और सात अपर्याप्त इस प्रकार नारकी जीवों के १४ भेद हैं ॥

अब इनका क्षेत्रविभाग कहते हैं। यथा—

लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे उ वियाहिया ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छं चउव्विहं ॥१५८॥

* दीपिकावृत्तिकार ने इस विषय में निम्नलिखित अन्य दो गाथाएँ उद्धृत की हैं। यथा—

“धम्मा वसगासेला, तहा अज्जरिट्ठिमा ।

मघा माघवइ चैव, नारइयाय पुणो भवे ॥

रयणाइ गुत्तउ चैव, तहा धम्माइणायओ ।

इइ नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिमा ॥”

इन दोनों गाथाओं में नरकों के नामों का उल्लेख किया गया है। इनका अर्थ सुगम है।

लोकस्यैकदेशे , ते सर्वे तु व्याख्याताः ।

इतः कालविभागन्तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१५८॥

पदार्थान्वय —लोकस्म-लोक के एकदेशस्मि-एकदेश में ते सबवे-वे सब नारकी विपाहिया-कथन किये गये हैं उ-पुन इत्तो-इसके अनंतर तेसिं-उन नारकियों के चउविह-चतुर्विध कालविभाग-कालविभाग को बोल्य-कहूँगा तु-प्राग्वत् ।

मूलार्थ—वे सब नारकी जीव, लोक के एकदेश में रहते हैं । अब मैं इनके चतुर्विध कालविभाग को कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में नारकी जीवों की क्षेत्रस्थिति का वर्णन करने के बाद उनके चतुर्विध कालविभाग के वर्णन करने की प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है । नारकी जीव, लोक के अमुक एकदेश में रहते हैं । कालविभाग से उनकी सादि-सान्त्वता और अनादि-अनन्तता का वर्णन करना अभिप्रेत है ।

तथाहि—

संतइं पप्प णाईया, अपज्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य ॥१५९॥

सन्तति प्राप्प्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१५९॥

पदार्थान्वय —संतइ-सन्तान की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-और अपज्जवसियावि-अपर्यवसित भी हैं ठिइ-स्थिति की पडुच्च-अपेक्षा से साईया-सावि य-और सपज्जवसियावि-सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—नारकी जीव, सन्तान—प्राह—की अपेक्षा से अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि तथा सपर्यवसित अर्थात् आदि और अन्त वाले हैं ।

टीका—ऐसा कोई समय नहीं जब कि नारकी जीवों का सद्भाव न हो, तथा ऐसा समय भी उपलब्ध नहीं होता जब कि उनका सर्वथा अन्त हो जावे, किन्तु इनका अनादिकाल से प्राह चला आ रहा है और अनन्तराल तक चला

वार्थान्वय — दोचाए—दूसरी नरकभूमि में जहन्नेय—जघन्यता से एग-
वम—सागरोपम की आऊ—आयु तु—और उकोसेण—उत्कृष्टता से तिण्णेव-
वम—सागरोपम की वियाहिया—कथन की है ।

वार्थ—दूसरे नरक में जघन्य आयुस्थिति एक सागरोपम की और
न सागरोपम की है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में द्वितीय नरक में विद्यमान जीवों के आयुमान का
बतलाया गया है, जो कि कम से कम एक सागर और अधिक से अधिक
प्रमाण है ।

अब तीसरे नरक के विषय में कहते हैं । यथा—

सागराऊ, उक्कोसेण वियाहिया ।

ए जहन्नेणं, तिण्णेव सागरोवमा ॥१६२॥

सागरोपमाण्यायुः, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

यां जघन्येन, त्रीण्येव सागरोपमाणि ॥१६२॥

वार्थान्वय — तइयाए—तीसरी नरक-भूमि में जहन्नेय—जघन्यता से
तीन ही सागरोवमा—सागरोपम की उकोसेण—उत्कृष्टता से सत्तेव सागरा-
गरोपम की आऊ—आयु वियाहिया—प्रतिपादन की है ।

वार्थ—तीसरे नरक में जीवों की जघन्य स्थिति तीन सागरोपम की
है सप्त सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—तीसरे नरक में जघन्य आयु तीन सागरोपम की और उत्कृष्ट
रोपम की मानी गई है ।

अब चतुर्थ नरक के विषय में कहते हैं—

सागरोवमाऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।

ए जहन्नेणं, सत्तेव सागरोवमा ॥१६३॥

दशसागरोपमाण्यायुः , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

चतुर्थ्या जघन्येन, सप्तैव सागरोपमाणि ॥१६३॥

पदार्थान्वय — चतुर्थीए-चतुर्थे पृथिवी मे जहन्नेण-जघन्यरूप से आज-
आयु सत्तेव-सात ही सागरोपमा-सागरोपम की है उक्कोसेण-उत्कृष्टता से
दससागरोपमा-दश सागरोपम की वियाहिया-कथन की है ।

मूलार्थ—चतुर्थ नरक मे जघन्य आयु सात सागरोपम की और उत्कृष्ट
दश सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—चतुर्थ नरक मे रहने वाले जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति दस सागर
की और जघन्य सात सागर-प्रमाण कही है ।

अब पाँचवें नरक के सम्बन्ध मे कहते हैं—

सत्तरससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।

पञ्चमाए जहन्नेणं, दस चैव सागरोपमा ॥१६४॥

सप्तदशसागरोपमाण्यायुः , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

पञ्चमायां जघन्येन, दश चैव सागरोपमाणि ॥१६४॥

पदार्थान्वय — पञ्चमाए-पाँचवीं नरक भूमि मे जहन्नेण-जघन्यरूप से
दस-दश सागरोपमा-सागरोपम की च-और उक्कोसेण-उत्कृष्टता से सत्तर-
ससागरा-सप्तदश सागरोपम की जाऊ-आयु वियाहिया-कथन की है एव-
अवधारण मे है ।

मूलार्थ—पाँचवीं नरक-भूमि के जीवों की जघन्य आयु दस सागरोपम
की और उत्कृष्ट सत्तरद सागरोपम की रही गई है ।

टीका—पाँचवीं नरक-भूमि मे रहने वाले जीवों की आयुस्थिति कम से
कम दस सागर की और अधिक से अधिक सत्तरद सागर की है ।

अब छठे नरक के सम्बन्ध मे कहते हैं । यथा—

बावीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।

छट्टीए जहन्नेणं, सत्तरससागरोवमा ॥१६५॥

द्वाविंशतिसागरोपमाणायुः, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

पष्ठ्यां जघन्येन, सप्तदशसागरोपमाणि ॥१६५॥

पदार्थान्वय — छट्टीए—छठी नरक-पृथिवी में जहन्नेण—जघन्यरूप से सत्तरस—सप्तदश सागरोपमा—सागरोपम आऊ—आयु है, और उक्कोसेण—उत्कृष्टता से बावीससागरा—बाईस सागर की वियाहिया—कथन की है ।

मूलार्थ—छठे नरक में वर्तमान जीवों की जघन्य आयु १७ सागरोपम की और उत्कृष्ट २२ सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—छठे नरक-स्थान की आयु का प्रमाण कम से कम १७ सागर और अधिक से अधिक २० सागरोपम माना है ।

अब सातवीं नरक-भूमि के विषय में कहते हैं । यथा—

तेत्तीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।

सत्तमाए जहन्नेणं, बावीसं सागरोवमा ॥१६६॥

त्रयद्विशत्सागरायुः , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

सप्तम्यां जघन्येन, द्वाविंशतिः सागरोपमाणि ॥१६६॥

पदार्थान्वय — सत्तमाए—सातवीं नरक-भूमि में जीवों की जहन्नेण—जघन्य-रूप से आऊ—आयु की स्थिति बावीस सागरोपमा—२२ सागरोपम की है उक्कोसेण—उत्कृष्टता से तेत्तीससागरा—३३ सागरोपम की वियाहिया—कथन की है ।

मूलार्थ—सातवें नरक में रहने वाले जीवों की जघन्य आयु २२ सागरोपम की और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की कही गई है ।

टीका—सप्तम नरकवर्ती जीवों की आयु का मान न्यून से न्यून २० सागरोपम और अधिक से अधिक ३३ सागरोपम का कहा गया है ।

दशसागरोपमाण्यायुः , उत्कर्षेण व्याख्याता ।
चतुर्थ्यां जघन्येन, सप्तैव सागरोपमाणि ॥१६३॥

पदार्थान्वय — चतुर्थीए-चतुर्थ पृथिवी में जहन्नेण-जघन्यरूप से आऊ-
आयु सत्तेव-सात ही सागरोवमा-सागरोपम की है उक्कोसेण-उत्कृष्टता से
दससागरोवमा-दश सागरोपम की बियाहिया-कथन की है ।

मूलार्थ—चतुर्थ नरक में जघन्य आयु सात सागरोपम की और उत्कृष्ट
दश सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—चतुर्थ नरक में रहने वाले जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति दस सागर
की और जघन्य सात सागर-प्रमाण कही है ।

अब पाँचव नरक के सम्बन्ध में कहते हैं—

सत्तरससागराऊ , उक्कोसेण बियाहिया ।
पंचमाए जहन्नेणं, दस चैव सागरोवमा ॥१६४॥

सप्तदशसागरोपमाण्यायु , उत्कर्षेण व्याख्याता ।
पञ्चमाया जघन्येन, दश चैव सागरोपमाणि ॥१६४॥

पदार्थान्वय — पंचमाए-पाँचवी नरक भूमि में जहन्नेण-जघन्यरूप से
दस-दश सागरोवमा-सागरोपम की च-और उक्कोसेण-उत्कृष्टता से सत्तर-
ससागरा-सप्तदश सागरोपम की आऊ-आयु बियाहिया-कथन की है एवं-
अवधारण में है ।

मूलार्थ—पाँचवी नरक-भूमि के जीवों की जघन्य आयु दस सागरोपम
की और उत्कृष्ट सत्तरह सागरोपम की कही गई है ।

टीका—पाँचवी नरक-भूमि में रहने वाले जीवों की आयुस्थिति कम से
कम दश सागर की और अधिक से अधिक सत्तरह सागर की है ।

अब छठे नरक के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

चावीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।

छट्टीए जहन्नेणं, सत्तरससागरोवमा ॥१६५॥

द्वाविंशतिसागरोपमाण्यायुः, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

पष्ठ्यां जघन्येन, सप्तदशसागरोपमाणि ॥१६५॥

पदार्थान्वय — छट्टीए-ठठी नरक-स्थिती में जहन्नेण-जघन्यरूप से सत्तरम-सप्तदश सागरोपमा-सागरोपम आऊ-आयु है, और उक्कोसेण-उत्कर्षता से चावीससागरा-चाईस सागर की वियाहिया-कथन की है ।

मूलार्थ—छठे नरक में वर्तमान जीवों की जघन्य आयु १७ सागरोपम की और उत्कृष्ट २२ सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—छठे नरक-स्थान की आयु का प्रमाण कम से कम १७ सागर और अधिक से अधिक २२ सागरोपम माना है ।

अन सातवीं नरक-भूमि के विषय में कहते हैं । यथा—

तेत्तीससागराऊ , उक्कोसेण वियाहिया ।

सत्तमाए जहन्नेणं, चावीसं सागरोवमा ॥१६६॥

त्रयस्त्रिंशत्सागरायुः , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

सप्तम्यां जघन्येन, द्वाविंशतिः सागरोपमाणि ॥१६६॥

पदार्थान्वय — सत्तमाए-सातवीं नरक-भूमि में जीवों की जहन्नेण-जघन्य-रूप से आऊ-आयु की स्थिति चावीस सागरोपमा-२२ सागरोपम की है उक्कोसेण-उत्कर्षता से तेत्तीससागरा-३३ सागरोपम की वियाहिया-कथन की है ।

मूलार्थ—सातवें नरक में रहने वाले जीवों की जघन्य आयु २२ सागरोपम की और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की कही गई है ।

टीका—सप्तम नरकस्थी जीवों की आयु का मान न्यून से न्यून २२ सागरोपम और अधिक से अधिक ३३ सागरोपम का रक्का गया है ।

अब नारकी जीवों की कायस्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं—

जा चेव उ आउठिई, नेरइयाणं वियाहिया ।
 सा तेसिं कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भवे ॥१६७॥
 या चेव तु आयु स्थितिः, नैरयिकाणां व्याख्याता ।
 सा तेषां कायस्थितिः, जघन्यकोत्कृष्टा भवेत् ॥१६७॥

पदार्थान्वय —जा-जो आउठिई-आयुस्थिति नेरइयाण-नारकी जीवों की वियाहिया-कथन की है उ-पुन सा-यही तेसिं-उनकी कायठिई-कायस्थिति जहन्नु-क्कोसिया-जघन्योत्कृष्ट भवे-होती है एव-भिन्न क्रम में च-वक्तव्य के उपन्यास में आया हुआ है ।

मूलार्थ—नारकी जीवों की जितनी आयुस्थिति है उतनी ही उनकी कायस्थिति भी कही गई है ।

टीका—नारकी जीवों की कायस्थिति भवस्थिति के समान ही जघन्य अथवा उत्कृष्ट रूप से वर्णन की गई है । कारण यह है कि नारकी जीव मरकर फिर नरक में ही उत्पन्न नहीं होता, अपितु नरक से निकलकर गर्भज-पर्याप्त मनुष्य और तिर्यग् योनि में ही सख्येच वर्षों तक निवास करता है, अतः नारकी जीवों की भवस्थिति और कायस्थिति दोनों एक ही हैं ।

अब इनके अन्तरकाल के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुतं जहन्नयं ।
 विजडम्मि सए काए, नेरइयाणं तु अंतरं ॥१६८॥
 अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहुत्तं जघन्यकम् ।
 वित्त्यक्के स्वके काये, नैरयिकाणान्तु अन्तरम् ॥१६८॥

पदार्थान्वय —नेरइयाण-नारकी जीवों का सए काए-स्वकाया को विजडम्मि-जोड़ने पर उक्कोस-उत्कृष्ट अन्तर-अन्तर अणन्तकाल-अनन्तकाल का, और जहन्नय-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहुत्त का माना है ।

मूलार्थ—नारकी जीवों का स्वकाय को छोड़कर फिर उसमें वापिस आने तक का अधन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट अनन्तकाल का होता है ।

टीका—नारकी जीव, नरक को त्यागकर गर्भज-पर्याप्त में जाने के बाद यदि फिर नरक में आवे तो उसको कम से कम और अधिक से अधिक कितना समय अपेक्षित है ? इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्त के बाद और अधिक से अधिक अनन्तकाल के पश्चात् वह फिर अपनी योनि में उत्पन्न हो सकता है ।

अब फिर कहते हैं कि—

एएसिं वर्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१६९॥
 एतेपां वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१६९॥

पदार्थान्वय —एएसिं—इन नारकी जीवों के वर्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओवि—संस्थाना-वेश से भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—इन नारकी जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा संस्थान की अपेक्षा से अनेकानेक भेद हो जाते हैं ।

टीका—वर्ण, गन्ध और रसादि के तरतमभाव से नारकी जीवों के असंख्य भेद हो जाते हैं ।

इस प्रकार नारकी जीवों के अनन्तर अब तिर्यचों का वर्णन करते हैं—

पंचिंदियतिरिक्खाओ , दुविहा ते वियाहिया ।
 समुच्छिमतिरिक्खाओ, गव्मवक्कंतिया तहा ॥१७०॥
 पञ्चेन्द्रियास्तिर्यञ्चः , द्विविधास्ते व्याख्याताः ।
 सम्मूर्च्छिमतिर्यञ्च. , गर्भव्युत्क्रान्तिकास्तथा ॥१७०॥

पदार्थावय — ते-वे पचिदियतिरिक्त्वाओ-पञ्चेन्द्रिय-तिर्यञ्च दुविहा-दो प्रकार के वियाहिया-कहे गये हैं समुच्छिमतिरिक्त्वाओ-समूर्च्छिम-तिर्यञ्च तथा-तथा गर्भमवकृतिपा-गर्भव्युत्क्रान्त-गर्भ से उत्पन्न होने वाले ।

मूलार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यच दो प्रकार के कथन किये गये हैं—समूर्छिम तिर्यञ्च और गर्भज तिर्यञ्च ।

टीका—नारकी जीवों के अनन्तर प्रस्तुत गाथा में तिर्यचा के वर्णन का उपक्रम किया है । तिर्यच जीव, समूर्च्छिम और गर्भज भेद से दो प्रकार के हैं । समूर्छिम—किसी असुक स्थान में पुद्गलों के एकत्रित हो जाने से उत्पन्न होने वाले अर्थात् माता-पिता के संयोग के बिना ही जिनकी उत्पत्ति हो जाती है, तथा मन पर्याप्ति के अभाव से जो सदा मूर्छित की तरह ही अत्यन्त मूढ़ अवस्था में रहते हैं उनको समूर्छिम कहा है । गर्भज—गर्भ से उत्पन्न होने वाले । इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यचों के दो भेद शास्त्र में वर्णन किये हैं ।

अब इनके अवान्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

दुविहा ते भवे तिविहा, जलयरा थलयरा तथा ।

नहयरा य बोधव्या, तेसिं भेए सुणेह मे ॥१७१॥

द्विविधास्ते भवेयुस्त्रिविधा, जलचरा स्थलचरास्तथा ।

नमश्चराश्च बोद्धव्या, तेषां भेदान् शृणुत मे ॥१७१॥

पदार्थावय — दुविहा-दो प्रकार के ते-वे तिर्यच तिविहा-तीन प्रकार के भवे-होते हैं जलयरा-जलचर तथा थलयरा-स्थलचर नहयरा-नमचर बोधव्या-जानने तेसिं-उनके भेए-भेदों को मे-सुझसे सुणेह-श्रवण करो ।

मूलार्थ—आचार्य कहते हैं कि दो प्रकार के भी वे तिर्यच जीव, तीन प्रकार के होते हैं—जलचर, स्थलचर और नमचर । अब इनके भेदों को तुम सुझसे श्रवण करो !

टीका—समूर्छिम और गर्भज तिर्यचों के भी प्रत्येक के तीन तीन भेद हैं । (१) जलचर—जल में विचरने वाले, (२) स्थलचर—स्थल—भूमि आदि—

मे चरने—विचरने वाले, तथा (३) नभचर—नभ—आकाश मे विचरने—उड़ने वाले । इनमे प्रत्येक के गर्भज और समूर्छिम थे दो भेद करने पर ये ६ प्रकार के हो जाते हैं । समूर्छिम—जलचर, स्थलचर और खेचर । गर्भज—जलचर, स्थलचर और खेचर । अब शास्त्रकार इनके भेदों के वर्णन की प्रतिज्ञा करते हैं ।

अब जलचरों के भेद बतलाते हैं । यथा—

मच्छा य कच्छभा य, गाहा य मगरा तथा ।

सुसुमारा य बोधव्या, पंचहा जलयराहिया ॥१७२॥

मत्स्याश्च कच्छपाश्च, ग्राहाश्च मकरास्तथा ।

सुसुमाराश्च बोधव्या, पञ्चधा जलचरा आख्याताः ॥१७२॥

पदार्थान्वय —मच्छा—मत्स्य य—पुन कच्छभा—कच्छप—कछुप य—पुन. गाहा—ग्राह—तदथा तथा मगरा—मगरमच्छ य—और सुसुमारा—सुसुमार बोधव्या—ज्ञानना पंचहा—पांच प्रकार के जलयरा—जलचर जीव आहिया—कहे हैं ।

मूलार्थ—जलचर जीव पाँच प्रकार से वर्णन किये गये हैं—मत्स्य, कच्छप, ग्राह, मगर और सुसुमार ।

टीका—जल मे रहने वाले जीवों के यद्यपि अनेक भेद हैं, तथापि उन सब का इन पाँचों मे ही समावेश हो जाता है । तात्पर्य यह है कि जलचर जीवों की मुख्य जातियाँ पाँच ही हैं, अन्य सब का इन्हीं मे अन्तर्भाव हो जाता है । अन्यत्र यह भी कहा है कि जितने स्थलचर जीव हैं उतने ही जलचर हैं । चकार यहाँ पर समुच्चयार्थक है ।

अब इनकी क्षेत्रस्थिति और चतुर्विध कालविभाग का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

लोएगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छं चउव्विहं ॥१७३॥

लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ।

इतः कालविभागन्तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१७३॥

पदार्थान्वय — लोएगदसे-लोक के एकदेश में ते सन्वे-वे सब गियाहिया-कथन किये गये हैं न सञ्ज-सर्वत्र नहीं इत्तो-इसके अनन्तर तेसिं-उनके चउब्बिह-चतुर्विध कालविभाग-कालविभाग को वोच्ल-कहूँगा ।

मूलार्थ—वे जलचर जीव, लोक के एकदेश में रहते हैं, सर्व लोक में नहीं । अब इसके अनन्तर मैं उन जीवों के चार प्रकार के कालविभाग को कहूँगा ।

टीका—ऊपर बतलाये गये जलचर जीवों के क्षेत्रविभाग का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया है । वे जलचर जीव सर्व-लोक-व्यापी नहीं किन्तु लोक के अमुक एक विभाग में रहते हैं । अवशिष्ट अर्ध गाथा में इनका कालसापेक्ष विभाग बतलाया गया है ।

अब कालविभाग का वर्णन करते हैं । यथा—

सतइं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइ पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१७४॥

सन्ततिं प्राप्प्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थिति प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१७४॥

पदार्थावय — सतइ-सतति की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-और अपञ्जवसियावि-अपर्यवसित भी हैं ठिइ-स्थिति की पडुच्च-प्रतीति से साईया-सादि य-और सपञ्जवसियावि-सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—ये जीव, प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अपर्यवसित और स्थिति की अपेक्षा से सादि मपर्यवसित हैं ।

टीका—जलचर जीव, प्रवाह की दृष्टि से तो अनादि-अनन्त हैं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से सादि और सान्त हैं ।

अब इनकी भवस्थिति का वर्णन करते हैं ।

एगा य पुव्वकोडीओ, उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई जलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१७५॥

एका च पूर्वकोटी, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

आयुःस्थितिर्जलचराणाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१७५॥

पदार्थान्वय — एका—एक पुंवकोटीओ—पूर्व करोड की जलयराण—जलचरों की आयुठिई—आयुस्थिति उक्कोसेण—उत्कृष्टरूप से वियाहिया—कथन की है य—और जहन्नया—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की मानी है ।

मूलार्थ—जलचर जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट एक करोड पूर्व की कथन की है ।

टीका—इस गाथा मे जलचर जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है । वह जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट एक करोड पूर्व की मानी है । परन्तु मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं, अर्थात् वह अन्तर्मुहूर्त्त से अधिक और एक करोड पूर्व से न्यून किसी समय में भी पूरी हो सकती है । ७० लाख ५६ हजार करोड वर्षों का एक पूर्व होता है । ऐसे एक करोड पूर्वों की उत्कृष्ट आयु जलचर जीवों की है ।

अब इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

पुंवकोडिपुहुत्तं तु, उक्कोसेण वियाहिया ।

कायठिई जलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥१७६॥

पूर्वकोटिपृथक्त्वन्तु , उत्कर्षेण व्याख्याता ।

कायस्थितिर्जलचराणाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१७६॥

पदार्थान्वय — जलयराण—जलचरों की कायठिई—कायस्थिति जहन्नय—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की है तु—और उक्कोसेण—उत्कृष्टता से पुंवकोडि-पुहुत्त—पृथक्त्व पूर्व करोड की वियाहिया—कही है ।

मूलार्थ—जलचरों की जघन्य कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट पृथक्त्व पूर्व करोड की प्रतिपादन की है ।

टीका—जलचर पञ्चेन्द्रिय जीवों की कायस्थिति—निरन्तर एक ही जाति का शरीर धारण करना रूप—न्यून से न्यून अन्तर्मुहूर्त्त—प्रमाण और अधिक से

अधिक पृथक् पूर्व कोटि का वर्णन किया गया है । २ से लेकर ९ तक की पृथक् सज्ञा है । तात्पर्य यह है कि यदि कोई जलचर जीव मरकर अपनी जाति में ही उत्पन्न होता रहे तो अधिक से अधिक करोड़ २ पूर्व के जाठ भव कर सकता है । इसके अतिरिक्त एक उसका अपना पहला भव होता है । इस प्रकार कुल ९ भव हो जाते हैं । 'पृथक् पून' यह पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार जानना ।

अब इनके अन्तरकाल के विषय में कहते हैं—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।
विजढम्मि सए काए, जलयराणं अंतरं ॥१७७॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहुत्तं जघन्यकम् ।
वित्त्यक्ते स्वके काये, जलचराणामन्तरम् ॥१७७॥

पदार्थाभ्यय — जलयराण—जलचर जीवों का सए काए—स्वकाय के विजढम्मि—त्यागने पर जहन्नय—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहुत्त उक्कोस—उत्कृष्ट अणन्तकाल—अनन्तकाल का अन्तर—अन्तर होता है ।

मूलार्थ—जलचर जीवों का—अपनी काया को छोड़कर फिर उसी काया को धारण करने तक का—जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुत्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक का माना है ।

टीका—जलचर जीव मरकर अन्य स्थान में गया हुआ, वहाँ से मरकर फिर वह जलचर में यदि आवे तो उसके लिए जघन्य अथवा उत्कृष्ट कितना काल अपेक्षित है ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कि न्यून से न्यून अन्तर्मुहुत्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल तक का समय लगा जाता है । तात्पर्य यह है कि न्यून से न्यून वह अन्तर्मुहुत्त के बाद आ सकता है और अधिक से अधिक उसको अनन्तकाल का समय व्यतीत हो जाता है ।

अब प्रकारान्तर से इनके भेदों का वर्णन करते हैं—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१७८॥
 एतेपा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
 सस्यानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१७८॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन जलचर जीवों के वण्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफामओ—रस और स्पर्श से या—तथा संठाणादेसओवि—सस्थान के आदेश से भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद होते हैं एव—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—उक्त जलचरों के—वर्ण से, गन्ध से, रस और स्पर्श से तथा सस्थान से हजारों भेद होते हैं ।

टीका—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्शादि के तरतमभाव से जलचर जीवों के असंख्य भेद हो जाते हैं ।

अन स्थलचर जीवों का निरूपण करते हैं । यथा—

चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे ।
 चउप्पया चउविहा, ते मे कित्तयओ सुण ॥१७९॥
 चतुप्पदाश्च परिसर्पा, द्विविधाः स्थलचरा भवेयुः ।
 चतुप्पदाश्चतुर्विधाः , तान् मे कीर्तयतः शृणु ॥१७९॥

पदार्थान्वय — थलयरा—स्थलचर दुविहा—दो प्रकार के भवे—होते हैं चउप्पया—चतुष्पाद य—और परिसप्पा—परिसर्प चउप्पया—चतुष्पाद चउविहा—चार प्रकार के हैं ते—उनको कित्तयओ—कथन करते हुए मे—सुनते सुण—सुनो ।

मूलार्थ—हे शिष्यो ! स्थलचर जीव दो प्रकार के हैं—चतुष्पाद और परिसर्प । इनमें जो चतुष्पाद हैं वे चार प्रकार के हैं । अब तुम सुनते उनके भेदों को श्रवण करो !

टीका—चतुष्पाद और परिसर्प ये दो भेद स्थलचर जीवों के हैं । इनमें चतुष्पाद चार प्रकार के हैं । आचार्य अपने शिष्यों से कहते हैं कि उनके भेदों

को मैं तुम्हारे प्रति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो । चतुष्पाद—चार पैरों वाले । परिसर्प—रेगकर चढ़ने वाले सर्पादि । 'परि समन्तात् सर्पन्तीति परिसर्पा' अर्थात् जो सर्व प्रकार से सारे शरीर का संचालन करते हुए चढ़ते हैं उनको परिसर्प कहते हैं ।

अथ चतुष्पदों के चार भेद बतलाते हैं । यथा—

एगखुरा दुखुरा चैव, गंडीपय सणप्पया ।

हयमाई गोणमाई , गयमाई सीहमाइणो ॥१८०॥

एकखुरा द्विखुराश्चैव, गण्डीपदा सनखपदा ।

हयादयो गोणादयः, गजादय सिंहादयः ॥१८०॥

पदार्थावयव —एगखुरा—एक खुर वाले च—और दुखुरा—दो खुर वाले गंडीपय—गंडीपद वाले सणप्पया—सनख पद वाले हयमाई—हय—अश्व—घोड़े—आदि गोणमाई—गोण आदि—बलीबर्दादि गयमाई—गज—हस्ती—आदि, और सीहमाइणो—सिंह आदि ।

मूलार्थ—एक खुर वाले, दो खुर वाले, गंडीपद और मनखपद वाले, ये चार प्रकार के व्यलचर जीव हैं । एक खुर वाले—अश्वादि । दो खुर वाले, गो महिषी आदि । गंडीपद वाले—हस्ती आदि । मनखपद—नखों वाले—सिंह-ध्यान आदि ।

टीका—व्यल म रहने वाले पञ्चेन्द्रिय जीवों के निरूपण में चतुष्पाद के चार भेद वर्णन किये हैं । (१) एकखुरा—एक खुर वाले—अश्वादि, (२) द्विखुरा—दो खुर वाले—गोमहिषी आदि, (३) गंडीपदा—गंडीपद वाले—हस्ती आदि, (४) सनखपदा—नखसहित पैरों वाले—सिंह आदि । इस प्रकार पहले भेद में—अश्वगर्दभादि, दूसरे में—गोमहिषी आदि, तीसरे भेद में—हस्ती आदि, और चौथे में—सिंह-व्याघ्र आदि का समावेश है । जिनके पैर में एक ही खुर होता है, अर्थात् चरण के नीचे एक स्थूल अस्तिविशेष होता है वे एक खुर वाले (अश्वादि पशु) चतुष्पाद हैं । तथा दो खुर वाले जीव गवादि पशु हैं । चतुर्लोक—गोल—जिनके पैर हैं ऐसे हस्ती आदि पशु 'गंडीपद' कहलाते हैं । और

जिनके पैर नखों से युक्त हैं वे सनखपद कहे जाते हैं । यहाँ पर सनखपद का—‘सनखपय’ यह प्राकृत रूप है । तथाच—‘नखैर्नखात्मकैर्वर्तन्त इति सनखानि, तथात्रिधानि पदानि येषां ते सनखपदा सिंहादयः’ इस व्युत्पत्ति के अनुसार सिंहादि चतुष्पाद जीव सनखपद कहे जाते हैं ।

अब परिसर्पों के भेद बतलाते हैं । यथा—

भुओरगपरिसर्पा - य, परिसर्पा द्विविहा भवे ।
गोहाई - अहिमाई य, एकैक्का णेगहा भवे ॥१८१॥

भुजपरिसर्पा उरःपरिसर्पाश्च, परिसर्पा द्विविधा भवेयुः ।
गोधादयोऽह्यादयश्च , एकैकका अनेकधा भवेयुः ॥१८१॥

पदार्थान्वय — भुज—भुजपरिसर्प उरगपरिसर्पा—उर परिसर्प परिसर्पा—परिसर्प द्विविहा—दो प्रकार के भवे—होते हैं गोहाई—गोधा आदि अहिमाई—अहि—सर्प—आदि य—पुन एकैक्का—एक एक अणेगहा—अनेक प्रकार के भवे—होते हैं ।

मूलार्थ—परिसर्प के दो भेद हैं—भुजपरिमर्प और उरःपरिसर्प । भुजपरिमर्प—गोधा आदि हैं और उरःपरिमर्प—सर्प आदि कहे गये हैं । फिर इनके प्रत्येक के अनेक भेद हैं ।

टीका—जो भुजाओं के बल चलते हैं उनको भुजपरिसर्प कहते हैं तथा जो जीव छाती के बल चलते हैं उन्हें उर परिसर्प कहा जाता है । तथाच, गोधा, नकुल और मूपक आदि जीव तो भुजपरिसर्प हैं और सर्प आदि जीवों को उर परिसर्प कहते हैं । इन दोनों के और भी अनेक भेद हैं । नकुल, मूपक आदि में अनेक जातियाँ पाई जाती हैं, तथा सर्पों की भी—दुर्वीकर, मकुलीकर, उग्रविप और कालविप आदि अनेक जातियाँ हैं । यद्यपि जल में भी सर्पादि का सद्भाव है, तथापि छाती के बल से चलने के कारण उनको स्थलचर ही माना गया है ।

अब इनका क्षेत्रविभाग बतलाते हैं । यथा—

लोएगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ।
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छं चउव्विहं ॥१८२॥

लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ।

इतः कालविभागन्तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१८२॥

पदार्थान्वय — लोकादसे-लोक के एकदेश में ते मन्त्रे-वे सब विद्यादिया-कहे गये हैं न सव्यस्थ-सर्वत्र नहीं इसी-इसके अनन्तर तेर्मि-उनके चउच्चिह-चार प्रकार के कालविभाग-कालविभाग को दोच्छ-मैं कहूँगा ।

मूलार्थ—वे स्थलचर जीव, लोक के एकदेश में रहते हैं, सर्वत्र नहीं रहते । इसके अनन्तर जब मैं उनके चार प्रकार के कालविभाग का वर्णन करता हूँ ।

टीका—स्थल में रहने वाले वे सभी जीव एकदेशी हैं, सर्वदेशी नहीं, अर्थात् वे सूक्ष्मकाय की भाँति सर्व-लोक-व्यापी नहीं किन्तु लोक के किसी एकदेश में ही इनकी स्थिति मानी जाती है ।

अब कालविभाग का उद्देश्य करते हैं । यथा—

संततं पृथु णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१८३॥

सन्तति प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थिति प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१८३॥

पदार्थान्वयः—संतत-सन्तति की पृथु-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-और अपञ्जवसियावि-अपर्यवसित भी हैं ठिइ-स्थिति की पडुच्च-अपेक्षा से साईया-सादि य-और सपञ्जवसियावि-सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—स्थलचर जीव, प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अनन्त और स्थिति की अपेक्षा से सादि-सात कथन किये गये हैं ।

टीका—स्थलचर जीव, सन्तति की अपेक्षा से अनादि और अनन्त हैं, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से वे आदि और अन्त सहित हैं । इस प्रकार अनादि, सादि, अनन्त, और मान्त, ये चार भेद इनके कालसापेक्ष माने जाते हैं ।

अब इनकी भवस्थिति का वर्णन करते हैं—

पलिओवमाइं तिन्नि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।

आउठिई थलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१८४॥

पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

आयुःस्थितिः स्थलचराणाम्, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१८४॥

पदार्थान्वय — तिन्नि—तीन पलिओवमाइ—पल्योपम की आउठिई—आयु-स्थिति उ—तो थलयराण—स्थलचरों की उक्कोसेण—उत्कृष्टरूप से वियाहिया—प्रति-पादन की है जहन्निया—जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की कही गई है ।

मूलार्थ—स्थलचर जीवों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की प्रतिपादन की गई है ।

टीका—स्थलचर जीवों की उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्योपम तक हो जाती है । क्योंकि जो अकर्म-भूमिज स्थलचर तिर्यच है उनकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्योपम की होती है, परन्तु यह कवन सूपम-सूपम वा देवकुरु और उत्तरकुरु की अपेक्षा से ही किया गया है । मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं है ।

अथ इनकी कायस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

पलिओवमाइं तिन्नि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।

पुव्वकोडिपुहुत्तेणं , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ।

कायठिई थलयराणं, अंतरं तेसिमं भवे ॥१८५॥

पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

पूर्वकोटिपृथक्त्वेन , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ।

कायस्थितिः स्थलचराणाम्, अन्तरं तेषामिदं भवेत् ॥१८५॥

पदार्थान्वय — तिन्नि—तीन पलिओवमाइ—पल्योपम पुव्वकोडिपुहुत्तेण—पूर्व कोटि पृथक्—अधिक उक्कोसेण—उत्कृष्टरूप से कायठिई—कायस्थिति थलयराण—स्थलचरों की वियाहिया—वर्णन की है जहन्निया—जघन्य अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की है उ—प्राग्वत् तेसिम—उनका यह अन्तर—अन्तर भवे—होता है ।

मूलार्थ—तीन पत्योपम सहित पृथक् कोटि,—[२ से लेकर ९ पूर्व कोटि तक]—की उत्कृष्ट, और अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण जघन्य कायस्थिति स्थलचर जीवों की प्रतिपादन की गई है। उनका यह निम्नलिखित अन्तर है।

टीका—यदि यह जीव निरन्तर स्थलचरों में ही जन्मता और मरता रहे तो कम से कम तो वह अन्तर्मुहूर्त्त में स्वकाया से जन्म-मरण धारण कर सकता है और अधिक से अधिक पृथक् कोटि पूर्व, अर्थात् करोड़ २ पूर्व सात व आठ भव करके फिर तीन कल्प की आयु वाला स्थलचर पचत्रिय तिर्यच बन जाता है। तदनन्तर वह देवलोक में चला जाता है, अतः तीन पत्योपम अधिक पृथक् कोटि पूर्व की कायस्थिति स्थलचर जीवों की कथन की गई है। इससे अधिक काल तक वह निरन्तर स्थलचरों में जन्म-मरण नहीं कर सकता। इसका अभिप्राय यह है कि करोड़ २ पूर्व के सात भव करके आठवें भव में स्थलचर जीव युगलियों में उत्पन्न होकर फिर वह देवलोक में चला जाता है, अन्य योनि में नहीं जाता। इसी लिए पृथक् कोटि पूर्व अधिक तीन पत्योपम की उत्कृष्ट कायस्थिति स्थलचर जीवों की प्रतिपादन की गई है।

अब इनका अन्तर बतलाते हैं। यथा—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहूर्त्तं जहन्नयं ।

विजदम्मि सए काए, थलयराणं तु अंतरं ॥१८६॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ।

वित्यक्ते स्वके काये, स्थलचराणां त्वन्तरम् ॥१८६॥

पदार्थान्वय —उक्कोस—उत्कृष्ट अणन्तकाल—अनन्तकाल जहन्नय—जघन्य अतोमुहूर्त्त—अन्तर्मुहूर्त्त सए काए—स्वकाय के विजदम्मि—त्यागने पर थलयराणं—स्थलचरों का अन्तर—अन्तराल होता है।

मूलार्थ—स्थलचर जीवों का—अपना प्रथम शरीर छोड़कर दूसरी बार फिर वही शरीर धारण करें उसके बीच का—जघन्य अन्तराल अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक का होता है।

टीका—अपने लागे हुए पूर्व शरीर को फिर से ग्रहण करने तक का अन्तर कम से कम एक मुहूर्त्त का और अधिक से अधिक अनन्तकाल का माना है ।

अब पक्षियों के सम्बन्ध में कहते हैं—

चम्मे उ लोमपक्षी य, तइया समुद्रगपक्षिव्या ।

विययपक्षी य बोधव्वा, पक्षिगणो य चउव्विहा ॥१८७॥

चर्मपक्षिणस्तु रोमपक्षिणश्च, तृतीयभेदः समुद्रपक्षिणः ।

विततपक्षिणश्च 'बोद्धव्या', पक्षिणश्च चतुर्विधाः ॥१८७॥

पदार्थान्वय.—चम्मे—चर्म-पक्षी उ—पुन लोमपक्षी य—रोम-पक्षी तइया—तृतीय समुद्रगपक्षिव्या—समुद्रग-पक्षी य—और विययपक्षी—वितत-पक्षी बोधव्वा—जानना य—पुन. पक्षिगणो—पक्षी-गण चउव्विहा—चार प्रकार के हैं ।

मूलार्थ—चर्म पक्षी, रोम-पक्षी, समुद्रग-पक्षी और वितत-पक्षी, इस प्रकार पक्षियों के चार भेद कहे जाते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में खेचर जीवों के भेदों का वर्णन किया गया है । खेचर—आकाश में उड़ने वाले—पक्षियों के भी—चर्म-पक्षी, रोम-पक्षी, समुद्र-पक्षी और वितत-पक्षी, ऐसे चार भेद वर्णन किये हैं । (१) चर्म-पक्षी—चमड़े के पंरों वाले चमगादड़ आदि, (२) रोम-पक्षी—हंस चकवा आदि, (३) समुद्र-पक्षी—जिनके पक्ष सदा अविकसित रहें तथा डब्बे के आकारसदृश जिनके पक्ष सदा ढँके रहते हैं उनको समुद्र-पक्षी कहते हैं, परन्तु ये पक्षी मनुष्यक्षेत्र से सदा बाहर ही होते हैं, (४) वितत-पक्षी—जिन पक्षियों के पर सदैव खुले या विस्तृत रहते हैं उनको वितत पक्षी कहा गया है । ये पक्षी भी मनुष्यक्षेत्र से बाहर के द्वीप-समुद्रों में होते हैं । तात्पर्य यह है कि सार्द्ध द्वीप-समुद्रों से बाहर के क्षेत्रों में ही इन दोनों प्रकार के पक्षियों का निवास है ।

अब इनके क्षेत्रविभाग और कालविभाग के विषय में कहते हैं । यथा—

लोगेगदेसे ते सव्वे, न सव्वत्थ वियाहिया ।

इत्तो कालविभागं तु, तेसिं वोच्छं चउव्विहं ॥१८८॥

लोकैकदेशे ते सर्वे, न सर्वत्र व्याख्याताः ।

इतः कालविभागन्तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥१८८॥

पदार्थान्वय —लोगेकदेशे—लोक के एकदेश में ते सन्वे—वे सब स्थित हैं न—नहीं सवत्थ—सर्वत्र व्याख्याता—कथन किये गये हैं इतो—इसके बाद तेसिं—उनके चतुर्विधं—चतुर्विध कालविभाग—कालविभाग को बोलूँगा तु—तुन ।

मूलार्थ—ये सब पक्षीगण समस्त-लोक व्यापी नहीं, किन्तु लोक के एकदेश में अमुक भाग में ही रहते हैं । अब मैं उनका चार प्रकार से काल-विभाग कहता हूँ, आप सावधान होकर श्रवण करें !

तथाहि—

संततं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।

ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥१८९॥

सन्तति प्राप्यानादिका, अपर्यवसिता अपि च ।

स्थितिं प्रतीत्य सादिका, सपर्यवसिता अपि च ॥१८९॥

पदार्थान्वय —संततं—सन्तान की पप्प—अपेक्षा से अण्णाईया—अनादि य—और अपञ्जवसियावि—अपर्यवसित भी है ठिइं—स्थिति की पडुच्च—प्रतीति से साईया—सादि य—और सपञ्जवसियावि—सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—प्रवाह की अपेक्षा से ये खेचर जीव अनादि और अनन्त हैं, परन्तु स्थिति की अपेक्षा से आदि और अन्त वाले हैं ।

टीका—जब हम सन्तान की अपेक्षा से विचार करते हैं तब तो ये खेचरादि जीव अनादि-अनन्त सिद्ध होते हैं, क्योंकि इनका सद्भाव सदैव बना रहता है, और यदि इनकी आयु और कायस्थिति आदि की ओर ध्यान देते हैं तब ये सादि-सान्त सिद्ध होते हैं, इसलिये अपेक्षाभेद से ये चार प्रकार से प्रमाणित होते हैं ।

अब इनकी स्थिति के विषय में कहते हैं—

पलिओवमस्स भागो, असंखेज्झमो भवे ।

आउठिई खहयराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१९०॥

पल्योपमस्य भागः, असङ्ख्येयतमो भवेत् ।

आयुःस्थितिः खेचराणाम्, अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१९०॥

पदार्थान्वय — पलिओवमस्स—पल्योपम के असंखेज्झमो—असङ्ख्येयतम भागो—भाग जितनी आउठिई—आयुस्थिति खहयराण—खेचरों की भवे—होती है जहन्निया—जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की होती है ।

मूलार्थ—खेचर जीवों की उत्कृष्ट आयुस्थिति, पल्योपम के असङ्ख्येय भाग प्रमाण है और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में खेचरों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति का वर्णन किया गया है । इनकी उत्कृष्ट आयु पल्योपम के असङ्ख्येय भाग जितनी है, तथा जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त की मानी है । यह स्थिति ५६ अन्तर-द्वीपों में युगलियों के भव में जो जीव उत्पन्न होते हैं उनकी अपेक्षा से वर्णन की गई है ।

अब इनकी कायस्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं—

असंखभागो पलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया ।

पुव्वकोडिपुहुत्तेण , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१९१॥

कायठिई खहयराणं ,

असङ्ख्यभागः पल्योपमस्य, उत्कर्षेण तु साधिका ।

पूर्वकोटिपृथक्त्वेन , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१९१॥

कायस्थितिः खेचराणाम्,

पदार्थान्वय — पलियस्स—पल्योपम का असंखभागो—असङ्ख्यातवर्षों भाग साहिया—अधिक पुव्वकोडिपुहुत्तेण—पृथक् पूर्वकोटि की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से कायठिई—कायस्थिति खहयराण—खेचरों की वर्णन की है, और जहन्निया—जघन्य स्थिति अतोमुहुत्त—अन्तर्मुहूर्त्त की है उ—प्राग्वत् ।

मूलार्थ—खेचर जीवों की जघन्य कायस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की है और उत्कृष्ट, पल्योपम के असख्येय भाग अधिक पृथक् पूर्व कोटि की कथन की है ।

टीका—यदि खेचर मरकर खेचर में ही जन्मता-मरता रहे तो कम से कम वह अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण अपनी काया में स्थिति कर सकता है और अधिक से अधिक पल्योपम के असख्येय भाग सहित पृथक् (२ से ९) पूर्व कोटि तक अपनी काया में स्थिति कर सकता है । तात्पर्य यह है कि करोड़ २ पूर्व के सात भय करके आठवाँ भय पल्योपम के असख्येय भाग का खेचर युगलियों का कर लेता है । तदनन्तर वह खेचरभाव को छोड़कर देवगति को प्राप्त करता है ।

अब इनका अन्तराल बतलाते हैं । यथा—

अंतरं तेसिमं भवे ।

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहूर्त्तं जहन्नयं ॥१९२॥

अन्तरं तेषामिदं भवेत् ।

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ॥१९२॥

पदार्थान्वय —तेसिम—उन जीवों का यह अंतर—अन्तराल भवे—है उक्कोस—उत्कृष्ट अणंतकाल—अनन्तकाल जहन्नय—जघन्य अंतोमुहूर्त्त—अन्तर्मुहूर्त्त का है ।

मूलार्थ—खेचर जीवों का उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल का और जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का है ।

टीका—इस गाथा की व्याख्या पीछे अनेक बार आ चुकी है ।

अब अन्य प्रकार से इनके भेद बतलाते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥१९३॥

एतेषा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

संस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥१९३॥

पदार्थान्वय — एणसि—इन जीवों के वण्णओ—वर्ण से च—और गधओ—गध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा सठाणादेसओवि—सस्थानादेश से भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइ—भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—इन सेचर जीवों के—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श तथा सस्थान आदि की अपेक्षा से हजारों भेद हो जाते हैं ।

टीका—वर्ण-गन्धादि के सरतमभाव को लेकर सेचर जीवों के असंख्य भाग हो जाते हैं इत्यादि पूर्ववत् ही जान लेना चाहिए ।

अब मनुष्यों के विषय में कहते हैं । यथा—

मणुया दुविहभेया उ, ते मे किन्नयओ सुण ।

संसुच्छिमा य मणुया, गम्भवक्कंतिया तहा ॥१९४॥

मनुजा द्विविधभेदास्तु, तान् मे कीर्तयतः शृणु ।

समूर्च्छिमाश्च मनुजाः, गर्भव्युत्क्रान्तिकास्तथा ॥१९४॥

पदार्थान्वय — मणुया—मनुष्य दुविहभेया—दो भेद वाले हैं उ—फिर ते—उन भेदों को किन्नयओ—कथन करते हुए मे—मुझसे सुण—श्रवण करो संसुच्छिमा—समूर्च्छिम मणुया—मनुष्य तहा—तथा—उसी प्रकार गम्भवक्कंतिया—गर्भव्युत्क्रान्त—मनुष्य ।

मूलार्थ—गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ! मनुष्यों के दो भेद हैं—समूर्च्छिम और गर्भव्युत्क्रान्तिक—गर्भज । तो इनके भेदों को तुम मुझसे श्रवण करो !

टीका—समूर्च्छिम मनुष्य और गर्भज मनुष्य इस प्रकार मनुष्यों के दो भेद हैं । समूर्च्छिम मनुष्य चतुर्विंश अशुचिस्थानों—अपवित्र मलमूत्रादि—में उत्पन्न होते हैं । वे विना मन के होते हैं तथा मनुष्य के अवयवों में उत्पन्न होने से ही उनकी मनुष्य सत्ता होती है, और उनकी अवगाहना अगुल के असंख्येय भाग जितनी होती है । इनको असंज्ञी मनुष्य भी कहते हैं । द्वितीय मनुष्य, गर्भज अर्थात् गर्भ से उत्पन्न होने वाले हैं—इन में मन पर्याप्ति का सद्भाव होता है, इसलिए ये सज्ञी मनुष्य कहलाते हैं ।

अथ प्रथम गर्भज मनुष्य के भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

गव्भवक्कंतिया जे उ, तिचिहा ते वियाहिया ।
कम्मअकम्मभूमा य, अंतरद्दीविया तहा ॥१९५॥

गर्भव्युत्क्रान्तिका ये तु, त्रिविधास्ते व्याख्याताः ।
कर्माकर्मभूमाश्च , अन्तरद्वीपकास्तथा ॥१९५॥

पदार्थान्वय—जे-जो उ-पुन गव्भवक्कंतिया-गर्भज मनुष्य हैं ते-वे तिचिहा-तीन प्रकार के वियाहिया-वर्णन किये गये हैं कम्म-कर्मभूमिक य-और अकम्मभूमा-अकर्मभूमिक तहा-तथा अंतरद्दीविया-अन्तरद्वीपक ।

मूलार्थ—गर्भज मनुष्य तीन प्रकार के हैं—कर्मभूमिक, अकर्मभूमिक और अन्तरद्वीपक ।

टीका—गर्भ से उत्पन्न होने वाले मनुष्य तीन प्रकार से वर्णित किये गये हैं । (१) कर्मभूमिक—असि, मसि, कुपि, घाणिन्य और शिल्पकलादि के द्वारा जहाँ पर जीवननिर्वाह किया जावे यह कर्मभूमि कहलाती है । उसमें रहने वाले मनुष्य कर्मभूमिक कहे जाते हैं । (२) अकर्मभूमिक—जहाँ पर असि, मसि आदि कर्मों का अभाव है, किंतु वल्परूक्षों पर ही जहाँ के जीवन निर्भर हों उसे अकर्मभूमि कहा है । उस भूमि के जीव अकर्मभूमिक कहलाते हैं । (३) अन्तरद्वीपक—जो समुद्रीय द्वीपों के मध्य में उत्पन्न होने वाले हैं उनको अन्तरद्वीपक मनुष्य कहते हैं ।

अथ इनके सख्यागत भेदों का बख्श करते हैं । यथा—

पन्नरसतीसविहा , भेदा अट्ठवीसइं ।
संखा उ कमसो तेसिं, इइ एसा वियाहिया ॥१९६॥

पञ्चदशत्रिंशद्विधा , भेदा अष्टाविंशति ।
सद्वया तु क्रमशस्तेषाम्, इत्येषा व्याख्याता ॥१९६॥

पदार्थान्वयः—पन्नरस-पन्द्रह भेद तीसविधा-तीस भेद अट्ठवीसइ-अठ्ठाईस भेदा-भेद उ-पुन सखा-सख्या तेसि-उनकी कमसो-कम से इइ-इस प्रकार एसा-यह बियाहिया-कथन की गई है ।

मूलार्थ—१५ भेद, ३० भेद और २८ भेद, इस प्रकार यह क्रमपूर्वक इनकी सख्या का विधान किया गया है; अर्थात् कर्मभूमि के १५, अकर्मभूमि के ३० और अन्तरद्वीप के २८ भेद हैं ।

टीका—इस गाथा में मनुष्यों के सख्यागत भेदों का वर्णन किया गया है । यह सख्या अनुक्रम से—१५, ३० और २८ हैं । (१) एक भरत, एक ऐरावत और एक महाविदेह, ये तीनों क्षेत्र जम्बूद्वीप में हैं, तथा—दो भरत, दो ऐरावत और दो महाविदेह, ये छः क्षेत्र घातकी-खडद्वीप में हैं, और इसी प्रकार ये छः क्षेत्र पुष्करार्द्ध नामक द्वीप में हैं । इस रीति से—पाँच भरत, पाँच ऐरावत और पाँच महाविदेह, ऐसे १५ भेद कर्मभूमि के प्रतिपादन किये हैं । (२) अकर्मभूमि के ३० भेद हैं, अर्थात् अकर्मभूमि में ३० क्षेत्र हैं । तथाहि—हिमवत, हरिष्यवत, हरिवास—हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, देवकुरु, उत्तरकुरु, ये छः क्षेत्र जम्बूद्वीप में हैं । तथा ये ही दो दो घातकी-खड में और दो ही दो पुष्करार्द्धद्वीप में हैं । इस प्रकार जम्बूद्वीप के ६ और घातकी-खड के १२ तथा पुष्करार्द्धद्वीप के १२, ऐसे ३० भेद अकर्मभूमि—भोगभूमि—के हैं । इनमें केवल युगलियों की ही उत्पत्ति होती है और वे अपनी सम्पूर्ण अभिलाषाओं को कल्पवृक्षों से पूर्ण कर लेते हैं । अन्तरद्वीपक-क्षेत्रों का विधान इस प्रकार से है—हिमवत पर्वत के पूर्वा-पर और विदिशा में प्रसरित कोटियों (दादाओं) की सीमा पर लवण-समुद्र में तीन-तीन सौ योजन पर इतने ही विस्तार वाले द्वीप हैं । तात्पर्य यह है कि क्षुल्लक हिमवत पर्वत के पूर्व और पश्चिम के अन्त में दो दो दादे—दोनों पर्वत की चार दाद—हैं, और प्रत्येक दाद में सात-सात द्वीप हैं । इस प्रकार $७ \times ४ = २८$ अन्तर-द्वीप होते हैं । इसी भाँति शिखरिणी पर्वत के सम्बन्ध में भी जान लेना, अर्थात् उसकी भी चार दाद हैं और प्रत्येक दाद पर सातद्वीप हैं, जो कि वे भी सकलना से २८ होते हैं, इस प्रकार कुल $२८ + २८ = ५६$ भेद अन्तरद्वीप के होते हैं । इन द्वीपों की नामावलि इस प्रकार है—(१-भेद) १ एकोस्क, २ आभापिक,

३ लागूलिक और ४ वैपाणिक, ये चारों द्वीप खवण-समुद्र की जगतिफोट से तीन सौ योजन के अन्तर पर वसते हैं। इसी प्रकार आगे सौ-सौ योजन समुद्र का अन्तर और द्वीपों का विस्तार कर लेना यह प्रथम भेद हुआ। (२-भेद)
 १ हयकर्ण, २ गजकर्ण, ३ गोकर्ण और ४ शृङ्गुलीकर्ण। (३-भेद) १ आदर्शमुख, २ मेघमुख, ३ हयमुख और ४ गन्धमुख। (४-भेद) १ अश्वमुख, २ हस्तीमुख, ३ सिंहमुख और ४ व्याघ्रमुख। (५-भेद) १ अश्वकर्ण, २ सिंहकर्ण, ३ गजकर्ण और ४ वर्णप्राघरण। (६-भेद) १ उल्कामुख, २ विद्युत्मुख, ३ जिह्वामुख और ४ मेघमुख। (७-भेद) १ घनदन्त, २ गूढदन्त, ३ श्रेष्ठदन्त और ४ शुद्धदन्त। ये सात भेद हुए। सातवाँ युगल सात सौ योजन का जगतिफोट से समुद्र के अन्तर में सात सौ योजन विस्तार वाले अन्तरद्वीप हैं। इन्हीं के नामों पर युगलिय मनुष्यों का निवास है। इस विषय का सविस्तर वर्णन जीवाभिगम-सूत्र में किया है, अतः अधिक जानने की इच्छा रखने वाले वहाँ से देख लें।

अब समूर्च्छिम मनुष्यों के विषय में कहते हैं—

संमुच्छिमाण एसेव, भेओ होइ वियाहिओ।

लोगस्स एगदेसम्मि, ते सव्वे वि वियाहिया ॥१९७॥

सम्मूर्च्छिमाणामेव एव, भेदो भवति व्याख्यात।

लोकस्यैकदेशे, ते सर्वेऽपि व्याख्याता. ॥१९७॥

पदार्थान्वय —संमुच्छिमाण—समूर्च्छिम मनुष्यों के एसेव—यही भेओ—भेद होइ—होते हैं वियाहिओ—तीर्थकरों से कहा गया ते—वे सव्वे वि—सब ही लोगस्स—लोक के एगदेसम्मि—एकदेश में वियाहिया—वर्णन किये हैं।

मूलाथ—जो भेद गर्भज मनुष्यों का वर्णन किये हैं वे ही सच सम्पूर्च्छिम मनुष्यों के होते हैं। अपिच, वे सभी मनुष्यलोक के एकदेश में व्याप्त हैं।

टीका—जिस प्रकार गर्भज मनुष्यों के सामान्यरूप से १०१ भेद कथन किये हैं, उसी प्रकार सम्पूर्च्छिम मनुष्यों के भी १०१ ही भेद माने गये हैं। तात्पर्य

कि, जैसे—१५ कर्मभूमिक, ३० अकर्मभूमिक और ५६ अन्तरद्वीपक, इस प्रकार कुल १०१ भेद होते हैं, उसी भाँति मनुष्यों के अवयवों में उत्पन्न होने वाले समूर्द्धिम मनुष्यों के भी उतने अर्थात् १०१ ही भेद हैं। गर्भज मनुष्यों के जिन २ अवयवों में अगुल के असख्यातत्रे भाग जितनी अवगाहना वाले समूर्द्धिम जीवों की उत्पत्ति होती है उन सब स्थानों का उल्लेख आगम में इस प्रकार किया है—
 “उच्चारणसु वा, पासयणसु वा, खेलेसु वा, सिंघाणसु वा, वनेसु वा, पित्तसु वा, पूषसु वा, सोणिषसु वा, सुफेसु वा, सुक्कपुगालपरिसाडेसु वा, विगयकडेसु वा, धीपुरिससजोएसु वा, गामनिद्धमाणसु वा, सन्वेसु चैव असुइठाणसु” [प्रज्ञाप० पद १ सूत्र ३६] ।
 अर्थात्—(१) विघ्ना में, (२) मूत्र में, (३) श्लेष्मा में, (४) नासिका के मल में, (५) यमन में, (६) पित्त में, (७) पूय में, (८) रुधिर में, (९) शुक्र में, (१०) शुक्रपुद्गल के परिशद में, (११) विगतछेवर में, (१२) स्त्री-पुरुष के संयोग में, (१३) ग्राम के निर्धमन में, और (१४) सब प्रकार के अपवित्र स्थानों में—समूर्द्धिम जीव उत्पन्न होते हैं। इनकी अवगाहना अगुल के असख्यातत्रे भाग जितनी होती है। ये सभी जीव, लोक के एकदेश में निवास करते हैं और इन दोनों के भेदों की संख्या समान ही है।

अब इनकी फालसापेक्ष अनादिता और सादिता का वर्णन करते हैं—

संतइं पप्प णाईया, अपज्जवसियावि य ।
 ठिइं पडुच्च साईया, सपज्जवसियावि य ॥१९८॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
 स्थितिं प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥१९८॥

पदार्थान्वय —संतइं-सन्तति की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-और अपज्जवसियानि-अपर्यवसित भी हैं ठिइं-स्थिति की पडुच्च-प्रतीति से साईया-सादि य-और सपज्जवसियावि-सपर्यवसित भी हैं ।

मूलार्थ—प्राज्ञ की अपेक्षा से मनुष्य जाति अनादि-और अनन्त है, किन्तु स्थिति की अपेक्षा से वह आदि और अन्त से युक्त है ।

टीका—सन्तति की अपेक्षा से देखा जावे तो मनुष्य-जाति अनादि और अनन्त है, परन्तु इसकी भवस्थिति और कायस्थिति का विचार करने से यह सादि-सान्त सिद्ध होती है । यद्यपि उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी रूपकाल-चक्र का विचार करने से मनुष्य-जाति की न्यूनाधिकता तो अवश्य होती रहती है, परन्तु इसका सर्पधा अभाव किसी समय पर भी नहीं होता । सारांश यह है कि अपेक्षाभेद से मनुष्य-जाति में अनादि-अनन्तता और सादि-सान्तता दोनों ही धर्म उपलब्ध होते हैं ।

अब इनकी आयुस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

पलिओवमाइं तिन्नि य, उक्कोसेण वियाहिया ।
आउठिई मणुयाणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥१९९॥

पल्योपमानि त्रीणि च, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
आयु-स्थितिर्मनुजानाम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥१९९॥

पदार्थान्वय — मणुयाण-मनुष्यों की आउठिई-आयुस्थिति जहन्निया-जघन्य अंतोमुहुत्त-अन्तर्मुहूर्त्त य-पुन उक्कोसेण-उत्कर्ष से तिन्नि-तीन पलिओवमाइ-पल्योपम की वियाहिया-कही है ।

मूलार्थ—मनुष्यों की जघन्य आयुस्थिति अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट तीन पल्योपम की कही गई है ।

अब इनकी कायस्थिति के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

पलिओवमाइं तिन्नि उ, उक्कोसेण वियाहिया ।
पुव्वकोडिपुहुत्तेणं , अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥२००॥
कायठिई मणुयाणं,

पल्योपमानि त्रीणि तु, उत्कर्षेण व्याख्याता ।
पूर्वकोटिपृथक्त्वेन , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यका ॥२००॥
कायस्थितिर्मनुजानाम् ,

पदार्थान्वय — तिभि-तीन पल्लिजोवमाइ-पल्योपम उ-और पुव्वकोडि-पुहुत्तेण-पृथक् पूर्व कोटि अधिक उक्कोसेण-उत्कृष्टता से, तथा जहन्निया-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहूर्त्त की गियाहिया-कथन की है कायठिई-कायस्थिति मणुयाण-मनुष्यों की है ।

मूलार्थ—मनुष्यों की कायस्थिति, जघन्य तो अन्तर्मुहूर्त्त की और उत्कृष्ट तीन पल्य सहित पृथक् पूर्व कोटि की है ।

टीका—यदि मनुष्य मरकर मनुष्य ही बनता रहे तो न्यून से न्यून तो वह अन्तर्मुहूर्त्त तक ही अपनी मनुष्यकाया में स्थिति कर सकता है और अधिक से अधिक वह करोड़ करोड़ पूर्व के निरन्तर सात मनुष्य-भग्न करके आठवें भग्न में तीन पल्योपम की आयु वाला युगलिया बनता है । तदनन्तर वह मनुष्य-भग्न को छोड़कर देवगति में जन्म लेता है, अर्थात् देवता बन जाता है ।

अब इनके अन्तरकाल का विचार करते हैं । यथा—

अंतरं तेसिमं भवे ।

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ॥२०१॥

अन्तरं तेषामिदं भवेत् ।

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहूर्त्तं जघन्यकम् ॥२०२॥

पदार्थान्वय — उक्कोस-उत्कृष्ट अणंतकाल-अनन्तकाल जहन्नय-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहूर्त्त तेसिम-यह उन मनुष्यों का अन्तर-अन्तरकाल भवे-होता है ।

मूलार्थ—मनुष्यों का जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त्त का और उत्कृष्ट अनन्तकाल का है ।

टीका—मनुष्य अपनी योनि को छोड़कर फिर उसी योनि को धारण करे तो इन दोनों के बीच के समय का प्रमाण कम से कम अन्तर्मुहूर्त्त और अधिक से अधिक अनन्तकाल तक है । तात्पर्य यह है कि जघन्य दशा में तो अन्तर्मुहूर्त्त के पश्चात् ही मनुष्य मरकर अन्य योनि में जाकर फिर मनुष्य बन जाता है और उत्कृष्टता में अनन्तकाल लग जाता है । कारण कि, यदि कदाचित् मनुष्य मरकर

वनस्पति में चला गया और वहाँ पर उसकी उत्कृष्ट आयु अनन्तकाल की है, तब तो अनन्तकाल का समय अवश्य व्यतीत करना होगा, इसलिये मनुष्यों का उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल तक का माना गया है ।

अथ प्रकारान्तर से इनके भेदों को कहते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।
 संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥२०२॥
 एतेया वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शत ।
 सस्यानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥२०२॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन मनुष्यों के वण्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओवि—सस्यान के आवेश से भी सहस्ससो—हज़ारों विहाणाइं—भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्यान की अपेक्षा से मनुष्यों के हज़ारों उपभेद हो जाते हैं ।

टीका—वर्ण-गंधादि के तरतमभाव से मनुष्यों के असंख्य भेद बन जाते हैं ।

अथ देवों के विषय में कहते हैं । यथा—

देवा चउव्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण ।
 भोमिज्ज वाणमंतर, जोइस वेमाणिया तहा ॥२०३॥
 देवाश्चतुर्विधा उक्ताः, तान् मे कीर्तयतः शृणु ।
 भौमेया व्यन्तराः, ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा ॥२०३॥

पदार्थान्वय — देवा—देवता चउव्विहा—चार प्रकार के वुत्ता—कहे गये हैं ते—उन भेदों को कित्तयओ—कहते हुए मे—सुझसे सुण—श्रवण कर भोमिज्ज—भौमेय वाणमंतर—व्यन्तर जोइस—ज्योतिषी तहा—तथा वेमाणिया—वैमानिक ।

मूलार्थ—हे शिष्य ! देवों के चार भेद हैं—भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक । अब इनके भेदों को तुम मुझसे श्रवण करो !

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! भौमेय, व्यन्तर, ज्योतिषी और मानिक, ये चार प्रकार के देव कहे जाते हैं । अब मैं इनके भेदों का वर्णन करता हूँ, तुम इनको सुनो यह उक्त गाथा का भाव है । (१) भवनपति—इनका निवास-स्थान रत्नप्रभा पृथिवी है । रत्नप्रभा का पृथिवी-पिण्ड १ लाख ८० हजार योजन ब्रूह है । उसमें से एक सहस्र योजन ऊपर और एक सहस्र योजन नीचे छोड़ दिया जावे तो मध्य के १ लाख ७८ हजार योजन में भवनपति देवों के ७ करोड़ ७२ लाख भवन प्रतिपादन किये हैं, जिनमें कि प्रायः भवनपति देवों की उत्पत्ति मानी गई है । (२) व्यन्तर—जिनके उत्कर्ष और अपकर्षमय रूपविशेष हैं, तथा गिरिकन्दरा और पृथ्वी के विषयादि में जिनका निवास है उनको व्यन्तरदेव कहते हैं, अर्थात् जो अध, तिर्यक् और ऊर्ध्व, तीनों लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करते हुए शैलकन्दरावन्तर, वन, विषयादि में निवास करते हैं वे व्यन्तर कहलाते हैं । तिर्यक्-लोक में इनकी असंख्यात राजधानियाँ हैं । (३) ज्योतिषी—जो तीनों लोक में प्रकाश करने वाले विमानों में निवास करते हैं इनको ज्योतिषी कहा है । यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि जैसे 'ग्राम आ गया' इस वाक्य में आया हुआ ग्राम शब्द ग्रामनिवासी जनों का बोधक है, उसी प्रकार ज्योति वाले विमानों में निवास करने से उन देवों का नाम ज्योतिषी है । (४) वैमानिक—जो निशेपरूप से माननीय हैं तथा किये हुए शुभ कर्म के फल को विमानों में उत्पन्न होकर यथेच्छ भोगते हैं उनका नाम वैमानिक है ।

अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

दसहा उ भवणवासी, अट्टहा वणचारिणो ।

पञ्चविहा जोइसिया, दुविहा वैमाणिया तथा ॥२०४॥

दशधा तु भवनवासिनः, अष्टधा वनचारिणः ।

पञ्चविधा ज्योतिष्का, द्विविधा वैमानिकास्तथा ॥२०४॥

चनस्पति में चला गया और वहाँ पर उसकी उत्कृष्ट आयु अनन्तकाल की है, तब तो अनन्तकाल का समय अवश्य व्यतीत करना होगा, इसलिये मनुष्यों का उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल तक का माना गया है ।

अब प्रकारान्तर से इनके भेदों को कहते हैं । यथा—

एएसिं वर्णओ चैव, गंधओ रसफासओ ।
संठाणादेसओ वाचि, विहाणाइं सहस्ससो ॥२०२॥

एतेषा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।
सस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥२०२॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन मनुष्यों के वर्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—यथा संठाणादेसओवि—संस्थान के आवेश से भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद हो जाते हैं ।

मूलार्थ—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और संस्थान की अपेक्षा से मनुष्यों के हजारों उपभेद हो जाते हैं ।

टीका—वर्ण-गन्धादि के तरतमभाव से मनुष्यों के असंख्य भेद बन जाते हैं ।

अब देवों के विषय में कहते हैं । यथा—

देवा चउव्विहा वुत्ता, ते मे कित्तयओ सुण ।
भोमिज्ज वाणमंतर, जोइस वेमाणिया तहा ॥२०३॥

देवाश्चतुर्विधा उक्ता, तान् मे कीर्तयतः शृणु ।
भौमेया व्यन्तरा, ज्योतिष्का वैमानिकास्तथा ॥२०३॥

पदार्थान्वय — देवा—देवता चउव्विहा—चार प्रकार के वुत्ता—कहे गये हैं ते—उन भेदों को कित्तयओ—कहते हुए मे—मुझसे सुख—श्रवण कर भोमिज्ज—भौमेय

मूलार्थ—हे शिष्य ! देवों के चार भेद हैं—भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक । अब इनके भेदों को तुम धुम्केसे श्रवण करो !

टीका—आचार्य कहते हैं कि हे शिष्य ! भौमेय, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये चार प्रकार के देव कहे जाते हैं । अब मैं इनके भेदों का वर्णन करता हूँ, तुम उनको सुनो यह उक्त गाथा का भाव है । (१) भवनपति—इनका निवास-स्थान रत्नप्रभा पृथिवी है । रत्नप्रभा का पृथिवी-पिण्ड १ लाख ८० हजार योजन स्थूल है । उसमें से एक सहस्र योजन ऊपर और एक सहस्र योजन नीचे छोड़ दिया जावे तो मध्य के १ लाख ७८ हजार योजन में भवनपति देवों के ७ करोड़ ७२ लाख भवन प्रतिपादन किये हैं, जिनमें कि प्रायः भवनपति देवों की उत्पत्ति मानी गई है । (२) व्यन्तर—जिनके उत्कर्ष और अपकर्षमय रूपविशेष हैं, तथा गिरिकन्दरा और पृष्ठ के विषादि में जिनका निवास है उनको व्यन्तरदेव कहते हैं, अर्थात् जो अध, तिर्यक् और ऊर्ध्व, तीनों लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार भ्रमण करते हुए शैलकन्दरान्तर, वन, विषादि में निवास करते हैं वे व्यन्तर कहलाते हैं । तिर्यक्-लोक में इनकी असंख्यात राजधानियाँ हैं । (३) ज्योतिषी—जो तीनों लोक में प्रकाश करने वाले विमानों में निवास करते हैं उनको ज्योतिषी कहा है । यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि जैसे 'ग्राम आ गया' इस वाक्य में आया हुआ ग्राम शब्द ग्रामनिवासी जनों का बोधक है, उसी प्रकार ज्योति वाले विमानों में निवास करने से उन देवों का नाम ज्योतिषी है । (४) वैमानिक—जो विशेषरूप से माननीय हैं तथा किये हुए शुभ कर्म के फल को विमानों में उत्पन्न होकर यथेच्छ भोगते हैं उनका नाम वैमानिक है ।

अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

दसहा उ भवणवासी, अट्टहा वणचारिणो ।

पंचविहा जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा ॥२०४॥

दशधा तु भवनवासिनः, अष्टधा वनचारिणः ।

पञ्चविधा ज्योतिष्का, द्विविधा वैमानिकास्तथा ॥२०४॥

पदार्थान्वय — दसहा उ-दश प्रकार के तो भवणवासी-भवनवासी देव हैं अट्टहा-आठ प्रकार के गणचारिणो-व्यन्तर देव हैं, तथा पचविहा-पाँच प्रकार के जोइसिया-ज्योतिषी देव हैं तथा-तथा दुविहा-दो प्रकार के वैमाणिया-वैमानिक देव हैं ।

मूलार्थ—दश प्रकार के भवनपति, आठ प्रकार के व्यन्तर, पाँच प्रकार के ज्योतिषी और दो प्रकार के वैमानिक देव कहे गये हैं ।

टीका—भवनों में उत्पन्न होने वाले देवों की दश जातियाँ हैं, इसलिए दश ही प्रकार के भवनवासी कथन किये गये हैं । इसी प्रकार घनों में या विचित्र उपयनों में या अन्यस्थानों में जो क्रीडा के रस में निमग्न हैं, उन्हीं का नाम घनचारी है । वे आठ प्रकार के माने गये हैं । ज्योतिरूप विमानों में उत्पन्न होने वाले ज्योतिषी देव पाँच प्रकार के हैं, एष वैमानिकों के केवल दो ही भेद हैं ।

अब इनके नामों का निर्देश किया जाता है । यथा—

असुरा नागसुवण्णा, विज्जू अग्गीय आहिया ।

दीवोदहिदिसा वाया, थणिया भवणवासिणो ॥२०५॥

असुरा नागसुपर्णा, विद्युदग्निश्च आख्याता ।

दीपोदधिदिशो वायव, स्तनिता भवनवासिन ॥२०५॥

पदार्थान्वय — असुरा-असुरकुमार नाग-नागकुमार सुवण्णा-सुपर्णकुमार विज्जू-विद्युत्कुमार य-पुन अग्गी-अग्निकुमार दीव-दीपकुमार उदहि-उदधिकुमार दिसा-दिक्कुमार वाया-वायुकुमार थणिया-स्तनितकुमार भवणवासिणो-भवनवासियों के—दश भेद हैं ।

मूलार्थ—भवनपति देवों की दश जातियाँ कथन की गई हैं—असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, अग्निकुमार, दीपकुमार, उदधिकुमार, दिक्कुमार, वायुकुमार और स्तनितकुमार ।

टीका—यहाँ पर गाथा के मूलार्थ में जो हर एक नाम के अन्त में कुमार शब्द का उल्लेख किया है उसका आशय यह है कि वे देव, कुमारवत् कान्तदशन

वाले हैं, सुकुमार हैं और मृदु-छलित गति वाले हैं । इसके अतिरिक्त वे शृंगारादि अभिजात-रूप-क्रिया भी कुमार की तरह ही करते हैं । तथा वेष, भाषा, आभरण, प्रहरणावरण, यान, वाहन इत्यादि प्रकार का सब व्यवहार उनका कुमार की भाँति ही होता है, इसलिए उनको कुमार कहा गया है ।

अथ व्यन्तर देवों के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

पिसायभूया जक्खा य, रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा ।

महोरगा य गंधव्वा, अट्ठविहा वाणमंतरा ॥२०६॥

पिशाचभूता यक्षाश्च, राक्षसाः किन्नराः किंपुरुषाः ।

महोरगाश्च गन्धर्वाः, अष्टविधा व्यन्तराः ॥२०६॥

पदार्थान्वय — पिसाय-पिशाच भूया-भूत य-और जक्खा-यक्ष रक्खसा-राक्षस किन्नरा-किन्नर किंपुरिसा-किंपुरुष महोरगा-महोरग य-और गंधव्वा-गन्धर्व अट्ठविहा-आठ प्रकार के वाणमतरा-व्यन्तर देव हैं ।

मूलार्थ—आठ प्रकार के व्यन्तर देव कहे हैं । यथा—(१) पिशाच, (२) भूत, (३) यक्ष, (४) राक्षस, (५) किन्नर, (६) किंपुरुष, (७) महोरग और (८) गन्धर्व, ये आठ भेद हैं ।

टीका—रत्नप्रभा पृथिवी का जो प्रथम सहस्र योजन का रत्नकाण्ड है उसमें से सौ योजन नीचे छोड़कर और सौ योजन ऊपर छोड़कर मध्य के आठ सौ योजन में असंख्यात व्यन्तरों के नगर प्रतिपादन किये हैं । तथा द्वीप-समुद्रों में इनकी असंख्य राजधानियाँ हैं । इनकी उत्पत्ति भी इन्हीं स्थानों में मानी गई है । यद्यपि व्यन्तर देव १६ जाति के माने गये हैं, तथापि यहाँ पर महर्द्धिक की अपेक्षा आठ ही प्रकार के व्यन्तरों का ग्रहण किया है ।

अथ ज्योतिषियों के विषय में कहते हैं—

चंदा सूरा य नक्खत्ता, गहा तारागणा तहा ।

ठियावि चारिणो चेव, पंचहा जोइसालया ॥२०७॥

चन्द्राः सूर्याश्च नक्षत्राणि, ग्रहास्तारागणास्तथा ।

स्थिताऽपि चारिणश्चैव, पञ्चधा ज्योतिषालयाः ॥२०७॥

पदार्थान्वय — चन्द्रा—चन्द्र य—और सूर्या—सूर्य नक्षत्रा—नक्षत्र ग्रहा—ग्रह तथा—तथा तारागणा—तारागण ठियावि—स्थित भी च—और चारिणो—चलने वाले पञ्चहा—पाँच प्रकार के जोइसालया—ज्योतिषी देवों के आलय—स्थान—हैं एव—पादपूर्ति मे ।

मूलार्थ—ज्योतिषी देव पाँच प्रकार के हैं—चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह तथा तारागण । ये पाँच मनुष्यक्षेत्र के बाहर तो स्थिर हैं और अभ्यन्तर चर हैं ।

टीका—ज्योतिषी देवों के पाँच आलय—स्थान—हैं, अर्थात् पाँच प्रकार के ज्योतिषी देव कहे जाते हैं । यथा—चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारागण, ये पाँचों ही सार्द्ध द्वीप-समुद्र के अभ्यन्तर तो चर हैं अर्थात् गति वाले हैं और सार्द्ध द्वीप-समुद्र के बाहर उक्त पाँचों प्रकार के ज्योतिषी देव स्थिर हैं । चरों के कारण ही काल का विभाग किया जाता है और इसी से आयु का परिमाण किया जाता है । मनुष्यक्षेत्र का सारा ही ज्योतिष चक्र—मण्डल—मेरु की प्रदक्षिणा करता है । यहाँ पर 'जोइसालय—ज्योतिषालय' से ज्योतिषी देव अभिप्रेत हैं ।

अब वैमानिक देवों के नियम में कहते हैं । यथा—

वैमाणिया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

कप्पोवगा य वोधव्वा, कप्पाईया तहेव य ॥२०८॥

वैमानिकास्तु ये देवा, द्विविधास्ते व्याख्याता ।

कल्पोपगाश्च वोद्धव्या, कल्पातीतास्तथैव च ॥२०८॥

पदार्थान्वय — वैमाणिया—वैमानिक जे—जो देवा—देव हैं ते—वे दुविहा—दो प्रकार के वियाहिया—कथन किये गये हैं कप्पोवगा—कल्पोत्पन्न य—और तहेव—वसी प्रकार कप्पाईया—कल्पातीत वोधव्वा—जानने उ—प्राग्बत् ।

मूलार्थ—कल्पोत्पन्न और कल्पातीत—कल्प से रहित—इस प्रकार वैमानिक देव दो प्रकार के कथन किये गये हैं ।

टीका—तीर्थकरादि देवों ने दो प्रकार के वैमानिक देव कहे हैं । उनमें एक कल्पोत्पन्न है और दूसरा कल्पातीत रहा जाता है । तथा—कल्प-देवलोक में सामानिक प्रयत्नशिल्प लोकपाल, सेनापति आदि देवों के द्वारा भली प्रकार से राज्य-प्रबन्ध हो रहा है और वे मर्यादापूर्वक क्रियानुष्ठान में रत रहते हैं । द्वितीय कल्पातीत देवलोक है, जो कि नव प्रवेयक और पाँच अनुत्तर देव विमान हैं । इन देवलोकों में कल्प-मर्यादा नहीं है । कारण कि यहाँ पर स्वामी और सेनक का भाव ही नहीं होता, अतः यहाँ पर उक्त कल्प की आवश्यकता नहीं है । जैसे कि योगियों वा निर्ग्रन्थों के लिए राजपुरुषों की कोई आवश्यकता नहीं होती ।

अथ शास्त्रकार कल्प-देवलोक के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

कप्पोवगा वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा ।

सणकुमारमाहिंदा , वम्मलोगा य लंतगा ॥२०९॥

महासुक्का सहस्सारा, आणया पाणया तहा ।

आरणा अच्चुया चैव, इइ कप्पोवगा सुरा ॥२१०॥

कल्पोपगा द्वादशधा, सौधमेंशानगास्तथा ।

सनत्कुमारा माहेन्द्रा, ब्रह्मलोकाश्च लान्तकाः ॥२०९॥

महाशुक्काः सहस्साराः, आनताः प्राणतास्तथा ।

आरणा अच्युताश्चैव, इति कल्पोपगा. सुरा. ॥२१०॥

पदार्थान्वय — कप्पोवगा—कल्पोत्पन्न देव वारसहा—द्वादश प्रकार के हैं सोहम्म—सौधर्म देवलोक तहा—तथा ईसाणगा—ईशान देवलोक सणकुमार—सनत्कुमार देवलोक माहिंदा—माहेन्द्र देवलोक वम्मलोगा—ब्रह्म देवलोक य—और लंतगा—लान्तक देवलोक महासुक्का—महाशुक्र देवलोक सहस्सारा—सहस्रार देवलोक आणया—आनत देवलोक तहा—तथा पाणया—प्राणत देवलोक आरणा—आरण देवलोक च—और अच्चुया—अच्युत देवलोक इइ—इस प्रकार कप्पोवगा—कल्पोत्पन्न सुरा—देव हैं ।

मूलार्थ—कल्पवासी देवों के १२ भेद हैं—सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, धृष्ट, लान्तक, महाशुक्र, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत । इस प्रकार कल्प देवलोकों में रहने वाले देव कल्पोत्पन्न या कल्पवासी कहे जाते हैं ।

टीका—उक्त सङ्ख्या वाले कल्प-देवलोक १२ प्रकार के हैं । उनमें उत्पन्न होने वाले देव भी उन्हीं कल्पों के नाम से प्रसिद्ध हैं । जैसे कि—सुधर्म देवलोक में उत्पन्न होने वाले सौधर्म और ईशान देवलोक में उत्पन्न होने वाले देशान । इसी प्रकार आगे भी जान लेना । तात्पर्य यह है कि जो पुरुष जिस देश वा जिस क्षेत्र में उत्पन्न होता है वह उस देश वा क्षेत्र के सम्बन्ध से उसी नाम पर बुलाया जाता है । जैसे—गुनरात में उत्पन्न होने वाले को 'गुजराती', पञ्जाब में पैदा होने वाले को 'पजाबी', और इसी प्रकार मारवाड़ में उत्पन्न होने वाले को 'मारवाड़ी' तथा मालव देश के पुरुष को 'मालवी' कहा जाता है, इसी प्रकार जिस देवलोक में वह जीव उत्पन्न होता है उसी के नाम से उसकी सङ्ख्या पड़ जाती है इत्यादि ।

अब कल्पातीत देवों के विषय में कहते हैं । यथा—

कप्पाईया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया ।

गेविज्जाणुत्तरा चेव, गेविज्जा नवविहा तहि ॥२११॥

कल्पातीतास्तु ये देवाः, द्विविधास्ते न्याख्याताः ।

ग्रैवेयका अनुत्तराश्चैव, ग्रैवेयका नवविधास्तत्र ॥२११॥

पदार्थान्वय —कप्पाईया-कल्पातीत जे-जो देवा-देव हैं ते-वे दुविहा-दो प्रकार के वियाहिया-वर्णन किये हैं गेविज्जा-ग्रैवेयक च-और अणुत्तरा-अनुत्तर तहि-उनमें गेविज्जा-ग्रैवेयक नवविहा-नौ प्रकार के हैं उ-एव-प्राग्वत् जानने ।

मूलार्थ—कल्पातीत देव दो प्रकार के हैं—ग्रैवेयक और अनुत्तर-विमानवासी । इनमें ग्रैवेयक देव नौ प्रकार के हैं ।

टीका—ग्रैवेयक और अनुत्तर-विमानवासी ये दो भेद कल्पातीत देवों के कहे हैं । इनमें ग्रैवेयक ९ प्रकार के हैं । (१) ग्रैवेयक—जो लोक, पुरुष की

ग्रीवा के समान है, तथा जैसे ग्रीवा में अधिक सुन्दर भूषण डाला जाता है और सारे शरीर में उसकी शोभा अधिक होती है, उसी प्रकार त्रयोदशरज्जूप्रमाण लोक के उपरिवर्त्ती प्रदेश में स्थित होने से उसका नाम त्रैवेयक है । (२) अनुत्तर—जिससे उत्तर—अधिक प्रधान—स्थिति, प्रभाव, सुख, श्रुति और लेइयादि अन्यत्र नहीं हैं उसे अनुत्तर कहते हैं ।

अथ त्रैवेयक के नव भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

हेट्टिमाहेट्टिमा चेव, हेट्टिमामज्झिमा तहा ।

हेट्टिमाउवरिमा चेव, मज्झिमाहेट्टिमा तहा ॥२१२॥

मज्झिमामज्झिमा चेव, मज्झिमाउवरिमा तहा ।

उवरिमाहेट्टिमा चेव, उवरिमामज्झिमा तहा ॥२१३॥

उवरिमाउवरिमा चेव, इय गेविज्जगा सुरा ।

अधस्तनाऽधस्तनाश्चैव , अधस्तनामध्यमास्तथा ।

अधस्तनोपरितनाश्चैव , मध्यमाऽधस्तनास्तथा ॥२१२॥

मध्यममध्यमाश्चैव , मध्यमोपरितनास्तथा ।

उपरितनाऽधस्तनाश्चैव , उपरितनमध्यमास्तथा ॥२१३॥

उपरितनोपरितनाश्चैव , इति त्रैवेयकाः सुराः ।

पदार्थान्वय — हेट्टिमाहेट्टिमा—नीचे का नीचा तहा—तथा हेट्टिमामज्झिमा—नीचे का मध्यम हेट्टिमाउवरिमा—नीचे का ऊपर चेव—पादपूर्ति के लिए है मज्झिमा—हेट्टिमा—मध्यम का नीचा मज्झिमामज्झिमा—मध्यम का मध्यम तहा—तथा मज्झिमा—उवरिमा—मध्यम का उपरितन च—और उवरिमाहेट्टिमा—उपर का निचला तहा—तथा उवरिमामज्झिमा—ऊपर का मध्यम एव—पादपूर्ति में है उवरिमाउवरिमा—ऊपर के ऊपर का इय—इस प्रकार से गेविज्जगा—त्रैवेयक सुरा—देव—कथन किये गये हैं ।

मूलार्थ—नवत्रैवेयक विमानों की तीन श्रेणियाँ हैं । एक ऊपर की, दूसरी मध्य की और तीसरी नीचे की । तथा प्रत्येक त्रिक के भी—ऊपर,

मध्य और नीचे, ये तीन तीन भेद हैं। यथा—(१) निचले त्रिक के नीचे के देवलोक (भद्र), २—निचले त्रिक के मध्य के देवलोक (सुभद्र), ३—निचले त्रिक के ऊपर के देवलोक (सुजात), ४—मध्य त्रिक के नीचे के देवलोक (सुमानस), ५—मध्य त्रिक के मध्य के देवलोक (सुदर्शन), ६—मध्य त्रिक के ऊपर के देवलोक (प्रियदर्शन), ७—ऊपर के त्रिक के नीचे के देवलोक (अमोघ), ८—ऊपर के त्रिक के मध्य के देवलोक (प्रतिभद्र), ९—ऊपर के त्रिक के ऊपर के देवलोक (यशोधर), इस प्रकार त्रैवेयक देवों के ९ भेद हैं।

टीका—नव त्रैवेयक विमानों के तीन त्रिक हैं। उनमें प्रत्येक त्रिक में तीन २ देवलोक हैं। वन्हीं में रहने वाले त्रैवेयक कहलाते हैं। उनके—भद्र, सुभद्र, सुजात, सुमानस, सुदर्शन, प्रियदर्शन, अमोघ, प्रतिभद्र और यशोधर, ये क्रमशः नव भेद बतलाये गये हैं।

अब अनुत्तर विमानों के सम्बन्ध में कहते हैं। यथा—

विजया वैजयन्ता य, जयन्ता अपराजिया ॥२१४॥

सर्व्वत्थसिद्धिगा चेव, पञ्चहाणुत्तरा सुरा ।

इय वैमाणिया एए, णेगहा एवमायओ ॥२१५॥

विजया वैजयन्ताश्च, जयन्ता अपराजिताः ॥२१४॥

सर्व्वार्थसिद्धिकाश्चैव, पञ्चधाऽनुत्तरा सुराः ।

इति वैमानिका एते, अनेकथा एवमादय ॥२१५॥

पदार्थान्वय —विजया-विजय य-और वैजयन्ता-वैजयन्त जयन्ता-जयन्त अपराजिया-अपराजित य-और सर्व्वत्थसिद्धिगा-सर्व्वार्थसिद्धि पञ्चहा-पाँच प्रकार के णुत्तरा-अनुत्तर सुरा-देव हैं इह-इस प्रकार एए-ये वैमाणिया-वैमानिक देव अणेगहा-अनेक प्रकार के एवमायओ-इत्यादि ।

मूलार्थ—विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्व्वार्थसिद्धि, ये पाँच अनुत्तर विमान हैं। इस प्रकार इन वैमानिक देवों के अनेक भेद वर्णन किये गये हैं।

टीका—अनुत्तर विमानों के पाँच भेद हैं—विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्धि । ये वैमानिक देव प्रायः एकान्त सातावेदी होते हैं । सर्वार्थसिद्धि में केवल एक भगवतारी देवों का निवास है । तथाच, द्वादश कल्प देवलोक, नव प्रैवेयक और पाँच अनुत्तर विमान, इन २६ देवलोकों में ८४ लाख ९७ हजार २३ विमान हैं^१ । इनमें असंख्य देवों का निवास है । तथा—कल्प देवलोकों में—सम्यक्-दृष्टि, मिथ्या-दृष्टि और मिश्र-दृष्टि, ये तीनों प्रकार के देव निवास करते हैं । नवप्रैवेयक में सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टि इन दो दृष्टि वाले देवों का निवास है, और पाँच अनुत्तर विमानों में सम्यग्दृष्टि ही रहते हैं । इस विषय का सविस्तर वर्णन भगवती और प्रज्ञापना आदि सूत्रों में किया है ।

अब इनके क्षेत्र और कालविभाग के विषय में कहते हैं—

लोकस्स एगदेसम्मि, ते सव्वेवि वियाहिया ।
इत्तो कालविभागं तु, तेसिं बुच्छं चउव्विहं ॥२१६॥

लोकस्यैकदेशे , ते सर्वेऽपि व्याख्याताः ।

इतः कालविभागन्तु, तेषां वक्ष्यामि चतुर्विधम् ॥२१६॥

पदार्थान्वय —लोकस्स—लोक के एगदेसम्मि—एकदेश में ते—वे सव्वेवि—सभी वियाहिया—कथन किये गये हैं तु—पुनः इत्तो—इसके आगे तेसिं—इनके चउव्विह—चतुर्विध कालविभाग—कालविभाग को बुच्छ—कहूँगा ।

मूलार्थ—इन देवलोकों का निवास लोक के एक भाग में है, अर्थात् ये लोक के किसी अमुक भाग में अवस्थित हैं । अब इसके अनन्तर इन देवों के चतुर्विध कालविभाग को मैं कहता हूँ ।

टीका—आचार्य कहते हैं कि इन सारे देवलोकों की स्थिति लोक के किसी एकदेश-विभागमात्र में है, सर्वत्र नहीं । तथा इसके आगे अब इनके चार प्रकार के कालविभाग का वर्णन किया जाता है ।

^१ पृथग्विमाणिषाण देवाण सुहस्मी साणसण कुमारमाहदवभलतगमुकसहस्सार भाणय पाणय नारण भवुणसु मेवेज्जमणुत्तरेसु य धउरत्तसीइ विमाणा वाससयसहस्सा सत्ताणउइ च सहस्सा त्तीस च विमाणा भवतीति मत्ताया [समवायाग सू० भवनादिवर्णन सू० १५०]

तथाहि—

संतदं पप्प णाईया, अपञ्जवसियावि य ।
ठिइं पडुच्च साईया, सपञ्जवसियावि य ॥२१७॥

सन्ततिं प्राप्यानादिकाः, अपर्यवसिता अपि च ।
स्थिति प्रतीत्य सादिकाः, सपर्यवसिता अपि च ॥२१७॥

पदार्थान्वय —संतद-सन्तति की पप्प-अपेक्षा से अणाईया-अनादि य-
ओर अपञ्जवमियावि-अपर्यवसित भी है ठिइ-स्थिति की पडुच्च-प्रतीति से साईया-
सादि य-तथा सपञ्जवसियावि-सपर्यवसित भी है ।

मूलार्थ—वे देव, प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-अपर्यवसित और स्थिति
की अपेक्षा से सादि-सपर्यवसित हैं ।

टीका—सन्तान—परम्परा—प्रवाह—की अपेक्षा से ये अनादि-अनन्त
अर्थात् सदैव विद्यमान रहने वाले हैं और इनकी भव तथा काय स्थिति की मर्यादा
को देखते हुए ये सादि और सात प्रतीत होते हैं, इसलिए अपेक्षाभेद से ये
अनादि-अनन्त और सादि-सात उभय प्रकार के सिद्ध होते हैं ।

यह इनका चार प्रकार से कालविभाग का वर्णन किया गया । अब इनकी
स्थिति के विषय में कहते हैं—

साहियं सागरं एकं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
भोमेज्जाणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥२१८॥

साधिकं सागरमेकम्, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
भौमेयानां जघन्येन, दशवर्षसहस्रिका ॥२१८॥

पदार्थान्वय —भोमेज्जाण-मघनपति देवों की जहन्नेण-नघ-यरूप से
ठिई-स्थिति दसवाससहस्सिया-दश हजार वर्ष की भवे-होती है उक्कोसेण-
उत्कर्षणा से साहिय सागर एक-कुछ अधिक एक सागरोपम की है ।

मूलार्थ—भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट कुछ अधिक एक सागरोपम की होती है ।

टीका—यद्यपि यहाँ पर सामान्यरूप से सभी भवनपति देवों की स्थिति का वर्णन किया गया है, तथापि उसका मुख्य सम्बन्ध असुरकुमारों से है । जैसे कि, प्रत्येक भवनवासी देव की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की होती है, परन्तु चमरेन्द्र और बलि-इन्द्र इनकी उत्कृष्ट स्थिति में इतना विशेष है कि चमरेन्द्र की एक सागर और बलि-इन्द्र की कुछ अधिक एक सागरोपम की मानी गई है । तथा जघन्य से अधिक और उत्कृष्ट से न्यून यह मध्यम स्थिति है ।

अन व्यन्तरों की भवस्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

पलिओवममेगं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।

वंतराणं जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥२१९॥

पल्योपममेकन्तु , उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

व्यन्तराणां जघन्येन, दशवर्षसहस्रिका ॥२१९॥

पदार्थान्वय — वंतराणं—व्यन्तरों की ठिई—स्थिति उक्कोसेण—उत्कृष्टरूप से एक—एक पलिओवम—पल्योपम—प्रमाण तु—और जहन्नेणं—जघन्यता से दसवास-सहस्सिया—दस हजार वर्ष की भवे—होती है ।

मूलार्थ—व्यन्तरों की जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष की और उत्कृष्ट एक पल्योपम की होती है ।

टीका—इस गाथा में पौडश जाति के व्यन्तर देवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया गया है, अर्थात् व्यन्तर-जाति के देवों की भवस्थिति, कम से कम दस हजार वर्ष की और अधिक से अधिक एक पल्योपम की होती है, तथा इन दोनों के बीच का समय मध्यस्थिति का है ।

अब ज्योतिषी देवों की भवस्थिति का वर्णन करते हैं—

पलिओवममेगं तु, वासलक्खेण साहियं ।

पलिओवमदुभागो , जोइसेसु जहन्निया ॥२२०॥

पल्योपममेकन्तु , वर्षलक्षेण साधिकम् ।
 पल्योपमाष्टमभाग , ज्योतिष्केषु जघन्यका ॥२२०॥

पदार्थान्वय — जोइसेसु-ज्योतिषी देवों की जहन्निया-जघन्य स्थिति पलिओवमष्टभागो-पल्योपम का आठवाँ भाग तु-पुन , उत्कृष्ट स्थिति वामलक्षेण साहिय-लाख वर्ष अधिक एग-एक पलिओवम-पल्योपम की होती है ।

मूलाध—ज्योतिषी देवों की जघन्य स्थिति पल्योपम के आठवें भाग जितनी और उत्कृष्ट लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की है ।

टीका—इस गाथा में ज्योतिषी देवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का जो वर्णन किया है उसमें जघन्य स्थिति तो तारों की अपेक्षा से कथन की गई है और उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन सूर्य और चन्द्रमा की अपेक्षा से किया है । क्योंकि चन्द्रमा की एक लाख वर्ष अधिक एक पल्योपम की, तथा सूर्य की एक हजार वर्ष अधिक एक पल्योपम की, और ग्रहों की केवल एक पल्योपम की स्थिति कही गई है, परन्तु उक्त गाथा में जो वर्णन है वह जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति का सामान्यतया वर्णन है, इसलिए किसी प्रकार के विरोध की आशका नहीं करनी चाहिए ।

अब पैमानों की स्थिति के विषय में कहते हैं—

दो चैव सागराई, उक्कोसेण वियाहिया ।
 सोहम्मम्मि जहन्नेणं, एगं च पलिओवमं ॥२२१॥
 द्वे चैव सागरोपमे, उत्कर्णेण व्याख्याता ।
 सौधर्मे जघन्येन, एकञ्च पल्योपमम् ॥२२१॥

पदार्थान्वय — सोहम्मम्मि-सौधर्म देवलोक में जहन्नेण-जघन्यरूप से एग-एक पलिओवम-पल्योपम की च-और उक्कोसेण-उत्कृष्टरूप से दो-दो सागराई-दो सागर की स्थिति वियाहिया-कथन की है च एव-पादपूर्ति में है ।

मूलाध—सौधर्म देवलोक में देवों की जघन्य स्थिति एक पल्योपम की और उत्कृष्ट दो सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—सौधर्म देवलोक में ३२ लाख विमान हैं, जो कि आयाम और विष्क्रम में सख्यात और असख्यात योजनों के तुल्य हैं । उनमें रहने वाले देवों की आयु का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया है, अर्थात् उनकी जघन्य आयु एक पल्योपम की और उत्कृष्ट दो सागर की प्रतिपादन की गई है । मध्यम स्थिति का कोई नियम नहीं ।

अब ईशान देवलोक के देवों की स्थिति का वर्णन करते हैं—

सागरा साहिया दुन्नि, उक्कोसेण वियाहिया ।

ईसाणम्मि जहन्नेणं, साहियं पलिओवमं ॥२२२॥

सागरे साधिके द्वे, उत्कर्षेण व्याख्याता ।

ईशाने जघन्येन, साधिकं पल्योपमम् ॥२२२॥

पदार्थान्वय—ईसाणम्मि—ईशान देवलोक में जहन्नेण—जघन्यरूप से साहिय—साधिक पलिओवम—पल्योपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से साहिया—कुछ अधिक दुन्नि—दो सागरा—सागरोपम की स्थिति वियाहिया—प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—ईशान देवलोक में रहने वाले देवों की जघन्य स्थिति कुछ अधिक एक पल्योपम की और उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—ईशान देवलोक में २८ लाख विमान हैं । उनका विस्तार सख्यात और असख्यात योजनों का है । उन विमानों में रहने वाले देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयुस्थिति का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया है । यह स्थिति जघन्य तो कुछ अधिक एक पल्योपम की और उत्कृष्ट कुछ अधिक दो सागरोपम की मानी गई है । इससे प्रथम की अपेक्षा दूसरे देवलोक में स्थिति की यत्किंचित् विशेषता बतलाई गई है ।

अब सनत्कुमार देवों की स्थिति के विषय में कहते हैं—

सागराणि य सत्तेव, उक्कोसेण ठिई भवे ।

सणकुमारे जहन्नेणं, दुन्नि ऊ सागरोवमा ॥२२३॥

सागराणि च सप्तैव, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

सनत्कुमारे जघन्येन, द्वे तु सागरोपमे ॥२२३॥

पदार्थान्वय — सनत्कुमारे—सनत्कुमार देवलोक में जहन्नेण—जघन्यरूप से दुन्नि ऊ—दो सागरोपमा—सागरोपम की ठिई—स्थिति य—पुन उकोसेण—उत्कृष्टरूप से सत्तेव—सात ही सागराणि—सागरोपम की भवे—होती है ।

मूलार्थ—सनत्कुमार देवलोक में देवों की उत्कृष्ट स्थिति सात सागरोपम की और जघन्य दो सागरोपम की होती है ।

टीका—सनत्कुमार देवलोक में १७ लाख विमान हैं, जो कि द्वितीय स्वर्ग से वर्णादि की अपेक्षा अनन्तगुणा शुभ हैं । उन विमानों में रहने वाले देवों की उत्कृष्ट आयु सात सागर की और जघन्य दो सागर की प्रतिपादन की है, क्योंकि जिन भावों के द्वारा शुभ कर्मों का सचय किया जाता है, उन्ही के अनुसार वसी प्रकार की स्थिति उपलब्ध होती है ।

अन माहेन्द्र देवों की स्थिति के विषय में कहते हैं—

साहिया सागरा सप्त, उक्कोसेण ठिई भवे ।

मार्हिदम्भि जहन्नेणं, साहिया दुन्नि सागरा ॥२२४॥

साधिकानि सागराणि सप्त, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

माहेन्द्रे जघन्येन, साधिके द्वे सागरे ॥२२४॥

पदार्थान्वय — मार्हिदम्भि—माहेन्द्र देवलोक में जहन्नेण—जघन्यरूप से साहिया—कुछ अधिक दुन्नि सागरा—दो सागर उकोसेण—उत्कृष्टरूप से साहिया—कुछ अधिक सप्त सागरा—सात सागर की ठिई—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—माहेन्द्र देवलोक में देवताओं की जघन्य स्थिति, कुछ अधिक दो सागरोपम की और उत्कृष्ट, कुछ अधिक सात सागरोपम की मानी गई है ।

टीका—माहेन्द्र देवलोक में ८ लाख विमान हैं । उन विमानों में रहने वाले देवों की यह आयुस्थिति वर्णन की गई है ।

अब ब्रह्म देवलोक की स्थिति का वर्णन करते हैं—

दस चैव सागराङ्गं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
बंभलोए जहन्नेणं, सत्त उ सागरोवमा ॥२२५॥

दश चैव सागरोपमाणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
ब्रह्मलोके जघन्येन, सत्त तु सागरोपमाणि ॥२२५॥

पदार्थान्वय — बंभलोए—ब्रह्मलोक में जहन्नेण—जघन्यरूप से सत्त—सात सागरोवमा—सागरोपम की उ—पुन उक्कोसेण—उत्कृष्टरूप से दस—दश सागराङ्ग—सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है च एव—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—ब्रह्मलोक में जघन्य स्थिति सात सागरोपम की और उत्कृष्ट दश सागरोपम की होती है ।

टीका—ब्रह्मलोक में ४ लाख विमान हैं, जो कि अत्यन्त रमणीय हैं । इन विमानों में रहने वाले देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु का इस गाथा में वर्णन किया गया है । इस स्वर्ग में सन्यास-वृत्ति वाली आत्मा भी जा सकती है । परन्तु आत्मा में आराधकता उसी समय आ सकती है, जब कि उसने सम्यग्-दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का भलीभाँति आराधन किया हो, अन्यथा नहीं ।

अब लान्तरु देवों की आयुस्थिति के विषय में कहते हैं—

चउद्दस सागराङ्गं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
लंतगम्मि जहन्नेणं, दस उ सागरोवमा ॥२२६॥

चतुर्दश सागरोपमाणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
लान्तके जघन्येन, दश तु सागरोपमाणि ॥२२६॥

पदार्थान्वय — लंतगम्मि—लान्तक देवलोक में जहन्नेण—जघन्यरूप से दस—दश सागरोवमा—सागरोपम उ—पुन उक्कोसेण—उत्कृष्टता से चउद्दस—चतुर्दश सागराङ्ग—सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—लान्तक देवलोक में जघन्य आयुस्थिति दश सागरोपम की और उत्कृष्ट चतुर्दश सागरोपम की होती है ।

टीका—लान्तक देवलोक में ५० सहस्र विमान हैं, जो कि अत्यन्त उज्ज्वल और मनोरम हैं । उनमें निवास करने वाले देवों की यह आयुस्थिति वर्णन की गई है ।

अथ सातवें देवलोक की स्थिति का वर्णन करते हैं । यथा—

सत्तरस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
महासुके जहन्नेणं, चउदस सागरोवमा ॥२२७॥
सप्तदश सागरोपमाणि, उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत् ।
महाशुके जघन्येन, चतुर्दश सागरोपमाणि ॥२२७॥

पर्यायान्वय —महासुके—महाशुक्र देवलोक में जहन्नेणं—जघन्यतया चउदस सागरोवमा—चतुर्दश सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है उक्कोसेण—उत्कृष्टतया सत्तरस सागराईं—सप्तदश सागरोपम की है ।

मूलार्थ—महाशुक्रनामा सातवें देवलोक में रहने वाले देवों की जघन्य आयुस्थिति १४ सागरोपम की होती है और उत्कृष्ट १७ सागरोपम की प्रतिपादन की है ।

टीका—सातवाँ महाशुक्रनामा देवलोक है । उसमें ४० हजार विमान हैं । उन विमानों की लम्बाई-चौड़ाई सरयाव और असरयाव योजन की है । उनमें निवास करने वाले देवों की जघन्य आयु १४ सागर की और उत्कृष्ट १७ सागर की मानी है ।

अथ आठवें स्वर्ग के देवों की स्थिति बतलाते हैं । यथा—

अट्टारस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे ।
सहस्सारम्मि जहन्नेणं, सत्तरस सागरोवमा ॥२२८॥
अष्टादश सागरोपमाणि, उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत् ।
सहस्रारे जघन्येन, सप्तदश सागरोपमाणि ॥२२८॥

पदार्थान्वय.—सहस्रारम्भि—सहस्रार देवलोक में उक्कोसेण—उत्कृष्टतया अट्टारस सागराई—अष्टादश सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है जहन्नेण—जघन्यतया सत्तरस सागरोपमा—सप्तदश सागरोपम की है ।

मूलार्थ—सहस्रार देवलोक में रहने वाले देवों की उत्कृष्ट भवस्थिति १८ सागरोपम की और जघन्य १७ सागरोपम की कही है ।

टीका—सहस्रार देवलोक में ६ हजार विमान हैं । उनमें निवास करने वाले देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु क्रमशः १८ और १७ सागरोपम की मानी है । व्रतधारी तिर्यञ्च अपने व्रतों के प्रभाव से इस आठवें देवलोक तक ही जा सकता है, इससे आगे नहीं ।

अब आनतनामा नवमे देवलोक के देवों की आयु का प्रमाण कहते हैं । यथा—

सागरा अउणवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।

आणयम्भि जहन्नेणं, अट्टारस सागरोपमा ॥२२९॥

सागराणि एकोनविंशतिस्तु, उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत् ।

आनते जघन्येन, अष्टादश सागरोपमाणि ॥२२९॥

पदार्थान्वय—आणयम्भि—आनत देवलोक में जहन्नेण—जघन्यतया अट्टारस—अठारह सागरोपमा—सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से अउणवीस—एकोनविंशति (१९) सागरा—सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—आनत देवलोक में रहने वाले देवों की जघन्य १८ सागरोपम की और उत्कृष्ट १९ सागरोपम की स्थिति कथन की है ।

टीका—नवमें आनत देवलोक में २०० विमान हैं, जो कि विस्तार में सख्यात और असख्यात योजन प्रमाण हैं । उनमें रहने वाले देवों की जघन्य आयु १८ सागर की और उत्कृष्ट १९ सागर की होती है ।

अब दसवे स्वर्ग के देवों की आयु का वर्णन करते हैं । यथा—

वीसं तु सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे ।

पाणयम्भि जहन्नेणं, सागरा अउणवीसई ॥२३०॥

ननप्रैवेयक देवलोकों की तीन श्रेणियाँ हैं । उनमें प्रत्येक श्रेणी के भी तीन २ त्रिक कहे गये हैं । उनमें प्रथम श्रेणी के प्रथम देवलोक में उत्पन्न होने वाले देवों का आयुमान प्रस्तुत गाथा में बतलाया गया है ।

अत्र चौदहवें देवलोक के देवा की आयु का प्रमाण उतलाते हैं—

चउवीस सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 विइयम्मि जहन्नेणं, तेवीसं सागरोवमा ॥२३४॥
 चतुर्विंशति सागराणि, उत्कर्णेण स्थितिर्भवेत् ।
 द्वितीये जघन्येन, त्रयोविंशति सागरोपमाणि ॥२३४॥

पदार्थान्वय —विइयम्मि—प्रथम के द्वितीय त्रिक में जहन्नेण—जघन्यतया तेवीस सागरोपमा—तेईस सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से चउवीस सागराई—चौवीस सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—चौदहवें देवलोक अर्थात् प्रथम त्रिक के दूसरे देवलोक के देवों की जघन्य आयु २३ सागरोपम की और उत्कृष्ट २४ सागरोपम की होती है ।

टीका—प्रथम त्रिक के द्वितीय देवलोक में निवास करने वाले देवों का आयुमान इस गाथा में वर्णन किया गया है । यह स्वर्ग, त्रिक की अपेक्षा से दूसरा और गणना अर्थात् अन्य स्वर्गों की अपेक्षा से चौदहवाँ है ।

अब पन्द्रहवें स्वर्ग के देवों की स्थिति के विषय में कहते हैं—

पणवीस सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 तइयम्मि जहन्नेणं, चउवीसं सागरोवमा ॥२३५॥
 पञ्चविंशति सागराणि, उत्कर्णेण स्थितिर्भवेत् ।
 तृतीये जघन्येन, चतुर्विंशति सागरोपमाणि ॥२३५॥

पदार्थान्वय —तइयम्मि—प्रथम त्रिक के तीसरे देवलोक में जहन्नेण—जघन्यरूप से चउवीस—चौवीस सागरोपमा—सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्टता से पणवीस सागराई—पञ्चीस सागरोपम की ठिई—स्थिति भवे—होती है ।

मूलार्थ—प्रथम त्रिक के तीसरे अर्थात् पन्द्रहवें देवलोक में देवों की जघन्य आयु २४ सागरोपम की और उत्कृष्ट २५ सागरोपम की कही है ।

टीका—इस गाथा में प्रथम त्रिक के तीसरे देवलोक में रहने वाले देवों की आयु का वर्णन किया गया है । इस प्रकार यह प्रथम त्रिक का वर्णन हुआ ।

अब दूसरे त्रिक के विषय में कहते हैं । यथा—

छवीस सागराङ्ग, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 चउत्थम्मि जहन्नेणं, सागरा पणुवीसई ॥२३६॥
 पड्विंशतिः सागराणि, उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत् ।
 चतुर्थे जघन्येन, सागराणि पञ्चविंशतिः ॥२३६॥

पदार्थान्वय —चउत्थम्मि-चतुर्थ प्रैवेयक में जहन्नेण-जघन्यता से पणु-वीसई-पच्चीस सागरा-सागरोपम की उक्कोसेण-उत्कृष्टता से छवीस सागराङ्ग-छवीस सागरोपम की ठिई-स्थिति-आयुप्रमाण भवे-होती है ।

मूलार्थ—चतुर्थ प्रैवेयक अर्थात् द्वितीय त्रिक के प्रथम देवलोक के देवों की जघन्य आयु तो २५ सागरोपम की है और उत्कृष्ट २६ सागरोपम की कही है ।

टीका—दूसरे त्रिक के प्रथम देवलोक में रहने वाले देवा के जघन्य और उत्कृष्ट आयुमान का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया है । इस स्वर्ग में सन्यगृह्ण और मिथ्यागृह्ण दोनों प्रकार के देवों का निवास है, परन्तु ये सभी शुद्धलेइया वाले होते हैं ।

अब पाँचवें प्रैवेयक के विषय में कहते हैं—

सागरा सत्तवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
 पंचमम्मि जहन्नेणं, सागरा उ छवीसई ॥२३७॥
 सागराणि सप्तविंशतिस्तु, उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत् ।
 पञ्चमे जघन्येन, सागराणि तु पड्विंशतिः ॥२३७॥

पदार्थान्वय — पचममि-पाँचव ग्रैवेयक म जहन्नेण-जघन्यता से छगीसई-छन्नीस सागरा-सागरोपम की तु-पुन उक्कोसेण-उत्कृष्टता से सत्तवीस-सताईस सागरा-सागरोपम की ठिई-स्थिति भवे-होती है ।

मूलाध—पाँचवें ग्रैवेयक में देवों की जघन्य स्थिति २६ सागरोपम की और उत्कृष्ट २७ सागरोपम की कही है ।

टीका—पाँचवें ग्रैवेयक अर्थात् दूसरे त्रिक के दूसरे देवलोक के देवों का जघन्य और उत्कृष्ट आयुप्रमाण इस गाथा में कहा गया है ।

अब छठे ग्रैवेयक के विषय में कहते हैं—

सागरा अट्टवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।

छट्ठमि जहन्नेणं, सागरा सत्तवीसई ॥२३८॥

सागराण्यष्टाविंशतिस्तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

पष्ठे जघन्येन, सागराणि सप्तविंशतिः ॥२३८॥

पदार्थान्वय — छट्ठमि-छठे ग्रैवेयक में जहन्नेण-जघन्य ठिई-स्थिति सत्तवीसई-सताईस सागरा-सागरोपम की तु-और उक्कोसेण-उत्कृष्ट अट्टवीस-अठाईस सागरा-सागरोपम की भवे-होती है ।

मूलाध—छठे ग्रैवेयक में रहने वाले देवों की जघन्य स्थिति २७ सागर की और उत्कृष्ट स्थिति २८ सागर की होती है ।

टीका—इस गाथा में द्वितीय त्रिक के तीसरे देवलोक अर्थात् अठारहवें देवलोक के देवों की आयु का वर्णन है । इस देवलोक के विमान केवल शुक्र वर्ण के ही होते हैं ।

अब सातवें ग्रैवेयक के सम्बन्ध में कहते हैं—

सागरा अउणतीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।

सत्तममि जहन्नेणं, सागरा अट्टवीसई ॥२३९॥

सागराण्येकोनत्रिंशत्तु , उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

सप्तमे जघन्येन, सागराण्यष्टाविंशतिः ॥२३९॥

पदार्थान्वय —सत्तममि-सातवें प्रवेयक मे जहन्नेण-जघन्य ठिई-स्थिति अट्टवीसई-अठाईस सागरा-सागरोपम की तु-पुन उक्कोसेण-उत्कृष्ट स्थिति अउणतीस-ऊनतीस सागरा-सागरोपम की भवे-होती है ।

मूलार्थ—सातवें प्रवेयक में निवास करने वाले देवों की जघन्य आयु २८ सागर की और उत्कृष्ट आयु २९ सागर की होती है ।

टीका—तृतीय त्रिक के प्रथम अर्थात् सातवें प्रवेयक और उन्नीसवें देवलोक में रहने वाले देवों की आयु न्यून से न्यून २८ सागर की और अधिक से अधिक २९ सागर की कथन की गई है ।

अब आठवें प्रवेयक के सम्बन्ध में कहते हैं । यथा—

तीसं तु सागराहं, उक्कोसेण ठिई भवे ।

अट्टममि जहन्नेणं, सागरा अउणतीसई ॥२४०॥

त्रिंशत्तु सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।

अष्टमे जघन्येन, सागराणि एकोनत्रिंशत् ॥२४०॥

पदार्थान्वय —अट्टममि-अष्टम प्रवेयक मे जहन्नेण-जघन्य ठिई-स्थिति अउणतीसई-ऊनतीस सागरा-सागरोपम की तु-पुन उक्कोसेण-उत्कृष्ट स्थिति तीस-तीस सागराह-सागर की भवे-होती है ।

मूलार्थ—आठवें प्रवेयक में जघन्य स्थिति २९ सागरोपम की और उत्कृष्ट स्थिति ३० सागरोपम की रही है ।

टीका—इस गाथा में तीसरे त्रिक के दूसरे देवलोक में अर्थात् आठवें प्रवेयक में उत्पन्न होने वाले देवों की आयु का प्रमाण बतलाया गया है ।

अब नवम प्रवेयक के विषय में कहते हैं—

सागरा इक्ष्मीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे ।
नवमम्मि जहन्नेणं, तीसई सागरोवमा ॥२४१॥

सागराणि एकत्रिंशत्तु, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
नवमे जघन्येन, त्रिंशत्सागरोपमाणि ॥२४१॥

पदार्थावयव — नवमम्मि—नवम प्रवेयक मे उक्कोसेण—उत्कृष्ट ठिई—स्थिति इक्ष्मीस—एकतीस सागरा—सागर की भवे—होती है जहन्नेण—जघन्य स्थिति तीसई सागरोवमा—तीस सागरोपम की होती है ।

मूलार्थ—नवमे प्रवेयक में देवों की जघन्य आयु ३० सागरोपम की और उत्कृष्ट ३१ सागरोपम की होती है ।

टीका—इस गाथा में तीसरे त्रिक के तीसरे देवलोक में अर्थात् नवमे प्रवेयक और इक्ष्मीसय देवलोक में रहने वाले देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु का वर्णन किया गया है । प्रथम त्रिक में १११, दूसरे त्रिक में १०७ और तीसरे में १०० विमान हैं । अव्ययहार-राशि की अपेक्षा व्यवहार-राशि वाले जीव २१व देवलोक तक अनन्त चार जा आये हैं, इसलिए देवलोक की प्राप्ति कोई दुर्लभ नहीं, किंतु सम्यक्त्व का प्राप्त होना दुर्लभ है ।

- अथ चारो अनुत्तर विमानों के विषय में कहते हैं—

तेत्तीसा सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे ।
चउसुं पि विजयाईसु, जहन्नेणेक्कीसई ॥२४२॥

त्रयस्त्रिंशत् सागराणि, उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत् ।
चतुर्ष्वपि विजयादिषु, जघन्येनैकत्रिंशत् ॥२४२॥

पदार्थावयव — चउसुपि—चारों ही विजयाईसु—विजयादि विमानों में जहन्नेण—जघन्य इक्ष्मीसई—एकतीस सागरोपम की उक्कोसेण—उत्कृष्ट ठिई—स्थिति तेत्तीसा सागराई—तीस सागरोपम की भवे—होती है ।

मूलार्थ—विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित, इन चारों ही विमानों के देवों की जघन्य आयु ३१ सागरोपम की और उत्कृष्ट ३३ सागरोपम की होती है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में विजयादि चारों अनुत्तर विमानों में रहने वाले देवों की आयु का वर्णन किया गया है । इन विमानों में रहने वाले सभी देव, एकान्त सम्यक्-दृष्टि होते हैं, और अधिक से अधिक १५ भव लेकर मोक्ष में चले जाने वाले होते हैं ।

अब सर्वार्थसिद्धि के देवों की स्थिति का वर्णन करते हैं—

अजहन्नमणुक्कोसा , तेत्तीसं सागरोवमा ।
महाविमाणे सव्वट्ठे, ठिई एसा वियाहिया ॥२४३॥
अजघन्याऽनुत्कृष्टा , त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमाणि ।
महाविमाने सर्वार्थे, स्थितिरेपा व्याख्याता ॥२४३॥

पदार्थान्वय.—सव्वट्ठे महाविमाणे—सर्वार्थसिद्धि महाविमान में अजहन्नमणुक्कोमा—अजघन्य अनुत्कृष्ट तेत्तीसं—तेतीस सागरोवमा—सागरोपम की एसा—यह ठिई—स्थिति—आयुमान वियाहिया—प्रतिपादन की है ।

मूलार्थ—सर्वार्थसिद्धि महाविमान में बसने वाले देवों की अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थिति ३३ सागरोपम की कथन की गई है ।

टीका—सर्वार्थसिद्धि विमान अर्थात् २६ वे देवलोक में रहने वाले देवों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु एक ही जैसी है । तात्पर्य यह है कि उनकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु ३३ सागरोपम की है । इस स्वर्ग के देव शुद्ध अधिज्ञान से युक्त हुए सर्व प्रधान सुखों का अनुभव करके फिर एक ही जन्म में अर्थात् एक ही भव करके मोक्ष जाने वाले होते हैं ।

अब इनकी कायस्थिति के विषय में कहते हैं—

जा चेव उ आउठिई, देवाणं तु वियाहिया ।
सा तेसिं कायठिई, जहन्नुक्कोसिया भवे ॥२४४॥

या चैव तु आयुःस्थितिः, देवानान्तु व्याख्याता ।

सा तेषां कायस्थितिः, जघन्योत्कृष्टा भवेत् ॥२४४॥

पदार्थान्वय — देवाण-देवों की जा-जो उ-पुन आउठिई-आयुस्थिति विपादिया-कथन की गई है तु-पुन सा-वही तेमि-उनकी कायठिई-कायस्थिति जहन्नुकोसिया-जघन्य और उत्कृष्ट भवे-होवी है ।

मूलार्थ—देवों की जो जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति वर्णन की गई है वही उनकी जघन्य और उत्कृष्ट कायस्थिति होती है ।

टीका—इन दोनों की जिस २ प्रकार की आयुस्थिति बतलाई गई है वही उनकी कायस्थिति समझ लेनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि इनकी आयुस्थिति और कायस्थिति एक जैसी ही है, क्योंकि देवता मरकर फिर देवता नहीं होता, इसलिए आयुस्थिति के अतिरिक्त उनकी और किसी प्रकार कायस्थिति नहीं होती ।

अब इनके अन्तराल के विषय में कहते हैं । यथा—

अणंतकालमुक्कोसं , अंतोमुहुत्तं जहन्नयं ।

विजडम्मि सए काए, देवाणं हुज्ज अंतरं ॥२४५॥

अनन्तकालमुत्कृष्टम् , अन्तर्मुहुत्तं जघन्यकम् ।

विल्लक्के स्वके काये, देवानां भवेदन्तरम् ॥२४५॥

पदार्थान्वय — देवाण-देवों के सए काए-स्वकाय के विजडम्मि-ढोबने पर जहन्नय-जघन्य अतोमुहुत्त-अन्तर्मुहुत्त, और उकोस-उत्कृष्ट अणन्तकाल-अनन्तकाल का अन्तर-अन्तर हुज्ज-होता है ।

मूलार्थ—देवों के स्वकाय को छोड़ने पर जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुत्त का और उत्कृष्ट अनन्तकाल का होता है ।

टीका—जिस समय देवता देवलोक से च्यवकर मनुष्य वा तिर्यक् लोक में आता है, वन वहाँ से फिर उसी देवलोक में जाने के लिए उसे कितना समय लगता है ? इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं कि कम से कम तो अन्तर्मुहुत्त

र अधिक से अधिक अनन्तकाल का समय लग जाता है । तात्पर्य यह है कि वे वह कम से कम समय में वापिस आवे तब तो अन्तर्मुहूर्त के पश्चात् आ जाता , और अधिक से अधिक वह अनन्तकाल के पश्चात् आकर जन्म ले सकता है ।

तथा—इस विषय में जो विशेष है, अब उसका वर्णन करते हैं—

अणंतकालमुक्कोसं , वासपुहुत्तं जहन्नयं ।

आणयार्दण देवाणं, मेविज्ञाणं तु अंतरं ॥२४६॥

अनन्तकालमुत्कृष्ट , वर्षपृथक्त्व जघन्यकम् ।

आनतादीनां देवानां, त्रैवेयकानान्तु अन्तरम् ॥२४६॥

पदार्थान्वय —आणयार्दण—आनतादि मेविज्ञाण—नवत्रैवेयक देवाण—
 यों का जहन्नय—जघन्य अन्तर—अन्तर वामपुहुत्त—पृथक् वर्ष तु—और उक्कोस—उत्कृष्ट
 अणन्तकाल—अनन्तकाल का होता है ।

मूलार्थ—आनतादि नवत्रैवेयक देवों का जघन्य अन्तरकाल पृथक् वर्ष और उत्कृष्ट अनन्तकाल का होता है ।

टीका—नयमे स्वर्ग से लेकर इक्षीसवे स्वर्ग तक के देवों का जघन्य अन्तरकाल तो पृथक् वर्ष है और उत्कृष्ट अनन्तकाल तक का होता है । इसका अभिप्राय यह है कि जब कोई देव इन उक्त देवलोकों से च्यवकर मनुष्यलोक में जन्म धारण करता है, तब जघन्य पृथक् वर्ष के पश्चात् फिर उक्त स्वर्ग में जा उत्पन्न होता है, क्योंकि यदि वह निगोद में चला गया तो वहाँ पर वह अनन्तकाल तक जन्म-मरण करता रहेगा । इतना और भी ध्यान रहे कि नयमे देवलोक से लेकर ऊपर के देवलोकों में मनुष्ययोनि से ही जीव जाकर उत्पन्न होते हैं और वहाँ से च्यवकर मनुष्ययोनि में ही जन्म धारण करते हैं ।

अब अनुत्तर निमानयामी देवों के अन्तरमान का वर्णन करते हैं—

संखेजसागरुक्कोसं , वासपुहुत्तं जहन्नयं ।

अणुत्तराणं देवाणं, अंतरेयं वियाहियं ॥२४७॥

सहस्येयसागरोत्कृष्ट , वर्षपृथक्त्वं जघन्यकम् ।

अनुत्तराणां देवानाम्, अन्तरमिद व्याख्यातम् ॥२४७॥

पदार्थान्वय — अनुत्तराणाम्—अनुत्तर विमानवासी देवानाम्—देवों का जघन्य—जघन्य वासपुद्गल—पृथक् वर्ष, और उत्कृष्ट—उत्कृष्ट सखेजसागर—सरयेय सागरो का अतरेय—यह अन्तरकाल वियाहिय—वर्णन किया गया है ।

मूलार्थ—अनुत्तर विमाननिवासी देवों का जघन्य अन्तरकाल पृथक् वर्ष और उत्कृष्ट सखेय सागरो का कथन किया है ।

टीका—विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित, इन चार विमानों में रहने वाले देवों के जघन्य और उत्कृष्ट अन्तराल का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया है । यह उत्कृष्ट, अधिक से अधिक तो सखेय सागरो का माना है और जघन्य, न्यून से न्यून पृथक् वर्ष का प्रतिपादन किया है । जैन-परिभाषा में २ से ९ तक के अकों की पृथक् सङ्ख्या है । तथा च—जघन्यतया, २ से ९ वर्षों की आयु वाला चारों अनुत्तर विमानों में जा सकता है और उत्कृष्टता में, सरयात सागरो के पञ्चान् जा सकता है यह इसका फलितार्थ है । तथा छन्दोसये सयार्थसिद्धि नामा देवलोक में जिन देवों का निवास होता है वे सब एकावतारी—केवल एक बार मनुष्य-जन्म धारण करके मोक्ष में जाने वाले—होते हैं ।

अथ प्रकारान्तर से इनके भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥२४८॥

एतेपा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

सस्यानादेशतो वापि, विधानानि सहस्रशः ॥२४८॥

पदार्थान्वय — एएसिं—इन देवों के वण्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गंध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—तथा संठाणादेसओ—संस्थान के आदेश से वि—भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद—हो जाते हैं एव—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—इन देवों के—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थानादि की अपेक्षा से हजारों अवान्तर भेद हो जाते हैं ।

टीका—उक्त चारों प्रकार के देवों के—वर्ण, गन्ध और रसादि के तरतम-
भाव से भी अनेकानेक अर्थात् असंख्य भेद हो जाते हैं ।

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

संसारत्वा य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया ।
रूविणो चेवारूवी य, अजीवा दुविहावि य ॥२४९॥

ससारत्वाश्च सिद्धाश्च, इति जीवा व्याख्याताः ।
रूपिणश्चैवारूपिणश्च , अजीवा द्विविधा अपि च ॥२४९॥

पदार्थान्वय —संसारत्वा—ससारी य—और सिद्धा—सिद्ध इय—इस प्रकार से जीवा—जीव वियाहिया—कथन किये गये हैं च—फिर रूविणो—रूपी य—और अरूवी—अरूपी अजीवा—अजीव अवि—भी दुविहा—दोनों प्रकार से वर्णन किये गये हैं ।

मूलार्थ—इस प्रकार से ससारी और सिद्ध जीवों का वर्णन किया है, तथा रूपी और अरूपी भेद से दो प्रकार के अजीव पदार्थ का भी कथन किया गया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आरम्भ किये गये विषय का उपसंहार करते हुए सक्षेप से वर्णन कर दिया गया है । जैसे कि—जीवतत्त्व के ससारी और सिद्ध ये दो भेद हैं, जिनका कि ऊपर विस्तार से वर्णन किया गया है, तथा रूपी और अरूपी भेद से अजीवतत्त्व भी दो प्रकार का माना है, जिसका कि प्रथम अच्छी तरह से वर्णन आ चुका है । तात्पर्य यह है कि अभ्ययन के आरम्भ में शिष्यों को सम्बोधन करके कहा गया था कि तुम जीव और अजीव तत्त्व के विभाग को श्रवण करो, सो उसी के अनुसार इस अभ्ययन में उस विषय का वर्णन कर दिया गया है, यह इस गाथा का भाव है । -

क्या, श्रवणमात्र से ही यह जीव ऊतार्थ हो जाता है या इसके लिए कोई और कर्तव्य भी है ? अब इसके सम्बन्ध में कहते हैं—

सङ्ख्येयसागरोत्कृष्ट , वर्षपृथक्त्व जघन्यकम् ।

अनुत्तराणां देवानाम्, अन्तरमिद व्याख्यातम् ॥२४७॥

पदार्थान्वय —अनुत्तराण—अनुत्तर विमानवासी देवाण—देवों का जहन्नय—जघन्य वासपुद्गल—पृथक् वर्ष, और उत्तरेय—उत्कृष्ट सखेजमागर—सखेय सागरों का अतरेय—यह अन्तरकाल वियाहिय—वर्णन किया गया है ।

मूलार्थ—अनुत्तर विमाननिवासी देवों का जघन्य अन्तरकाल पृथक् वर्ष और उत्कृष्ट सखेय सागरों का कथन किया है ।

टीका—मिजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित, इन चार विमानों में रहने वाले देवों के जघन्य और उत्कृष्ट अन्तराल का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया है । यह उत्कृष्ट, अधिक से अधिक तो सखेय सागरों का माना है और जघन्य, न्यून से न्यून पृथक् वर्ष का प्रतिपादन किया है । जैन-परिभाषा में २ से ९ तक के अकों की पृथक् सप्ता है । तथा च—जघन्यतया, २ से ९ वर्षों की आयु वाला चारों अनुत्तर विमानों में जा सकता है और उत्कृष्टता में, सरयात सागरों के पश्चात् जा सकता है यह इसका फलितार्थ है । तथा उन्नीसव सयार्थसिद्धि नामा वैचलोक में जिन देवों का निवास होता है वे सब एकावतारी—केवल एक बार मनुष्य-जन्म धारण करके मोक्ष में जाने वाले—होते हैं ।

अब प्रकारान्तर से इनके भेदों का वर्णन करते हैं । यथा—

एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ ।

संठाणादेसओ वावि, विहाणाइं सहस्ससो ॥२४८॥

एतेपा वर्णतश्चैव, गन्धतो रसस्पर्शतः ।

सस्थानादेशतो वापि, विधानानि सहस्सशः ॥२४८॥

पदार्थान्वय —एएसिं—इन देवों के वण्णओ—वर्ण से च—और गंधओ—गन्ध से रसफासओ—रस और स्पर्श से वा—व्या संठाणादेसओ—संस्थान के आदेश से वि—भी सहस्ससो—हजारों विहाणाइं—भेद—हो जाते हैं एव—पादपूर्ति में है ।

मूलार्थ—इन देवों के—वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श और सस्थानादि की प्रवेष्टा से हजारों अवान्तर भेद हो जाते हैं ।

टीका—उक्त चारों प्रकार के देवों के—वर्ण, गन्ध और रसादि के तरतम-भाव से भी अनेकानेक अर्थात् असंख्य भेद हो जाते हैं ।

अब प्रस्तुत विषय का निगमन करते हुए कहते हैं कि—

संसारत्वा य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया ।

रूविणो चेवारूवी य, अजीवा दुविहावि य ॥२४९॥

ससारस्थाश्च सिद्धाश्च, इति जीवा व्याख्याताः ।

रूपिणश्चैवारूपिणश्च , अजीवा द्विविधा अपि च ॥२४९॥

पदार्थान्वय —ससारत्वा-ससारी य-और सिद्धा-सिद्ध इय-इस प्रकार से जीवा-जीव वियाहिया-कथन किये गये हैं च-फिर रूविणो-रूपी य-और अरूवी-अरूपी अजीवा-अजीव अवि-भी दुविहा-दोनों प्रकार में वर्णन किये गये हैं ।

मूलार्थ—इस प्रकार से ससारी और सिद्ध जीवों का वर्णन किया है, तथा रूपी और अरूपी भेद से दो प्रकार के अजीव पदार्थ का भी कथन किया गया है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में आरम्भ किये गये विषय का उपसंहार करते हुए संक्षेप से वर्णन कर दिया गया है । जैसे कि—जीवतत्त्व के ससारी और सिद्ध ये दो भेद हैं, जिनका कि ऊपर विस्तार से वर्णन किया गया है, तथा रूपी और अरूपी भेद से अजीवतत्त्व भी दो प्रकार का माना है, जिसका कि प्रथम अच्छी तरह से वर्णन आ चुका है । तात्पर्य यह है कि अध्ययन के आरम्भ में शिष्यों को सम्बोधन करके कहा गया था कि तुम जीव और अजीव तत्त्व के विभाग को श्रवण करो, सो उसी के अनुसार इस अध्ययन में उस विषय का वर्णन कर दिया गया है, यह इस गाथा का भाव है ।

क्या, श्रवणमात्र से ही यह जीव कृतार्थ हो जाता है या इसके लिए कोई और कर्तव्य भी है ? अब इसके सम्बन्ध में कहते हैं—

इय जीवमजीवे य, सोचा सहहिऊण य ।

सव्वनयाणमणुमए , रमेअ संजमे मुणी ॥२५०॥

इति जीवानजीवाँश्च, श्रुत्वा श्रद्धाय च ।

सर्वनयानामनुमते , रमेत सयमे मुनि ॥२५०॥

पदार्थान्वय —इय-इस प्रकार जीव-जीव य-और अजीवे-अजीव के स्वरूप को सोचा-सुनकर य-तथा सहहिऊण-श्रद्धान करके सव्वनयाण-सर्व नयो के अणुमए-अनुकूल होकर मुणी-मुनि सजमे-सयम मे रमेअ-रमण करे ।

मूलार्थ—इस प्रकार जीव और अजीव के स्वरूप को सुनकर तथा हृदय में दृढ़ निश्चयकर सर्व नैगमादि-नयों के अनुसार होकर, मिथु सयम में रमण करे ।

टीका—इस गाथा में जीवादि पदार्था का श्रयण करके उन पर सम्यक् श्रद्धान लावे हुए स्याद्वाद और नयश्रुत के अनुसार सयम के अनुष्ठान का उपदेश किया गया है । यदि संक्षेप से कहें तो ज्ञान और दर्शन पूर्वक चारित्र की आराधना करने का आदेश किया गया है, अर्थात् सम्यक्-दर्शन और ज्ञान पूरक ही चारित्र का पालन करना चाहिए, तथा उत्सर्ग, अपयान और विधियाद आदि का अनुसरण करना भी नितान्त आवश्यक है । इसी के लिए नय शब्द का उल्लेख किया गया है ।

अब सयमरत मुनि के अन्य कर्त्तव्य का वर्णन करते हैं । यथा—

तओ वहुणि वासाणि, सामण्णमणुपालिय ।

इमेण कम्मजोगेण, अप्पाणं संलिहे मुणी ॥२५१॥

ततो वहुनि वर्षाणि, श्रामण्यमनुपाल्य ।

अनेन क्रमयोगेन, आत्मानं संलिखेन्मुनि ॥२५१॥

पदार्थान्वय —तओ-तत्पनन्तर बहूणि-बहुत वासाणि-वर्षों तक सामण्ण-भ्रमणवर्ष को अणुपालिय-अनुपालन करके इमेण-इस कम्मजोगेण-क्रमयोग से मुणी-साधु अप्पाण-अपनी जात्मा को संलिहे-द्रव्य और भाव से कृश करने का यत्न करे ।

मूलार्थ—तदनन्तर बहुत वर्षों तक समय का पालन करके इस क्रम-योग से मुनि अपनी आत्मा को द्रव्य और भाव से कृश करे ।

टीका—इस गाथा में सलेखना और उसके काल का विधान किया गया है । तात्पर्य यह है कि जब मुनि को दीक्षित हुए बहुत वर्ष व्यतीत हो जावे, तथा श्रुत-पाचना आदि के द्वारा उसने श्रीसय का भूरि २ उपकार भी कर दिया हो और अपने शिष्यवर्ग को भी उपकार के लिए तैयार कर दिया हो, तब वह सलेखना में प्रवृत्त होने का यत्न करे अर्थात् तप के द्वारा अपनी आत्मा को कृश करने का उद्योग करे । इस कथन से यह भली-भाँति प्रमाणित होता है कि साधु, सलेखना तो करे परन्तु दीक्षित होने के साथ ही नहीं, किन्तु बहुत वर्षों के बाद, अर्थात् श्रुतादि के द्वारा धर्म की प्रभावना करने के पश्चात् सलेखना में प्रवृत्ति करे । इसी आशय से 'नहुणि वासाणि' यह पद दिया गया है । अतः जब निरतिचार समय की आराधना करते २ वर्षों का समय व्यतीत हो गया हो तब सलेखना के लिए उद्यत होना चाहिए, यह इसका निष्कर्ष है । परन्तु यह कोई एकान्त नहीं है, क्योंकि स्वल्प उय के मुनि में अर्थात् जिसका आयुकाल बहुत कम शेष रह गया हो उसमें इसका अपवाद है ।

अन सलेखना के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य स्वरूपों का वर्णन करते हैं—

वारसेव उ वासाइं, संलेहुक्कोसिया भवे ।

संवच्छरं मज्झिमिया, छम्मासा य जहन्निया ॥२५२॥

द्वादशैव तु वर्षाणि, संलेखोत्कृष्टा भवेत् ।

संवत्सर मध्यमिका, पणमासा च जघन्यका ॥२५२॥

पदार्थान्वय — वारसेव-वारह ही वामाह-वर्षों की सलेहा-सलेखना उक्कोसिया-उत्कृष्ट भवे-होती है संवच्छर-वर्ष-प्रमाण मज्झिमिया-मध्यम य-और छम्मासा-८ महीनों की जहन्निया-जघन्य होती है ।

मूलार्थ—उत्कृष्ट सलेखना १२ वर्ष की, मध्यम १ वर्ष की और जघन्य ६ महीने की होती है ।

टीका—जिसके अनुष्ठान से, द्रव्य से तो शरीर कृश हो जावे और भाप में कपाय कृश हो जाय, उसी का नाम सलेखना है । उसके उत्कृष्ट, मध्यम और निम्न, ये तीन भेद हैं । इनमें उत्कृष्ट १० वर्ष की, मध्यम १ वर्ष की और निम्न छ मास की है । तथा जिस समय स्नेह आयु का निश्चय हो जावे उस समय जनशनादि के द्वारा शरीर को और उपशमादि के द्वारा कपायों को कृश बनाने का प्रयत्न करे । इसी के लिये सलेखना का विधान है ।

अथ उत्कृष्ट सलेखना के मध्यम में कहते हैं । यथा—

पदमे वासचउक्कम्मि, विगई-निज्जूहणं करे ।

विइए वासचउक्कम्मि, विचिच्चं तु तवं चरे ॥२५३॥

प्रथमे वर्षचतुष्के, विकृतिनिर्यूहण कुर्यात् ।

द्वितीये वर्षचतुष्के, विचित्रं तु तपश्चरेत् ॥२५३॥

पदार्थान्वय — पदमे—प्रथम वास—वर्ष चउक्कम्मि—चतुष्क में विगई—विकृति-पदार्थ का निज्जूहण—परित्याग करे—करे तु—फिर विइए—द्वितीय वासचउक्कम्मि—वर्षचतुष्क में विचिच्च—विचित्र—नाना प्रकार के तप चरे—तप का आचरण करे ।

मूलार्थ—प्रथम के चार वर्षों में विकृति-पदार्थों का त्याग कर, और दूसरे चार वर्षों में नाना प्रकार की तपश्चर्या का अनुष्ठान करे ।

टीका—उत्कृष्ट सलेखना चारह वर्ष की कही गई है । उसके चार २ वर्ष के तीन विभाग करके पहले और दूसरे चतुष्क—विभाग—में आचरणीय विषय का इस गाना में उर्णन किया है । यथा—प्रथम के चार वर्षों में—विकृति-पदार्थ—घृत, दुग्ध और दधि आदि—का परित्याग कर देवे, और दूसरे चार वर्षों में विविध प्रकार के उपवास आदि तपों का आचरण करना चाहिए । तथा उपवास के पारने में भी विकृति-पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए । कारण कि, सम्प्रदाय में ऐसी प्रथा चली आती है कि पारने के दिन उद्गम-विशुद्ध सर्प प्रकार का आहार उसे कल्पनीय होता है । अतएव मलेखना में प्रवृत्त हुए मुनि को विकृत पदार्थों का निषेध किया गया है ।

उक्त प्रकार से आठ वर्ष पूरे करने के अनन्तर अब तीसरे चार वर्षों के तप का उद्देश करते हैं । यथा—

एगंतरमायामं , कटु संवच्छरे दुवे ।
तओ संवच्छरद्धं तु, नाइविगिटुं तवं चरे ॥२५४॥

एकान्तरमायामं , कृत्वा संवत्सरौ द्वौ ।
ततः संवत्सरार्द्धन्तु, नातिविकृष्ट तपश्चरेत् ॥२५४॥

पदार्थान्वय — एगंतर-एकान्त तप आयाम-आचाम्लयुक्त दुवे-दो संवच्छरे-वर्ष पर्यन्त कटु-करके तओ-तदनन्तर तु-फिर संवच्छरद्ध-छ मास तक नाइविगिटु-न अति विकट तव-तप का चरे-आचरण करे ।

मूलार्थ—आचाम्ल (ऑयल) के पारणे से, दो वर्ष पर्यन्त एकान्तर तप का आचरण करे । फिर छः मास तक कोई विकट तपस्या न करे ।

टीका—तीसरे वर्ष-चतुष्क में दो वर्ष पर्यन्त एकान्तर तप करे, अर्थात् एक दिन उपवास और एक दिन आचाम्ल । तात्पर्य यह है कि उपवास की पारणा आचाम्ल से करे । इस प्रकार चब दस वर्ष पूरे हो जाय तब उसके अनन्तर छ मास तक साधारण तपस्या करे, अर्थात् किसी विकट तप का अनुष्ठान न करे ।

अब फिर कहते हैं—

तओ संवच्छरद्धं तु, विगिटुं तु तवं चरे ।
परिमियं चेव आयामं, तम्मि संवच्छरे करे ॥२५५॥

ततः सवत्सरार्द्धन्तु, विकृष्टन्तु तपश्चरेत् ।
परिमितश्चैवायाम , तस्मिन् सवत्सरे कुर्यात् ॥२५५॥

पदार्थान्वय — तओ-तदनन्तर तु-पुन सवच्छरद्ध-आवे वर्ष तक विगिटु-विकट तव चरे-तप का आचरण करे तु-और परिमिय-परिमित आयाम-आचाम्ल तम्मि-उस ग्यारहवें सवच्छरे-वर्ष में करे-करे च एव-आदपूर्णार्थक है ।

मूलार्थ—फिर छः मास तक त्रिकट तप का आचरण करे, परन्तु उस तप के पारणे में आचाम्ल तप ही करे ।

टीका—यस वर्ष छ मास के अनन्तर और ग्राह्य तप के अपशिष्ट तप मास में त्रिकट तपस्या करे, परन्तु पारणे में आचाम्ल तप ही करे । तात्पर्य यह है कि ग्राह्य वर्ष के पहले छ मास में तो माधारण तपस्या करे और दूसरे छ मास में कठिन तपस्या का आरम्भ कर देवे, परन्तु पारणे में तो आचाम्ल ही करे अर्थात् आचाम्ल से ही उपपासादि की पारणा करे ।

अब ग्राह्य वर्ष में आचरण करने योग्य तपस्या का वर्णन कृत है—

कोटीसहियमायामं , कटु संवच्छरे मुणी ।

मासद्वमासिणं तु, आहारेणं तवं चरे ॥२५६॥

कोटीसहितमायाम , कृत्वा सवत्सरे मुनिः ।

मासिकेनार्द्धमासिकेन तु, आहारेण तपश्चरेत् ॥२५६॥

पदार्थान्वय —कोटीसहिय—कोटी-सहित आयाम—आचाम्ल तप संवच्छरे—ग्राह्य वर्ष पर्यन्त मुणी—मुनि उद्बु—करके तु—पुन मासद्व—मासद्व—अर्द्धमास मासिण—मास पर्यन्त आहारेण—आहार के त्याग से तप चरे—तप का आचरण करे ।

मूलार्थ—मुनि, ग्राह्य वर्ष में एक वर्ष पर्यन्त कोटी सहित तप करे और आचाम्ल की पारणा करे । फिर पक्ष वा मास के आहार-त्याग से अनश्वन-व्रत धारण कर लेवे ।

टीका—यस ग्राह्य वर्ष समाप्त हो जाय तब ग्राह्य वर्ष में एक वर्ष पर्यन्त मुनि, कोटी-सहित तपस्या करे । जिस प्रत्याख्यान का जादि और अन्त एक मिलता हो उस प्रत्याख्यान को—सकोटी—कोटी-सहित—तप कहते हैं । यथा—किमी ने आन आचाम्ल किया, और दूसरे दिन भी आचाम्ल ही किया हो, तब प्रथम और द्वितीय दिन की मोटि एक मिल गई, यस, इसी को कोटी-सहित तप कहा है । तथा किसी = आचार्य का मत है कि—आज किसी एक व्यक्ति ने आचाम्ल तप धारण कर लिया और दूसरे दिन उसने किसी अन्य तप का ग्रहण कर लिया,

परन्तु तीसरे दिन उसने फिर आचाम्ल तप को ग्रहण कर लिया, तो यह तप सक्रोटी—कोटीसहित—तप कहलाता है । कहा भी है—“प्रस्थापको दिवसः, प्रत्याख्यानस्य निष्ठापकश्च यत्र समित द्वौ तु । तद् भण्यते कोटीसहितमेव” इस प्रकार बारहवें वर्ष में सक्रोटी तप का आचरण करने के अनन्तर यदि आयु शेष रहे तो एक पक्ष या एक मास के आहार-त्याग के द्वारा भक्त-प्रत्याख्यान आदि अनशन व्रत को धारण कर लेवे । सारांश कि एक वर्ष पर्यन्त सक्रोटी तप का अनुष्ठान करके फिर एक पक्ष या एक मास के भक्त-प्रत्याख्यान से इस पार्ष्व शरीर का त्याग करके शुभ गति को प्राप्त होने का प्रयत्न करे, यह इस गाथा का अभिप्राय है । परन्तु इतना ध्यान रहे कि जिस प्रकार की शक्ति हो उसके अनुरूप ही भक्त-प्रत्याख्यान आदि तप का ग्रहण करना चाहिए, अर्थात् जब तप के द्वारा शरीर कुश हो जावे और उपशम के द्वारा कषाय कुश हो जावें तब अनशन व्रत धारण कर लेना चाहिए ।

अत्र त्यागने योग्य अशुभ भावनाओं का वर्णन करते हैं—

कन्दप्पमाभिओगं च, किल्बिसियं मोहमासुरत्तं च ।

एयाउ दुग्गईओ, मरणम्मि विराहिया होंति ॥२५७॥

कन्दर्प आभियोगश्च, किल्बिषिकं मोह आसुरत्वश्च ।

एतास्तु दुर्गतयः, मरणे विराधिका भवन्ति ॥२५७॥

पदार्थान्वय — कन्दर्प—कदर्प-भावना आभियोग—अभियोग-भावना किल्बिसियं—किल्बिष-भावना मोह—मोह-भावना च—और आसुरत्त—आसुरत्व-भावना एयाउ—ये भावनाएँ दुग्गईओ—दुर्गति की हेतु होने से दुर्गतिरूप हैं, इनके प्रभाव से जीव मरणम्मि—मरण के समय विराहिया—विराधक होंति—होते हैं ।

मूलार्थ—कन्दर्प-भावना, अभियोग-भावना, किल्बिष-भावना, मोह-भावना और आसुरत्व भावना, ये भावनाएँ दुर्गति की हेतुभूत होने से दुर्गतिरूप ही कही जाती हैं, तथा मरण के समय इन भावनाओं से जीव विराधक हो जाते हैं ।

टीका—जिन भावनाओं से यह जीव सुगति का नाश करके दुर्गति के हेतुभूत कर्मों का संचय कर लेता है उन भावनाओं का दिग्दर्शन प्रस्तुत गाथा में

कराया गया है । तथा इनके प्रभाव से सयम का विराधक होता हुआ जीव, दुर्गति का भाजन बन जाता है, इसलिये ये भावनाएँ भी दुर्गतिरूप हैं । (१) कन्दर्प-भावना—कामचेष्टा की भावना, (२) अभियोग-भावना—मित्र-वत्रादि करने की भावना, (३) क्लियप-भावना—निन्दा करने की भावना, (४) मोह-भावना—विषयों की भावना, (५) आसुत्त्व-भावना—क्रोध करने की भावना, ये पाँचों ही भावनाएँ वास्तव में दुर्भावनाएँ हैं, क्योंकि इनसे दुर्गति की प्राप्ति होती है । मरण-समय में यदि इन भावनाओं का सद्भाव रहे तो जीव विराधक हो जाता है, और जिस भावना में वह काल करता है उसी के अनुसार आगामी गति में जाकर वह उत्पन्न होता है, अतः मरण के पहले इन भावनाओं की विधिपूर्वक आलोचना और प्रायश्चित्त करने की अत्यन्त आवश्यकता है, नितसे कि मृत्यु-समय में रही हुई ये भावनाएँ इस जीव को दुर्गति में न ले जाय । इसी आशय से प्रस्तुत गाथा में 'मरणम्' पाठ दिया गया है ।

अथ फिर इसी विषय में कहते हैं । यथा—

मिच्छादंसणरत्ता , सनियाणा हु हिंसगा ।

इय जे मरंति जीवा, तेसि पुण दुल्लहा वोही ॥२५८॥

मिथ्यादर्शनरक्ता , सनिदानाः खलु हिंसकाः ।

इति ये म्रियन्ते जीवाः, तेषां पुनर्दुर्लभा बोधिः ॥२५८॥

पदार्थावयव —मिच्छादंसण—मिथ्यादर्शन म रत्ता—अनुरक्त सनियाणा—निदानसहित हिंसगा—हिंसक इय—इस प्रकार के जे—जो जीवा—जीव मरंति—मरते हैं हु—निश्चय में पुण—फिर तेसि—उनको दुल्लहा—दुर्लभ है वोही—सम्यक्त्व की प्राप्ति ।

मूलार्थ—जो जीव मिथ्यादर्शन—मिथ्यात्व—में अनुरक्त हैं, तथा निदानपूर्वक क्रियानुष्ठान करते हैं और हिंसा में प्रवृत्त हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को मृत्यु के पश्चात् बोधिलाभ—सम्यक्त्व की प्राप्ति—का होना अत्यन्त कठिन है ।

टीका—अतत्त्व मे तत्त्व बुद्धि रखने का नाम मिथ्यात्व या मिथ्यादर्शन है, तथा फल की आशा से किया गया क्रियानुष्ठान सनिदान कहलाता है, और हिंसा करने वाले जीवों को हिंसक कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जो जीव मिथ्यादर्शन में रुचि रखते हैं, तथा जिनका धार्मिक क्रियानुष्ठान निदानपूर्वक है, और जो हिंसा में प्रवृत्त हैं उनको मृत्यु के पश्चात् परलोक में बोधि का लाभ होना—सद्धर्म की प्राप्ति होनी—अत्यन्त दुर्लभ है । क्योंकि सद्धर्म—जिन-धर्म—की प्राप्ति क्षयोपशमभाव पर अवलंबित है, और मिथ्यादर्शनादि उसके प्रतिबन्धक हैं, इसलिए विचारशील पुरुष मिथ्यादर्शन, सनिदान-क्रिया और हिंसक-प्रवृत्ति से सर्वथा अलग रहने का ही यत्न करें ।

अब मिथ्यादर्शन के प्रतिपक्षी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के विषय में कहते हैं । यथा—

सम्महंसणरत्ता , अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा ।
इय जेमरंति जीवा, तेसिं सुलहा भवे बोही ॥२५९॥

सम्यग्दर्शनरक्ताः , अनिदानाः शुक्कलेश्यामवगाढाः ।
इति ये म्रियन्ते जीवाः, तेषां सुलभा भवेद् बोधिः ॥२५९॥

पदार्थान्वय —जे-जो जीवा-जीव सम्महंसणरत्ता-सम्यग्दर्शन में अनुरक्त हैं अनियाणा-निदानरहित हैं, और सुक्कलेस-शुक्कलेश्या में ओगाढा-प्रतिष्ठित हैं इय-इस प्रकार के जो जीव मरंति-मरते हैं तेसिं-उनको परलोक में बोही-बोधिलाभ—जिनधर्म की प्राप्ति सुलहा-सुलभ भवे-होती है ।

मूलार्थ—जो जीव सम्यग्दर्शन में अनुरक्त, निदान कर्म से रहित और शुक्कलेश्या में प्रतिष्ठित हैं, इस प्रकार के जीवों को परलोक में सद्धर्म की प्राप्ति सुलभ है ।

टीका—तत्त्व मे तत्त्वबुद्धि वा तत्त्व मे अभिरुचि होने का नाम सम्यग्दर्शन है । किसी प्रकार के फल की इच्छा न रखकर धार्मिक क्रियाओं का आचरण करना अनिदान—निदानरहित—कर्म कहलाता है । आत्मा का शुद्ध परिणाम-

विशेष शुक्लेद्या है, तथा च जो आत्मा सम्यग्-दर्शन में अनुरक्त, निदानरहित क्रियानुष्ठान करने वाली और शुक्लेद्या से युक्त है उनको मृत्यु के पश्चात् परलोक में बोधिलाभ—चिन-वर्म की प्राप्ति—अनायास में ही हो जाती है । तात्पर्य यह है कि पिछले जन्म के शुभ सत्कारों से आगामी जन्म में उनको सद्धर्म की प्राप्ति होते देरी नहीं लगती । केवल प्राचीन सत्कारों की उद्बोधक-सामग्रीमात्र मिलने की आवश्यकता रहती है ।

अब फिर दुर्लभ-बोधि जीव के विषय में कहते हैं । यथा—

मिच्छादंसणरत्ता , सनियाणा कण्हलेसमोगाढा ।

इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण दुल्लहा बोही ॥२६०॥

मिथ्यादर्शनरक्ता. , सनिदाना कृष्णलेद्यासवगाढाः ।

इतिये म्रियन्ते जीवा, तेषां पुनर्दुर्लभा बोधि. ॥२६०॥

पदार्थान्वय — जे-जो जीवा-जीव मिच्छादंसणरत्ता-मिथ्यादर्शन में रक्त हैं सनियाणा-निदानरहित, और कण्हलेसमोगाढा-कृष्णलेद्या में प्रतिष्ठित हैं इय-इस प्रकार से जो जीव मरंति-मरते हैं तेसिं-उनको पुण-फिर बोही-बोधिलाभ दुल्लहा-दुर्लभ है ।

मूलार्थ—जो जीव मिथ्यादर्शन में अनुरक्त, निदानरहित कर्म करने वाले और कृष्णलेद्या से युक्त हैं उनको मृत्यु के पश्चात् अन्य जन्म में बोधि की प्राप्ति होनी अत्यन्त कठिन है ।

टीका—इस गायथा में दुर्लभ-बोधि जीव के लक्षण वर्णन किये गये हैं । यद्यपि यह गायथा पहले भी आ चुकी है, तथापि उसमें कृष्णलेद्या का उल्लेख नहीं किया गया । अब कृष्णलेद्या वाला जीव भी मृत्यु के बाद बोधि अर्थात् सद्धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता, एतदर्थ ही पृथक् रूप से इस गायथा का उल्लेख किया गया है ।

अब सद्दग्गनादि के महत्त्व का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे करेंति भावेण ।
 अमला असंकिलिद्धा, ते होंति परित्तसंसारी ॥२६१॥
 जिनवचनेऽनुरक्ताः , जिनवचनं ये कुर्वन्ति भावेन ।
 अमला असक्लिष्टाः, ते भवन्ति परीतसंसारिणः ॥२६१॥

पदार्थान्वयः—जिणवयणे—जिन-वचन मे अणुरत्ता—अनुरक्त जिणवयणं—
 जिने-त्र भगवान् के वचन का जै-जो भावेण—भाव से करेंति—अनुष्ठान करते है
 ते—वे अमला—मिथ्यात्वादिभाव-मल से रहित असंकिलिद्धा—रागादि क्लेश से रहित
 परित्तसंसारी—अल्पसंसारी होंति—होते है ।

मूलार्थ—जो पुरुष जिन-वचन मे अनुरक्त है और जिन भगवान् के
 कथनानुसार क्रियानुष्ठान करते हैं वे मिथ्यात्वादि मल से और रागादि क्लेशों
 से रहित होने से अल्पसंसारी होते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा मे जिन-वचन—आगम—पर श्रद्धा और विश्वास
 रखने वाले और आगमानुसार क्रियानुष्ठान करने वाले जीवों को अल्पसंसारी
 बतलाया गया है, अर्थात् उनका संसार-भ्रमण बहुत कम हो जाता है । तात्पर्य
 यह है कि वे शीघ्र ही मोक्ष मे जाने वाले होते है, क्योंकि आगम पर श्रद्धा और
 तदनुसार आचरण करने वाले जीवों का मिथ्यात्वरूप मल दूर हो जाता है । और
 राग-द्वेष के कारण से उत्पन्न होने वाले क्लेशादि भी उनसे दूर भाग जाते हैं, अतः ये
 मल और क्लेश से रहित होते हुए नवीन कर्मों का बन्ध नहीं करते, तथा सत्तागत कर्मों
 की निर्जरा एव उद्भय मे आये हुए कर्मों का फल भोगकर सब ही मोक्ष को चले
 जाते हैं, यह इस गाथा का तात्पर्यार्थ है ।

अब जिन-वचनप्रियक अज्ञानता का फल बतलाते हुए कहते हैं कि—

बालमरणाणि बहुसो,
 अकाममरणाणि चेव य बहुयाणि ।
 मरिहंति ते वराया,
 जिणवयणं जे न जाणंति ॥२६२॥

बालमरणानि बहुशः,
 अकाममरणानि चैव च बहुकानि ।
 मरिष्यन्ति ते वराकाः,
 जिनवचन ये न जानन्ति ॥२६२॥

पदार्थान्वय — जे-जो जिनवचन-जिन वचनों को न-नहीं जानति-जानते ते-वे वराया-वराक बहुसो-बहुत प्रकार से बालमरणाणि-बालमरण से च-पुन अकाममरणाणि-अकाममरण बहुयाणि-बहुत प्रकार से मरिहति-प्राप्त करेंगे एव-पावपूर्ति में है ।

मूलार्थ—जो जीव जिन वचन को नहीं जानते अर्थात् ज्ञानपूर्वक क्रियालुप्तान में अबोध हैं वे वराक अनरु बार बालमृत्यु और अकाममृत्यु से प्राप्त होते हैं ।

टीका—सामान्यतया मृत्यु के—बालमरण, पङ्क्तिमरण, अकाममरण और सकाममरण, इस प्रकार चार भेद होते हैं । इनमें बालमरण और अकाममरण ये दो सो अप्रशस्त हैं, तथा पङ्क्तिमरण और सकाममरण ये दो प्रशस्त माने गये हैं । क्योंकि अप्रशस्त मृत्यु का फल निष्कृष्ट है और प्रशस्त का उत्कृष्ट होता है, अतः जो जीव, बाल और अकाम मृत्यु से मरते हैं अर्थात् जिनको बाल और अकाम मृत्यु की प्राप्ति होती है वे वराक—दीन—रुह हैं । कारण यह है कि उनको परलोक में शुभ गति की प्राप्ति नहीं होती । इसका कारण उनका जिन-वचनविषयक अज्ञान है जिससे कि वे निरन्तर शारीरिक और मानसिक दुःखों का अनुभव करते रहते हैं, यह इस गाथा का निर्गलितार्थ है ।

अब आलोचना की आवश्यकता और उसके सुनने के अधिकार का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि—

बहुआगमविन्नाणा, समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।
 एएणं कारणेणं, अरिहा आलोचणं सोउं ॥२६३॥

ब्रह्मागमविज्ञानाः , समाध्युत्पादकाश्च गुणग्राहिणः ।

एतेन कारणेन, अर्हा आलोचनां श्रोतुम् ॥२६३॥

पदार्थान्वय —बहु-बहुत से आगमविज्ञाना-आगमों के जानने वाले समाधिउत्पादका-समाधि के उत्पादक य-और गुणग्राही-गुणों के ग्रहण करने वाले एएण-इस कारणेण-कारण से आलोचण-आलोचना के सोउ-सुनने के अरिहा-योग्य होते हैं ।

मूलार्थ—जो आत्मा बहुत से आगमों के वेत्ता, समाधि के उत्पादक और गुणों के ग्राहक हैं, इन उक्त कारणों से वे ही आत्मा आलोचना सुनने के योग्य मानी जाती हैं ।

टीका—आलोचना चारित्र-शुद्धि की उत्तम कसौटी है । उसी में चारित्र का सार निहित है । कारण यह है कि जब तक पापों की आलोचना न की जावे तब तक चारित्र का मशोधन नहीं हो सकता, इसलिए आलोचना की अत्यन्त आवश्यकता है । परन्तु आलोचना किस के समक्ष करनी अर्थात् प्रमादवशात् लगे हुए पापों का प्रायश्चित्त ग्रहण करने के लिए किसके पास जाना ? वस, इसी विषय का प्रस्तुत गाथा में वर्णन किया गया है । शास्त्रकार कहते हैं कि आलोचना सुनने के योग्य वे पुरुष हैं, जो कि आगमों के विषय में पर्याप्त ज्ञान रखते हैं, अर्थात् धृत के विषय में पूरे निष्णात हैं । तथा समाधि के उत्पादक अर्थात् वैश, काल और व्यक्ति के आशय को जानते हुए मधुर अथवा सारगर्भित बोलने वाले हैं, सात्पर्य यह है कि जिनके सभाषण से समाधि की उत्पत्ति हो । इसके अतिरिक्त उनमें गुण-प्राप्तता भी होनी चाहिए, अन्यथा समाधि का उत्पादक होता दुर्घट है । सारांश यह है कि इस प्रकार के विशिष्ट गुण रखने वाली आत्मा से ग्रहण की हुई आलोचना फलवती अर्थात् कर्म-निर्जरा द्वारा चारित्र-शुद्धि का सम्पादन करने वाली होती है । इस प्रकार प्रस्तुत गाथा में आलोचना देने के अधिकार का वर्णन किया गया है ।

अब पूर्वोक्त कन्दर्पादि-भाषनाओं का अर्थतत्त्व स्वरूप वर्णन करते हुए प्रथम कन्दर्प-भाषना के विषय में कहते हैं । यथा—

कंदप्पकुक्कुर्याइं तह, सीलसहावहासविगहाहिं ।

विग्हावेतो य परं, कंदप्पं भावणं कुणइ ॥२६४॥

कन्दर्पकौत्कुच्ये तथा, शीलस्वभावहास्यविकथाभि ।

विस्मापयन् च पर, कान्दर्पी भावनां कुरुते ॥२६४॥

पदार्थावयव — कंदप्प—कंदर्प, और कुक्कुर्याइ—कौत्कुच्य—जिससे दूसरा हँसे, इस प्रकार का अभिनय तह—तथा शील—शील सहाय—स्वभाव हास—हास्य, और विगहाहिं—विकथाओं से य—पुन पर—दूसरे को विग्हावेतो—विस्मय उत्पन्न करता हुआ कंदप्प—कंदर्पसम्बन्धि भावण—भावना को कुणइ—करता है ।

मूलार्थ—कन्दर्प (वार २ हँसना) और मुख-विकारादि तथा हास्य और विकथा आदि के द्वारा अन्य आत्माओं को विस्मय उत्पन्न करता हुआ कन्दर्प-भावना का आचरण करता है ।

टीका—पूर्व [२५७वीं गाथा में] जो कन्दर्पादि-भावनाओं का उल्लेख किया गया है, प्रस्तुत तथा अग्रिम ३ गाथाओं में वही का सविस्तर स्वरूप बतलाया गया है । तात्पर्य यह है कि प्रतादि के ग्रहण करने पर भी जो साधु कन्दर्प, कौत्कुच्य, शील, स्वभाव और हास्यादि के द्वारा दूसरों को विस्मय में डालता है वह कन्दर्प-भावना का आचरण करता है, अर्थात् इस प्रकार का आचरण करना कंदर्प-भावना कहलाती है । कन्दर्प—वार २ हँसना अथवा काम-कथा का सलाप करना । कौत्कुच्य—जिसमें दूसरे हँसैं, इस प्रकार का अभिनय करना कौत्कुच्य है । इसके भी दो भेद हैं—(१) मुख-नेत्रादि का विलक्षण आकाश बनाकर दूसरों को हँसाना, और (२) विद्वपक की भाँति दूसरों को हँसाने वाले वचनों का प्रयोग करना । शील—विना फल की प्रवृत्ति का नाम यहाँ पर शील है, अर्थात् ऐसी प्रवृत्ति कि जिसका फल तो कुछ भी नहीं, परन्तु उपस्थित जनों में हास्य उत्पन्न करती है । स्वभाव—प्रसिद्ध ही है । विकथा—जिस कथा में कुछ भी सार न हो तथा लाभ के उदले आत्मा में ग्लानि पैदा करने वाली हो वह विकथा कहलाती है । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना और भी स्मरण रहे कि देवलोक में एक कन्दर्पी नाम के देव हैं जो कि वहाँ पर इन्द्रादि देवों के समस्त भाँडों की तरह आचरण

करते हैं, अर्थात् जैसे भाँड लोग अपनी नानाविध चेष्टाओं से मनुष्यों के कुतूहल को बढ़ाने वाले होते हैं, उसी प्रकार कन्दर्पी देवों का काम स्वर्ग में रहने वाले देवों को अपनी भाँड की-सी चेष्टा से प्रसन्न करना है । तात्पर्य यह है कि स्वर्ग में उनकी यही स्थिति है जो कि इस लोक में भाँडों की है । इसी लिए देवलोक में उनको बढ़ी हलकी कक्षा में स्थान दिया जाता है । तब, सारांश यह निकला कि जो साधु, चारित्र्य ग्रहण करने के अनन्तर उक्त प्रकार की चेष्टाओं द्वारा कन्दर्प-भावना का पोषण करता है, अथवा अलोचना करने पर भी दृढतर अभ्यास के कारण फिर उन्ही चेष्टाओं में प्रवृत्त होता है वह स्वर्ग में जाकर कन्दर्पी देव बनता है, अर्थात् देवों की कुतूहल-वृद्धि के लिए उसे देवों का विदूषक बनना पड़ता है, जो कि देवलोक की व्यवस्था में अतीव जघन्य—बहुत कम दर्जे का—समझा जाता है । इसलिए समयशील सुमुमुक्षुओं को इस कन्दर्प-भावना को कभी भी अपने हृदय में स्थान देने की भूल न करनी चाहिए ।

अब अभियोग-भावना के विषय में कहते हैं—

मंताजोगं काउं, भूर्इकम्मं च जे पउंजति ।
साय-रस-इड्डि-हेउं , अभिओगं भावणं कुणइ ॥२६५॥

मन्त्रयोग कृत्वा, भूतिकर्म च यः प्रयुङ्क्ते ।
सातरसर्द्धिहेतुः , अभियोगी भावनां कुरुते ॥२६५॥

पदार्थान्वय —मंताजोग—मन्त्र-योग काउं—करके च—तथा जे—जो भूर्इकम्म—भूति-कर्म का पउंजति—प्रयोग करते हैं, जो साय-रस-इड्डिहेउं—सातारस और ऐश्वर्य का हेतु है, वह अभिओग—अभियोगी मात्रा—भावना को कुणइ—करता है ।

मूलार्थ—जो पुरुष साता, रस और समृद्धि के लिए मन्त्र और भूतिकर्म का प्रयोग करता है वह अभियोगी-भावना का सम्पादन करता है ।

टीका—इस गाथा में अभियोगी-भावना का स्वरूप वर्णन किया गया है । जो व्यक्ति अपने सुख-ऐश्वर्यादि की वृद्धि के निमित्त मन्त्रों से और अभिमन्त्रित किये हुए भस्मादि द्रव्यों से यशोकरणादि कर्मों का सम्पादन करता है वह अभियोगी-

भावना का आचरण करता है। वात्सर्व्य यह है कि ऐहिक सुख और समृद्धि के लिए मंत्र तन्त्रादि का प्रयोग करना अभियोगी-भावना है। मन्त्रप्रयोग—अमुक त्रिवि के अनुसार किसी मन्त्र का जप—अनुष्ठान—करना मन्त्रप्रयोग है। भूतकर्म—अमुक त्रिवि के अनुसार अभिमन्त्र किये हुए भस्म, मृत्तिका और सर्पपादि पदार्थों को उपयोग में लाने का नाम भूतकर्म है। चरार से अन्य कौतुकजनक क्रियाओं का भी इसी में समावेश कर लेना चाहिए। स्वर्गीय जीवों में एक अभियोगी सद्भाव वाले देव होते हैं, जिनका काम सदा अन्य देवों की सेवा में उपस्थित रहना अर्थात् उनकी निरन्तर सेवा-शुश्रूषा करनी है। सो, जो साधु इन मन्त्रादि-क्रियाओं का प्रयोग करके अभियोगी-भावना का सम्पादन करता है, अर्थात् ऐहिक सुख-समृद्धि के लिए उक्त क्रियाओं का अनुष्ठान करता है वह अभियोगी-भावना से भावित हुआ, आलोचना के बिना, मृत्यु के पश्चात् इन पूर्वोक्त अभियोगी देवों में जाकर उत्पन्न होता है, जो कि पत्थरोपम या सागरोपम तक देवों की सेवा ही करता रहता है। इस गाथा में अभियोगी-भावना का स्वरूप और फल प्रदर्शन तथा उसके त्याग का साधु के लिए अर्थात् विधान किया गया है, क्योंकि इन क्रियाओं के अनुष्ठान से समय की निस्तारता और असमाधि की वृद्धि होती है, अतः समयशील मुक्ति के लिए ये सर्वथा लाज्य हैं^१।

अब क्लिष्ट-भावना के विषय में कहते हैं। यथा—

नाणस्स केवलीणं, धम्मापरियस्स संघसाहूणं ।

माई अवण्णवाई, किल्बिसियं भावणं कुणइ ॥२६६॥

ज्ञानस्य केवलानां, धर्माचार्यस्य सङ्घसाधूनाम् ।

मायी अवर्णवादी, किल्बिषिकीं भावनां कुरुते ॥२६६॥

^१ यहाँ पर वृद्धि-वृत्तिकार का कथन है कि—अपवाद मार्ग में सुख, रस और समृद्धि की इच्छा के बिना यदि समूचित-कर्म का प्रयोग किया जावे तो दोषावह नहीं, किन्तु गुणों का सम्पादन है—[इह च सात्त्विकसहितो रित्यभिधानं निस्पृहसापवादत्वं एतत्त्वयोगे प्रयुक्तं गुण इति व्याप व्याप]—परन्तु विचारपूर्वक देखा जावे तो यह कथन उपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जब व्यापारणादि भी बिना आलोचना के समय की पूर्ण शुद्धि नहीं कर सकते तो साधारण व्यक्ति का कहना ही क्या है! हाँ, यदि उसकी आलोचना कर ली जावे तो धारित्र का आराधक हो जाता है।

पदार्थान्वय — केवलीय—केवल-ज्ञानियों का नाणस्स-ज्ञान का धम्मायरि-यस्म-धर्माचार्य का संघमाहूय-सघ और साधुओं का अवण्णवाई-अवर्णवाद घोलने वाला माई-मायावान् किल्बिसिय-किल्बिपिकी भावण-भावना का कुणइ-सम्पादन करता है ।

मूलार्थ—ज्ञान, केवली भगवान्, धर्माचार्य, सघ और साधुओं का अवर्णवाद घोलने वाला मायावी पुरुष किल्बिपिकी भावना को उत्पन्न करता है ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में किल्बिपिकी भावना के स्वरूप का अर्थत वर्णन किया गया है । श्रुत की निन्दा करनी ज्ञान का अवर्णवाद है । केवली का अवर्णवाद उनके सर्वज्ञतादि गुणों में दोषों का उद्भावन करना है, तथा धर्माचार्यों में अयगुण निकालना, सघ को अपवादित करना और साधुओं को दोषी ठहराना यह सर्व धर्माचार्य, सघ और साधुओं का अवर्णवाद है । तथाच, जो व्यक्ति श्रुत, केवली, धर्माचार्य, सघ और साधुओं की अवहेलना करता है—उनमें नाना प्रकार के दोषों की उद्भावना करता है—यह किल्बिपिकी भावना से भावित होता है । कारण यह है कि दूसरों के दोषों का उद्भावन करने से उसकी आत्मा गुणों के बदले अयगुणों का स्थान बन जाती है, उसकी आत्मा में केवल अयगुण ही चक्र लगाते रहते हैं, और माया—रूपद—युक्त होने से उसकी आत्मा में सरलता भी नहीं होती । सारांश कि, इस प्रकार श्रुत की निन्दा करने वाला, केवली की वाणी द्वारा अवज्ञा करने वाला, धर्म-आचार्यों को दम्भी और जातिविहीन कहने वाला तथा सघ और साधुओं को ढोंगी एवं निर्मात्य बतलाने वाला पुरुष, उक्त अवर्णवाद के प्रभाव से मृत्यु के पश्चात् किल्बिप-भावना से भावित हुआ स्वर्ग में जाकर किल्बिप-देवों में उत्पन्न होता है । ये किल्बिपजाति के देव अन्य स्वर्गीय देवों के समक्ष निय अथच चाहाल के समान समझे जाते हैं । और इनका निवास देवलोको से वाह्यवर्ती स्थानों में होता है । तथा वहाँ से न्यवकर ये अज या अन्य मूक प्राणियों की श्रेणी में जन्म लेते हैं । यह किल्बिप-भावना का फल है, इसलिय विचारशील पुरुष को और खासकर साधु को इस किल्बिप-भावना को अपने हृदय में कभी स्थान नहीं देना चाहिए ।

अथ शास्त्रकार आसुरी भावना के सम्बन्ध में कहते हैं—

अणुवद्धरोसपसरो ,

तद् य निमित्तम् हि होइ पडिसेवी ।

एएहिं कारणेहिं,

आसुरियं भावणं कुणइ ॥२६७॥

अनुवद्धरोपप्रसरः ,

तथा च निमित्ते भवति प्रतिसेवी ।

एताभ्या कारणाभ्याम्,

आसुरीं भावनां कुरुते ॥२६७॥

पदार्थान्वय —अणुवद्धरोसपसरो—निरन्तर रोप का प्रसार करने वाला—
अत्यन्त क्रोधी तद्—तथा य—समुच्चयार्थक है निमित्तम्—निमित्तविषयक पडिसेवी—
प्रतिसेवना करने वाला होइ—होता है एएहिं—इन कारणेहिं—कारणों से आसुरिय—
आसुरी भावण—भावना न कुणइ—सम्पादन करता है ।

मूलार्थ—निरन्तर रोप का विस्तार करने वाला और त्रिकाल निमित्त
का सेवन करने वाला जीव, इन कारणों से आसुरी-भावना को उत्पन्न करता है ।

टीका—यद्यपि क्रमप्राप्त प्रथम मोह-भावना का वहेख करना चाहिये था,
तथापि सूत्र की विवित्र गति होने से प्रथम आसुरी भावना का वहेख किया
गया है । जो जीव निरन्तर रोप का विस्तार करता है, अर्थात् सदा क्रोधयुक्त
रहता है और ज्योति शास्त्र द्वारा अथवा भूकम्पादि-निमित्तों के द्वारा जो शुभाशुभ
फल का कथन करता है वह आसुरी भावना का सम्पादन करता है । तात्पर्य यह
है कि निरन्तर क्रोधयुक्त रहना और शुभाशुभ फल के उपदेश में प्रवृत्ति करना
आसुरी भावना है । इस भावना से भावित पुरुष मृत्यु के पश्चात् असुरकुमारों में
जाकर उत्पन्न होता है । ये देव, वैमानिकों की अपेक्षा बहुत कम सुख और
समृद्धि पाते होते हैं, तथा परमाधर्मी देव इन्हीं की जाति में से होते हैं । कहने
का अभिप्राय यह है कि आलोचना किये बिना आसुरी भावना में मृत्यु को प्राप्त

हुआ जीव, विराधक होता है । इसलिए आसुरी भावना से सदा पृथक् रहने का ही यत्न करना चाहिए । और यदि किसी समय उक्त आसुरी भावों का हृदय में किसी निमित्त के बश से प्रादुर्भाव हो भी जावे तो उनकी आलोचना कर लेनी चाहिए, ताकि आत्मा में आराधकता बनी रहे; क्योंकि आराधक आत्मा हीन गति को प्राप्त नहीं होती ।

अत्र मोह-भावना के विषय में कहते हैं—

सत्थग्रहणं विसमक्खणं च,
जलणं च जलपवेशो य ।
अणायारभंडसेवी
जम्मणमरणाणि वंधंति ॥२६८॥
शस्त्रग्रहणं विषमक्षणञ्च,
ज्वलनञ्च जलप्रवेशश्च ।
अनाचारभाण्डसेवी
जन्ममरणानि बध्नन्ति ॥२६८॥

पदार्थान्वय — सत्थग्रहण—शस्त्र का ग्रहण च—और विममक्खणं—विष का भक्षण जलण—अग्नि में क्षपापात य—और जलपवेशो—जल में प्रवेश अणायारभंडसेवी—अनाचारभाण्ड-परिसेवन से जम्मणमरणाणि—जन्म और मृत्यु की बध्ति—वृद्धि होती है ।

मूलार्थ—शस्त्र-ग्रहण, विष-भक्षण, अग्नि में क्षपापात और जल में प्रवेश तथा आचार-भ्रष्टता और उपहास्यादि के द्वारा जो जीव मृत्यु को प्राप्त करते हैं वे जन्म-मरण की वृद्धि करते हैं ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में मोह-भावना के स्वरूप का अर्थत विवक्षित कराते हुए श्लोकार कहते हैं कि—जो जीव, शस्त्र के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात् सज्जादि के द्वारा आत्मघात कर लेते हैं, अथवा अग्नि में जलकर मरते हैं, या जल में डूबकर प्राण-त्याग करते हैं, तथा अनाचार के सेवन से मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और हान्यादि के कारण से मरते हैं, ये जीव जन्म-मरणरूप ससार की

शुद्धि करते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि शस्त्र, अग्नि, जल, अनाचार और हास्य-मोहादि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करना मोह-भावना है। इस भावना को लेकर मरने वाला जीव निरन्तर जन्म-मरण देने वाले कर्मों को ही विशेषरूप से बाँधता है। क्योंकि कर्म-बन्ध में मोह की मात्रा ही विशिष्ट कारण है। तथा उक्त प्रकार से जो मृत्यु होती है उसमें मोह की ही अधिक प्रधानता है। इसलिए सयमशील पुरुष को मोह के बन्धीभूत होकर इन उक्त प्रयोगों के द्वारा मृत्यु प्राप्त करने के सकल्प को सर्वत्र त्याग देना चाहिए। कारण यह है कि ये सय लक्षण बाल-मरण के हैं और बाल-मरण का अन्तिम परिणाम सुनिश्चित ही है। तथाच, कहा भी है—‘एता भायना भायित्वा देवदुर्गतिं यान्ति, ततश्च च्युता सन्त पर्यटन्ति भवसागरमनन्तम्’ अर्थात् इन भायनाओं से भागित हुए जीव, देव दुर्गति को प्राप्त होते हैं और वहाँ से चलकर वे चिरफाल तक ससार में परिभ्रमण करते रहते हैं। अतः इन उक्त अशुभ भायनाओं का परित्याग करके विधिपूर्वक सलेखनादि शुभ प्रवृत्ति में रहकर आराधकभाव से शरीर का त्याग करना ही सुमुमुक्षु के लिए समुचित और शास्त्रसम्मत कार्य है।

अथ अध्ययन नी समाप्ति करते हुए कहते हैं कि—

इय पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिव्वुए ।

छत्तीसं उत्तरज्झाए, भवसिद्धीयसंमए ॥२६९॥

ति वेमि ।

इति जीवाजीवविभक्ती समाप्ता ॥३६॥

इति प्रादुष्कृत्य बुद्धः, ज्ञातजः परिनिर्वृतः ।

पदत्रिंशदुत्तराध्यायान्, भव्यसिद्धिकसम्मतान् ॥२६९॥

इति ब्रवीमि ।

इति जीवाजीवविभक्तिः समाप्ता ॥३६॥

इति उत्तरजम्भयण सुत्त समप्त

इत्युत्तराध्ययनं सूत्रं समाप्तम्

पदार्थान्वय —इय-इस प्रकार पाउकरे-प्रकट करके बुद्धे-बुद्ध नायए-
ज्ञातपुत्र-वर्द्धमानस्वामी परिनिब्वुए-निर्वाण को प्राप्त हो गये छत्तीस-छत्तीस
उत्तराब्ध्याए-उत्तराध्ययनसूत्र-अध्यायों को भवसिद्धियसमए-जो भवसिद्धिक जीवों
को सम्मत हैं ति वेमि-इस प्रकार में कहता हूँ ।

मूलार्थ—इस प्रकार, जो भव्य जीवों को सम्मत हैं ऐसे उत्तराध्ययन-
सूत्र के ३६ अध्ययनों को प्रकट करके ज्ञातपुत्र भगवान् श्रीमहावीरस्वामी
निर्वाण को प्राप्त हो गये, इस प्रकार मैं—सुधर्मास्वामी—कहता हूँ ।

टीका—प्रस्तुत गाथा में उत्तराध्ययनसूत्र की प्रामाणिकता, उपयोगिता और
अध्ययनों की सख्या का वर्णन किया गया है । ‘येउल्लङ्गानी—(सर्वज्ञ और सर्वदर्शी)
श्रमणे भगवान् महावीरस्वामी—ने उत्तराध्ययनसूत्र के ३६ अध्ययनों का अर्थत’
प्रकाश किया’ इस कथन से इसकी प्रामाणिकता प्रति की गई है, और ‘भव्य
जीवों को सर्व प्रकार से सम्मत है’ यह कथन इसकी उपयोगिता को बतला रहा
है । इसके अतिरिक्त इसके अध्ययनों की संख्या का निर्देश इसलिए किया गया है
कि अन्य कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के स्वार्थ के वशीभूत होकर इसमें भ्रूता-
धिकता न कर सके । तथा ‘भगवान् महावीरस्वामी इसके ३६ अध्ययनों को
प्रकट करके मोक्ष को चले गये’ इस कथन से इस सूत्र को उनका अन्तिम उपदेश
प्रमाणित किया गया है, जिससे कि आत्मार्षी जीवों को इसके विषय में विशेष
आदरबुद्धि और विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हो सके । यह सूत्र कितना सारगर्भित
तथा आत्मार्षी जीवों के लिए कितना उपयोगी है इस बात को तो इसके स्वाध्याय
करने वाले भली-भाँति जान सकते हैं । इसके प्रत्येक अध्ययन में उत्तरोत्तर कितनी
सरसता, कितना गाम्भीर्य और कितनी मार्मिकता है इसके लिए भी किसी प्रमाणान्तर
की अपेक्षा नहीं है । इसमें धर्मकथानुयोग का वर्णन भली-भाँति किया गया है,
तथा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य की व्याख्या और फलश्रुति भी पर्याप्त रूप से विद्यमान
है, एन धर्म, नीति और आचार सम्बन्धी विषयों की मीमांसा करने में भी किसी
प्रकार की त्रुटि नहीं रहती । सारांश यह है कि ये सूत्र हर एक दृष्टि से उपादेय हैं ।

इसके अतिरिक्त गाथा में आये हुए ‘नायए’ पद के—‘ज्ञातक., ज्ञातज.’
ये दोनों ही प्रतिरूप माने जाते हैं । और किमी २ प्रति में ‘भवसिद्धियसबुडे—भव्य-

सिद्धिकस्यूत' ऐसा पाठ भी देखने में आता है । इस पाठ में उक्त पद 'नायए—
शातवृ' का विशेषण हो जाता है । इस अवस्था में 'आश्रयों का विरोध करके
उसी जन्म में सिद्धि को प्राप्त करने वाला' यह उसका अर्थ होगा । तथा 'पाउकरे
रा प्रादुरकार्पीत्—प्रकाशितवान्' यह प्रतिरूप भी होता है । और परिनिर्वृत्त का
अर्थ है—क्रोधादि कपार्या के सर्पया क्षय हो जाने से परम शात दशा को प्राप्त
होने वाला । इसके अतिरिक्त यहाँ पर इतना और भी अवश्य स्मरण रहे कि—
शास्त्रों में सत्य, असत्य, मिश्र और व्यावहारिक, ये चार प्रकार के वचनयोग—वाणी
के व्यापार—माने गये हैं । इन चार में से भगवान् की वाणी में तो सत्य और
व्यावहारिक वचन का ही प्रयोग होता है । उसमें भी व्यावहारिक वचन का प्रयोग तो
किसी आदेशविशेष के आश्रित होकर ही किया जाता है और सत्य वचन का
प्रयोग तो सर्पत्र ही होता है ।

इस प्रकार उत्तराध्ययन और उसके महत्त्व का वर्णन करते हुए श्री सुधर्मा-
स्वामी अपने प्रितीत शिष्य श्री जम्बूस्वामी से कहते हैं कि मैंने जिस प्रकार से श्रमण
भगवान् श्री वर्द्धमान (महावीर) स्वामी से इस जीवाजीवविभक्तिनामा अध्ययन
का श्रवण किया है, उसी प्रकार मैंने तुमको श्रवण कराया है । इसमें मेरी निज की
कल्पना कुछ नहीं यह 'त्ति वेमि' पद का भावार्थ है ।

श्री सुधर्मास्वामी के कथन का आशय यह है कि—उत्तराध्ययन का मूल-
स्रोत तो भगवान् महावीर स्वामी हैं । वही से यह प्रवाहित हुआ है । इसमें मेरा
कार्य तो उस प्रवाद का केवल निर्देशमात्र कर देना है । तथा सुधर्मास्वामी के इस
कथन से इस सूत्र की निरग्रच्छिन्नपूरस्फरा भी स्पष्ट शब्दों में ध्वनित होती है जो
कि समुचित है ।

पदत्रिंशत्तमाध्ययन समाप्त

समाप्तमुत्तराध्ययनसूत्रम्

उत्तराध्ययनसूत्रम्

तृतीयभागस्य

पदानुक्रमणिका

पद	पृष्ठ	पद	पृष्ठ
अ		१७४०, १७४६, १७५२, १७९०,	
अरुसायनहृष्वाय	१२४३		१७९१
अक्षग रयण चैव	१६१९	अणतकालमुक्तोसा	१७००
अथतकालस्स समुल्लगस्स	१४०९	अणाइकालप्पमवस्स एसो	१५२२
अच्छिळे माहए अण्छि	१७२८	अणुप्पेहाए ण भंते !	१२८२
अजइल्लमणुकोसा	१७८९	अणुबदरोसपसरो	१८१०
अज्जवयाए ण भंते !	१३१३	अणूणाइरित्तपडिलेहा	११७२
अज्जुगसुवग्गममई	१६६८	अदसण चैव अपत्थण च	१४२६
अट्टरएणि वज्जिता	१३७९, १५७५	अल्लेण विसेसेण	१३६८
अट्ठ कम्माइ वोच्छामि	१५२४	अप्पाडिबदयाए ण भंते !	१२९२
अट्ठजोयणबाहुहा	१६६७	अम्भुट्ठाण अजलिकरण	१३७७
अट्ठविहगोयरत्तग तु	१३४०	अम्भुट्ठाण गुरुपूया	११४९
अट्ठारस सागराड्	१७८०	अम्भुट्ठाण च नवम	११४६
अणगारगुणेहिं च	१४००	अयसीपुण्डसकासा	१५५६
अणचाविय अवलिय	११६९	अरुविणो जीवयणा	१६४२
अणभग्गहियदुदिट्ठी	१२३५	अलोए पडिहया सिद्धा	१६६४
अणसणमणोयरिया	१३५५	अलोळे न रसे गिद्धे	१६१८
अणतकालमुक्तोस १६३६, १६८६, १६९१, १७०८,		अवसेस भदग गिज्झ	११८१
१७१४, १७२१, १७२६, १७३१		असखकालमुक्तोस	१६३५, १६९०, १७०१

અમલકાલમુક્તિયા	૧૬૮૫, ૧૭૦૮, ૧૭૧૪	દત્તારિય મરણકાળા ય	૧૧૫૧
અસલભાગો પલિયસ્ત	૧૭૫૫	દત્તો કાલવિભાગ યુ	૧૭૦૬
અસલિજાનોસપિળીય	૧૫૭૭	દત્તી પુરિસલિદ્ધા ય	૧૬૫૮
અમુરા નાગમુવળા	૧૭૬૬	દત્તી વા પુરિમો ના	૧૧૬૮
નસલસમી ય ચોધવ્વા	૧૬૧૭	દય એમ્મ ડાનેમ્	૧૪૦૬
અઈ આડય પાલ્હતા	૧૧૪૩	દય ચંડરિંદિયા એ	૧૭૨૮
અહવા તદ્દયા એ પોરિસીએ	૧૧૬૭	દય જીવમજીવે ય	૧૭૯૪
અહવા સપરિકમ્મા	૧૧૬૦	દય પાલ્હરે કુદ્દે	૧૮૧૨
અહ સારદો વિચિતેઈ	૧૨૧૦	દસા અમરિસ અતવો	૧૫૭૦
અગુલ સત્તરતેળ	૧૧૫૭	દદગોવગમાઈયા	૧૭૨૩
અતમુકુતમ્મિ ગા	૧૬૦૧	દિદિયાળિં ડ મિસ્તુસ્ત	૧૬૦૮
અતોમુકુતમદ	૧૫૮૮	ડ	
અધિયા પોતિયા જેવ	૧૭૩૭	ડકા વિજ્ઞુ ય ધોધવ્વા	૧૭૦૫
આ		ડકોછોગાહળા એ ય	૧૬૫૧, ૧૬૬૨
આગ એ કાયમોસ્સમે	૧૧૧૦	ડકુ ચિર અતુરિય	૧૧૬૮
આગાસે ત્રસ્ટ વેસે ય	૧૬૧૭	ડવહીસરિસનામાળ	૧૫૪૬, ૧૫૪૮, ૧૫૪૯
આયરિદમાઈએ	૧૧૭૮	ડપ્પાલગાડુદ્દવાઈ ય	૧૫૭૨
આયકે ડવસમે	૧૧૭૯	ડરાલ્લ તલા જે ડ	૧૭૧૬
આરખકા સમ્મદા	૧૧૭૦	ડવરિમાડવરિયા જેવ	૧૭૭૧
આરમાઓ અકિરઓ	૧૫૭૧	ડવદિપચક્કાળેળ મેંતે !	૧૨૯૭
આલોયના એ મેંતે !	૧૨૬૧	ડવાસળાળ ધંદિમાયુ	૧૨૧૨
આલોયનારિદાહય	૧૧૭૬	ડસ્તેદો વસ્ત ઓ હોઈ	૧૬૭૧
આવજ્ઞા એવમેળેગમ્દે	૧૫૧૧	પ	
આકારિગિજાળ દુળ્હ પિ	૧૫૪૭	એ ઘરમુલવીએ	૧૬૮૨
આસમપ એ વિદારે	૧૨૬૩	એ જેવ ડ મેંતે	૧૨૨૯
આસાડચહુલે પક્કે	૧૧૫૮	એ ય સમે સમદકમિતા	૧૪૨૯
આસાડે માસે દુપયા	૧૧૫૬	એસિં યુ વિવમાયે	૧૨૫૯
આહારપચ્ચક્કાળેળ મેંતે !	૧૨૯૯	એસિં વળગા જેવ	૧૬૮૭, ૧૬૯૨, ૧૭૦૨,
આહારમિચ્છે મિયમેસળિજા	૧૪૧૨	, ૧૭૦૯ ૧૭૧૧ ૧૭૨૨ ૧૭૨૬, ૧૭૨૨,	
દ		૧૭૪૧ ૧૭૪૭ ૧૭૫૬ ૧૭૬૪, ૧૭૬૧	
દદ વેદિદયા એ	૧૭૧૮	એગો વિરદ કુંજા	૧૨૮૪
દસ એ ધાવડા તિવિદા	૧૭૦૨	એગસરા દુહુરા જેવ	૧૭૪૮
દદીગારવિ એ	૧૨૦૪	એમમળસનિવેસળયા એ મેંતે !	૧૨૮૬
		એમતા ચ પુહત્ત ચ	૧૨૨૪

एगतेण पुहुतेण	१६३३	एसा सामायारी	११९
एगतेण साइया	१६७२	एसो नाहिरण तवो	१३७
एगविहमनाणता	१६८९, १६९८, १७०६	ओ	
एगवीसाए सबले	१३९७	ओमोयरण पचहा	१३६
एग डसइ पुच्छम्मि	१२००	क	
एगतमंगावाए	१३७३	कप्प न इच्छिज्ज सहायलिच्छू	१५१
एगततरत्ते वइरसि गबे	१४६६	कप्पाईया उ जे देवा	१७७
एगततरत्ते वइरसि फासे	१४८८	कप्पासट्ठिम्मिजाया	१७२
एगततरत्ते वइरसि भावे	१५००	कप्पोवगा बारसहा	१७६
एगततरत्ते वइरसि रूवे	१४३९	करणसन्नेण भते !	१३१
एगततरत्ते वइरसि सदे	१४५४	कसायपच्चक्खणेण भते !	१३०
एगततरत्ते वइरे रसम्मि	१४७७	कहिं कडिहपा सिद्धा	१६६
एगततरमायाम	१७९७	कदप्पकुक्कुयाइ तह	१८०
एगा य पुब्बकोडीओ	१७४४	कदप्पमाभिओग च	१७९
एगूणमण्होरता	१७२५	काउस्सगणे भते !	१२७
एगूणे अणेगाइ	१२३२	काम तु देवीहिं विभूसियाहिं	१४२
एगो पडइ पासेण	१२०१	कामाणुयिद्धिणभव खु बुक्ख	१४३
एमेव गघम्मि गओ पओस	१४७२	कायपुत्तयाए ण भते !	१३९
एमेव फासम्मि गओ पओस	१४९४	कायठिई खइयराण	१७५
एमेव भावम्मि गओ पओस	१५०६	कायठिई मणुवाण	१७६
एमेव रसम्मि गओ पओस	१४८३	कायसमाहारणयाए ण भते !	१३२
एमेव रुक्कम्मि गओ पओस	१४४७	कायस्स फास गइण बयति	१४८
एमेव सइम्मि गओ पओस	१४६०	कालपडिलेहणयाए ण भते !	१२७
एय पचविह नाण	१२१७	विणत्ते कइओ होइ	१६१
एयाओ मूलपयडीओ	१५८३	विण्हा नीला काऊ	१५९
एव तव तु डुविह	१३८१	विण्हा नीला य काऊ य	१५५
एव तु सजयस्सावि,	१३५३	विण्हा नीला य रहिरा य	१६७
एव ससकप्पविकप्पणासु	१५१६	विमिणो सोमगला चेव	१७१
एविंदियत्या य मणस्स अत्था	१५०८	विरियासु भूयणामेसु	१३९
एस खलु सम्मतपरक्कमस्स	१३४७	किं तव पडिवज्जमि	११९
एसा अजीवविभत्ती	१६५६	कुक्कुडे सिंगरीडी य	१७२
एसा खलु लेसाण	१५८४	कुसुपिवील्लिउडवा	१७२
एसा तिरियनराण	१५९१	कोडीसहियमायाम	१७९
एसा नेरइयाण	१५८८		

कोहविनाएण भते ।	१३३४	घ	
कोह च मण्य च तह्य माय	१५११	घाणस्स गध गहण वयति	१४६२
ख		घाणिदियनिग्गहेण भते ।	१३३१
खज्जूरमुद्दियसो	१५६३	च	
खमावणयाए ण भते ।	१२७७	चउयीए पोरिसीए	११८१
खलुमा जारिसा जोज्जा	१२०३	चउइस्स सागराद्	१७५९
खलुके जो उ जोएद्	११९९	चउप्पया य परिसप्पा	१७४७
खवेत्ता पुब्बकम्मद्	१२४६	चउरिंदिया उ जे जीवा	१७२७
खताए ण भत ।	१३१२	चउरुत्तुलोए य इवे समुरे	१६६३
खधा य दधवेत्ता य	१६३२	चउवीस्स सागराद्	१७८४
खीरदहिसप्पिमार्ह	१३७१	चउव्वीसरथएण भते ।	१२६७
ख		चक्कुमुचक्कुओहिस्स	१५३१
गह्लक्खणो उ धम्मो	१२१०	चक्कुस्स स्स गहण वयति	१४३४
गब्बवड्ढितिया जे उ	१७५८	चक्कुदियनिग्गहेण भते ।	१३३०
गमणे आर्यस्सिय पुब्ब	११४८	चत्तारि य गिहल्लो	१६६१
गरहणयाए ण भते ।	१२६५	चम्मे उ लामपक्खी य	१७५३
गधओ जे भवे दुब्भो	१६४५	चरणविहि पवस्सामि	१२८३
गधओ जे भवे सुब्भो	१६४५	चरित्तमोहण कम्म	१५३६
गधओ परिणया जे उ	१६३८	चरित्तपणयाए ण भते ।	१३२८
गधस्स घाण गहण वयति	१४६३	चदण-जेइय हसगम्भे	१६७९
गधाणुगासाणुगए य जीवे	१४६७	चदा सूरा य नमस्सता	१७६७
गधाणुरत्तस्स मरस्स एव	१४७१	छ	
गधाणुवाएण परिग्गहेण	१४६८	छब्बे य मासाऊ	१७३०
गय अतिथे य परिग्गहम्मि	१४६८	छब्बीस्स सागराद्	१७८५
गये विरत्तो मणुओ विसोमो	१४७२	छरणा दब्बपाएण	११४९
गधेसु जो गिदिसुक्क तिब्ब	१४६४	छिच्छाले छिदरं सेत्ति	१२०२
गमे नगरे तह रायहाणि	१३६२	ज	
गाढासोलसएदि	१३९४	जलधत्तनिस्सिया जीया	१६१३
गिहवास परिब्बजा	१६०५	जह कडुयत्तुवगरसो	१५५९
गुणानमासओ दब्ब	१२१७	जह करगयस्स फासो	१५६६
गुरसाहम्मियसुस्सणयाए ण भते ।	१२५९	जह गामवस्स गधो	१५६४
गोमेजए य इयमे	१६७९	जह तस्सज्जवगरसो	१५६०
गोय कम्म दुविह	१५४०	जह तिगडुयस्स य रसो	१५६०
		जह परिणयवगरसो	१५५१

अं गूस्त्र व दन्त्रे	१०६०	अं गूस्त्र उ यो लय	१६६६
अं द्रुष्टेष्टनयधो	१०६०	अं द्रुष्टेष्टनयधो	१०७१
अं च प्रत्य कन्	१०६१	अं चो इष्टरिपतयो	१०७६
अं दकली पन्निपने वने	१०६१		३
अं विष्टकवष्टस्त्र मूत्रे	१०६१	अं दकली पन्निपने	१०७२
अं महाष्टकदस्त्र	१०६२		३
अं य अष्टमनवा बलया	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०७५
अं य किंवाष्टक मन्त्रेणा	१०६२	अं दकली पन्निपने	१०७६
अं नैव जया रति	१०६३	अं दकली पन्निपने	१०७७
अं किंवाष्ट दिर्घ वल	१०६३	अं दकली पन्निपने	१०७८
अं चैव उ आष्टदिर्घ	१०६०, १०६५	अं दकली पन्निपने	१०७९
अं चैव दिर्घ वल	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८०
अं नीकाष्ट दिर्घ वल	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८१
अं पन्नाष्ट दिर्घ वल	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८२
अं रिया मम संसा उ	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८३
अं सा अन्तः मरये	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८४
अं निगद्यते अष्टुरसा	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८५
अं निम्नाष्ट रस गदा वदति	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८६
अं निम्निदिपति गहेण मते ।	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८७
अं नीयनिदसद्यसा	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८८
अं नीवा चैव अबावा य	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०८९
अं नीवाजीवनिर्माति मे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९०
अं नीवाजीवा य वयो य	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९१
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९२
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९३
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९४
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९५
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९६
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९७
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९८
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१०९९
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११००
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०१
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०२
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०३
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०४
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०५
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०६
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०७
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०८
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११०९
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११०
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११११
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११२
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११३
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११४
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११५
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११६
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११७
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११८
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	१११९
अं नीवायसठाणे	१०६५	अं दकली पन्निपने	११२०

तद्दिया उ जे जीवा	१७२२	दुविहा पुत्रवीजीवा य	१६७६
तत्तु पम्हा मुक्का	१५१८	दुविहा वणस्सईजीवा	१३९३
तत्तु वाऊ य बोधव्वा	१७०३	दुविहा भाउजीवा उ	१७१०
तेण पर बोच्छामि	१५९४	दवसिय च अइयार	११८४
तेत्तीससागराक	१७३९	दवा चउन्विहा पुत्ता	१७६४
तेत्तीससागरोवमा	१५४८	दो चेव सागराद	१७७६
तेत्तीसा सागराद	१७८८	ध	
तेवीसईसूयगडेसु	१३९८	धम्मउद्दाए ण भत्ते ।	१२८५
तेवीस सागराद	१७८३	धम्मत्थिकाए तद्दे	१६२७
य		धम्मसद्धाए ण भत्ते ।	१२५७
धययुइमगलेण भत्ते ।	१२७३	धम्मपधम्मारागसा	१६३०
धेदे गणद्वेरे गले	११९७	धम्मपधम्म य दो चेव	१६२९
व		धम्मो अधम्मो आगारा	१२१८, १२१९
दब्बभो खेतभो चेव	१६२६	न	
दब्बाण सन्वभावा	१२३३	न धम्मभोगा समय उव्वेति	१५०९
दब्बे खेत्ते काले	१३६९	नत्थि चरित्त सम्मत्तविहूण	१२३८
दसउद्दोपल्लिओवम	१५८७	न रुक्खलावण्णवित्तासहास	१४२४
दस चेव सहस्साइ	१६९९	न वा लभेज्जा निउण सहाय	१४१४
दस चेव सागराद	१७७९	न सय गिहाइ दुम्भिया	१६१०
दस य नपुसपसु	१६६१	न सा भम वियाणाइ	१२०६
दसवाससहस्साइ	१५५८ १५९१ १५९५	नाणसपन्नयाए ण भत्ते ।	१२३५
दससागरोवमाक	१७३७	नाणस्स केयत्थिण	१८०८
दसहा उ भवणवासी	१७६५	नाणस्स सम्भस्स पणसणाए	१४१०
दवाण मारवाण च	१३८५	नाणस्सावरणिज्ज	१५२५
दसणनाणवरित्ते	१३३४	नाण च दसण चेव	१२१४, १२१५, १२२२
दसणसपन्नयाए ण भत्ते ।	१३२७	नाणावरण पचविद	१५२८
दाणे लाभे य भोगे य	१५४१	नाणेण जाणई भावे	१२४५
दिवसस्स चउरो भागे	११५४	नादसणिस्स नाण	१२३९
दिवसस्स पोदसीण	१३६६	नामकम्म च गोव च	१५२५
दिव्हे य जे उवसग्गे	१३८६	नामकम्म तु दुविह	१५३९
इक्ख हय जस्स न होइ मोहो	१४१७	नामाइ वण्णरसगर्थ-	१५५३
इविहा भाउजीवा उ	१६८७	निग्गयो धिइमतो	११७८
इविहा वेऊजीवा उ	१७०४	निज्जुहिकण आहार	१६२३
इविहा वे भवे ति विहा	१७४२	निहा तद्देव पयत्त	१५२९

निदसपरिणामो	१५६९	पद्मोवाणुया चैव	१७१८
निम्नमे निरद्वकारे	१६२२	पश्चिदिलपल्ललोला	११७१
निर्व्वेण भते ।	१२५६	पक्कभा धूमाभा	१७३३
निसगुवएसर्द्ध	१२२७	पचमी छदणा नाम	११४६
निस्सक्खि निक्खिय	१२४०	पचसमिओ तिगुतो	११५१
निंदणयाए ण भते ।	१२६३	पचासवप्पवत्तो	१५६९
नीयावित्ती अचवले	१५७३	पच्चिदियतिरिक्खाओ	१७४१
नीलासोगसहासा	१५५६	पच्चिदिया उ जे जीवा	१७३२
नेरइयतिरिक्खाउ	१५३८	पाणिबहुमुसावाया-	१३५०
नेरइया सत्ताविहा	१७३३	पायच्छित्तकरणेण भते ।	१२७५
प		पायच्छित्त विणओ	१३७५
पच्चक्खणेण भते ।	१२७१	पारियकाउस्सगो	११८५, ११८६, ११९१, ११९४
पडिक्कमण भते ।	१२६९	पावसुयपसंगेसु	१४०२
पडिक्कमित्तु निस्सङ्गो	११८५, ११९२	पासवणुत्थारभूमि च	११८३
पडिपुच्छणयाए ण भते ।	१२८०	पिक्खदोसमिच्छादसणविज्जएण भते ।	१३३८
पडिरुवयाए ण भते ।	१३०७	पियधम्मे ददधम्मे	१५७३
पडिळेहण कुणतो	११७४	पिसायभूया जक्खा य	१७६७
पढम पोरिसि सज्जाय	११५५, ११६१, ११८७	पिडोमगहपटिमासु	१३९०
पढमा आवत्तिसया नाम	११४६	पुच्छिज्ज पत्रलिउओ	११५२
पढमे वासचउक्कम्मि	१७९६	पुढवी-आउकाए	११७४, ११७५
पणयालसयसहस्सा	१६६६	पुढवी आउजीवा य	१६७६
पणवीसभावणासु	१३९९	पुढवी य सक्करा वालुया य	१६७९
पणवीस सागराइ	१७८४	पुम्बक्कोडिपुहुत्त तु	१७४५
पत्तेगसरीरा उ	१६९४	पुम्बिद्धम्मि चउम्भाए	११५१, ११६५
पन्नरसत्तीसविहा	१७५८	पेडा य अदपेडा	१३६५
पयणुक्कोहमाणे य	१५७४	पेसिया पलित्तचत्ति	१२०७
परमत्थसयवो वा	१२३७	पोरिसीए चउत्थीए	११८८
परिमडलसठाने	१६५३	पोरिसीए चउम्भाए	११६६, ११८२, ११८९
परियट्ठणयाए ण भते ।	१२८१	फ	
पलिओवममेग तु	१७७५	फासओ उट्ठए जे उ	१६५१
पलिओवमस्स भागो	१७५५	फासओ कक्खडे जे उ	१६४९
पलिओरम जह्मा	१५९४	फासओ गुरए जे उ	१६५०
पलिओवमाइ तिप्पि उ	१७५१, १७६२	फासओ निदए जे उ	१६५२
पलिओवमाइ तिप्पि व	१७६२		

पासओ परिणया जे उ	१६४०	भाव विरतो मणुओ विसोगो	१५०७
पासओ मउए जे उ	१६४१	भावेषु जो गिदिमुवेइ तिब	१४९७
पासओ रुए जे उ	१६५०	भिक्षुस्त्रासिए एगे	१२०५
पासओ दुस्त्रए जे उ	१६५२	भिक्षुस्त्रासिव न वेयव	१६९३
पासओ सीयए जे उ	१६५१	मुओरगपरिष्पया य	१७४९
पासस्त्र वाय गहण वयति	१४८५	भूयत्येयाहिगया	१२२७
पासाणुगासाणुगए य जीवे	१४८९	अ	
पासाणुरतस्त्र नरस्त्र एव	१४९३	गएसु बभयुत्तीसु	१३९१
पासाणुवाएण परिगहणे	१४९०	मच्छा य वच्छभा य	१७४३
पासिदियनितगहणे भते ।	१३३३	मज्झिमामज्झिमा चव	१७७१
पास्यमि भगावाहे	१६०३	मणयुत्तयाए ण भते ।	१३१८
पासि अतिले य परिगहम्मि	१४९०	मणसमाहरणयाए ण भते ।	१३२१
पास विरतो मणुओ विसोगो	१४९५	मणस्त्र भाव गहण वयति	१४९६
पासिओ जो गिदिमुवेइ तिब	१४८६	मणुया दुविहमेया उ	१७५७
घ		मणोहर चित्तघर	१६०७
बहुभागमविज्ञाना	१८०४	महवयाए ण भते ।	१३१५
बभम्मि वायज्जपणेसु	१३९६	महम्मिका सहस्त्रारा	१७६३
वायरा जे उ पज्जता	१६७७ १६८८ १६९३	मताजोग फाउ	१८०७
	१७०५ १७१०	मार्द मुदेण पईई	१२०१
बारसाहिं जोयगेहिं	१६६६	माणविजएण भते ।	१३३५
बारसेव उ वासाइ	१७५५	मायाविजएण भते ।	१३३६
बाळमरणणि बहुसो	१८०३	मिउ मरवत्तपलो	१३११
बावीससहस्त्राइ	१६८४	मिच्छादसणरता	१८००, १८०२
बावीससागराऊ	१७३९	मुत्तीए ण भते ।	१३१३
बावीस सागराइ	१७८२	मुहोति पडिलेहिता	११६६
बेहदिया उ जे जीवा	१७१७	मुहुत्तद तु जहसा	१५७८, १५८०, १५८१
अ			१५८२, १५८३, १५८९
भतपञ्चस्त्राणेण भते ।	१३०५	मोक्खममगई तव	१२१३
भावसचेण भते ।	१३१५	मोक्खाभिवद्धिस्त्र उ माणवस्त्र	१४२८
भावस्त्र मण गहण वयति	१४९७	मोस्त्रस्त्र पच्छा य पुराओ य	१४४५ १४७०,
भावाणुगासाणुगए य जीवे	१५०१		१४८१, १४९२, १५०४
भावाणुरतस्त्र नरस्त्र एव	१५०५	मोहणिज पि दुविह	१५३३
भावाणुवाएण परिगहणे	१५ २	र	
भावे अतिले य परिगहम्मि	१५०३	रति पि चउरो भावे	११११

रसओ अबिले जे उ	१६४८	लोमविजएण भते !	१३३७
रसओ रुडुए जे उ	१६४७	लोहिणी हूयवी हूय	१६९६
रसओ रुसाए जे उ	१६४७	व	
रसओ तितए जे उ	१६४६	वएमु इदियत्येसु	१३८८
रसओ परिणया जे उ	१६३९	वण्णओ गधओ चेव	१६३७
रसओ महरए जे उ	१६४८	वण्णओ जे भवे किण्हे	१६४२
रसस्म जिब्भ गहण वयति	१६७४	वण्णओ जे भवे नीले	१६४३
रसाणुगासाणुगए य जीवे	१४७८	वण्णओ परिणया जे उ	१६३८
रसाणुरत्तस्स नरत्तस्स एव	१४८२	वण्णओ पीयए जे उ	१६४४
रसाणुवाएण परिग्गहेण	१४७९	वण्णओ लोहिए जे उ	१६४३
रसा पगाम न निसेवियब्बा	१४१९	वण्णओ सुक्किले जे उ	१६४४
रसे अतिते य परिग्गहम्मि	१४८०	वत्ताणालक्खणो कालो	१२२१
रसे विरत्तो मणुओ विसोगो	१४८४	वययुत्तयाए ण भते !	१३१९
रसेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्ब	१६७१	वयसमाहारणयाए भते !	१३२२
राइय च अईयार	११९०	वरवारुणीए व रसो	१५६२
राग च दोस च तहेव मोह	१४१८	वलया पव्वगा कुहणा	१६९५
रागे दोसे य दो पावे	१३८५	वहणे वहुमाणस्स	११९८
रागे दोसो मोहो	१२३०	वके वक्कसमायारे	१५७२
रागे य दोसो वि य कम्मवीय	१४१६	वदणएण भते !	१२६७
रुक्कस्स चक्खु गहण वयति	१४३५	वाइया सगहिया चेव	१२०८
रुवाणुगासाणुगए य जीवे	१६४०	वाडेसु व रत्थासु व	१३६३
रुवाणुरत्तस्स नरत्तस्स एव	१४४६	वायणाए ण भते !	१२७९
रुवाणुवाएण परिग्गहेण	१४४१	वायणा पुच्छणा चेव	१३७९
रुबिणो चेवरुवी य	१६२७	वासइ बारसा चेव	१७२०
रुवे अतिते य परिग्गहम्मि	१४४३	विगहाकसायसज्जाण	१३८७
रुवे विरत्तो मणुओ विसोगो	१४४८	विणियट्ठणयाए ण भते !	१२९४
रुवेसु जो गिद्धिमुवेइ तिब्ब	१४३६	विरज्जमाणस्स य इदियत्या	१५१६
ल		वित्तिसयणासणयाए ण भते !	१२९३
लेसज्जयण पवक्खामि	१५५२	विविणसेज्जासणजतियाण	१४२२
लेसासु छसु काएसु	१३८९	विसये सव्वओधारे	१६१४
लेसाहिं सव्वाहिं	१५९९, १६००	वीयरागयाए ण भते !	१३११
लोएगदेसे ते सव्वे	१७४३, १७४९	वीस तु सागराइ	१७८१
लोगस्स एगदेसम्मि	१७३४, १७७३	वेमाणिया उ जे देवा	१७६८
लोगेगदेसे ते सव्वे	१६७४, १७५३	वेयण वेयावचे	११७७

वेद्यणीय पि य दुविद्	१५३२	सखरुदसकासा	१५५८, १६६९
वेयावचन भते ।	१३०९	सखिज्जमलमुकोस	१७१०
वेयावचे निउत्तेण	११५३	सखिज्जमलमुकोसा	१७२०, १७२५
योदाणेण भते ।	१२८९	सखेज्जसागदकोस	१७९१
स्		सजमेण भते ।	१२८८
सज्जाएण भते ।	१२७८	सठाणओ जे चउरसे	१६५४
सत्तरस सागराह	१७८०	सठाणओ परिणया जे उ	१६४१
सत्तरससागराऊ	१७३८	सठाणओ भवे तसे	१६५४
सत्तेव सहस्साह	१६९०	सठाणओ भवे वट्टे	१६५३
सत्तेव सागराऊ	१७३७	सतह पप्प णाईया	१६८१ १६८९, १६९९
सत्थगहण विसभक्कण च	१८११	१७०७ १७१३, १७१९, १७२४, १७२९	
सहस्स सोय गहण वयति	१४५१	१७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१	
सहपयार-उज्जीओ	१२३३		१७७४
सहाणुगसाणुगए य जीवे	१४५५	सतह पप्प तेऽणार्ह	१६३४
सहाणुरत्तस्स नरस्स एव	१४५९	सभोगपच्चक्खाणेण भते ।	१२९५
सहाणुवाएण परिग्गहेण	१४५६	समुच्छिमाण एसेव	१७६०
सहे अतिते य परिग्गहम्मि	१४५७	सवट्ठगवाया य	१७११
सहे विरत्तो मणुओ वित्तो गो	१४६१	सवेणेण भते ।	१२५४
सहेलु जो गिदिमुवेह तिन्व	१४५३	सखारत्था उ जे जीवा	१६७५
सम्भावपच्चक्खाणेण भते ।	१३०६	सखारत्था य सिद्धा य	१६५७, १७९३
समए वि सतह पप्प	१६३०	सागरा अउणवीस तु	१७८६
समुयाण उउमेसिज्जा	१६१७	सागरा अउणवीस तु	१७८१
सम्मात् सेव मिच्छत्त	१५३४	सागरा अहुवीस	१७८६
सम्महसणरत्ता	१८०१	सागरा इक्कतीस तु	१७८८
सयणासणठाणे वा	१३८०	सागरा इक्कवीस तु	१७८२
सरगे वीयरगे वा	१५७६	सागराणि य ससेव	१७७७
सरीरपच्चक्खाणेण भते ।	१३०२	सागरा सत्तवीस तु	१७८५
स वीयरगो कयसन्वकिच्चो	१५१८	सागरा सादिधा दुब्धि	१७७७
सच्चगुणसपन्नयाए ण भते ।	१३१०	सागरोवममेग तु	१७३६
सन्वजीवाणरुम्म तु	१५४४	सामादएण भते ।	१२६६
सन्वत्पसिद्धिगा चेव	१७७२	सामादयत्थ पढम	१२४१
सन्व तओ आणद पासए य	१५२०	सामायाहिं पवक्खाभि	११४५
सन्वेसि चेव कम्माण	१५६३	साहारणसरीर उ	१६९६
सहायपच्चक्खाणेण भते ।	१३०३	साहिय सागर एक	१७७४

अद्विधा सागरा सत	१७७८	सो तपो दुविहो वुत्तो	१३५४
सेद्धाइगुजजोगेमु	१४०४	सो तस्म सन्वस्स दुहस्स मुत्तो	१५२१
मिद्धाजणतभागो य	१५१०	सोयस्म सद् गहण वयति	१४४९
सीया न्हा य निद्धा य	१६८०	सोल्मविहभेएण	१५३७
सुक्कज्याण शियाएजा	११२०	सो वि अनरभासिणो	१२०६
सुणेह मे एगरगमणा	१६०४	सो होइ अभिगमरई	१०३३
सुयस्स आराहणयाए ण भते !	१२८६	ह	
सुय मे आउस तेण	१२४८	हरियालभेयसकामा	१५५७
सुस्राणे सुजगारे वा	१६०९	हरियाले हिंमुत्तए	१६७९
सुहसाएण भते !	१२९०	हरिलो सिरिल्ली सिस्मिरिल	१६९६
सुहुमा सव्वलोगम्मि	१६८३,	हिरण जायस्व च	१११५
	१०१२	हिंमुत्तधाउसकासा	१५५७
सोइदियनिग्गेण भते !	१३९९	हेट्ठिमाहेट्ठिमा चेव	१७७१

जैन-साहित्य में यज्ञ का स्थान

जैन साहित्य में यज्ञ का क्या स्थान है ? यह प्रश्न उड़ा ही महत्त्व पूर्ण है, साथ ही विचारणीय भी है। जैन धर्म का प्राण अहिंसा है, अतः बहुत से प्रश्नों का समाधान अहिंसा के द्वारा ही हो जाता है। प्रश्न व्याकरण-सूत्र के सवर द्वार में अहिंसा का वर्णन किया गया है। वहाँ अहिंसा के साठ ६० नाम बतलाये हैं, जिनमें ४६ वाँ नाम यज्ञ भी है। अतः सिद्ध है कि जिन कार्यों के द्वारा जीवों की रक्षा होती हो, उनको सुख पहुँचता हो, वे सब अहिंसा प्रधान कर्तव्य यज्ञ में सम्मिलित किये जा सकते हैं।

उत्तराध्ययनसूत्रम्

शब्दार्थ-कोषः

अइवत्तई=सुखपूर्वक अतिक्रमण कर जाता है	११६८	अकिंचन=अकिंचनता को	१३१३
अईयार=अतिचारों की	११८४, ११८५, ११६०, ११६१	अकिंचणे=अकिंचन, अकिंचनता- पूर्वक	१३१३, १६२०
अउणतीसई=उनतीस	१५८७	अकुऊहले=कुतूहल से रहित	१५७३
अउणतीस=उनतीस	१५८६	अफलाय=रुद्धा है	१०४६
अउणवीसई=उनीस	१५८१	अगणी=सामान्य अग्नि	१७०५
अउणनीस=उनीस	१५८१	अगारचो=गर्व से रहित	१३५१
अउल्=अतुल	१६७२	अगिलायओ=ग्लानिभाव को छोड़कर	११५३
अकम्मभूमा=अकर्मभूमिक	१७५८	अगुणिदस=चारित्र के गुणों से रहित को	१०३६
अकम्म=कर्म से रहित	१३४०	अगुत्तो=अगुप्त	१५७०
अकरणयाण=न करने के लिये	१०६५	अग्गी=अग्नि कुमार देव	१७६६
अकसाओ=अपायरहित	१३५१	अचक्खू=अचक्षु	१५३१
अकसाय=अपायरहित	१२४३	अचचले=चपलतारहित	१५७३
अकाममरणाणि=अकाम मरण	१८०३	अचित्तण=चिन्तन न करना	१४२६
अकालिय=अकाल में ही	१४३७, १४५२, १४६४, १४७५, १४८७, १४६८	अच्चण=अर्चना	१६१६
अकित्तण=कीर्तन न करना	१४२६	अच्चयस्मि=अच्युत देवलोक में	१७८२
अकिरिय=क्रियारहित	१२८६	अच्चत=अत्यन्त	१४०६, १५२१, १५२३
अकिरियाण भविता=क्रियारहित होकर	१२८६	अच्चि=मूलसहित अग्निशिखा	१७०५

अच्युया=अच्युत दवलोक	१७६६	अट्टविहा=आठ प्रकार के	१७६७
अच्युये=ज्ञानादि की प्राप्ति क वास्त	११४६	अट्टवीसहविह=अट्टाईस प्रकार के	१३३६
अच्छिरोरुप=अक्षिरोरुप	१७२८	अट्टीसह=२८	१७५८
अच्छिले=अक्षिल	१७२८	अट्टीसह=२८	१७८६
अच्छिदेहण=अक्षिवधक	१७२८	अट्टीसह=२८	१७८६
अजहघ्न=अजघन्य	१७८६	अट्टसय=एक सौ आठ	१६६१
अजिह्विओ=अजितेन्द्रिय	१५७०	अट्टसु=आठ	१२६६
अजीरवेस=अजीव का देश	१६२५	अट्टहा=आठ प्रकार के	१६४०, १७६५
अजीवधिमसी=अजीवविभक्ति		अट्टहिं=आठ अंगुलियों से	११५६
(अजीव-द्रव्य का विभाग)	१६५६	अट्टारस=अठारह	१७८०, १७८१
अजीवा=अजीव	१२२५, १२२८, १६२५,	अट्टुत्तर सय=एक सौ आठ, अष्टोत्तर-	
	१६२७, १७६३	शत (१०८) (सिद्ध होत हैं)	
अजीवाण=अजीव-द्रव्या की, अजीवों			१६६२, १६६३
की	१६२६, १६३५, १६३६	अट्टे=अर्थ	१३४८
अजीवे=अजीव को	१७६४	अट्टेउ=आठ ही	१५२६
अजोगत्त=अयोगित्व को	१३०१	अणरकमणा=अनतिक्रमण सयम से	११७६
अजोगी=अयोगी	१३०१	अणगारगुणेहिं=अनगार के गुणों में	१४०१
अज्जयाएण=आर्जवता ले	१३१४	अणगारिएण=अनगार—साधु होने	
अज्जव=आर्जव (सरलता) को	१३३६	पर	१२५८
अज्जुण=श्वेत	१६६८	अणगारे=अनगार	१२६४, १२६५, १३०६,
अज्जप्पजोगसाहणजुसे=अध्यात्म			१३२६, १३४४
योगसाधन में युक्त	१३१६	अणआधिय=वस्त्र व शरीर को नचावे	
अज्जवणरुस=अध्ययन का	१३४८	नहीं	११६६
अट्ट=आर्त	१३८०	अणआसायणसीले=आशातना करने	
अट्टरुहाणि=आर्त और रोग को	१५७६	क शील से रहित	१२६०
अट्ट=आठ	१२४०, १३१५, १५२४	अणणहयत्त=अनाधनत्व को	१२८८
अट्टजोयण=आठ योजन प्रमाण	१६६७	अणभिग्गहिओ=अनभिगृहीत है	१२३५
अट्टभागो=आठवाँ भाग	१७७५	अणभिग्गहियकुट्टिओ=नहीं मह्य	
अट्टमग्गि=आठवें प्रवेयक में	१७८७	को है कुट्टि जिसन	१२३५
अट्टमुहुत्त=आठ मुहुत्त की है	१५४६	अणभिहुत्त=अनाकीर्ण अर्थात् स्त्रियों	
अट्टमो=आठवाँ सामाचारी	११४७	क उपद्रवों से रहित	१६१०
अट्टविह=अष्टविध	१३७०	अणमिलसमाणे=अभिलाषा न करता	
अट्टविहस्स=आठ प्रकार के	१३३६	हुआ	१२६६
अट्टपिह=आठ प्रकार की	१०६३, १५४०	अणवदग्ग=अनन्त	१२८३

अणसण=अनशन	१३५५	अणासर्वो=आस्रवरहित	१३५०, १३५१,
अणसणा=अनशन	१३५५, १३५८		१६२२
अणस्तापमाणे=आस्वादन न करता		अणासायणाप=अनाशातना में	१२७६
हुआ	१२६६	अणियट्टिपडिवन्ने=अनिवृत्तिकरण	
अणतकाल=अनन्तकाल	१६३६, १६८६,	को प्राप्त हुआ	१३०६
१६६१, १७००, १७०८, १७१४, १७२१,		अणियट्टि=अनिवृत्तिरूप शुक्लध्यान	
१७२६, १७३१, १७४०, १७४६, १७५२,		के चतुर्थ भेद को	१३०६
१७५६, १७६३		अणियाणे=निदानरहित	१६२०
अणतग=अनन्त हैं	१५४४	अणिस्सो=अनाश्रित, सहायता से	
अणतगुणो=अनन्तगुणा अधिक		रहित, असहाय इत्यादि १४४५, १४५६,	
१५५६, १५६०, १५६१, १५६२, १५६४,		१४७०, १४८२, १४६३, १५०५	
१५६६, १५६७		अण्णियय=निन्दनीय जाति की भिन्ना	
अणतघाइपज्जवे=अनन्तपातिपर्यायो		न हो	१६१८
को	१२६५	अणुकपप=अनुरुम्पा करने वाला	१२६१
अणतससारयधणार्ण=अनन्त ससार		अणुकोसा=अनुत्कृष्ट	१७८६
को बढ़ाने वाले उनका	१०६२	अणुगण=अनुगत हुआ	१४४०, १४५५
अणत=अनन्त	१३३६	अणुञ्जुप=सरलता से रहित	१५७२
अणताणि=अनन्त	१२१६	अणुणाइरित्त=न्यूनाधिकता से रहित	११७३
अणताणुग्धि=अनन्तानुग्धी	१२५५	अणुत्तर=प्रधान	१२५४, १३३६
अणाइकालप्पभवस्स=अनादिकाल		अणुत्तरा=अनुत्तर	१७७०, १७७२
से उत्पन्न हुए	१५२३	अणुत्तराप धम्मसद्धाप=अनुत्तर	
अणाइय=अनादि	१२८३	धर्मश्रद्धा से	१२५४
अणाइया=अनादि	१६३०, १६७२	अणुत्तराण=अनुत्तर विमानवासी	१७६१
अणाई=अनादि हैं	१६३४	अणुत्तरेण=प्रधान	१३२७
अणाईया=अनादि	१६८३, १६८६, १६६६,	जणुपालइत्ता=निरन्तर पालन करके	१२४६
१७०७, १७१३, १७१६, १७२४, १७०६,		अणुपालिय=पालन करके	१७६४
१७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१		अणुपुव्वसो=अनुक्रम से ११८४, ११६०,	
अणाणुग्धि=नैरन्तर्ययुक्त	११६६	१३७४, १६५६, १७०२	
अणागद्दे=बाधारहित स्थान में	१६१०	अणुप्पत्ता=आश्रित हुए	१२१५
अणायारभडसेयी=अनाचारमाउ-		अणुप्पेद्दा=अनुप्रेक्षा	१३७६
परिसेवन से	१८११	अणुप्पेद्दाण=अनुप्रेक्षा से	१२८३
अणारिप=अनार्य	१५७०	अणुउद्धरोसपसरो=निरंतर रोप का	
अणावाप=अनापात में	१३७३	प्रसार करने वाला	१८१०
अणासवे=आस्रवों से रहित	१५२०	अणुग्मडे=अनुद्भ	१२६१

अणुभागा=अनुभाग (रसविशेष) को १५५०,
१५५१

अणुभावे=अनुभावों को १५५२

अणुमप=अनुमूल होकर १७६४

अणुमुपते=न छोड़ता हुआ १२६८

अणुरस्ता=अनुरक्त १८०३

अणुसञ्चयाप=अनुवर्तन १२७६

अणुसासम्मी=अनुशासन कर्त्ते १२०५

अणुस्तिथयत्त=अनुत्सुकता का १३१५

अणुस्तिथयत्तेण=अनुत्सुकता से १३१५

अणुस्तुयत्त=अनुत्सुकता का १२६०

अणुस्तुयाप=अनुत्सुक (निम्पूह) १२६१

अणेरुक्चयुणा=अनेक रूप से वस्त्र

को धुनना ११७२

अणेरुक्चे=अनेक प्रकार के जीवों

की, अनेक रूपों को इत्यादि १०४०,

१४५५, १४६७, १४७८, १४८६,

१५०१, १५१२

अणेरुक्चिह्वा=अनेक प्रकार के १६५७

अणेरुक्चिह्वा=अनेक १२३२, १३०५

अतर्कमाणे=तर्कया न करता हुआ १२६६

अतर्को=तपश्चर्या से रहित १५७१

अतर्काले=असुन्दर रूप में, अमनोहर

शब्द में, अरुचिर गंध में, अम-

नोहर रस में, अमनोहर स्पर्श में,

अमनोहर भाव में १०३६, १४५४, १४६६,

१४७७, १४८८, १५००

अतिचलामे=अनृतलाम ही रहता है,

वृत्ति का लाम न होने से १४४१, १४५६,

१४६८, १४७६, १४८०, १५०८

अतिचलस्स=अनृत १४४४, १४५८, १४७०,

१४८२, १४८२, १५०४

अतिचे=अनृत १४४३, १४५२, १४५७,

१४६६, १४६९, १५०३

अनित्तो=अनृत १४४५, १४५६, १४७०,

१४८२, १४८३, १५०५

अनुद्विदोसेण=अनुष्टि (असन्तोष)

क दोष से १४४३, १४५७, १४६६,

१४८०, १४८१, १५०३

अनुरिय=शोभता से रहित ११६८

अचट्टु=आत्मा का अर्थ १४४०

अचट्टुगुरु=स्वार्थपरायण, अपने

स्वार्थ के लिए, अपने प्रयोजन

को सिद्ध करने के वास्ते १४५५, १४७८,

१४८६, १५०१

अचट्टुगुरुकिल्हे=अपने स्वार्थ में

अत्यन्त आसक्त और राग से

आकर्षित हुआ १४६७

अत्य=इस अधिकार में, इस कार्य के

लिए, यहाँ पर १२०४, १२०७, १२४१

अत्यलो=अर्थ से १२३३

अत्यलोलान्=अर्थ के लोभी १३१३

अत्था=अर्थ १५०८

अत्थि=है, होती १४२६, १५६६, १६००

अत्थिक्कायधम्म=अस्तिकाय धर्म १२३६

अत्थे=इन्द्रियो के रूपादि अर्थों को १५१७

अत्थेगए=है कोई एक अन्य जीव १२५५

अवत्तहारिणो=अवत्त का मर्हण

(अपहरण) करने वाला (चोर)

१४४४, १४५८, १४७०,

१४८१, १४८२, १५०४

अवत्त=अवत्त (चोरी) को १३५०, १४४३,

१४५७, १४६६, १४८०, १४८१, १५०३

अवत्ताणि=अवत्त (वस्तुओं) को

१४४५, १४५६, १४७०,

१४८०, १४८३, १५०५

अवत्तण=न देखना १४२६

अवत्तणस्स=अवत्तण को १२३६

अधम्मो=अधर्म, अधर्मास्तिकाय है	१२१८	अपरिक्रम्मा=परिभ्रमरहित	१२६०
	१२१६, १२२०	अपलिमय=स्वाध्याय मे निर्विजृता की	१२६८
अद्धपेडा=अर्द्धपेटिकासदृश गृहपक्ति	१३६५	अपीहमाणे=स्पृहा न करता हुआ	१२६६
अद्ध=कालप्रमाण	१५८६	अपुणरावित्ति=अपुनरावृत्ति को	१३१०
अद्धासमय=काल का समय	१६२८	अपुणरावित्ति पत्तणय=अपुनरावृत्ति	
अनलकिओ=अनलकृत	१३६८	को प्राप्त हुआ	१३१०
अनाणत्ता=नाना प्रकार क भदों से		अपुरकारगण=अपुरस्कार को प्राप्त	
रहित १६८२, १६८६, १६८८, १७०६,		हुआ	१२६५
	१७११	अपुरकार=अपुरस्कार को	१२६५
अनियट्टि=अनिवृत्ति नामक	१३४४	अपुहत्ते=पृथक्त्व से रहित	१२६६
अनियाणा=निवानरहित	१८००	अल्पकलहे=अल्प क्रोध वाला	१३०४
अनीहारी=नगरादि के भीतर	१३६०	अल्पकसाए=अल्प कपाय वाला	१३०४
अन्नतराप=किसी एक	११७६	अल्पप्रक्षे=वचनकलह से रहित	१३०४
अशयर=अन्यतर	१३६८	अप्पडिउद्धयाण=अप्रतिबद्धभाज से	१२६२
अशयरेण=अन्यतर	१३६८	अप्पडिउद्धे=अप्रतिबद्ध	१२६२
अन्नलिंगे=अन्यलिंग में सिद्ध १६५८, १६६१		अप्पडिउद्धे=अप्रतिपाति	१३४४
अन्नाणमोहुरस्स=अज्ञान और मोह को	१४१०	अप्पणा=आत्मा से	१२१२
अन्नाण=अज्ञान (का)	१२३०, १२८६	अणतुमत्तुमे=अल्प तूँ तूँ वाला	१३०४
अन्ने=अन्य १२६०, १३६८, १३७१, १५१२		अप्पपएसग्गाओ=अल्प प्रदेश वाली	१२८३
अन्नेहि=दूसरो से	१६११	अप्पपडिलेहे=अल्प प्रतिलेखना वाला	१३०८
अन्तो=और कोई	१२०७	अप्पमत्ते=प्रमादरहित	१३०८
अपज्जत्ता=अपर्याप्त १६७६, १६८७, १६६३,		अप्पसत्त्वाह=अप्रशस्त हैं	११७३
१७०४, १७१०, १७१७, १७२२, १७२७		अप्पसत्त्वाओ=अप्रशस्त लेश्याओं	
अपज्जयसिया=अपर्यवसित (हैं)	१६३०,	को	१६०२
१६३४, १६७२, १६८३, १६८६, १६६६,		अप्पसत्त्वाण=अप्रशस्त	१५६४, १५६७
१७०७, १७१३, १७१६, १७२४, १७२६,		अप्पसत्त्वेहिंतो=अप्रशस्त	१२६५
१७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१,		अप्पमहे=अल्प शब्द वाला	१३०४
	१७७४	अप्पा=आत्मा	१२१०
अपडिक्कमिच्छा=अप्रतिभ्रम करके	११६६	अप्पाण=अपनी आत्मा को	१३२७, १७६४
अपडिहय=अप्रतिहत	१२६८	अप्फुसमाणगई=अस्पर्शमान गति	१३४६
अपत्थण=प्रार्थना न करना	१४२६	अरोदतो=न जगाता हुआ	११८८
अपत्थणिज्जे=अप्रार्थनीय	१३१३	अवगमसेवण=मैथुनक्रोडा	१६०६
अपयेमाणे=प्रार्थना न करता हुआ	१२६६	अभपडल=अभ्रपटल	१६७६
अपराजिया=अपराजित	१७७२	अभ्रबालुका	१६७६

अभिविद्या=अधिक १५८३, १५८३, १५८४, १५८६, १५८७	अमुचओ=न छोड़त हुए १६८५, १६८०, १७००, १७०८, १७१४, १७२०, १७२५,
अभितरो=आभ्यन्तर (तप) १२४५, १३५४	१७३०
अभितरो तयो=आभ्यन्तर तप छ प्रकार का है १३५४	अमूढदिट्टी=अमूढदिष्टि १२४०
अभितरो=आभ्यन्तर १३७४	अमोक्खस्स=अमुक्त को १०३६
अभितरो=आभ्यन्तर १३७५	अमोसलि=मोसलि न होवे ११६६
अभुद्वाण=अभ्युत्थान करना ११४७, ११४६, १३७७	अमोहणे=मोहरहित १५२०
अभुद्धित्त=उत्थित होकर १३१६	अय=लोहरूप मिट्टी १६७६
अभुद्धि=उत्थित होता है, उद्योग करता है १२६५, १३३६	अयसीपुप्फ=अलसीपुष्प फ १५५६
अभिभोग=अभियोग १८०७	अय=यह १५२४
अभिक्खण=धार धार, पुन पुन १०००, १२०६	अरइ=अरति १५११
अभिगम=अभिगमरवि १०२७	अरएणे=वन में १४८७
अभिगमइ=अभिगमरवि १२३३	अरइतपअत्तस्स=अर्हन्त क प्रति- पादत किये हुए १३१६
अभिगगद्वा=अभिग्रह है १३७१	अरिहा=योग्य होत है १८०४
अभिरोपण=अभिरुषि करे १६०६	अरुविणो=अरुपी १६७२
अमणुअय=अमनोज्ञता को १५१६	अरुयी=अरुपी (द्रव्य) १६२७, १६०८, १७६३
अमणुअ=अमनोज्ञ, (को), अमनोज्ञ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श आदि १४३४, १४३५, १४५०, १४५१, १४६२, १४६३, १४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४६६, १४८७	अलसा=अलसिया १७१८
अमणुअसु=अमनोज्ञ निषयो मे १४३३	अलकिओ=अलकृत १३६८
अमरिस=अमरप (कदाग्रहयुक्त) १५७१	अलिय=असत्य १६०६
अमला=मलरहित १८०३	अलोप=अलोक (में) १६२५, १६६५
अमाई=माया से रहित १२६०, १५७३	अलोले=अलोलुपी १६१८
अमियण्णयारे=अमित प्रकार क है वनको १५१३	अयगय=अपगत (दूर) १२३०
अमुच्छिप=आहारविषयक मूच्छा से रहित १६१८	अयज्जभीरु=पापभीरु (पाप से डरने वाला) १५७३
	अयणणवाई=अवर्णवादि बोलने वाला १८०८
	अवलवमाणे=अवलम्बन करने से १२७६
	अवलिय=वस्त्र को मोटन न करे ११६६
	अवसीयई=ग्लानि को प्राप्त होता है १२१०
	अवसेस=अवशेष ११८१
	अवि=अपि—सम्भावना म, परस्पर अपचा म, समुच्चय में, पादपूर्ति

में, विशेष अर्थ में इत्यादि	११५७,	असखभागमध्याह्निक=असख्यातवा	
१२०६, १२३७, १२६७, १३००, १३०४,		भाग अधिक	१५८०, १५८१
१३४०, १३६८, १४३०, १४३८, १४६१,		असखभाग=असख्यातवा भाग	
१५६२, १६८३, १६८७, १६८८, १६८९,		अधिक	१५८५, १५८६, १५८७, १५८५
१७०७, १७०९, १७१३, १७१५, १७१६,		असखभागो=असख्यातवा भाग	
१७२७, १७२४, १७२६, १७२९, १७३७,		अधिक	१५८६, १७५५
१७३५, १७४१, १७४४, १७४७, १७५०,		असख=असख्येय-भाग-प्रमाण होती	
१७५४, १७५६, १७६१, १७६४, १७६७,		है	१५८३, १५८४
	१७७४	असखिज्ञान=असख्यात	१५७७
अग्निगृहेण=अग्निप्रवृत्ति से	१३०६	असखेज्जिमो=असख्येयतम	१७५५
अग्निज=विद्या से रहित	१५७१	असखेज्जेण=असख्यातवें	१५८५
अग्निज्ञापमाणे=प्रकाश क विद्यमान		असघायणिजे=माननीय पुरुष	१३२६
होने से	१३२७	असज्जण=असयतों को	११८८
अवि य=अपि च—पादपूर्ति में है	१५७२	असज्जमम्मि=असयम में	१३६५
अवियार=चेष्टारूप निवाररहित	१३५८	असज्जमे=असयम से	१३८४
अविरभो=अविरत, अनिवृत्त	१५७०, १५७१	असायस्स वि=असाता के भी (बहुत	
अविषयासा=विपरीत भी नहीं	११७३	भेद है)	१५३२
अविसंघायणसपन्नयाप=अविसवा-		असाय=असातारूप	१५३७
दनतासम्पन्न	१३१४	असायावेयणिज्ज=अशातावदनीय	१७८३
अविसघायण=अविसादनता		असुरा=असुरकुमार दब	१७६६
(छल-क्रिया से रहितपना)	१३१४	असुहस्स वि=अशुभ के भी (बहुत	
अविसारभो=विशारद नहीं है	१०३५	भेद है)	१५३६
अव्यापाद=समस्त प्रकार की पीड़ा		असुह=अशुभ	१५३६
से रहित	१२५८	अस्सकण्णी=अशुकरणीकन्द	१६६७
असज्जमाणे=अनासक्त	१०६२	अस्सिण=आश्रयण करने वाला	१६०५
असज्जमाणो=आसक्त न होता हुआ	१४१४	अह=(अथ) येवल-ज्ञान क अनन्तर	१०१०, १३४४
असण=असन पुण्य	१५५८	अहन्त्यायचरित्त=यथाख्यात चारित्र	
असयल=अकचुर	१२६६	की	१३०४
असमाधिप=असमाधि के	१३६६	अहन्त्याय=यथाख्यात है	१०४३
असमाधि=असमाधि को	११६६	अहम्मलेसाभो=अधर्मलेखा हैं	१५६८
असफिलिट्टा=रागादि कोश से रहित	१८०३	अहम्मे=अधमास्तिकाय	१६२८
असप्रकाल=असख्यात (असख्य)		अहया=अधरा	१३६०, १३६७
काल का १६३५, १६८५, १६९०, १७०१,		अहानुपुत्ति=क्रमपूर्वक में	१४१६
१७०८, १७१४			

अदिगया=अधिगत किया है	१२२८	अतरेय=यह अन्तर	१६३६
अदिज्ञतो=पढ़ता हुआ	१२३१	अत करेइ=(सर्व दु पों का) अन्त	
अदिद्विष्ट=अगीकार करे	१६०२	कर दता है १२८६, १३०६, १३२४,	
अदिमडस्स=मरे हुए सर्प की गन्ध		१३२६, १३४६	
होती है	१५६४	अत करेति=अन्त करते हैं	१२४६
अदिमाइ=अदि, सपादि	१७४६	अतो=अन्तर्वर्त्ति	१५४४
अद्विया=अधिक	१५६५	अतोमुदुचद्वावसेसाए=अन्तर्मुहूर्त्त	
अद्वीरिया=लज्जा से रहित	१५७०	कालप्रमाणा अवशेष आयु मे	१३४४
अद्वे=अधोलोक मे	१६६०, १६६३	अतोमुदुच=अन्तर्मुहूर्त्त की (स्थिति	
अद्वोरत्ता=अहोरात्र की	१७०७	होती है), अन्तर्मुहूर्त्तप्रमाणा,	
अरु=अरु (मणिविशेष)	१५५८, १६६६	अन्तर्मुहूर्त्त आवि	१५४६, १५४८,
अके=अरु रत्न	१६७६	१५८६, १६०१, १६८४, १६८५, १६८६,	
अगाइ=अग	१०३३	१६६०, १६६१, १६६६, १७००, १७०१,	
अगुल=एक अगुल	११५७	१७०७, १७०८, १७१३, १७१४, १७२०,	
अगुलेहि=अगुला से	११५६	१७२१, १७२५, १७२६, १७३०, १७३१,	
अरण=अग से	१०३१	१७४०, १७४४, १७४५, १७४६, १७५१,	
अजण=अजत	१६७६	१७५२, १७५५, १७५६, १७६०, १७६३	
अजलिकरण=हाथ जोड़ना	१३७७	अधयार=अन्धकार	१२२३
अजणभया=अज स उत्पन्न होती है	१४१५	अधिया=अधिक	१७०७
अज=अज्ञा	१४१५	अविला=उड़ता	१६३६
अतकरे=अन्त करने वाला	१६०४	अविले=आम्ल (उट्टा) है	१६४८
अतक्रिये=अन्तक्रिया	१०७३	आ	
अतरद्दीवया=अतरद्दीपक	१७५८	आइश्मि=आदित्य क	११५१
अतरमासिहो=मध्यम बोलने वाला	१२०६	आइण्णे=गुणों से व्याप्त	११६७
अतर=अन्तरकाल कथन किया गया है,		आई=आदि (गृहशाला आदि) १३६३, १३७२	
अतर होता है, अन्तर, अन्तरकाल		आईया=आदि	१७२३
१६८६, १६६१, १७०१, १७०८, १७१४,		आउकम्मस्स=आयुर्कर्म की	१५४८
१७२१, १७२६, १७३१, १७४०, १७४६,		आउकम्म=आयुर्कर्म	१५२५, १५३८
१७५१, १७५२, १७५६, १७६३,		आउकाय=अपकाय	११७५
१७६०, १७६१		आउफण्ण=आयुर्कर्म के क्षय होने	
अतराइय=अन्तराय कर्म	१३३६	पर	१५२०
अतराय=अन्तराय	१५४७	आउजीवा=जलरूप जीव, अपकाय	
अतराय=अन्तराय कर्म (चित्त)	१५१६,	के जीव	१६७६, १६८७
१५०६, १५४१			

आजजीवाण=अपकाय के जीवों का	१६६१
आउठिई=आयुस्थिति	१६८४, १६६०,
१७०७, १७१३, १७२०, १७२५, १७३०,	
१७४०, १७४४, १७५१, १७५५, १७६२,	
	१७८६
आउत्तो=आयुक्त (अग्रमत्त)	११७५
आउयवजाओ=आयुर्कर्म को वर्जकर	१२८३
आउय=आयुष्य, आयुर्कर्म आदि	१२८३, १३०६, १३४४
आउस=हे आयुष्मन्	१२४६
आउ=आयु	१५५३, १६६६
आऊ=आयु	१७३७
आऊण=अपकाय के जीवों की	१६६०
आएस पप्प=आदेश की अपेक्षा से	१६३०
आगए=आने पर	११६०
आगच्छई=आ जाता है, प्राप्त करता है	१२४५, १२५७
आगमविज्ञाणा=आगमों के जानने वाले	१८०४
आगमेसरस=आगमिकाल के	१०८५
आगरे=आकर में	१३६३
आगारधम्म=गृहधर्म को	१२५८
आगास=आकाश	१२१८, १२१६
आगासे=रुबल आकाशरूप, आकाश है	१६२५, १६२६
आघधिए=प्रतिपादन किया	१३४८
आणपाणनिरोह=रवासोच्छ्वास का निरोध	१३४४
आणयम्मि=आनत देवलोक में	१७८१
आणया=आनत देवलोक	१७६६
आणयाईण=आनतादि देवलोक	१७६१
आणाए=(गुरु की) आज्ञा से	१२३०, १२४६
आणाफल=आवाफन को	१०६८

आणारुई=आज्ञारुचि	१२२७, १२३०
आणुपुर्वि=आनुपूर्वी से	१५२४, १५५२
आणुभावे=अनुभाव को	१६०२
आतचो=आतप	१२२३
आदेस-ओ=आदेश से	१६८७, १६६०
आपुच्छण=आप्रच्छना करे	११४६
आपुच्छणा=आप्रच्छना	११४७
आभिजोग=अभियोगभावना	१७६६
आभिणिरोधिय=आभिनिबोधिक	१५२८
आभिनिबोधिय=आभिनिबोधिक	
ज्ञान	१०१६
आमिसभोगगिद्धे=आमिष के भोग से मूर्च्छित	१४७५
आयगतु=तम्ना जाकर पीछे आना	१३६५
आयट्टिया=मोचैकप्रयोजन वाले	१२६६
आययई=महय करता है, अङ्गीकार करता है आदि	१४४३, १४५७, १४६६, १४८०, १४६१, १५०३
आययसठाणे=आयत सस्थान वाला है	१६५५
आयया=तम्बी, वीर्य	१६४१, १६६६
आयरतो=आचरण करता हुआ	१६०४
आयरियमाईए=आचार्यादिविषयक	१३७८
आयरियाण=आचार्यों क	१००६
आयरे=आचरण करे	१३८२
आयके=आतक रोग आदि के उत्पन्न होने पर	११७६
आयाम=आचाम्त तप	१७६७, १७६८
आयारफल=आचार के फल की	१२७६
आयार=आचार की	१०७६
आरणम्मि=आरण देवलोक में	१७८०
आरणा=आरण देवलोक	१७६६
आरमडा=विपरीत प्रतिलोपना करनी	११७०
आरम=आरम्भ (हिसादि का)	१०५७

आरभपरिचाय करेमाणे=आर-	
म्भादि का सर्व प्रकार से त्याग	
करता हुआ	१२५७
आरभाणो=आरभ से	१५७१
आराहण=आराधक	१३१४, १३१६
आराहणो=आराधक	११७५
आराहणयाण=(अर्हन्त प्रणीत धर्म की)	
आराधना में	१३१६, १३३६
आराहण=आराधना का	१२७३
आराहृत्ता=आराधन करके	१२४६
आराहृद्=आराधना करता है	१२७३, १२७६
आरियभक्षण=आर्यभक्षण में	१४२६
आलयणाह=परालम्बन का	१२६६
आलुप=आलू	१६६६
आलोपज्ज=आलोचना करे	११८५, ११६१
आलोपण=आलोचना के	१८०४
आलोपणापण=आलोचना से	१२६२
आतोपणारिहाईय=आलोचना के	
द्योतय	१३५६
आलोपलोले=आलोक में लम्पट	१४३७
आपज्जई=पाता है, प्राप्त होता है	१५१०, १५१३
आवरणिज्जाण=आवरण करने वाले	१५४७
आवरणे=आवरणरूप	१५३१
आवरैह=आवरण करता है	१५१६
आवस्सिय=आवरण की	११४६
आवस्सिया=आवरण की	११४७
आसओ=आश्रय	१२१७
आसन=आसन	१३७७
आसमपय=आश्रमपद में	१३६३
आसय=आश्रय	१२०८
आसयदाराह=आश्रयद्वारों को	१२७२
आसयाण=आश्रयों का	१५६२
आसयो=आश्रय	१२२५

आसाढ=आपाढ	११५८, ११५६
आसाढे भासे=आपाढ मास में	११५६
आसायणासु=आशातनाओं में	१४०४
आसि=हुआ	११६७
आसुरत्त=आसुरत्व-भावना	१७६६
आसुरिय=आसुरी	१८१०
आसेवण=सेवा करना	१३७८
आहारकारणे=आहार के कारणों में	१३८६
आहारफुडेओ=आहार का व्यवच्छेद	१३६०
आहारपच्चनसाणेण=आहार के	
प्रत्याख्यान से	१२६६
आहारमतरेण=आहार के बिना भी	१२६६
आहार=आहार की, को	१४१३, १६२१
आहारेण=आहार के त्याग से	१७६८
आहारो=आहार है	१३६२
आहिय=कहा है, कहा गया है	१६२८
आहिय=कहा गया है, कहा है	
इत्यादि १२१६, १२४४, १३७२, १३७६,	
१३७८, १५३२, १५३६, १५४०, १५४१,	
१५४४	
आहिया=कहा है, कथन किये गये हैं	
इत्यादि १३६०, १३६६, १३७१, १५४३,	
१६४०, १६८०, १७३२, १७३३, १७४३,	
१७६६	
आहु=कहा है १४३४, १४३५, १४५०, १४५१,	
१४६२, १४६३, १४७४, १४७५, १४८४,	
१४८५, १४८६, १४८६, १४८७	
इ	
इइ=इस प्रकार	१७१८, १७३३, १७५८,
	१७६६
इओ=इससे	१६२४
इफओ=एकाकी तथा राम-द्वेष से	
रहित होकर	१६०६

इक्षतीसई=३१	१७८८	इत्थिओ=स्त्रियाँ हैं	१४२६
इक्षतीस=३१	१७८८	इत्थियासु=स्त्रियों में	१६६१
इक्षयीसई=२१	१७८२	इत्थिघेय=स्त्रीवेद	१५११
इक्षयीस=२१	१७८२	इत्थी=स्त्री, स्त्रीलिङ्गसिद्ध	१३६८, १३७३, १६५८
इक्षसीओ=एकासी प्रकार	१५६८	इत्थीणस्स=स्त्रीजन का	१४०६
इक्ष=एक	१६३६	इत्थीण=स्त्रियों के	१४२५
इक्ष समय=एक समय प्रमाण	१६३५	इत्थीनिलयस्स=स्त्री के निवास के	१४०४
इक्षिक्क=एक एक	१२१६	इत्थीयेयनपुसगवेय च=स्त्रीवेद और	
इच्छेय=इस प्रकार से यह १६७६, १७०२, १७०३		नपुसकवेद को	१२६२
इच्छु=में चाहता हूँ	११५२	इत्थीहिं=स्त्रियों से	१६१०
इच्छाकाम=अप्राप्त वस्तु को इच्छा	१६०६	इमे=इन	१६०५
इच्छाकारो=इच्छाकार	११४७, ११४८	इमेण=इस	१७६४
इच्छानिरोह=इच्छानिरोध को	१२७२	इमेहिं=इन वक्ष्यमाण कारणों से	११७६
इच्छानिरोह गप=इच्छा-निरोध को		इय=इस प्रकार (से)	१४०७, १६४०,
प्राप्त हुआ	१२७२	१७२८, १७७१, १७७२, १७६४, १८००,	
इच्छिय=अधिक है	१५५०	१८०१, १८०२, १८१०	
इच्छे=इच्छा करे	१४१३	इरियट्ठाप=ईर्ष्यासमिति के वास्ते	११७७
इच्छेज=इच्छा करे	१४१३	इरियापहिय=ईर्ष्यापथिक	१३३६
इद्धि=ऐश्वर्य	१८०७	इउ=नैसे	१४२०
इद्धी=शुद्धि से	१२०४, १६१६	इस्सा=ईर्ष्यायुक्त	१५७१
इति=आश्चर्यक है	१२२३	इह=इस शासन में वा जगत् में	१२४६
इति चरणविही समत्ता=यह चरण		इह=यहाँ	१६६५
विधि समाप्त हुई	१४०७	इगले=अगार	१७०५
इति लेखगणयन समत्त=यह लेख्या-		इगिय=अन्नभक्षणपादि	१४२५
ध्ययन समाप्त हुआ	१६०२	इदगाइया=पट्टपदी वा इन्द्रकायिक	१७०३
इति सम्मत्तपरक्रमे समत्ते=यह		इदगोवग=इद्रगोप	१७०३
सम्यक्त्व-परक्रम-अध्ययन		इदनीले=इद्रनील रत्न	१६७६
समाप्त हुआ	१३४८	इदियचोरवस्से=इन्द्रियरूप चोरों के	
इत्तरिगो=इत्वरिक	१३५७	वशीभूत हुआ	१५१३
इत्तरिय=इत्वरिक, स्तोककाल १३५५, १३५७		इदियत्ता=इन्द्रियों के अर्थ (विषय)	१५०८, १५१६
इत्थिय=एतावन्मात्र	१३६३	इदियत्तेसु=इन्द्रियों के अर्थों में	१३८८
इत्तो=इसके अनंतर, इससे आगे		इदियाण=इन्द्रियों क	१४३३
१६५६, १६८३, १७०२, १७०६, १७१२,			
१७३४, १७४३, १७४६, १७५३, १७७३			

इन्द्रियाणि=इन्द्रिय १६०८

इ

ईसाणगा=ईशान दवलोक १७६६

इसाणस्मि=ईशान दवलोक मे १७७७

इसि=स्वल्प १३४४

ईसिपम्भारनामा=इपत्प्राग्भारनामा १६६६

उ

उ=पादपूर्ति में, पुन, अवधारणार्थक,

निश्चय अर्थ में, वितर्क में, वाक्या

लङ्कार में इत्यादि ११४७, ११७३,

११७८, ११६६, १२२०, १२०८, १२३०,

१२३१, १२३२, १२३८, १२४६, १२५६,

१२६२, १२६८, १२७२, १२८३, १४०६,

१४२६, १४३८, १४६०, १४६५, १४७७,

१४६६, १४२६, १४३२, १४५५, १४५६,

१४५७, १४६१, १४६०, १४६४, १४८४,

१४८६, १४६१, १४६६, १६०८, १६३३,

१६३८, १६३६, १६४०, १६४२, १६४३,

१६४४, १६४६, १६४७, १६४८, १६४६,

१६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४,

१६५५, १६६३, १६६६, १६७१, १६८७

उज्जलिया=ठहर ठहर कर चलने

वाली वायु

१७१०

उज्जुहोद्विया=उपद्विक

१७२३

उज्जा=उज्जा

१७०५

उज्जुह=ऊँचा है

१२०१

उज्जोस=उत्कृष्ट १६३५, १६३६, १६८६,

१६६०, १६६१, १७०१, १७०८, १७१४,

१७२१, १७०६, १७३०, १७३१, १७४०,

१७४६, १७५२, १७५६, १७६३, १७६०,

१७६१

उज्जोसा=उत्कृष्ट, उत्कृष्ट स्थिति आदि

१५४८, १५४६, १५७६, १५८०, १५८१,

१५८२, १५८३, १५८५, १५८६, १५८७,

१५६० १५६३, १५६४, १५६५, १५६६,

१५६७, १६८५, १७००, १७०८, १७१४,

१७२०, १७२५

उज्जोसिया=उत्कृष्ट १५४६, १६८४, १६६०,

१६६६, १७१३

उज्जोसेण=उत्कृष्टता से १५४८, १७०७,

१७०८, १७२५, १७३०, १७३६, १७३७,

१७३८, १७३९, १७४४, १७४५, १७५१,

१७५५, १७६२, १७७४, १७७५, १७७६,

१७७७, १७७८, १७७९, १७८०, १७८१,

१७८२, १७८३, १७८४, १७८५, १७८६,

१७८७, १७८८

उज्जोसोगाहणाप=उत्कृष्ट अवगाहना

मे सिद्ध हुए १६६०, १६६०

उग्गा=उग्र १३७२

उग्गापह=क्षय करता है १०६४, १३३६

उग्गा=उच्च गोत्र १५४०

उग्गागोय=उच्च गोत्र को १०६८

उज्जमप=उग्रम करता है १५१५

उज्जहिता=स्वामी क शकट को

ले करके १२०२

उज्जुभायपडिवधे=श्रुजु भाव से युक्त १२६२

उज्जुभाय=श्रुजु भाव को १२६०

उज्जुसेदिपत्ते=श्रुजु धेयि को प्राप्त

हुआ १३४६

उज्जोओ=उद्योत १२२३

उज्जुसा=उद्देश १७२३

उज्जु=ऊँचा, ऊर्ध्व लोक म ११६८, १३४६,

१६६०

उज्जप=उप्या है १६५१

उज्जहा=उप्या १६४०

उत्तरगुणे=उत्तर गुणों को, उत्तर

गुणों का आराधन ११५४

उत्तरज्याप=उत्तराध्ययनसूत्र क

अध्यायों को १८१२

उत्तर=इससे आगे	१५४३	उचचिणाइ=एकत्रित करता है	१२८३
उत्तराओ=उत्तर प्रकृतियाँ	१५४३	उचट्टिप=उपस्थित होने पर	१६२१
उत्तरित्ता=तैरकर	१४३०	उचट्टियस्स=उन्नत हुए को	१५१७
उत्ताणम=उत्तानक	१६६८	उचदसिप=उपदेश किया	१३४८
उदणव=उदक में जैसे	१२३२	उचवृह=गुणकीर्तन	१२४०
उददि=उदधिकुमारदेव	१५६६	उचभोगे=उपभोग में	१५४१
उददी=समुद्र, सागरोपम	१५४६, १५८६	उचभोगेवि=भोगने क समय पर भी	१४४६, १४६०, १४६३
उददीसरिस=समुद्र के समान	१५४६, १५४८	उचमा=उपमा	१६७२
उदीरिय=उदक को प्राप्त हुआ	१३२६	उचरिमाउचरिमा=ऊपर का ऊपर	१७७१
उदेसेसु=उदेशो में	१३६६	उचरिमामज्झिमा=ऊपर का मध्यम	१७७१
उद्वत्तुसामेण=उत्ताडने की इच्छा		उचरिमाहेट्ठिमा=ऊपर का निचला	१७७१
वाले को	१४१६	उचरिमो=ऊपर का	१६७०
उद्वरण=उद्वरण	१२६७	उचल्लङ्का=उपलब्ध हैं	१२३४
उपसपदा=उपसम्पदा	११४७	उचले=पापायरूप	१६७६
उपपह=उत्पथ में	१२००	उचवज्जई=उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है	१५६८
उप्पापइ=उत्पन्न करता है	१२८१	उचवत्ति=उत्पत्ति	१५६६, १६००
उप्पायमा=उत्पादक	१८०४	उचसग्गे=उपसर्ग के आ जाने पर,	
उप्पायणे=उत्पादन में	१४४१, १४५६, १४६८, १४६०, १५०२	उपसर्ग हैं	११७६, १३८६
उप्फालग=मर्मभेदक	१५७२	उचसत्ते=उपशान्त	१५७५
उप्पिकडई=मद्ध रुक्त् उल्लता है	१२०१	उचसपज्जित्ताण=अगीकार करक	१२६६
उभओभस्सिवा=दोनों क आधित	१२१७	उचसपदा=उपसम्पदा (गुरुजनों के पास रहना)	११४६
उम्मुक्का=उन्मुक्त हुए	१६७०	उचस्सप=उपाध्य में	१६०८
उरगपरिसण=वर परिसर्प	१७३६	उयहाणय=उपधान तप को करने	
उराळा=प्रधान, उदार	१७०३, १७१६	वाला, उपधान वाला	१५७३, १५७५
उयइट्टे=उपदिष्ट किये गये	१००६	उयहिपक्खप्राणेण=उपधि क	
उचउत्त=उपयुक्त	१२६६	प्रत्याख्यान से	१२६८
उयपसण=उपदेश है	१२२६	उचहिमनरेण=उपधि के बिना	१२६८
उचपसरुई=उपदेशरुचि	१२३०	उचाया=उपाय	१४१६
उचपसरुई=उपदेशरुचि	१२२७	उचासगाण=उपासकों की	१३६२
उचओगल्फणो=उपयोग लक्षण		उवेइ=प्राप्त हो जाता है, पाता है,	
वाला है	१२३१	प्राप्त करता है आदि	१४२१, १४३७,
उचओगो=उपयोग	१२२२		
उचगण=प्राप्त हुआ, प्राप्त होकर	१२७७, १३०३		

१४३८, १४३९, १४४०, १४४२, १४४३, १४४४, १४६०, १४६४, १४६५, १४६६, १४७२, १४७५, १४७७, १४८३, १४८७, १४८८, १४९४, १४९८, १४९९, १५००, १५०७, १५१०, १५२०	एलोमना=यही उपमा एकविह=एक ही प्रकार एक=एक एकारस=ग्यारह एकेका=एक एक एमो=एक स्थान में, से एमरुरा=एक मुर वाले एमगाचिसे=एकाग्रचित होकर एमगाचिसेण=एकाग्रचित से एमगामणसनियेसनयाएण=एकाग्र- मन सन्निवेशना से, मा की एकामता से एमगामणा=एकाग्रमन होकर एमगामणो=एकाग्रमन होकर एतग्ग=एकाग्रता की १३०४, १३१८, १३२० एमग्ग जणइत्ता=एकाग्रता को प्राप्त करक एमक्ख=एकत्व एमक्खेण=परमाणुओं के एकत्व से— मिलने से, एक सिद्ध की अपक्षा से एमव्वरस्सिया=एक द्रव्य के आश्रित एमवेसम्मि=एकदेश में स्थित है एमवेसे=लोक के एकदेश में स्थित है एममणा=एकमन होकर एममणो=एकमन होकर एमगिव्ह=एक ही प्रकार के एमवीसाप=इकीस एमसमएण=एक समय में एमसित्वाई=एक सिक्किथ (एक कवल)
उचैति=प्राप्त होते हैं (विभक्ति क हेतु हैं) उसे=प्यारी मुक्ति का उत्सप्पिणीण=उत्सर्पिणियों के उत्सिच्चणाए=उत्तीर्ण करने से उत्से=अवरयाय उत्सेहो=ऊँचाई उद्दिजलिया=उपधिजलक उछु=स्तोत्रमात्र की	१५१० १६७६ १५७७ १३५३ १६८८ १६७१ १७२८ १६१८
ऊ	
ऊ=पूर्णार्थिक है ऊजा=न्यून ऊजाए=ऊनी में ऊजोयरिया=ऊलोदरी (प्रमाण से न्यून आहार करना)	१३६३, १३६७ १५६० १३६७ १३५५
ए	
एए=ये, इन पूर्वों के आदि १२२५, १२२६, १३३६, १३४४, १४३०, १६३०, १६४०, १६८२, १७१८, १७०८, १७३३, १७७२ एएण=इस १४४८, १४६१, १४७३, १४८४, १४९५, १५०७ एएण=इस १८०४ एएसि=इनके, इन जीवों के १३५२, १५५१, १६८७, १६९२, १७०२, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७६२ एएसु=इन १४०७ एएसि=इन भावों से, इन १३६६, १८१०	

एग=एक को	१२००, १७३६, १७७५
एगत=एकान्त	१४०६
एगतनिसेवणा=एकान्तसेवन	१४११
एगतरप=एकान्तसेवी	१२६३
एगतरत्ते=अत्यन्त अनुरक्त है,	
एकान्त अनुरक्त	१४३६, १४५४, १४६६,
	१४७७, १४८८, १५००
एगतर=एकान्त तप	१७६७
एगतसोफल=एकान्त सुखरूप	१४१०
एगतद्विय=एकान्त हित	१४२७
एगत=एकान्त में	१३७३
एगा=एक	१७४४
एगामोला=वज्र को मध्य से पकड़-	
कर उसक कोनों का परस्पर	
सर्पण करना	११७२
एगीभावभूय=एकत्वभाव को प्राप्त	
हुआ	१३०४
एगीभात्र=एकत्वभाव को	१३०४
एगूणपणहोरत्ता=४६ अहोरात्र की	१७२५
एगे=कोई एक, कोई, एक को	१२०४, १२०५,
	१०६२
एगेण=एक से	१२३२
एगो=एक, एक वृषभ	१२००, १२०१
एगोचि=अनला ही	१४१४
एचो=इससे, इसके अनन्तर, इसके	
आग	१३७४, १५६३, १५८४
एचो चि=इससे भी, उससे भी	१५५६,
	१५६०, १५६१, १५६२, १५६४,
	१५६६, १५६७
एमेच=इसी प्रकार, उसी प्रकार	१२२६,
	१४१५, १४२४, १४४७, १४६०, १४७०,
	१४८३, १४८४, १५०७, १५३२, १५३६
एय=इन	१५५०, १५७१, १५७२, १५७३,
	१५७५, १५७६

एयप्पमवे=इस क्रोधादि से उत्पन्न	
होने वाले	१५१०
एय=इस, यह अनन्तरोक्त आदि	१०१५,
	१०१७, १२२२, १२४३, १५२१
एया=ये	१७६६
एयाइ=ये	१५२६
एयाओ=ये	१५३४, १५४३, १५६८
एयारिस=इसके समान	१४२६
एयासि=इन	१६०२
एयाहि=इन	१५६८
एयाहि तिहि चि=इन तीनों से ही	१५६८
एय=अवधारण में, पादपूर्ति में, निश्चय	
अर्थ में, उसी प्रकार इत्यादि	११४६,
	११८४, १२०८, १२१४, १२१५, १२०२,
	१२२४, १२२७, १२३०, १३११, १३६५,
	१३७७, १३७६, १४०२, १४२६, १४८२,
	१५३४, १५५१, १६०१, १६०६, १६२५,
	१६२७, १६३७, १६४०, १६४२, १६४३,
	१६४६, १६४७, १६४८, १६६७, १६८७
एयमायओ=इत्यादि	१६६७, १७०५, १७११,
	१७१८, १७२३, १७२८, १७७०
एयमेच=उसी प्रकार, इसी प्रकार	१६३०,
	१६७६, १६८३, १७०४, १७१०
एय=इस प्रकार से, उक्त न्याय से,	
उस प्रकार से, इसी प्रकार से	
इत्यादि	११६३, १२४५, १२४६, १३५३,
	१३५४, १३६२, १३६३, १३६६, १३६७,
	१३६८, १३८२, १४४५, १४४६, १४५६,
	१४६०, १४७०, १४७१, १४८२, १४८३,
	१५०५, १५०६, १५०८, १५१२, १५१३,
	१५१७, १५२६, १५३१, १५४०, १६८७
एयविहे=पूर्वोक्त क्रोधादि भावों को	१५१२
एयिदियगी=उसी प्रकार इन्द्रियरूप	
अग्नि	१४२१

एस=यद् १२१४, १२१८, १३४८, १३७७,
१४११, १६२५

एसणा=एषणाएँ १३७१

एसणिञ=एषणीय १४१३

एसतो=अन्वेष्टया करता हुआ १३६७

एसा=यद् ११४७, ११६५, १५४७, १५८४,
१५८८, १५६१, १६३५, १६५६, १७५८,
१७८६

एसिञा=गवेष्टया करे १६१८

एसेव=यद्ही १७६०

एसो=यद् १३७४, १३७५, १५२३

ओ

ओगाढा=प्रतिष्ठित है १८००, १८०२

ओगाहई=अवगाहन करता है १२३१

ओगाहणा=अवगाहना १६७०, १६७१

ओगाहल्लक्षण=अवगाह लक्षण

लक्ष्य है १२२०

ओम=न्यून ११५८

ओमचरओ=अवमचरक मुनि १३७०

ओम=न्यून १३६२

ओमाणभीटप=अपमान से डरने

वाला १००५

ओमासणाण=अल्पाहारी—अवमौर्ध्य

तप करने वालो—का १४२२

ओमोयरण=उन्नोदर तप १३६१

ओराळिय=औदारिक १३४६

ओचहिप=परिमही १५७२

ओसणिणीण=अवसर्पिणियों के

ओसहिगधगिडे=औपधि की गध मे

मूर्च्छित १४६४

ओसदीतिणा=शालि आदि धान्य १६६५

ओसदेहि=औपधियाँ से १४२२

ओदरियभदरभारवहे=भार दिया

है भार जिसने ऐसे भारवाहक की

तरह १२७१

ओहिनाण=अवधिदान १२१६, १५२८

ओहिस्स=अवधि क १५३१

ओहेण=सामान्यरूप से १५८४

क

कइओ=कायक १६१६

कए=लिप १४४६

कएण=लिप १४७१

कफखडा=कर्कश (कठोर) १६४०

कफखडे=कर्कश है १६४६

कच्छभा=नक्षुप १७४३

कटु=करक १७६७, १७६८

कटुहारा=काष्ठहारक १७०३

कटुप=कटु है १६४७

कटुय=कटुक १५५६, १६३६

कटुयरोहिणिरसो=कटुरोहिणी का

रस होता है १५५६

कणहलेस=कृष्णलेखा मे १८०२

कणहे=कृष्णकन्द १६६६

कसिप=कात्तिक मे ११५८

कचो=नहीं से, कैसे १४४६, १४६०, १४७१

१४८२, १४६३, १५०६

काय=कहाँ पर १६६४

कपह=कल्पता है १३६३

कप्पविमाणोवघसिय=कल्पविमा-

नोपपत्ति की १२५३

कप्प=योग्य १५१३

कप्पाईया=कल्पातीत १७६८, १७७०

कप्पासट्ठिमि आया=कपास और

अस्थि में उत्पन्न होने वाले जीव १७२३

कप्पोवगा=कल्पोत्पन्न १७६८, १७६६

कमसो=कम से १७५८

कमेण=कम से १५०३

कमेण=कर्म से	१३५३	करणसत्ति=करणशक्ति का	१३१७
कम्म=कर्मभूमिक	१७५८	करिजा=करे	११६३
कम्मगठि=कर्मप्रत्न्य को	१३३६	करे=करे	१३६२, १७६६, १७६७
कम्मगठि=कर्मप्रत्न्य को	१२६३	करेइ=करता है	१२५७, १२५८, १२६२, १२८७, १३२०, १३२७, १३४४
कम्मजोणेण=कर्मयोग से	१७६४	करेज्ज=न करे	११७८
कम्मजीय=कर्मजीज है	१४१६	करेणु=हस्तिनी के द्वारा	१४६८
कम्मग्गि=कर्म की	१५४७	करेमाणे=करता हुआ	१३४४
कम्मलेसाण=कर्मलेखाओं के	१५५२	करंति=करते हैं, अनुष्ठान करते हैं	१२०७, १८०३
कम्मस्स=कर्मों की	१३३६	कण्डे=कण्ट में	१३६३
कम्म=कर्म को, कर्म का, कर्म, कर्माणु		कसाप=कपाय है	१६४७
आदि १२५५, १२६४, १२६८, १२८१, १२८३, १२८५, १२६१, १३०१, १३०६, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३, १३३४, १३३६, १३३७, १३३६, १३५३, १४१६, १४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४, १५०७, १५१६, १५३६, १५३७, १५४५		कसाय=रूपाय	१३८७
कम्मसे=कर्मांशों को, का	१३०६, १३२४, १३२६, १३३६, १३४४	कसायज=कपाय से उत्पन्न होने वाला होता है	१५३७
कम्माइ=कर्मण्य शरीर को, कर्मों को, कर्म १३४६, १५२४, १५२६		कसायपञ्चकसाणेण=रूपाय के प्रत्याख्यान से	१३००
कम्माण=कर्मों क	१५४४, १५५१	कसायमोहणिज्ज=कपायमोहनीय	१५३६
कयट्ठो=कृतार्थ	१५२१	कसाया=कसैला	१६३६
कयविक्रप=कय-विक्रय से	१६१५	कसिण=सम्पूर्ण	१३३६
कयविक्रओ=कय-विक्रय में	१६१७	कस्सइ=किसी भी	१५६६, १६००
कयविक्रयग्गि=कय-विक्रय मे	१६१६	कस्सई=किसी भी	१४२१
कयस=किसीको=कर लिया है सर्व कृत्य जिसने	१५१६	कह=कथा, कथा करता है, कहाँ, कैसे	११७४, १४४१, १४५६, १४६८, १४७६, १४६०, १५०२
कयाइ=कदाचित्, कदापि, किसी काल में	१४३३, १४४६, १४६०, १४७१, १४८२, १४६३, १५०६, १५०६	कहिं=कहाँ पर	१६६४
करगयस्स=करपत्र का	१५६६	कखामोहणिज्ज=काखामोहनीय	१२८१
करणगुणसेदि=करणगुणश्रेणी को	१२६४	कतार=अटवी को	११६८
करणसथे=करणसत्य मे	१३१७	कदप्प=कदर्प, कदर्प-सम्बन्धि, कदर्प-भावना	१७६६, १८०६
करणसथेण=करणसत्य से	१३१७	कदली=कन्दलीकन्द	१६६६
		कदे=कन्द	१६६६
		काइय=काया के रोग	१४३१
		काउज्जुयय=काया की श्रुता	१३१४

काउलेसाण=कापोतलेस्या को	१५८१
काउस्सग=कायोत्सर्ग	११८३, ११८६, ११६०, ११६२, ११६३
काउस्सग्गेण=कायोत्सर्ग से	१२७०
काउस्सगो=कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग को	११८७, ११६१, ११६४
काउ=करक	१८०७
काऊ=कापोतलेस्या	१५५४, १५६८
काऊप=कापोतलेस्या का, की	१५६१, १५८५, १५६४
काऊण=करक	१२५५, १२७७
काऊण=करके	११८७
काऊलेस=कापोतलेस्या क	१५७२
काऊलेसा=कापोतलेस्या	१५५६
काप=काय में	१६८६
कामगुणा=कामगुणों की है	१४३२
कामगुणेषु=कामगुणों में	१५१२, १५१७
कामगुणेषु गिजे=कामगुणों में	मूर्च्छित १४६८
कामभोगा=कामभोग	१५१०
कामभोगेषु=कामभोगों में	१२५६
कामराग=कामराग के	१६०८
काम=अति वा अनुमत्त	१४२७
कामा=कामादि	१४२०
कामाणुगिदि=काम की सतत अभि-	
लापा से	१४३१
कामेषु=कामभोगों में	१४८४
कायजिलेस=कायजेश	१२७२
कायजिलेसो=कायजेश	१२५५
कायगुत्तयाप=कायगुप्ति से	१३२०
कायगुत्तयापण=कायगुप्ति से	१३२०
कायगुत्ते=कायगुप्ति वाला जीव	१३२०
कायचिद्वर्ष=काय की चेष्टा के प्रति	१३५८
काययोग=काययोग का	१३४४

कायठिई=कायस्थिति	१६८५, १६६०, १७००, १७०८, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०, १७४०, १७४५, १७४९, १७५५, १७६२, १७८६
कायधोस्सग्गे=कायव्युत्सर्ग के समय	के ११६०
कायवज=करना चाहिए	११५३
कायसमाहारणयापण=कायसमाधा	रणा से १३२४
कायस्स=काया की चेष्टा का, काया	का १३८१, १४८५, १४८६
काय=काया को	१४८६, १६८५, १६६०, १७००, १७०८, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०
कारप=धनवाने	१६११
कारणमि=कारण के	११७६
कारणेण=कारण से	१८०४
कारणेहि=कारणों से	१२०५
कारणेहि=कारणों से	१८१०
कासण=कदवा क योग्य	१५१२
कालओ=काल से	१६२६
कालधम्म=कालधर्म के	१६२१
कालपडिलेहणयापण=कालप्रति-	लेखता से १२७४
कालविभाग=कालविभाग के विषय	में, कालविभाग को १६३३, १६८३, १७०६, १७१२, १७३४, १७४३, १७४६, १७५३, १७७३
कालस्स=काल को, समय को, काल	११६६, ११८२, ११८६, १४०६, १६२०
काल=काल की, प्रमातकाल की	११६४, ११८७, ११८८, ११८६
काले=काल में, काल	१३६६, १५४३
कालेण=काल से	१३६७

कालो=अभिप्रहकाल, काल (है) -	१२१८, १२१९, १२२१, १२६६
कालोमाण=कालावमोदय	१२६६
कासवेण=करयपगोत्री ने	१०४६
किणतो=परवस्तु को खरीदने वाला	१६१६
किणह्लेस=कृष्णालेश्या को	१५७०
किणह्लेसा=कृष्णालेश्या	१५५५
किणह्लेसाप=कृष्णालेश्या की	१५७६
किणह्ला=कृष्णालेश्या, काली, कृष्ण	१५५४, १५६८, १६३८, १६५८
किणह्लाप=कृष्णालेश्या की	१५५६, १५८७, १५६२, १५६३
किणहे=कृष्ण	१६४२
किञ्चइत्ता=कीर्तन करके	१२४६
किञ्चइस्सामि=कथन कहेंगा	१४१६
किञ्चयभो=कीर्तन करत हुए, कहते हुए	१६५७, १७४७, १७५७, १७६४
किञ्जग=किञ्जर	१७६७
किमिणो=कुमी	१७१८
किरिया=निया, नियाखि	१०२७, १२३४
किरियाहई=नियाखि	१२३५
किरियासु=नियाआं म	१३८८, १३६३
किलिट्टे=राग से पीड़ित, आकर्षित, लेशित हुआ इत्यादि	१४४०, १४५५, १४७८, १४८६, १५०१
किलिस्सई=लेश को पाता है	११६६
किलेस=लेश	१४४६, १४५१
किलेसदुषण=लेश और दु स को ही	१४६०, १४८०, १४६४, १५०६
किलिप्पिय=किलिप्प-भावना, किलिपिकी	१७६६, १८०८
किं=क्या, क्या प्रयोजन है	११६३, १०१०, १०८८
किं कायद=क्या कहें	११५२

किञ्चि=किञ्चिन्मात्र भी, यत्किञ्चित् भी	१४३१, १४३८, १४४६, १४५३, १४६०, १४६५, १४७१, १४७७, १४८२, १४८८, १४६३, १४६६, १५०६, १५०६
किं जणयइ=क्या उपार्जन करता है, क्या गुण उत्पन्न करता है, क्या फल प्राप्त करता है इत्यादि	१२५४, १२५६, १२५८ १२६०, १२६२, १२६४, १२६५, १२६६, १२६७, १२६८, १२६९, १२७०, १२७१, १२७३, १२७४, १२७६, १२७७, १२७८, १२७९, १२८०, १२८१, १२८३, १२८५, १२८६, १२८७, १२८८, १२८९, १२९०, १२९२, १२९३, १२९४, १२९५, १२९७, १२९८, १२९९, १३००, १३०१, १३०२, १३०४, १३०५, १३०६, १३०८, १३०९, १३१०, १३११, १३१२, १३१३, १३१४, १३१५, १३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२३, १३२४, १३२६, १३२७, १३२८, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३, १३३४, १३३५, १३३६, १३३७, १३३८
किं पागफला=किं पागफल	१४३०
किंपुरिसा=किंपुरुष	१७६७
कीडपयगे=कोट और पत्तग	१७२७
कुकुडे=कुकुट	१७२८
कुकुयाइ=कोकुच्य	१८०६
कुञ्जा=करे, कल्पना करे आदि	११४६, ११५४, ११६१, ११६२, ११६५, ११७०, ११८२, ११८३, ११८४, ११८६, ११८८, ११९०, ११९२, ११९४
कुणइ=करता है	११७२, ११७४, १८०६, १८०७, १८०८, १८१०
कुणइ=करता है	१४३६, १४५४, १४६६, १४७७, १४८८, १५००
कुणतो=करता हुआ	११७४

कुदसण=कुदर्शनी का	१२३७	खत्ते=क्षेत्र में	१३६६
कुद्वे=क्रोधयुक्त होता हुआ	१२०२	खमावणयापण=क्षमापना से	१२७७
कुसुम=पुष्पो की	१५६५	खर=कठिन	१६८२
कुहगा=कुहकनन्द	१६६६	खरा=कठिन (प्रथिमी)	१६७७, १६७८
कुदणा=भूमि में से निकलने वाले		खलु=निःश्वय में, वाक्यालङ्कार में	१२३०,
कुन आवि	१६६५	१२३५, १२३६, १२४६, १२४८, १२६६,	
कुहुवप=कुहुवतकन्द	१६६६	१३६८, १५८४, १५६३, १५६६, १५६७	
कुरुणे=कुरुण	१७२७	खलुके=दुष्ट वृषभों को	११६६
ऊयु=कुसुमा	१७२३	खलुना=दुष्ट वृषभादि	१२०३
कुव=कुन्वपुष्प	१५५८, १६६६	खलुमेहि=दुष्टों के द्वारा	१२१०
केयल=सहायरहित	१३३६	खयणे=क्षय करने में	१५५१
केयल=शुद्ध, केवलज्ञान	१२१६, १५२८,	खवेश=क्षय करता है	१२५५, १२६५, १२६८,
	१५८६	१२७४, १२७८, १२८६, १२८१, १२८६,	
केयल ताण=केवलज्ञान को	१६७२	१३०६, १३२४, १३२६, १३३६, १३४४,	
केयलीण=केवलज्ञानियों का	१८०८	१३४६, १३५२, १५१६	
केयले=केवलज्ञान में	१५३१	खवेत्ता=क्षय करक	१२४७
कोदलच्छद्वसनिभा=कोयल के पत्तों		खहयराण=खचरो की	१७५५
के समान	१५५६	खजाजण=शकट के अजन वा काजल	१५५५
कोद्वे=कोट में	१३६३	खडसकररसो=खाँड और शर्करा	
कोडिकोडीयो=कोटाकोटि सागरोपम		का रस (जैसा होता है)	१५६३
	१५४६, १५४८	खति जणयइ=क्षमा को प्राप्त करता है	१३३४
कोडीसद्विय=कोटीसद्वित	१७६८	खतीयण=क्षमा से	१३१०
कोसन्स=कोस के	१६७०	खघदेसा=स्कन्ध का देश	१६३२
कोसो=कोस	१६७०	खघा=स्कन्ध, स्कन्ध होता है	१६३२, १६३३
कोहमाणमायालोमे=क्रोध, मान,		यधारे=स्कन्धावार में	१३६३
माया और लोभ को	१२५५	खिण्य=शीघ्र (ही)	१३८२, १४०७
कोहमाणे य=क्रोध और मान हैं		खिण्यमेव=शीघ्र ही	१०८३
जिसके	१५७५	खीर=क्षीर	१३७२
कोहविजण=क्रोध की विजय से	१३३४	खीरपूर=दुग्ध की धारा क	१५५८
कोहवेयणिज्ज=क्रोधवेदनीय	१३३४	खीररसो=क्षीर का रस	१५६३
कोह=क्रोध	१५११	खु=निश्चय ही	१४१५, १४३१
		खुइय=विनाश कर देते हैं	१४३२
खजूर=खजूर	१५६३	खुहो=खुद, खुदबुद्धि	१५७०, १५७१
खणेण=क्षय भर में	१५१६	खेडे=खेदे में	१३६३

खेत्त=क्षेत्र	१५४३
खेनधो=क्षेत्र से	१६२६, १६३३
खेत्तकालेण=क्षेत्र और काल से	१३६१
खेत्त=क्षेत्र	१३६३
खेत्तेण=क्षेत्र से	१३६३
खोडा=खोदका (प्रस्फोटनरूप)	१८६६
खोभइउ=क्षुभित करने को—सयम से गिराने को	१४२७

ग

गइलक्खणो=गतिलक्षणा	१०२०
गइ=गति, गति को	१५५३, १६७४
गईसु=गतियों में	१५८४
गए=जाने पर	१६०१
ग-ओ=प्राप्त हुआ	१४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४, १५०७
गग्गे=गर्गगोत्रीय	११६७
गच्छइ=भाग जाता है, प्राप्त करता है	१२०२, १४३१
गच्छति=चले जात है	१०१५, १६०१
गणणोवग=गणना के उपयोग को	११७०
गणहरे=गणधर	११६७
गणिभायम्मि=गणिभाव में स्थित	११६७
गम्भवकतिया=गर्भ-सुत्क्रात, गर्भस	१७४१, १७५७, १७५८
गमणे=गमन करने के समय	११४६
गयण=गगन में	११६४
गयमार्इ=गजादि	१७८८
गया=प्राप्त हुए	१६७०, १६७४
गरहणयाण्ण=गर्हा से	१०६५
गरुआ=गुरु	१६४०
गलिगइहा=गलि-गर्दभ है	१२११
गलिगइहे=गलि-गर्दभ को	१२११
गवल्रिट्ठगसनिमा=महिषशृग, रिष्ट,	

काऊ वा फलविशेष (अरीठा)	
कें सदरा	१५५५
गवेसए=गवेपणा करे	११७६
गहण=ग्रहणा करने वाला, माहक, माह्य	
१४३४, १४३५, १४५०, १४५१, १४६२, १४६३, १४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४८६, १४८७	
गहा=ग्रह	१७६७
गगासमाणा=गगा के समान	१४३०
गठिय=ग्रन्थिक	१५४४
गडापय=गङ्गीपद्	१७४८
गता=जाकर	१३४६
गतूण=जाकर	१६६४, १६६५
गध=गन्ध	१२२३, १५५३
गध-ओ=गन्ध से	१६३७, १६३८, १६४२, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४, १६५५, १६८७, १६६२, १७०२, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४
गधम्मि=गन्ध के विषय में	१४७२
गधवासाण=सुगन्धयुक्त पदार्थों की जैसी गन्ध होती है	१५६५
गधदरा=गधर्व	१७६७
गधस्त=गन्ध का	१४६३
गध=गन्ध का, गन्ध को, गन्ध	१४६२, १४६३, १४६५
गधाणुगासाणुगए=सुगन्ध की आशा के अनुगत हुआ	१४६७
गधाणुरत्तस्त=गध के विषय में अनुरक्त	१४७१
गधाणुवाण्ण=गन्ध के अनुराग से	१४६८
गधे=गन्ध में, गन्ध के विषय में	१४६६, १४६६, १४७०, १४७३

गधेसु=गन्धों में, गन्ध के विषय में	१३२२,
	१४६५
गधो=गन्ध होती है	१५६४, १५६५
गभीरो=गम्भीर	१२१०
गामे=ग्राम में	१३६३
गारघाण=गौरवों के	१३८६
गारघिप=गौरविक है	१२०४
गाहगृहीप=ग्राहक द्वारा पकड़ा हुआ	१४८७
गाह्या=गाथा नामक, ग्राह्य, तद्वत्	१३६५,
	१७४३
गिजम्भ=मह्य करक	११८१
गिद्धि=राग, मूर्च्छा को	१४३७, १४५२,
	१४६४, १४७५, १४८७, १४६८
गिद्धे=आसक्त	१६१८
गिहकम्म=गृहकर्म के	१६११
गिहलिंगे=गृहस्थलिंग में	१६६१
गिहवास=गृहवास को	१६०५
गिहसमारम्भ=गृहक समारम्भ को	१६१२
गिह्वा=गृह	१६११
गिहिलिङ्गे=गृहस्थलिंग ■ सिद्ध होता है	१६५८
गीव=मीवा के	१५५६
गुच्छा=गुच्छे	१६८४
गुण=गुण्य हैं, तथा सिद्धों के अतिशय-रूप गुण	१४०४
गुण-ओ=गुण से	१४१४
गुणगाही=गुण्यगाही	१८०४
गुणा=गुण्य हैं	१२१७
गुणाण=गुणों का	१२१७
गुणाण=गुणों का	१२१७
गुणादिय=गुणों से अधिक	१४१४
गुत्तिसु=गुत्तियों से	१५७६
गुत्तीसु=गुत्तियों में	१२३४

गुत्ते=गुप्त	१५७६
गुम्मा=गुल्म	१६६४
गुम्मी=जूँ आदि	१७२३
गुरु=गुरु है जिसका	१४४०
गुरुय=गुरु है	१६५०
गुरुपूया=गुरुओं की पूजा में	११४६
गुरुभक्ति=गुरु की भक्ति करना	१३७७
गुरुविशेष=गुरु और वृद्धों की सेवा	१४११
गुरुसाहमियसुस्सुसणापण=गुरु और सधर्मियों की सेवा से	१०६०
गुरु=गुरु को, गुरु की	११५१, ११६५,
	११६६, ११८२, ११८५, ११८६,
	११८७, ११८६, ११६१,
	११६२, ११६४
गुजा=गुजार शब्द करने वाली वायु	१७१०
गेरुय=गेरु	१६७६
गेजिजगा=प्रैवेयक	१७७१
गेजिजा=प्रैवेयक	१७७०
गेजिजाण=तवप्रैवेयक	१७६१
गेही=लम्पट	१५७१
गेच्छगलइयगुलिओ=गेच्छक को अशुक्तियों से ग्रहण करके	११६७
गेच्छग=गेच्छक की	११६७
गेजिम्माय=गेजिहा का स्पर्श	१५६६
गेणमाई=गेण्य आदि	१७४८
गेत्त=गेत्र	१३४४
गेमडस्स=मृतक गौ की	१५६४
गेमुत्ति=गेमूत्रिकासहस्र	१३६५
गेमेत्तप=गेमेदक रत्न	१६७६
गेयरग=ग्रधान गोचरी	१३७०
गेय=गोत्रकर्म	१३०६, १५२६
गेय कम्म=गोत्रकर्म	१५४०
गेदाई=गोधा आदि	१७४६

घ	
घनवायु—रत्नप्रभा आदि के	
नीचे की	१७१०
=घनतप	१३५७
घु=घरो म	१३६३
स=घ्राण को, घ्राण-इन्द्रिय का	१४६२, १४६३
=घ्राण-इन्द्रिय को	१५६३
गदियनिगगद्वेण=घ्राण-इन्द्रिय के	
निग्रह से	१३३२
न=मास की	१३६७
ने=घोष से	१३६३

च

चथा, और, पुन, समुच्चय, पाद-	
पूर्तिमे इत्यादि ११४७, ११५७, ११६८,	
११६६, ११८२, ११८५, ११८७, ११६१,	
११६६, १२०८, १२१५, १२१६,	
१२२१, १२२२, १२२४, १२२८, १२३०,	
१२३६, १२४१, १२४५, १२४८, १२६०,	
१२६२, १२६८, १२७६, १२८८, १२८३,	
१३०४, १३११, १३२२, १३३०, १३३१,	
१३३२, १३३३, १३३४, १३३५, १३३६,	
१३४०, १३६५, १३७५, १३७६, १३८८,	
१३८६, १४०१, १४०२, १४१५, १४१६,	
१४१६, १४२०, १४२८, १५३०, १४३१,	
१५११, १५१६, १५२५, १५२६, १५२८,	
१५३२, १५३६, १५३६, १५४०, १५४३,	
१५४४, १५५०, १५५८, १५५३, १५८८,	
१५६३, १५६४, १६०१, १६०५, १६११,	
१६१५, १६१६, १६२८, १६२६, १६२७,	
१६३०, १६३७, १६४०, १६४२, १६४३,	
१६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८,	
१६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३,	

१६५४, १६५५, १६६०, १६६३, १६६६,	
१६८७, १६८२	
चइऊण=छोड़कर	१६२१
चइत्ताण=छोड़कर, त्यागकर	१६६४, १६६५
चउकारण=चार कारण से	१२१३
चउकम्मि=चतुष्क में	१७६६
चउण्हपि=चार ही	१३६६
चउत्तम्मि=चतुर्थ प्रवेयक में	१७८५
चउत्तय=चतुर्थ	१५३८
चउत्थी=चतुर्थी, चौथी में	११४७, ११६२, ११७०
चउत्थी=चौथी पौरुषी में	११५५
चउत्थी=चतुर्थी, चतुर्थ में	११८२, ११८८, १७३७
चउत्थे=चतुर्थ त्रिक में	११५६
चउत्थस=चौदह	१७७६, १७८०
चउत्थया=चार पाद से, चतुर्पाद	११५६, १७४७
चउत्थभाण=चतुर्थ भाग में	११५१, ११६५, ११६६, ११८६
चउत्थभाग=चतुर्थ भाग	११६४
चउत्थभाण=चतुर्थ भाग में	११८०
चउत्थभाणाय=चतुर्थ भाग न्यून	
चउत्थी पौरुषी में	१३६७
चउत्थगुल=चार अगुल प्रमाण	११५७
चउत्थस=चतुष्कोण	१६४१
चउत्थसे=चतुष्कोण है	१६५४
चउत्थिदिय=चार इन्द्रिय वाले	१७३०
चउत्थिदिया=चार इन्द्रिय वाले	१७२७, १७२८
चउत्थुलोप=ऊर्ध्व लोक से पार	१६६३
चउत्थो=चार	११५४, १७१६
चउत्थी भाग=चार भाग	११६१
चउत्थीस=२४	१७८४
चउत्थीस=२४	१७८४

चउद्विह=चार प्रकार से, चतुर्विध	१५३८,
१६३३, १६८३, १७०६, १७१२, १७३४,	
१७४३, १७४६, १७५३, १७७३	
चउद्विह=चार प्रकार के	१६२७, १६३२,
१७३२, १७४७, १७५३, १७६४	
चउद्विहे=चार प्रकार से	१२२६
चउ-तीसत्यपण=चतुर्विंशतिस्तव से	१२६७
चउसु वि=चारों ही	११५४, ११६१, १५८४
चउसु पि=चारों ही	१७८८
चउहा=चार प्रकार के	१७१६
चनसु=चलु	१५३१
चनसुसा=चलुओं से	११८१
चनसुस्स=चलु का	१४३४, १४३५
चनसु=चलु	१४३५
चनसुद्विधनिगहेण=चलु-इन्द्रिय	
क निग्रह से	१३३१
चचारि=चार	१३०६, १३२४, १३२६,
१३४४, १६६१, १६६२	
चम्मै=चर्मपत्ती	१७५३
चपर=झोड देता है	१२५८
चपर=झोडता है	१३८१
चपरितकर=कर्मों की राशि को	
रिक्त करने वाले हैं	१२४४
चरणगुणा=चारित्र्य के गुण	१२३६
चरणविहिं=चारित्र्यविधि का	१३८३
चरणे=चारित्र्य में, भ्रष्टाविषयक	१५३३
चरमम्मि=चरम	१६७१
चरमाणो=आचरण करता हुआ,	
विचरत हुए	१३६८
चराचरे=चर और अचर, जगम	
और स्थावर जीवों की	१४४०, १४५५,
१४६७, १४८८, १४८६, १५०१	
चरित्त=चारित्र्य की	१३३६
चरित्तगुत्ति=चारित्र्यगुत्ति को	१२६३

चरित्तगुत्ते=चारित्र्य से गुप्त हुआ	१२६३
चरित्तधम्म=चारित्र्यधर्म	१२३६
चरित्तपज्जवे=चारित्र्यपर्यायो को	१३२४
चरित्तमोहण=चारित्र्यमोहनीय	१५३६
चरित्तमोहणिज्ज=चारित्र्यमोहनीय	१२६१
चरित्तसपञ्चयापण=चारित्र्यसम्पन्नता	
से	१३२६
चरित्त=चारित्र्य	१२१४, १२१५, १०७२,
	१२३८
चरित्तमि=चारित्र्य में	११८४, ११६१
चरित्ता=आचरण करके	११६५, १३८३
चरित्ताण=आचरण करके	११४५
चरित्ते=चारित्र्य, चारित्र्यवान्	१२३४, १२६६
चरित्तेण=चारित्र्य से	१२४५
चरिमत्ते=अन्त में	१६६७
चरिमे=अन्त	१६००
चरे=आसेवन करे	१६१८, १७६७, १७६८
चदण=चन्दन	१६७६
चदणा=चदनिया	१७१८
चदण्पद=चदप्रभ मणि	१६७६
चदा=चन्द्रमा	१७६७
चाउरत=चार गति रूप	१२८३, १२६५
चाउरते=चतुर्गतिरूप	१३२६
चारिणो=चलन वाले	१७६७
चारित्त=चारित्र्य	१२४४
चासपिक्कउसमण्णभा=चाप पत्ती के	
परो के समान प्रभा वाली	१५५६
चिद्धई=ठहर जाता है	१२०२
चिणाइ=उपार्जन करता है, एकत्रित	
करता है	१४४७, १४६०, १४७२,
	१४८३, १४६४, १५०७
चित्तघर=चित्तगृह	१६०७
चित्तथो=विचित्र स्वर्ग अपवर्ग फल	
को देने वाला	१३५७

चित्तनिरोह=चित्त का निरोध	१२८७
चित्तपत्रण=चित्रपत्रक	१७२८
चित्त=चित्त को	१४२२
चित्तसि=चित्त में	१४२५
चित्तासोपसु=चैत्र और आश्विन	११५६
चित्तेहि=नाना प्रकार से, नाना प्रकार के शब्दों से	१४४०, १४५५, १४६७, १४७८, १४८६, १५०१
चित्तिज=चिन्तना करे	११६१
चित्तिज्ञा=चिन्तना करे	११८४
चैय=पावपूर्ति में है	११७६, १५३४
चोन्न=चौर्यक्रम (चोरी)	१६०६

छ

छउमरयस्स=छवस्थ को	१२४३
छउमरथेण=छवस्थ के द्वारा	१२२६
छके=छ प्रकार के	१३८६
छचेय=छ ही	१७३०
छट्टो=छठा है	११४७, १३५७
छट्टिमि=छठ प्रवेयरु में	१७८६
छट्ट=छठे	११७७
छट्टा=छठी (विधि है)	१३६५, १५५४
छट्टी=छठी	११७०
छट्टीप=छठी नरक में	१७३६
छट्टो=छठा (व्युत्सर्ग नामक तप)	१३८१
छएह=छओ कार्यों का, छओ के मध्य में	११७५, ११७६
छएहपि=छओं कार्यों का, छओं ही	११७५, १५५२
छत्त=छत्र के आकार में	१६६६
छत्तगु=छत्रक के	१६६८
छत्तीसई=छत्तीस	१६७८
छत्तीस=छत्तीस	१६८२, १८१२

छदिसागय=छहो दिशाओं में स्थित हैं	१५४५
छप्पुरिमा=पटपूर्वा—वस्त्र की विभाग— रूप वा प्रस्फोटनरूप	११६६
छम्माय=छठे भाग में	१६७०
छम्मासा=छ मास की	१७६५
छगीसई=छन्वीस	१७८५
छगिहो=छ प्रकार का	१२४५, १३५४, १३५७
छन्वीस=२६	१७८५
छसु काएसु=छ कार्यों में	१३८६
छसु=पट्काय में	१५७०
छहि=छ	११५६, ११७८
छदणा=छन्दना, निमन्त्रणा करनी	११४७, ११४६
छाया=छाया	१२२३
छिन्नाले=दुष्ट जाति वाला धूपम	१२०७
छिदई=छेदन कर देता है	१२०२
छेदोवद्वावण=छेदोपस्थापनीय	१२४१
छेयण=छेदन	१२५८

ज

जई=यति	११८३
जए=यज्ञ करे	१५५१
जकप्ता=यक्ष	१७६७
जणयइ=उत्पन्न करता है	१२५४, १०६०, १०६२, १२६५, १२६६, १२६७, १२६८, १२७२, १२७३, १२७६, १२७७, १०७६, १२८१, १२८५, १२८८, १०८६, १०६१, १२६२, १२६३, १२६८, १३००, १३०१, १३०४, १३०६, १३०८, १३१०, १३१३, १३१४, १३१५, १३१६, १३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२१, १३२२, १३२६, १३२६, १३३०, १३३१, १३३२, १३३५, १३३६, १३३७

जगद्यय=जनपद की	११७४
जत्तिओ=यावन्मात्र	१३६६
जम्भणभरणाणि=जन्म और मृत्यु की	१८११
जयई=यत्र करता है १३८८, १३८९, १३९०, १३९१, १३९२, १३९३, १३९४, १३९६, १३९७, १३९८, १४०१, १४०४, १४०७, १६२४	
जय=यत्न वाला	११८३
जयता=जयन्त	१७७२
जया=जिस समय	११६३
जलकते=जलकात मणि	१६५६
जलकारी=जलकारी	१७२८
जलण=अग्नि म ऋषिपात	१८११
जलघन=जल और धान्य के	१६१३
जलपबेसो=जल में प्रवेश	१८११
जलमि=जल में—नदी आदि जला-शयों में	१६६०
जलयरा=जलवर	१७४२, १७४३
जलयरण=जलचरों की	१७४४, १७४५, १७४६
जलरुहा=कमल आदि	१६६५
जलगमे=जल के आने के मार्ग का	१३५३
जल्गा=जोक	१७१८
जले=शेष जलों में	१६६३
जलेण=जल से १४६१, १४७३, १४८४, १४८५, १४८७	
जलेण चा=जल में जैसे	१४४६
जयणट्ठाप=सयमयात्रा के निर्वाहार्थ आहार करे	१६१८
जयमज्जे=मध्यम अवगाहना में	१६६२
जस्स=जिसको आदि १२३०, १२३४, १३६२, १४१७, १४१८, १४४६, १४७१, १६७१, १६७२	

जस्स कप=जिसके लिए १४६०, १४६४, १५०६	
जह=जैसे, यथा १४२६, १४३७, १४५६, १४६०, १४६१, १४६२, १४६४, १४६५, १४६६, १४६७	
जहकम=यथाक्रम से, अनुक्रम से ११८५, ११८१, १५५२, १५५४	
जहण=जघन्य अवगाहना में सिद्ध हुए	१६६०
जहघय=जघन्य १६३५, १६३६, १६८६, १६८७, १६८८, १७०१, १७०८, १७१४, १७२१, १७२६, १७३०, १७३१, १७४०, १७४५, १७४६, १७४७, १७४८, १७४९, १७५०, १७५१	
जहघा=जघन्य, जघन्य स्थिति १५५६, १५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५८५, १५८५	
जहघाए=जघन्य अवगाहना में	१६६२
जहघिया=जघन्य, जघन्य स्थिति १५४६, १५४८, १५४९, १५८५, १५८७, १५८७, १५८८, १६८५, १६८५, १७००, १७०७, १७०८, १७१३, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०, १७४४, १७४५, १७४५, १७६२, १७७५, १७८५	
जहन्नुकोसिया=जघन्य और उत्कृष्ट १७४०, १७८६	
जहणेण=न्यून से न्यून, जघन्य १३६२, १५८६, १५८८	
जहणेण=जघन्यरूप से, जघन्य, जघन्य स्थिति, जघन्यता से १५६३, १५६४, १५६६, १५६७, १७३६, १७३७, १७३८, १७३९, १७४४, १७४५, १७४६, १७४७, १७४८, १७४९, १७५०, १७५१, १७५२, १७५३, १७५४, १७५५, १७५६, १७५७	

जहा=जैसे, जिस प्रकार	१२०६, १३२६,
१३४६, १३५२, १३५३, १३७२, १४१५,	
१४२०, १४२१, १४२४, १४३०, १४३०,	
१४७५, १५६४, १५६४	
जहाकम=क्रमपूर्वक	१५२४
जहाणुपुर्वीय=यथाक्रम	१३३६
जहाधाम=यथाशक्ति	१३७८
जहाचार्ड=जैसे कहता है	१३१७
जहासुख=सुखानुसार	१६१८
जह्निताण=छोड़कर	१२११
जहिं जहिं=जहाँ जहाँ	१५८६
ज=जो, जिसको आदि	११४५, ११६३,
११६५, १२४६, १३७६, १३८३, १४३१,	
१४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४,	
१५०७, १५१६, १५२१, १५२३, १६०४,	
१६२४	
जतयो=जीव	१२१८, १२१६
जतियाण=नियमित	१४२२
जतु=जीव को	१५२१
जतु=जीव	१४३८, १४५३, १४६५, १४७७,
	१४८८, १४६६
जपिय=प्रिय बोलना आदि	१४२५
जा=जो	१३५८, १५८६, १५६३, १५६४,
१५६६, १५६७, १७४०, १७८६	
जार्ड=जन्म, जाति	१४१६
जाणइ=जानती है	१५२०
जाणई=जानता है	१२४५
जाणति=जानते हैं	१८०३
जाणिऊण=जानकर	१६२४
जायपफरा=परों के उत्पन्न होने पर	१२०६
जायरूप=चाँदी	१६१५
जायति=उत्पन्न होते हैं	१५१५
जारिसओ=जैसा रस होता है	१५६१, १५६२
जारिसा=जैसे	१२०३, १२११

जालगा=जातक जीव	१७१८
जाला=ज्वाला	१७०५
जाव=यावत, जब तक	१३३६, १३४६,
	१६२०
जावईके=यावतिक कन्द	१६६६
जिइदिप=जितेन्द्रिय	१५७५, १५७६
जिइदिय=जितेन्द्रिय	१३०८
जिइदियो=जितेन्द्रिय	१३५१
जिणदिह=जिनट्ट	१२२८
जिणभासिय=जिनभाषित	१२१३
जिणवयण=जितेन्द्र प्रभु के वचन का	१८०३
जिणवयणे=जिन-वचन में	१८०३
जिणवरेहिं=जितेन्द्रों ने	१६६८
जिणसयय=जिन-सस्तव	११६३
जिणस्स=जिन को होता है	१२४३
जिणाभिहिय=जिन-कथित का	१२३६
जिणेइ=जीतता है	१३१२
जिणेण=जिन के द्वारा	१२२६
जिणेहिं=जितेन्द्र देवों ने	१२१४, १२१८
जिग्भ=जिह्वा को	१४७५
जिग्भाए=जिह्वा का	१४७४, १४७५
जिग्भाव्ते=जिह्वा का दमन करने	
वाला	१६१८
जिग्भिदियनिग्गहेण=जिह्वा-इन्द्रिय	
के निग्रह से	१३३३
जीमूय=मेघ	१५५५
जीवघणा=घनरूप जीव	१६७२
जीवविभत्ति=जीव-विभक्ति को	१६५६
जीवस्स=जीव की इत्यादि	१२२२,
१३७२, १३८३, १५६६, १६००	
जीप=जीव	१७६४
जीपा=जीव	११६५, १२१५, १२२५, १२२८,
१२४६, १६०१, १६१३, १६२५, १६५७,	
१६७५, १६६३, १७१७, १७२२, १७०७,	

१७३२, १७६३, १८००, १८०१, १८०२	१३६७, १३६६, १४०१, १४०७, १४३३,
जीवाजीव=जीव और अजीव १८१२	१४३८, १४५३, १४१०, १४७७, १६३८,
जीवाजीवमिच्छि=जीव और अजीव	१६३६, १६४०, १६४१, १६४२, १६४३,
की विभक्ति १६२४	१६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८,
जीवाण=जीवों (का, की, के) १५४५,	१६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५४,
१६२६, १७२१, १७२६	१६५५, १६७५, १६७७, १६८८, १६६३,
जीविय=जीवन का १४३२	१७०४, १७१०, १७१६, १७१७, १७२०,
जीवियाससप्यधोग=जीविताशसा-	१७२२, १७३२, १७५८, १७६८, १८००,
सप्रयोग को अर्थात् जीवन की	१८०१, १८०२, १८०३, १८०७
ज्ञानसा को १२६६	जे जे=जो जो १४१६
जीवे=जीव १२५४, १२५६, १२५८, १२६०,	जेट्टामुले=ज्येष्ठमूल ११५६
१२६२, १२६४, १२६५, १२६६, १२६७,	जेण=जिसने १२३३
१२६८, १२६९, १२७०, १२७२, १२७३,	जे भिन्यू=जो साधु, जो भिक्षु १३६१,
१२७४, १२७६, १२७७, १२७८, १२७९,	१३६२, १३६५, १३६६, १४०४
१२८०, १२८१, १२८३, १२८५, १२८६,	जे भिक्खू जयई निध=जो भिक्षु
१२८७, १२८८, १२८९, १२९०, १२९१,	सत्त्व यत्न रत्नता है १४०२
१२९२, १२९३, १२९५, १२९६, १२९८,	जे यावि=जो कोई भी १४७७, १४८८,
१२९९, १३००, १३०१, १३०२, १३०४,	१४६६
१३०५, १३०६, १३०८, १३०९, १३१०,	जेहिं=जिन कर्मों से, जिनसे १५२४, १६०५
१३११, १३१२, १३१३, १३१४, १३१५,	जो=जो, जो कोई आदि ११६६, १२२८,
१३१७, १३१८, १३१९, १३२०, १३२३,	१२२९, १२३१, १२३२, १२३४, १२३६,
१३२४, १३२६, १३२७, १३२९, १३३०,	१३५७, १३६२, १४०६, १४३४, १४३७,
१३३१, १३३२, १३३३, १३३४, १३३५,	१४५०, १४५२, १४६२, १४६४, १४७४,
१३३६, १३३७, १३३९, १४४०, १४४५,	१४७५, १४८५, १४८७, १४८६, १४८८,
१४६७, १४७८, १४८९, १५०१	१६७०, १६७१
जीवो=जीव १२२१, १३५०, १३५१, १५२४,	जोइया=जोते हुए १२०३
१५६८	जोइस=ज्योतिषी १५६८, १७६४
जुगय=जुगपत् (एक समय में) १२३८, १३३६,	जोइसमे=अग्नि के समान १६१४
१३४४, १६६०	जोइसालया=ज्योतिषी द्वों के
जुग=जुग को १२०२	आलय-स्थान-है १७६७
जुग=योग (जोड़ना) १४२६	जोइसिया=ज्योतिषी देव १७६५
जे=जो, जो कोई, जो पुत्रल आदि १३६६,	जोइसेसु=ज्योतिषी द्वों की १७७५
१३७१, १३८१, १३८२, १३८५, १३८६,	जोइ=अग्नि को १६१४
१३८७, १३८८, १३८९, १३९०, १३९३,	जोप=योग में ११६८

ओषद=शकटादि में जोड़ता है	११६६	भ्रियायई=ध्यावे	११५५
जोग=योगो से	१५७१	भ्रियायमाणे=ध्याता हुआ	१३४४
जोगनिरोद्ध=योग का निरोध	१३४४	ठ	
जोगपञ्चकलाणेण=योग क		ठिइयाभो=स्थिति से, स्थिति वाली	१२८३
प्रत्याख्यान से	१३०१	ठ	
जोगव=स्वाध्यायादि करने वाला,		ठाणल्लखणो=स्थानलक्षण	१२२०
योगों वाला	१५७३, १५७५	ठाण=स्थान	१५५३
जोगसञ्चरण=योगसत्य से	१३१८	ठाणा=स्थान (कायस्थिति के भेद)	१३७२
जोगसमाउत्तो=योगो से युक्त	१५७०,	ठाणाइ=स्थान	१५७७
१५७२, १५७३, १५७५, १५७६		ठाणे=स्थिति करने के समय	११४६
जोग विसोद्धेइ=योगों की विशुद्धि		ठाणेषु=स्थानों में	१३६६, १४०७
करता है	१३१८	ठाणेहि=स्थानों से	११७८
जोगा=योग (मन, वचन और काय		ठिइ=स्थिति की, १५५३, १५८४, १६३४,	
का व्यापार)	१२६६	१६८३, १६८६, १६६६, १७०७, १७१३,	
जोगेसु=योगसप्रहों में	१४०४	१७१६, १७२४, १७२६, १७३५, १७४४,	
जोगेहिंतो=योगों से	१२६५	१७५०, १७५४, १७६१, १७७४	
जोज्ञा=जोते हुए	१२०३	ठिई=स्थिति १५४६, १५४७, १५४८, १५७६,	
जोयणस्स=योजन के	१६७०	१५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५८४,	
जोयणाभो=योजन-प्रमाण	११८१	१५८५, १५८६, १५८६, १५६१, १५६२,	
जोयणाण=योजन की	१६६६	१५६३, १५६४, १५६५, १५६६, १५६७,	
जोयणे=योजन के अन्तर में	१६६६	१६३५, १७७४, १७७५, १७७७, १७७८,	
जोयणेहि=योजन-प्रमाण	१६६६	१७७६, १७८०, १७८१, १७८२, १७८३,	
भ		१७८४, १७८५, १७८६, १७८७, १७८८,	
भाएज्जा=ध्यान करे	१३८०	१७८६	
भाणसमाहिज्जुत्ते=युक्तध्यान और		ठियस्स=स्थित को	१४२६
समाधि से युक्त होती है	१५२०	ठिया=स्थित	१७६७
भाण=ध्यान का आचरण करे,		ड	
ध्यान, ध्यान तप	११५५, ११६२,	डसइ=दश देता है	१२००
	१३७५, १३८०	डोले=डोल	१७२८
भाणाइ=ध्यानों का	१३८०	ड	
भाणाण=ध्यानों का	१३८७	डिकुणे=डिकण	१७२७
भायमाणे=ध्याता हुआ	१३४४	ण	
भ्रियापज्जा=ध्यावे	१६२०	ण=वाक्यालङ्कार में हे	१४४६, १४६४

ण=वाक्यालङ्कार म है	१२५५, १२५८, १२६०, १२६३
णतभागो=प्रनन्तवे भाग मात्र	१५५०
णाईया=अनादि	१७७४
णोग्रिहा=अनेक प्रकार के	१७२३
णोग्रहा=अनेक भेद, अनेक प्रकार से आदि १६६४, १६६६, १६६७, १७०५, १७११, १७१८, १७२८, १७४७, १७७२	
णोय=नाही	१६११
त	
तद्वप=तृतीय त्रिक मे	११५६
तद्वपम्भि=प्रथम त्रिक क तीसरे द्व- लोक में	१७८४
तद्वपसमय=तीसरे समय में	१३३६
तद्वप=तीसरा, तृतीय ११६८, १२१६, १५२८	
तद्वपा=तीसरी, तृतीय	११४७, ११७०, १७५३
तद्वपाप=तीसरी, तीसरी में	११५५, ११६२, ११७६, १३६७, १७३७
तडप=तरुभारूप पृष्ठी	१६७६
तडस=प्रपु	१७२३
तडो=तदनन्तर, तत्पश्चात्	११५१, ११५४, ११६१, ११६६, ११८२, ११८३, ११८५, ११८६, ११८७, ११८८, ११८९, ११९०, ११९१, ११९२, ११९४, १३४६, १५१५, १५१७, १५२०, १६६३, १७६४, १७६७
तडो पच्छा=तदनन्तर, तत्पश्चात्	१२८६, १२६५, १३०६, १३२४, १३२६, १३३६
तद्य=यथार्थ, तृतीय भव	१२१३, १२५५
तण्हाप=तृणाहारक	१७२३
तणा=तृण	१६८४
तण्णरी=अधिक पतली है	१६६७
तण्हा=तृण	१४१५, १४१८, १५१७

तण्हाणुवधणाणि=तृण्या के अनु- बन्धनों का	१३११
तण्हामिभूयस्स=तृण्या से पराजित, तृण्या क वशीभूत	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४८२, १५०४
तण्हाययण=तृण्या की उत्पत्ति का स्थान	१४१५
तणो=तदनन्तर, उससे	१३५७, १३६२, १५२६, १६६६, १६७१
तण्य=उनमे, वहाँ पर, वहाँ इत्यादि	११६३, १२१६, १३४६, १४४६, १४६०, १४६३, १६०६, १६१०, १६६५, १६७०, १६८२, १६८६, १६८८
तण्हायि=फिर भी, तो भी आवि	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४८२, १५०४
तणोपभोगे वि=वहाँ पर उपभोगने में भी, रसों के उपभोगकाल में भी, भाव के उपभोग मे भी	१४७१, १४८२, १५०६
तण्हेसे=धर्मास्तिकाय का देश	१६२८
तणसा=तप से	१३४६
तण्यसा=स्कन्ध के प्रदेश	१६३२
तण्यसे=उसका (धर्मास्तिकाय का) प्रदेश	१६२८
तण्योसी=प्रद्वेप करने वाला है	१५१०
तण्यच्चद्वय=तत्प्रत्ययक, तन्निमित्तक आदि १२५५, १३३०, १३३१, १३३२,	१३३३
तण्यच्चय=तत्प्रत्ययिक	१५१५
तण्यद्वययाप=वह प्रथमत	१३३६, १३४४
तमतमा=तमस्तम	१७३३
तमा=तमा, अधकारमयी	१७३३
तग्मि=उस समय, उसमे	११६३, १७६७
तग्मेव=उसी	११६४

तम्हा=इसलिय	१५५१, १६०२, १६१२, १६१३, १६१४
तयम्मि=त्रिक में	११५६
तरुणअगरसो=तरुण आम्रफल	
का रस होता है	१५६१
तरुणाश्च=तरुण सूर्य के	१५५७
तय=तप	१२३४
तयणाप=सूर्य के तप से	१३५३
तयणभाप=तप क प्रभाव की भी (इच्छा न करे)	१५१३
तयसा=तप से	१३५३
तयस्सी=तपस्वी	१४१३, १४२५, १४३३
तयहेडे=तप के निमित्त	११७६
तय=तप, तप को	११६३, ११६४, १२११, १३७४, १३८२, १७६७, १७६८
तयमि=तप में (तथा धीरे में)	११६१
तयेण=तप से	१२४५, १२४७
तयेण=तप से	१२८८
तयो=तप (है)	१२१४, १२१५, १२२२, १२४४, १२४५, १३५४, १३५५, १३५७, १३७४, १३७५
तसा=तप	१६७५, १७०३, १७१६
तसाण=तपसाय, तप जीवों का	११७५, १६११
तसे=तपों क भर्त्ता को	१७००
तस्स=उस मोक्ष का, उसका आदि	१४११, १५१६, १५२१, १६२८, १६५०
तस्सतग=उसक अंत को	१४३१
तस्सेय=उसी की	१६६७
तह=तथा, उसी प्रकार	११७७, १२४१, १३५७, १३६३, १८०६, १८१०
तहकारो=तथाकार (करना)	११४७, ११४६
तहा=तथा, उसी प्रकार आदि	१०१४, १२१५, १२२२, १२२५, १२४५, १३२६, १३५४,

१३७०, १३७७, १३८६, १३८७, १३६५,	
१५२५, १५३३, १५४१, १५७५, १६०६,	
१६१६, १६२६, १६३७, १६३८, १६३९,	
१६४०, १६७६, १६८७, १६६३, १६६४,	
१६६६, १७०४, १७१०, १७१८, १७२३,	
१७२७, १७३३, १७४१, १७४२, १७४३,	
१७५७, १७५८, १७६५, १७६६,	
१७६६, १७७१	
तहाकारी=उसी प्रकार करने वाला	१३१७
तहाचि=तो भी	१४२७
तहिया=तथ्य पदार्थ	१२२५
तहियाण=तथ्य	१२२६
तहि=वहाँ, उनमें	१६७५, १६७७, १७७०
तहेय=उसी प्रकार	११७३, ११८४, १३७५, १३७६, १४०१, १४११, १४१६, १५१६, १५२५, १५२६, १५२६, १५३६, १५३८, १५५४, १६१२, १६३२, १६३८, १६५८, १६६३, १६७६, १६६३, १६६६, १६६७, १७०५, १७१८, १७६८
तं=उस, उसको, उनको, वह आदि	
१२०६, १२२६, १३३६, १३४६, १३५२,	
१३७२, १३७३, १३७८, १३८०, १४०६,	
१४३४, १४५०, १४६२, १४७४, १४८५,	
१४६६, १६५७, १६८५, १६६०, १७००,	
१७०८, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०	
तजहा=जैसे कि	१३०६, १३३६
तय=ताम्ररूप	१६७६
तयगाइया=ताम्रकादि	१७२८
तसा=त्रिकोणाकार	१६४१
तसि कखणे=उसी चुप में	१४३८, १४५३, १४६५, १४७७, १४८८, १४८६
तसे=त्रिकोण	१६५४
तारागणा=तारागण	१७६७
तारिसम्मि=इस प्रकार के	१६०८

ज=वाक्यालङ्कार में है	१२५५, १२५८, १२६०, १२६३
जतभागो=अनन्तवें भाग मात्र	१५५०
जार्ज्या=अनादि	१७७४
जोगविद्वा=अनेक प्रकार क	१७२३
जोगविद्वा=अनेक भेद, अनेक प्रकार से आदि १६६४, १६६६, १६६७, १७०५, १७११, १७१८, १७२८, १७४७, १७७२	
जेष=नाही	१६११
ज	
जश्य=तृतीय त्रिक में	११५६
जश्यमि=प्रथम त्रिक के तीसरे देव- लोक में	१७८४
जश्यसमय=तीसरे समय में	१३३६
जश्य=तीसरा, तृतीय ११६८, १२१६, १५२८	
जश्या=तीसरी, तृतीय	११४७, ११७०, १७५३
जश्याप=तीसरी, तीसरी म	११५५, ११६२, ११७६, १३६७, १७२७
जजय=तत्कालरूप पृथ्वी	१६७६
जजस=त्रुप	१७२३
जजो=तदनन्तर, तत्पश्चात् ११५१, ११५४, ११६१, ११६६, ११८२, ११८३, ११८५, ११८६, ११८७, ११८८, ११८९, ११९०, ११९१, ११९२, ११९४, १३४६, १५१५, १५१७, १५२०, १६६३, १७६४, १७६७	
जजो पच्छा=तदनन्तर, तत्पश्चात्	१२८६, १२६५, १३०६, १३२४, १३२६, १३३६
जज=यथार्थ, तृतीय भव	१२१३, १२५५
जणहाप=तृयाहारक	१७२३
जणा=तृया	१६६४
जणुयरी=अधिक पतली है	१६६७
जणहा=तृया	१४१५, १४१८, १५१७

जणहाणुजणानि=तृया क अनु- यन्तों का	१३११
जणहाभिभूयस्स=तृया से पराजित, तृया क वशीभूत	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४८२, १५०४
जणहायण=तृया की उत्पत्ति का स्थान	१४१५
जघो=तदनन्तर, उससे	१३५७, १३६२, १५२६, १६६६, १६७१
जत्य=उनमें, वहाँ पर, वहाँ इत्यादि ११६३, १२१६, १३४६, १४४६, १४६०, १४६३, १६०६, १६१०, १६६५, १६७०, १६८२, १६८६, १६८८	
जत्यावि=फिर भी, तो भी आदि १४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४८२, १५०४	
जतथोचभोगे वि=वहाँ पर उपभोगने में भी, रसों क उपभोगकाल में भी, भाव के उपभोग में भी	१४७१, १४८२, १५०६
जहेसे=धर्मास्तिकाय का देश	१६२८
जपसा=तप से	१३४६
जपपसा=स्कन्ध के प्रदेश	१६३२
जपपसे=उसका (धर्मास्तिकाय का) प्रदेश	१६२८
जप्योसी=प्रद्वेष करने वाला है	१५१०
जप्यच्चय=तत्प्रत्ययक, तन्निमित्तक आदि १२५५, १३३०, १३३१, १३३२, १३३३	
जप्यच्चय=तत्प्रत्ययिक	१५१५
जप्यदमयाय=बंद प्रयमत	१३३६, १३४४
जमतमा=तमस्तम	१७३३
जमा=तमा, अधकारमयी	१७३३
जम्मि=उस समय, उसमें	११६३, १७६७
जम्मेव=उसी	११६४

तम्हा=इसलिप	१५५१, १६०२, १६१२, १६१३, १६१४
तयम्मि=त्रिकु में	११५६
तरुण श्रवणरसो=तरुण आम्रफल का रस होता है	१५६१
तरुणाश्च=तरुण सूर्य के	१५५७
तघ=तप	१२३४
तयणाप=सूर्य के ताप से	१३५३
तयणभाव=तप क प्रभाव की भी (इच्छा न करे)	१५१३
तत्सा=तप से	१३५३
तयस्सी=तपस्वी	१४१३, १४२५, १४३३
तघहेड=तप क निमित्त	११७६
तच=तप, तप को	११६३, ११६४, १२११, १३७४, १३८२, १७६७, १७६८
तघमि=तप मे (तथा वीर्य में)	११६१
तवेण=तप से	१२४५, १२४७
तवेण=तप से	१२८८
तघो=तप (है)	१२१४, १२१५, १२२२, १२४४, १२४५, १३५४, १३५५, १३५७, १३७४, १३७५
तसा=तप	१६७५, १७०३, १७१६
तसाण=तपकाय, तप जीवों का	११७५, १६११
तसे=तप के भेदों को	१७०२
तस्स=तप मोच का, तपका आदि	१४११, १५१६, १५२१, १६२८, १६७०
तस्सतग=तपके अंत को	१४३१
तस्सेव=तप की	१६६७
तह=तथा, उसी प्रकार	११७७, १२४१, १३५७, १३६३, १८०६, १८१०
तहफारो=तथाकार (करना)	११४७, ११४६
तहा=तथा, उसी प्रकार आदि	१२१४, १२१५, १२२२, १२२५, १२४५, १३२६, १३५४,

१३७०, १३७७, १३८६, १३८७, १३६५, १५२५, १५३३, १५४१, १५७५, १६०६, १६१६, १६२६, १६३७, १६३८, १६३९, १६४०, १६७६, १६८७, १६६३, १६६४, १६६६, १७०४, १७१०, १७१८, १७२३, १७२७, १७३३, १७४१, १७४२, १७४३, १७५७, १७५८, १७६५, १७६६, १७६६, १७७१	
तहाकारी=उसी प्रकार करने वाला	१३१७
तहावि=तो भी	१४२७
तहिया=तथ्य पदार्थ	१२२५
तहियाण=तथ्य	१२२६
तहिं=वहाँ, उनसे	१६७५, १६७७, १७७०
तहेव=उसी प्रकार	११७३, ११८४, १३७५, १३७६, १४०१, १४११, १४१६, १५१६, १५२५, १५२६, १५२६, १५३६, १५३८, १५५४, १६१२, १६३२, १६३८, १६५८, १६६३, १६७६, १६६३, १६६६, १६६७, १७०५, १७१८, १७६८
त=तप, तपको, उनको, वह आदि	
१२०६, १२२६, १३३६, १३४६, १३५२, १३७२, १३७३, १३७८, १३८०, १४०६, १४३४, १४५०, १४६२, १४७४, १४८५, १४६६, १६५७, १६८५, १६६०, १७००, १७०८, १७१४, १७२०, १७२५, १७३०	
तजहा=जैसे कि	१३०६, १३३६
तज=ताम्ररूप	१६७६
तयगाइया=ताम्रकादि	१७२८
तसा=त्रिकोणाकार	१६४१
तसि कपणे=उसी चय में	१४३८, १४५३, १४६५, १४७७, १४८८, १४८६
तसे=त्रिकोण	१६५४
तारागण=तारागण	१७६७
तारिसमि=इस प्रकार के	१६०८

तारिस्ता=वैसे ही, उनके समान	१२०३, १२११
तारिसो=वैसा	१६१६
ताय=तन तक	१३३६
ताचइयप्पगारा=सन प्रकार क	१५१६
ताचइय=उतनी ही	१६६६
तिन्खो=तीक्ष्ण होता है	१५६०
तिगडुयस्स=त्रिकुटु का	१५६०
तिगुणो=तीन गुणा अधिक	१६६७
तिगुत्ता=मन, वचन और शरीर से गुप्त है	१४२७
तिगुत्तो=तीनों गुप्तियों से गुप्त	१३५१
तिण्णा=तर गये	११४५, ११६५, १३८३
तिण्णुदही=तीन सागरों पर	१५८१, १५८५, १५८६
तिण्णेन=तीन	१७०७, १७१३, १७३६, १७३७
तिण्ह पि=तीनों ही, इन तीनों	१५६६, १५६७
तित्तिन्धया=तित्ति का क लिए	११७६
तिच्च=तीखा	१६३६
तिच्चप=तिक्त है	१६४६
तिथधम्म=तीर्थधर्म का	१२७६
तिथधरनामगोत्त=तीर्थधरनामगोत्र	१३०६
तिन्नि=तीनों, तीन	१३३६, १५३८, १७५१, १७६२
तिन्नि चि=तीनों ही	१५६८, १६३०
तिप्पया=तीन पाद से	११५६
तिमागहीणो=तीसरा भाग न्यून	१६७१
तिय तिय=जो तीन तीन हैं उनको	१३८२
तिरिक्कजोणिय=तिर्यक्-योन को	१०६०
तिरिक्का=तिर्यक्	१७३२
तिरिक्काउ=तिर्यक् को आयु	१५३८
तिरिक्काओ=तिर्यक्	१७४१
तिरिय=तिर्यक्, तिर्यक् (पशु आदि)	१५८८, १५६१

तिरियलोप=तिर्यक्-लोक म	१६६३
तिरिय=तिर्यक्-लोक में	१६६०
तिरियाण=तिर्यचों	१५८६
तिचिह=तीन प्रकार का	१५३३
तिचिहा=तीन प्रकार के	१६७५, १६७६, १७०२, १७०३, १७४२, १७५८
तिचिहे=तीन प्रकार के	१७०२
तिचिहो=त्रिविध	१५६८
तिच्च=अति	१४६४
तिच्च=वीर, अत्युत्कट आदि	१४३७, १४५२, १४५३, १४६५, १४७५, १४७७, १४८७, १४८८, १४६८, १४६६
तिच्चानुमावाओ=तीनानुभाव से	१०८३
तिच्चारम=तीन आरम्भ में	१५७०
तिहिचि=तीनों लेख्याओं से	१५६८
तिदुगा=तिदुग्ग	१७२३
तीय=अतीत काल	१२७०
तीरिक्का=पार करक	१२४६
तीस=तीस (३०)	१७५८
तीसई=तीस (३०)	१५४६, १७८८
तीस=३०	१७८७
तीहिं=तीनों गुप्तियों से	१५७०
तु=और, पुन, किन्तु, बादपूर्ति में, वितर्क में इत्यादि	११६२, ११८२, ११८५, ११८८, ११८६, १२१६, १२२३, १२२४, १२२६, १३७०, १३७२, १३८०, १४३४, १४५०, १४८५, १५३१, १५३७, १५३८, १५४५, १५४८, १५५०, १५५३, १५५४, १५५८, १५७०, १५७१, १५७३, १५७५, १५७६, १५७६, १५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५६०, १५६६, १६६६, १६८३, १६८५, १६६०, १७००, १७०६, १७०८, १७००, १७२५, १७३०, १७३४,

१७४०, १७४३, १७४५, १७४६, १७४२, १७४३, १७४३	तेण पर=इसके अनन्तर १५८८, १५६९, १५६४
तुट्टि=तुष्टि को, सन्तोष को १४४३, १४५७, १४६६, १४८०, १४६१, १५०३	तेणे=चोरी करने वाला १५७२
तुवरकमिद्वस्स=तुवर और कपित्थ के फल का १५६१	तेणेव=उसी १२५५
तुम्गरसो=तुम्बक का रस १५५६	तेचीस=तेतीस, तेतीस सागरोपम १४०४, १५६७, १७३६
ते=वे, उनको, उन जीवों को इत्यादि १२०७, १४१६, १४३२, १४४०, १४५५, १४६७, १४७८, १४८६, १५०१, १५०६, १६३३, १६३४, १६३८, १६३६, १६४०, १६४१, १६७४, १६७५, १६७७, १६८८, १६६४, १६६६, १७०५, १७१०, १७१६, १७१७, १७१८, १७२२, १७२३, १७२७, १७२८, १७३२, १७३४, १७४२, १७४३, १७४७, १७४६, १७५३, १७५७, १७६०, १७६४, १७६८, १७७०, १७७३	तेचीस=३३ १५८३, १७८६
तेहदिय=त्रीन्द्रिय १७२५, १७२६	तेचीसा=३३ १७८८
तेहदिया=तीन इन्द्रिय वाले १७१६, १७२२	तेचीसा सागरा=तेतीस सागरोपम १५७६
तेउलेसाप=तेजोलेश्या की १५८२	तेचीससागरा=तेतीस सागरोपम १५८७
तेऊ=तेजस्काय, तेजोलेश्या ११७५, १५५४, १५६८, १७०३	तेचीससागरोपमा=तेतीस सागरोपम प्रमाण १५४८
तेऊप=तेजोलेश्या की स्थिति १५६५, १५६६	तेय=तैजस १३४६
तेऊजीवा=तेजस्काय के जीव हैं १७०४	तेयालो=तेवालीस प्रकार का १५६८
तेऊजीघाण=तेजस्काय के जीवों के १७०८	तेरिच्छमाणुसे=तिर्यक् और मनुष्यों के १३८६
तेऊण=तेजस्काय के जीवों की १७०७, १७०८	तेलविंदू=तेल का बिन्दु १२३७
तेऊलेसा=तेजोलेश्या है १५६४	तेवीस=२३ १७८३
तेओप=तेजोलेश्या का १५६२	तेवीसईस्यगडेसु=२३ सूत्रकृत सूत्र के अण्वयनों में १३६६
तेओलेस=तेजोलेश्या का १५७३	तेवीस=२३ १७८४
तेओलेसा=तेजोलेश्या १५५७	तेसि=उन १६२६, १६३७
तेण=उस, उससे, उस पीड़ा से इत्यादि १२४६, १४३६, १४५४, १४६६, १४७७, १४८८, १५००	तेसिम=उनका १७५१, १७५६, १७६३
	तेसि=उनके, इनके इत्यादि १६३३, १६५६, १६८३, १७०३, १७०६, १७१२, १७१७, १७२२, १७२७, १७३४, १७४०, १७४२, १७४३, १७४६, १७५३, १७५८, १७७३, १७८६, १८००, १८०१, १८०२
	तेसु=उनमें, इनमें, इन दोनों में आदि १४३३, १४३४, १४५०, १४६२, १४७४, १४८५, १४६६, १५१०
	तो=उदन्तर ११६८, १५२१
	तोचओ=तोत्रक ११६६
	त्ति=ऐसे, इस प्रकार आदि १२२६, १२३०,

१२३१, १२३२, १२३४, १२३६, १२४७,
१४२७, १८१२
त्ति त्रेमि=इस प्रकार मैं कहता हूँ ११६५,
१२१२, १३४८, १३८२, १४०७, १४२३,
१४५१, १६०२, १६२२

थ

यणिया=स्तनितुमार १७६६
थञ्जे=स्तब्ध (अहकारी) १२०५
थयधु१=स्तवस्तुति १२७३
थलयरा=स्थलचर १७४२, १७४७
यलयराण=स्थलचरों की १७५१, १७५२
यलि=स्थल में १३६३
थायरा=स्थावर १६७५, १६७६, १७०२
यायराण=स्थावर जीवों का १६११
थिर=स्थिर ११६८
थिरीकरण=धर्म में स्थिर करना १२४०
थीणगिद्धी=अत्यन्त घोर निद्रा १५३०
थुद्धमगल=स्तुति-मगल को ११८७
थेरे=स्थविर ११६७
थोव पि=स्वोक्तमान भी १५०६

द

दहु=देखने को १४२५
ददचरिते=दृढ चारित्रवान् १२६३
ददधग्मे=धर्म में दृढ रहने वाला १५७३
दद=दृढ़ता के साथ १२११
दमिशदिमाण=इन्द्रियों का दमन करने वालों के १४२२
दयट्ठाप=दया के वास्ते १६१२
दयगी=दावामि १४२१
दव्यभो=द्रव्य से १३६१, १६२६
दव्यजाणण=द्रव्यजाति से ११४६
दव्य=द्रव्य १२१७, १२१६
दव्याण=द्रव्यों का १२१७, १२३४

दव्याणि=द्रव्य १२१६
दव्वे=द्रव्य में १३६६
दव्वेण=द्रव्य से १३६२
दस=दश ११५६, १५८६, १५६६, १६६१,
१६६६, १७३७, १७३८, १७७६
दसजदही=दस सागरोपम १५८०, १५८३,
१५८७
दसमी=दसवीं समाचारी ११४७
दसवाससहस्साह=दस हजार वर्ष १५८५,
१५६२, १५६५
दसवाससहस्सिया=दस हजार वर्ष की १७३६, १७७४, १७७५
दसयिह=दश प्रकार से वर्णन किया गया है १३७६
दसयिहे=दश प्रकार के १३७८, १३६१
दसहा=दस प्रकार के, से १६२७, १६२८,
१७६५
दसगा=दश अवयवरूप ११४७
दसाण=दशादि के १३६६
दसेघ=दश ही १६६१
दहि=दधि १३७२
दडाण=दर्दा के १३८६
दसप्पा=आत्मा को जिसने ब्रह्म किया है, वान्तात्मा १५७५, १५७६
दते=दान्त (इन्द्रियों का दमन करने वाला) १५७३
दसण=दर्शन १२१३, १२३४, १३३६,
१६७२, १६७४
दसणपज्जवे=दर्शनपर्यायो को १३०३
दसणविसोहि=दर्शनविशुद्धि को १२६७
दसणविसोहीण=दर्शन की विशुद्धि से १२५५
दसणसपन्नयाणण=दर्शनसम्पन्नता से १३२७
दसण=दर्शन (को) १२१४, १२१५,
१२०२, १५१६

दसणमि=दर्शन में	११६१	दुम्ब=दु'खों से	११५३, ११८३
दसणाराहण=दर्शन का आराधक	१२५५	दुम्बत्रिणोयणट्टा=दु'खों को दूर	
दंसणावरण=दर्शनावरणीय	१५२५, १५३१	करने के लिए	१५१५
दसणावरणिज्ज=दर्शनावरणीय कर्म	१३३६	दुःखविमोक्षण=दु'खों से मुक्त	
दंसणे=दर्शन में	११८४, १२३८, १५३१, १५३३, १५३४	करने वाले	११६५
दसणेण=दर्शन से	१२४५	दुःखस्स=दु'ख के	१४०६, १४३६, १४५४, १४७७, १५००, १५०८, १५२३
दसणेण=दर्शन से	१२२१, १३२७	दुःखस्स सपील=दु'खसम्बन्धी	
दसिण=दिखलाया	१३४८	पीडा को	१४६६, १४८८
दसिय=उपदेशित किया है	१२१७	दुःख=दु'ख का, दु'ख, दु'ख का	
दाणे=दान में	१५४१	हेतु इत्यादि	१४१६, १४१७, १४३१, १४३८, १४४६, १४५३, १४६५, १४७१, १४७७, १४८८, १४६४, १४६६, १५०६, १५०६
दायण=दाना	१३७७	दुम्बा=दु'ख से	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४६२, १५०४, १६२१
दाहिई=देगी	१२०६	दुम्बाण=दु'खों का	१६०४
दाहिणभाव=दक्षिणभाव को	१२६८	दुम्बाण=दु'खों का	१२५८, १३१०
दिट्ठ=देखा है	१२३३	दुम्बोह=दु'खसमूह की	१४६०, १४६१, १४७२
दिट्ठिवाभो=दृष्टिवाद	१२३३	दुम्बोहपरपराभो=दु'खसमूह की	
दिणभागोसु=दिनभागों में	११५४	परम्परा को	१४७७, १४८३, १४६४, १५०७
दिच्च=दीप्त को	१४२०	दुम्बोहपरपरेण=दु'खसमूह की	
दित्तिकरा=दीप्त करने वाले हैं	१४२०	परम्परा से	१४४८, १४७३, १४८४, १४६५, १५०७
दिया=दिन में	१२६२	दुखुरा=दो खुर वाले	१७४८
दियस्स=दिन के	११५४, १३६६	दुगुञ्ज=जुगुप्सा	१५११
दिव्यमाणसत्तेरिच्छिपसु=देव, मनुष्य और तिर्यक् सम्यन्धी	१२५६	दुग्गई=दुर्गति को	१५६८
दिग्गे=देवतासम्बन्धी	१३८६	दुग्गईओ=दुर्गति को, दुर्गतितरूप	१२६०, १७६६
दिसा=दिकुमार	१७६६	दुश्च=दूसरी	१२६६
दिसो दिशि=दशों दिशाओं में	१२०६	दुट्ठवाई=दुष्ट वचन बोलने वाला	१५७२
दिस्सण=देगा जाता है	१६११	दुट्ठसीसेहि=दुष्ट शिष्यों से	१२१०
दीणे=अत्यन्त दीन	१५१२		
दीव=द्वीपकुमार देव	१७६६		
दीहकाल=दीर्घकाल	१२८३		
दीहमद्ध=दीर्घ मार्ग वाला	१२८३		
दीहामयधिप्पमुक्को=दीर्घ रोग से विप्रसक्त	१५२१		
दुक्कराह=दुष्कर हैं	१६०८		

दुष्ट पि=दोनो ही कर्मों की	१५४७	दुसमयडिहय=दो समय की स्थिति	
दुस्तर=दुस्तर	१४२६	वाला	१३३६
दुदन्त=दुर्दान्त	१४६६	दुस्सीसा=दुष्ट शिष्य	१२०३
दुदन्तदोसेण=दुर्दान्त दोष से	१४३८, १४६५, १४७७, १४८८	दुहस्स=दु स से	१५२१
दुहनेण=दुर्दान्त	१४५३	दुह=दु स रूप, दु स	१४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४, १५०७
दुदतो=दुर्दान्त	१२०२	दुहा=दो भेद, दो प्रकार के	१६७६, १६८७, १६६३, १७०४, १७१०
दुघ्न=दो	१५६५	दुद्धियो=दु रित होता है, दु री,	
दुघ्नो=दो	१७७७, १७७८	दु री हुआ	१४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५
दुल्लवही=दो सागर	१५६५	दुही=दु री हुआ, दु री, दु री	
दुपया=दो पाद से	११५६	होता है १४४३, १४४५, १४५७, १४५६, १४६६, १४७०, १४८०, १४८२, १४६३, १५०३, १५०५	
दुपच=द्विपच	११४६	दुहेण=दु स से	१२२१
दुभिगधा=दुर्गन्ध में परिणत हुए	१६३८	दूरा=दूर से	१४११
दुग्गी=दुर्गन्ध वाला	१६४६	देह=देता है	११७४
दुम=दृष्ट को	१४२०	देव=देव की	१२६०
दुप=द्विप	१२८७	देवसिय=दिनसम्बन्धी	११८४, ११८५
दुरगुल=दो अगुल	११५७	देया=देवता, देव	१७३२, १७६४, १७६८, १७७०
दुरते=दुरन्त जीव, दुष्ट अन्त करण		देयाउय=देवों की आयु	१५३८
वाला १४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५		देयाण=देवों की	१५८८, १५६१, १७८६, १७६०, १७६१
दुल्लवहोद्विपत्त=दुर्लभवोधिपन की	१२२३	देवीहि=देविणी	१४२७
दुल्लहा=दुर्लभ	१८००, १८०२	देसिय=उपदेशित किया है	१६०४
दुविह=द्विविध	१७५७	देसे=देश	१६२८
दुविह=दो प्रकार का १३८२, १५३२, १५३३, १५३६, १५३६, १५४०		दो=दो	१७७६
दुविहा=दो प्रकार के १५५५, १५५६, १६२७, १६३८, १६५७, १६७५, १६७६, १७०४, १७१०, १७१७, १७२२, १७२७, १७४१, १७४२, १७४७, १७४६, १७६५, १७६८, १७७०, १७६३		दो वेव=दोनों ही	१६२६
दुविहो=दो प्रकार का, दो प्रकार से १२४४, १३५४		दोघ्याप=दूसरी में	१७३६
दुवे=दो, दो जीव १६६२, १६६३, १७६७		दोणमुहे=दोणमुख म	१३६३
दुसमो=दो सौ	१५६८	दोणुद्वी=दो सागरोपम	१५८०
		दो पावे=दो पाप है	१३८५

दोस=द्वेष	१३३६
दोसमेव=अपराध ही	१२०६
दोसस्स=द्वेष का	१४१०, १४५१, १४७५
दोसस्स हेउ=द्वेष का हेतु	१४३५, १४६३, १४८६, १४९७
दोसहेउ=द्वेष का हेतु	१४३४, १४५०, १४६७, १४७४, १४८५, १४९६
दोस=द्वेष, द्वेष को	१४१६, १४३८, १४५३, १४६४, १४७७, १४८८, १४९६
दोसु वि=दोनों में ही माना गया है	१३६०
दोसे=द्वेष	१३८५
दोसेण=दोप से	१४५३, १४९६
दोसो=द्वेष, दोप है	१२३०, १४१६, १६१७

ध

धणिय=गाढे	१७८३
धम्मकहा=धर्मकथा	१३७६
धम्मकहापण=धर्मकथा से	१७८५
धम्मचिंताए=धर्मचिन्तन के लिए	११७७
धम्मजाणम्मि=धर्मयान में	१२०३
धम्मरिधिकाए=धर्मास्तिकाय	१६२८
धम्मरुई=धर्मरुचि	१२३६
धम्मरुई=धर्मरुचि	१२२७
धम्मलेसाओ=धर्मलेश्या है	१५६८
धम्मसद्ध=धर्मभद्रा को	१२५४
धम्मसद्धापण=धर्मभद्रा से	१२५८
धम्मसुफाई=धर्म और शुद्ध	१३८०
धम्मसुक्काणि=धर्म और शुद्धव्यान को	१५७६
धम्मस्स=धर्म का, को	१३१४, १३१६
धम्माधम्मागासा=धर्म, अधर्म और आकाश	१६३०
धम्माधम्मो य=धर्म और अधर्म	१६२६
धम्मायरियस्स=धर्माचार्य का	१८०८

धम्मो=धर्म मे	१४२६
धम्मो=धर्म, धर्मास्तिकाय है	१२१८, १२१६, १२२०
धरिज्जति=धारण क्रिये जाते हैं	१३७२
धाउ=वातु के	१५५७
धारे=शस्त्रधाराएँ	१६१४
धिइडु उला=धृति से दुर्बल	१२०३
धिइमतो=धृतिमान्	११७८
धिई=धैर्यपूर्वक	१४११
धुय=निश्चय ही	१६६३
धूमाभा=धूमाभा	१७३३
धूवेण=सुगन्धित पदार्थों से	१६०७

न

न=न, नहीं (होता), नाहीं, न तो	
इत्यादि १२३६, १७८६, १३५३, १४२५, १४२६, १५०७, १६१२, १६१८, १७१८, १७२३, १७४३, १७४६	
न अच्छइ=नहीं ठहरता	१३८५, १३८६, १३८७, १३८८, १३८६, १३८०, १३८६
न अच्छइ मडले=नहीं ठहरता ससार में	१४०४
न अवरज्जई=अपराध नहीं करता	१४३८, १४५३, १४६५, १४७७, १४८८, १४९६
न इच्छिज्ज=इच्छा न करे	१५१३
नई=नदी—सुखोत्तर	१४३०
न उवेइ=नहीं प्राप्त होता	१४४३, १४५७, १४६६, १४८०, १४८१, १५०३
न उवेलि=प्राप्त नहीं होत (उपशम के कारण नहीं होत)	१५१०
न करेलि=नहीं करते	१५०६
न कुब्बिज्जा=न बनाए	१६११
न किंचणाइ=अकिञ्चनरुचि है	१४१८
न कुज्जा=न करे	१४३३

न केयवः=मूल्य देकर कोई वस्तु		नयविहीर्हि=नयविधियों से	१२३४
न लेनी चाहिए	१६१७	न याचि=न हो	१५१०
नमस्त=नमस्	११६३	नरस्स=नर को, पुरुष को	१४४६, १४६०,
नमस्त=नमस्	१७६७	१४७१, १४८२, १४६३, १५०६	
नमस्त=नमस् की गति	११६४	नराण=नरों को, मनुष्यों की	१४२०,
न खमो=युक्त नहीं	१४२४	१५८६, १५६१	
नगरे=नगर म	१३६३	नरो=मनुष्य, नर	१५७०, १५७१
न चाइया=समर्थ नहीं हो सकी	१४२७	न लमेज्जा=प्राप्त न होवे	१४१४
नद्या=जानकर	१४२७	न लिप्पई=लिप्त नहीं होता	१४३६, १४४६,
नदिध=नहीं है	१२३८, १६१४, १६७२	१४५४, १४६१, १४६६, १४७३, १४७७,	
नदिध निव्वाण=निर्वाण प्राप्त नहीं		१४८४, १४८८, १४६५, १५००	
होता	१२३६	नव=नौ	११६६, १२२५
नदिध मोञ्जो=मोक्ष नहीं है	१२३६	नवणीयस्स=नवनीत का स्पर्श	१५६७
न दीवण=प्रज्वलित न करे	१६१४	नयमम्मि=नवम प्रवयक में	१७८८
न धरिसेइ=धरित नहीं करता	१४२२	नयम=नवमी	११४७
न निवत्तयती=वत्पन नहीं करते	१५१६	नविगण्य=नौ विस्त्वमेद	१५३१
न निसिरे=न करे	१४३३	नवविह=नौ प्रकार क	१३३६, १५३७
न निसेवियव्वा=सेवन नहीं करना		नवविहा=नौ प्रकार के	१७७०
चाहिए	१४२०	नवविहो=नवविध	१५६८
नघह=अन्यथा नहीं	१२२६	नवहि=नव	१५६०
न पय=न पकावे	१६१२	नव=नवीन	१२५५, १३०१
न पयप=प्रार्थना न करे	१६०७, १६१५,	न वाघरे=स्थित हुआ चलनात्मक	
	१६१६	क्रिया न करे	१३८१
न पयावप=न पकावे	१६१३	न वि=नाही	१२०६
न पसाया=प्रशस्त नहीं है	१४२४	न विज्झायइ=ज्ञान के प्रकाश का	
नपुसपसु=नपुसकों में	१६६१	अभाव नहीं होता	१३२७
नपुसगा=नपुसकलिगसिद्ध	१६५८	न विणस्सइ=विनाश को प्राप्त नहीं	
नपुसवेय=नपुसकवेद	१५११	होता, नष्ट नहीं होता	१३२६
न यधइ=नहीं दीपता १२५५, १२६२, १३०१,		न विमुचई=नहीं छूटता, मुक्त नहीं	
१३३०, १३३१, १३३२, १३३३, १३३४,		होता आदि १४४४, १४५८, १४७०,	
१३३५, १३३६, १३३७		१४८१, १४८२, १५०४	
न भयइ=नहीं होता	१६१६	न वियाणाइ=नहीं जानती	१२०६
न मुज्जिजा=भोजन न करे	१६१८	न सकलितस्सइ=लोभ को प्राप्त नहीं	
नयन=नेत्र की कीर्ती	१५५५	होता	१२६६

न सकलित्सर्ग=कोश को प्राप्त नहीं होता	१२६८
नद्वचउभाय=आकाश के चतुर्थ भाग को	११६३
नद्वयरा=नभचर	१७४२
नद्व=आकाश है	१२२०
न द्वियाय=द्वि के लिए नहीं होती	१४२०
न हु=नहीं	१५६६, १६००
न हुति=नहीं होते	१२३८
न होइ=नहीं होता, नहीं है	१४१७, १४१८
नदाचचे=नन्द्यावर्त	१७२८
नाइक्रमइ=अतिक्रम नहीं करना	१२५५
नाइगिगिट्ट=नाही अति विकट	१७६७
नाग=नागकुमार देव	१७६६
नाने=हस्ती	१४६८
नाण=ज्ञान १२१३, १२३४, १३०७, १३३६, १६७२, १६७४	
नाणदंसणचरित्तयोहिलाभ=ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप बोधिलाभ का	१२७३
नाणदंसणचरित्तयोहिलाभसपत्ते=ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप बोधि-लाभसम्पन्न	१२७३
नाणदंसणं=ज्ञान और दर्शन को	१३३६
नाणपज्जे=ज्ञानपर्यायों का	१३२२
नाणपज्जे जणइत्ता=ज्ञानपर्यवो को प्राप्त करके	१३२२
नाणविणयतचरित्तयोगे=ज्ञान, विनय, तप और चारित्र के योग को	१३०६
नाणसपघ्नाय ण=ज्ञानसम्पन्नता से	१३०६
नाणसपघ्णे ण=ज्ञानसम्पन्न	१३२६
नाणस्स=ज्ञान क	१४१०, १८०८
नाणस्सावरणिज्ज=ज्ञान का आवरण करने वाला ज्ञानावरणीय कर्म	१५०५

नाण=ज्ञान १२१४, १२१५, १२१६, १२१७, १२२२, १२३६	
नाणमि=ज्ञान में	११८४, ११६१
नाणावरण=ज्ञानावरण, ज्ञानावरणीय कर्म	१५१६, १५२८
नाणावरणिज्ज=ज्ञानावरणीय कर्म	१३३६
नाणावरणिज्ज कम्म=ज्ञानावरणीय कर्म को	१२७४, १०७८
नाणीहि=ज्ञानियो ने	१२१७
नाणेण=ज्ञान से	१२४५
नाणेण विणा=ज्ञान के बिना	१०३६
नाणेण=ज्ञान से	१२२१
नाम=नाम वाला है, नाम इत्यादि ११४७, १२३०, १२३५, १३४४	
नाम अज्झयणे=नाम वाला अध्ययन	१२४६
नामकम्म=नामकर्म	१५२६, १५३६
नामगोत्ताण=नाम और गोत्र कर्म की	१५४६
नाम=नामकर्म	१३०६
नामाइ=नाम, नाम है	१५५३, १५५४
नामाण=नाम वाले	१५४६, १५४८, १५४६
नायए=ज्ञातपुत्र (वर्द्धमान प्रभु)	१८१२
नायज्झयणेसु=ज्ञातासूत्र के	१६
अध्ययनो मे	१३६६
नायव्व=ज्ञानने चाहिये	१५३१
नायव्व=(इस प्रकार) ज्ञाननी चाहिये १५३०, १५७६, १५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५८०	
नायव्वो=ज्ञानना चाहिये १२२६, १२३०, १२३१, १०३२, १२३४, १२३५, १२३६, १३५७, १५५६, १५६०, १५६१, १५६२, १५६४	
निउणत्थमुद्धि=निपुणार्थमुद्धि	१८१३
निउण=निपुण	१८१८
निउत्तेण=नियुक्त करने से	११५३

नि-गोइउ=नियुक्त करने को	११५२	निदानिद्वा=निदानिद्वा	१५२६
निकेय=स्थान की	१४१३	निद्ध=क्षिग्घ	१५५५, १५५६
निकखिय=आकाशरहित	१२४०	निद्धप=क्षिग्घ	१६५२
निकखी=आकाशा से रहित	१२६८	निद्धसपरिणामो=निर्दयता के भावों	
निकसमते=निरुलता हुआ (विनाश		वाला (निर्दयी)	१५७०
को पाता है)	१४६४	निद्धा=क्षिग्घ	१६४०
निफिखचित्तान=निक्षेपण करक	११८२	निबधइ=बाधता है १२६०, १२६८, १३०६,	
निगमे=निगम मे	१३६३		१३३६
निगिणद्वाइ=आस्रवो का निरोध		निन्मप=निर्भय	१२७७
करता है	१२४५	निभा=समान, तुल्य, सदृश	१५५५, १५५६,
निगया=घर से बाहर गई	१२०६		१५५७, १५५८
निगया=निर्गन्ध	११४५	निमज्जिउ=डूबने के लिए	१५१५
निगया=साध्वी	११५८	निमित्तम्मि=निमित्तविषयक	१८१०
निगया=निर्मन्थ साधु	११५८	निम्ममे=ममत्व से रहित	१६२२
निग्घ=सदैव, नित्य, निरन्तर १३८५, १३८६,		निम्मला=निर्मल (है)	१६६८, १६६९
१३८७, १३८८, १३८९, १३९०, १३९१,		नियडिहे=क्षल करने वाला	१५७२
१३९३, १३९५, १३९६, १३९७, १३९८,		नियसि=निवृत्ति करे	१३८४
१४०१, १४०४, १४३८		नियत्तेइ=निवृत्त हो जाता है १२६५, १२६५	
निज्जरणयाप=निर्जरा करने से	१२६५	नियान=निदान	१०६२
निज्जर=निर्जरा का, की	१२७६, १२८५	नियुत्तेण=नियुक्त करने से	११५३
निज्जरा=निर्जरा	१२२५	निरइयादे आधि=निरतिचार भी	१२७६
निज्जरिज्जइ=जीर्ण किया जाता है	१३५३	निरचकरा=आकाशा से रहित होता	
निज्जरेइ=निर्जरा कर देता है, नाश		है	१३५६
कर देता है १२६२, १०६३, १३०१,		निरहइदारे=अहकार से रहित	१६२२
१३२२, १३०३, १३३०, १३३१, १३३२,		निरतराय=अन्तरायरहित	१५२०
१३३३, १३३४, १३३५, १३३६, १३३७		निरालवणस्स=स्वावलम्बी जीव के	१२६६
निज्जिण्ण=क्षय हो जाता है, निर्ज		निरावरण=आवरणरहित	१३३६
किया हुआ	१३३६	निरुद्धासये=निरोध किया है आस्रव	
निज्जुहण=परित्याग	१७६६	जिसने	१२६६
निज्जुहिरुण=छोड़ कर	१६२१	निरुद्धिप=उपधिरहित	१२६८
निट्टायेइ=विनाश कर देता है	१३१५	निरुद्ध=रोकता है, निरोध करता है	१२६०,
निट्टसिप=ट्टावां से वर्णन किया	१३४८		१२७२, १३०५, १३४४
निरुमोफ्फ=निद्रा से मुक्त होव	११६२	नियज्जइ=सो जाता है	१२०१
निहा=निद्रा	१५२६	नियारेउ=निवारण करना	१६०८

निवासो=निवास	१४२४	नीय=नीच गोत्र	१५४०
निवेश=बैठ जाता है	१२०१	नीय पि=नीच गोत्र भी (आठ प्रकार का)	१५४०
निवेशइत्ता=स्थापन करके	१४२५	नीयागोय=नीच गोत्र	१२६८
निवेशइ=सम्पादन करता है, उत्पन्न करता है १४४६, १४६०, १४७१, १४८२, १४६४, १५०६		नीयाचिची=नम्रतायुक्त	१५७३
निवृत्तेइ=उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है आदि १२५८, १२६८, १३०२, १३२३		नील=नीललेश्या की	१५८६
निवृत्तकारत्त=निर्विकारता की	१३१६	नीललेस=नीललेश्या के	१५७१
निवृत्तकारे ण=निर्विकारी	१३१६	नीललेसा=नीललेश्या	१५५६
निवृत्तिगिच्छा=फल में सन्देह रहित	१२४०	नीललेसाप=नीललेश्या की	१५८०
निष्कृयद्विषय=चिन्तारहित हृदय वाला	१२७१	नीला=नील, नीललेश्या	१५५४, १५६८, १६३८, १६७८
निष्येण=निर्वेद से	१२५६	नीलाप=नीललेश्या की	१५६०, १५६३, १५६४
निष्येय=निर्वेद को	१२५७	नीलासोग=नीले अशोकवृक्ष के	१५५६
निसर्ग=निसर्गरुचि	१२२७	नीले=नीला	१६४३
निसर्गरुचि=निसर्गरुचि	१२२६	नीहारी=नगरादि से बाहर	१३६०
निसर्गो=बहु निसर्गरुचि है	१२२८	नेह=पूरी करता है	११६३
निसीहिय=नैपेथिकी	११४६	नेरइय=नरकयोनि को, नरक की आयु	१२६०, १५३८
निसीहिया=नैपेथिकी है	११४७	नेरइया=नारकी	१७३२, १७३३
निस्सहो=नि शल्य होकर, शल्य से रहित ११८६, ११६२, १३५१		नेरइयाण=नारकियों की	१५८८, १७४०
निस्सकिय=शकारहित	१२४०	नेहाणुग्धणाणि=कोहवन्धनों का	१३११
निस्सगत्त=नि सगता को	१२६२	नो=नहि	१२८३
निस्सगत्तेण=नि सगता से	१२६२	नो अभिलसइ=अभिलाषा नहीं करता	१२६६
निस्ससो=नृशस	१५७०	नो आसादेइ=आस्थादन नहीं करता	१२६६
निस्सिया=आश्रित	१६१३	नोरुसायज=नोकपाय के कारण से उत्पन्न होने वाला	१५३७
निंदणयाण=आत्मनिन्दा (करने) से	१२६४	नोकसाय=नोकपायमोहनीय	१५३६
निंदाप=अपने आत्मा की निन्दा के विषय में	११४६	नो तकेइ=तर्कणा नहीं करता	१२६६
निंबरसो=नीम का रस	१५५६	नो पत्थेइ=प्रार्थना नहीं करता	१२६६
नीयया=नीच का	१७२८	नो पीहेइ=स्पृहा नहीं करता	१२६६
		नो उधइ=नहीं भी बांधता है	१२८३
		नो भवइ=नहीं होता	१३१०
		नोयसम=उपशम को नहीं	१४२१

नि-ओइउ=नियुक्त करने को	११५२	निहानिहा=निद्रानिद्रा	१५२६
निकैय=स्थान की	१४१३	निद्ध=स्निग्ध	१५५५, १५५६
निकलिय=आकाचारहित	१२४०	निद्धप=स्निग्ध	१६५२
निकली=आकाचा से रहित	१२६८	निद्धसपरिणामो=निर्दयता के भावों	
निकलमते=निकलता हुआ (विनाश		वाला (निर्दयी)	१५७०
को पाता है)	१४६४	निद्धा=स्निग्ध	१६४०
निक्खिस्सिप्पण=निक्षेपण करक	११८२	नियधइ=र्षयता है १०६०, १२६८, १३०६,	
निगमे=निगम में	१३६३		१३३६
निगिणह्वाई=आसनों का निरोध		निन्मप=निर्भय	१२७७
करता है	१२४५	निभा=समान, तुल्य, सदृश	१५५५, १५५६,
निग्गया=घर से बाहर गइ	१२०६		१५५७, १५५८
निग्गया=निर्मन्थ	११४५	निमज्जिउ=डूबने के लिए	१५१५
निग्गथी=साध्वी	११७८	निमित्तम्मि=निमित्तविषयक	१८१०
निग्गयो=निर्मन्थ साधु	११७८	निम्ममे=ममत्व से रहित	१६२२
निध=सदैव, नित्य, निरन्तर १३८५, १३८६,		निम्मला=निर्मल (है)	१६६८, १६६९
१३८७, १३८८, १३८९, १३९०, १३९१,		नियडिहे=छल करने वाला	१५७२
१३९३, १३९५, १३९६, १३९७, १३९८,		नियत्ति=निवृत्ति करे	१३८४
१४०१, १४०४, १४३८		नियत्तेइ=निवृत्त हो जाता है १२६५, १२६५	
निज्जरणपाप=निर्जरा करने से	१२६५	नियान=निदान	१२६२
निज्जर=निर्जरा का, की १२७६, १२८५		नियुत्तेण=नियुक्त करने से	११५३
निज्जरा=निर्जरा	१२२५	निरइयादे आधि=निरतिचार भी	१२७६
निज्जरिज्ज=जीर्ण किया जाता है १३५३		निरवकुरा=आकाचा से रहित होता	
निज्जरेइ=निर्जरा कर देता है, नाश		है	१३५६
कर देता है १२६२, १२६३, १३०१,		निरद्वारे=अहंकार से रहित	१६२२
१३२०, १३२३, १३३०, १३३१, १३३२,		निरतराप=अन्तरायरहित	१५२०
१३३३, १३३४, १३३५, १३३६, १३३७		निरालवणस्स=स्वावलम्बी जीव के	१२६६
निज्जिण्ण=क्षय हो जाता है, निर्ज		निरावरण=आवरणरहित	१३३६
किया हुआ	१३३६	निरुद्धासवे=निरोध किया है आसव	
निज्जुहण=परित्याग	१७६६	जिसने	१२६६
निज्जुद्धिऊण=दोहकर	१६२१	निरुद्धिप=उपधिरहित	१२६८
निट्ठावेइ=विनाश कर देता है	१३१५	निरुमइ=रोकता है, निरोध करता है १२६०,	
निदसिए=दृष्टांतों से वर्णन किया	१३४८	१२७२, १३०५, १३४४	
निदमोक्कप=निद्रा से मुक्त होवे	११६२	निवज्जई=सो जाता है	१००१
निदा=निद्रा	१५२६	निवारउ=निवारण करना	१६०८

निवासो=निवास	१४२४	नीय=नीच गोत्र	१५४०
निवेशइ=बैठ जाता है	१२०१	नीय पि=नीच गोत्र भी (आठ प्रकार का)	१५४०
निवेशइत्ता=स्थापन करके	१४२५	नीयागोय=नीच गोत्र	१२६८
निव्यत्तइ=सम्पादन करता है, उत्पन्न करता है १४४६, १४६०, १४७१, १४८२, १४६४, १५०६		नीयाचिच्ची=नम्रतायुक्त	१५७३
निव्यत्तेइ=उत्पन्न करता है, प्राप्त करता है आदि १२५८, १२६८, १३०२, १३२३		नील=नीललेश्या की	१५८६
निव्विकारत्त=निर्विकारता की	१३१६	नीललेस=नीललेश्या के	१५७१
निव्विकारे ण=निर्विकारी	१३१६	नीललेसा=नीललेश्या	१५५६
निव्वितिगिच्छा=फल में सन्देहरहित	१२४०	नीललेसाप=नीललेश्या की	१५८०
निव्वुपहियप=चिन्तारहित हृदय वाला	१२७१	नीला=नील, नीललेश्या	१५५४, १५६८, १६३८, १६७८
निव्वेयण=निर्वेद से	१२५६	नीलाप=नीललेश्या की	१५६०, १५६३, १५६४
निव्वेय=निर्वेद को	१२५७	नीलासोग=नीले अशोकवृक्ष के	१५५६
निसग=निसर्गरुचि	१२२७	नीले=नीला	१६४३
निसगइ=निसर्गरुचि	१२२६	नीहारी=नगरादि से बाहर	१३६०
निसगो=बहु निसर्गरुचि है	१२२८	नेइ=पूरी करता है	११६३
निसीहिय=नैपेथिकी	११४६	नेरइय=नरकयोनि को, नरक की आयु	१२६०, १५३८
निसीहिया=नैपेथिकी है	११४७	नेरइया=नारकी	१७३२, १७३३
निस्सल्लो=नि शल्य होकर, शल्य से रहित ११८६, ११६२, १३५१		नेरइयाण=नारकियों की	१५८८, १७४०
निस्सकियं=शकारहित	१२४०	नेह्याणु उधणाणि=क्षेद्वन्धनों का	१३११
निस्सगत्त=नि सगता को	१२६२	नो=नहि	१२८३
निस्सगत्तेण=नि सगता से	१२६२	नो अभिलसइ=अभिलाषा नहीं करता	१२६६
निस्ससो=नृशस	१५७०	नो आसावेइ=आस्वादन नहीं करता	१२६६
निरिसया=आश्रित	१६१३	नो रुसायज=नोकपाय के कारण से उत्पन्न होने वाला	१५३७
निंदणयाण्ण=आत्मनिन्दा (करने) से	१२६४	नोकसाय=नोकपायमोक्षनीय	१५३६
निदाप=अपने आत्मा की निन्दा के विषय में	११४६	नो तक्केइ=तर्कया नहीं करता	१२६६
निंदरसो=नीम का रस	१५५६	नो पत्थेइ=प्रार्थना नहीं करता	१२६६
नीयया=नीच का	१७२८	नो पीहेइ=स्पृहा नहीं करता	१२६६
		नो बधइ=नहीं भी बाँधता है	१२८३
		नो भवइ=नहीं होता	१३१०
		नोचसम=उपशम को नहीं	१४२१

प		पन्स्तेण=पक्ष से	११५७
परङ्किया=प्रतिष्ठित है	१६६४, १६६५, १६७०	पगप्यमि=आचारप्रकल्प में	१४०१
परणग=प्रकीर्ण	१२३३	पगाममोहणो=अति भोजन करने वाले को	१४२१
परणतवो=प्रकीर्ण तप	१३५७	पगाम=अति	१४२०
परिके=एकान्त स्थान में	१६०६	पगासणाप=प्रकाश होने से	१४१०
पर्यच=प्रदीप-शिखा के	१५५७	पगिरहई=मह्य करूँ	१२११
परिधिणे=प्रचुर इन्धन से युक्त	१४२१	पद्यपन्नाण=प्रत्याख्यान	११७४
पठजति=प्रयोग करते हैं	१८०७	पद्यपन्नाणेण=प्रत्याख्यान से	१२७२
पदसगा=प्रदेशों का अग्र	१५४३, १५४४, १५५०	पद्यमाणा=परिणत होते हुए	१४३२
पदसेसु=प्रदेशों में	१५४५	पङ्गा=पश्चात्, पीछे १४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५	
पमोगकाले=प्रयोगकाल में	१४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५	पङ्गागथा=प्रत्यागतनामक	१३६५
पथोयणाइ=हिंसादि वा विषय- सेवनादि प्रयोजन	१५१५	पच्छाणुताय जणयइ=पश्चात्ताप को उत्पन्न करता है	१२६४
पमोसकालम्मि=प्रयोगकाल में	११६३	पच्छाणुतायेण=पश्चात्ताप से	१२६४
पमोस=प्रद्वेष को	१४३६, १४४७, १४५४, १४६०, १४६६, १४७२, १४७७, १४८३, १४८८, १४६४, १५००, १५०७	पच्छाणुतावे न=सयम मह्य करने के पश्चात् पश्चात्ताप न करे	१५१३
पमोसे=प्रद्वेष करने वाला	१५७१	पज्जभो=पर्याय है	१६२०
पकरेइ=करता है	१२८३	पज्जस=पर्याप्त १६७६, १६८७, १६६३, १७०४, १७१०, १७१७, १७२२, १७२७	
पकरेई=करता है	१५१६	पज्जत्ता=पर्याप्त जीव हैं	१६७७, १६८८, १७०५, १७१०
पकित्तिपा=कथन किये गये हैं	१६३८, १६४०, १६४१, १६८८, १६६४, १६६६, १७१०, १७१६, १७१७, १७२२, १७२७	पज्जवचरभो=पर्यवचरक	१३७०
पकुवरई=करता है	१२०६	पज्जवाण=पर्यायों का	१२१७, १२२४
पककविट्ठस्स=पक हुए कपित्थफल का रस होता है	१५६२	पज्जवेदि=पर्यायों से	१३६१
पकमति=पराक्रम करते हैं, घूमते हैं	१२०६, १२४७	पट्टणे=पत्तन में	१३६३
पक्खिणो=पक्षीगण	१७५३	पट्टिओ=प्रस्थित हो जाता है	१२००
पक्खी=पक्षी—पराक्रम करते हैं	१४२०	पट्टइ=गिर पटता है	१२०१, १२०२
		पट्टिकूलेइ=प्रतिकूल करता है	१२०६
		पट्टिकमणेण=प्रतिक्रमणा से	१२६६
		पट्टिकमिच्चा=प्रतिक्रम करके	११८२
		पट्टिकमिच्चु=प्रतिक्रमण करक	११८६, ११६२

पडिच्छइ=पढ़ता है	११७४	पडुछ=अपेक्षा से	१६३४, १६८३, १६८६, १६६६, १७०७, १७१३, १७१६, १७२४, १७२६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१, १७७४
पडिपुच्छणयाप ण=प्रतिपृच्छा से	१२८०	पडुप्पन्न=वर्तमानकाल के	१२७१
पडिपुच्छण=प्रतिपृच्छना करे	११४६	पदमम्मि=प्रथम त्रिक के प्रथम देव-	
पडिपुच्छणा=प्रतिपृच्छना	११४७	लोक में	१७८३
पडिपुण्णचित्ता=प्रतिपूर्णचित्त होकर	१४०६	पदमसमय यद्ध=प्रथम समय में वाँधा	१३३६
पडिपुण्ण=प्रतिपूर्ण	१३३६	पदम=प्रथम ११५५, ११६०, ११७३, १२४१	
पडिप्पह=पीछे को	१२०२	पदमा=प्रथमा	११४७
पडिमासु=प्रतिमासो में	१३६०, १३६२	पदमाए=प्रथम पृथिवी में	१७३६
पडियावि=गिरी हुई भी	१२२६	पदमे=प्रथम	१५६६, १७६६
पडिरूवयाप ण=प्रतिरूपता से	१३०८	पणग=पनक, अत्यंत सूक्ष्म	१६५८
पडिलेहए=प्रतिलेखना करे	११६७, ११८१, ११८२, ११८६	पणगजीवाण=पनक जीवों क	१७०१
पडिलेहण=प्रतिलेखना	११७४	पणगाण=वनस्पतिकाय के जीवों की	
पडिलेहणा=प्रतिलेखना में	११७५	है	१७००
पडिलेहा=प्रतिलेखना (का समय		पणयाल=पैतालीस	१६६६
होता है)	११५६, ११७३	पणवीस=पचीस	१३६६, १७८४
पडिलेहिए=प्रतिलेखना करे	११६६	पणीय=प्रणीत	१३७२
पडिलेहिज्ज=प्रतिलेखना करे	११६७, ११८३	पणुवीसई=पचीस	१७८५
पडिलेहिच्चा=प्रतिलेखन करके	११५१, ११६४, ११६७	पत्तहारगा=पत्रहारक	१७२३
पडिलेहिच्चाण=प्रतिलेखन करके	११६५	पत्तियाहत्ता=ग्रहण करके	१०४६
पडिलेहिया=प्रतिलेखना करके	११८८	पत्तेगसररीरा=प्रत्येक शरीर वाली	
पडिलेहे=प्रतिलेखना करे	११६८	वनस्पति	१६६४
पडिवज्जइ=ग्रहण करता है	१२६५	पत्तेगा=प्रत्येक शरीर	१६६३
पडिवज्जमाणे=ग्रहण करता हुआ	१२७६	पत्तेगाइ=प्रत्येक शरीरी वनस्पति	१६६५
पडिवज्जामि=ग्रहण करें	११६३	पडुडुचित्तो=प्रदुष्ट चित्त हुआ	
पडिवज्जियन्वा=ग्रहण करने चाहियें	१४१६	इत्यादि १४४७, १४६०, १४७२, १४८३, १४६४, १५०७	
पडिवघ्ने=प्राप्त हुआ, ग्रहण करने		पघ्नचो=प्रतिपादन किया है	१२१४, १२१८
वाला	१२५७, १२६४, १३२६	पघ्नरस=पद्रह	१७५८
पडिसघए=प्राप्त करने वाला	११६७	पघ्नियए=प्रज्ञापित किया	१३४८
पडिसेवी=प्रतिसेवा करने वाला	१८१०	पप्प=अपेक्षा से	१६३०, १६३४, १६८३, १६८६, १६६६, १७०७, १७१३, १७१६,
पडिससुए=गुरुओं क वचन की			
स्वीकारता मे	११४६		
पडिदया=रुक्ते हैं	१६६४, १६६५		

१७२४, १७२६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१, १७७४	पयाचणेसु=पकवाने में	१६१२
पप्फोडणा=प्रस्फोटना	परपण=अनन्तगुणा अधिक रस	१५६३
पप्फोडे=प्रस्फोटना करे	परकडे=परकृत स्थान में	१६०६
प्रभा=प्रभा	परकरखे=पर के कार्य करने के समय	११४६
प्रभावणे=धर्मप्रभावना	परमत्थ=परमार्थ का	१२३७
प्रभावेष्ट=प्रभावना करता है	परमज्ज=परमार्थ	११८१
प्रमज्जिज्ज=प्रमार्जना करे	परमसज्जप=परम सयमी	१६१०
प्रमत्त=प्रमादी	परमसुखी=परम सुखी	१३०३
प्रमत्तो=प्रमाद करने वाला	परमाणु=परमाणु सद्भा हो जाती है	१६३३
प्रमाणे=प्रस्फोटनादि सख्या में	परमाणुणो=परमाणु	१६३२
प्रमाणोहि=प्रमाणों से	परमाहम्मिपसु=परमाधार्मिकों में	१३६३
प्रमाप=प्रमाद	परलाभ=पर के लाभ का	१२६६
प्रमोफज=छूटने का	परलोगधम्मस्स=परलोकों में धर्म का	१३१६
प्रमोन्तो=प्रमोक्ष का हेतु	परलोय=परलोक में	१६०१
प्रग्गलेस=पद्मलेश्या को	परसमय=परसमय—परमत्त की	१३२६
प्रग्गलेसा=पद्मलेश्या	परस्स=पर के, पर के पदार्थ को,	
प्रग्गलेसाप=पद्मलेश्या की	पर क स्पर्श को भावि १४४३, १४५७, १४६६, १४८०, १४६१, १५०३	
प्रग्हा=पद्मलेश्या	पर=उत्तरकाल में, दूसरे को	१३२७, १८०६
प्रग्हाप=पद्मलेश्या का होता है	परपराओ=परम्परा को	१४६०, १४७२
	परपरेण=परम्परा से	१४६१
प्रयडीओ=प्रकृतिर्था	पराइओ=पराजित हुई	१४२२
प्रयणु=सूक्ष्म	परिकित्तिआ=कथन किये गये हैं	१३३३, १७२८
प्रयणुप=अत्यन्त पतले	परिकित्तिओ=परिकीर्तित क्रिया है	१३८१
प्रयणुयार्ह=अल्प भाषण करने वाला	परिगहम्मि=परिमह में	१४४३, १४५७, १४६६, १४८०, १४६१, १५०३
प्रयणे=पकाने में	परिगहा=परिमह से	१३५०
प्रपरत्तो=प्रतर तप	परिग्हादी=परिमह से युक्त है	१५१०
प्रयलपयला=प्रचलाप्रचला	परिगहे=परिमह में अतृप्त	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४६२, १५०४
प्रयला=प्रचला	परिगहेण=मूच्छाभाव से, परिमह	
प्रय=पद	से १४४१, १४५६, १४६८, १४७६, १४६०, १५०२	
प्रयगवीहिया=पतगवीधिका के सदृश		
प्रयगे=शालभ		
प्रयार=पदों में		
प्रयापप=दूसरों से पकवाने		

परिचज्जा=छोड़कर	१६०५
परिचाय=परित्याग	१२५७
परिणामो=परिणत	१५७०
परिणमे=परिणाम वाला होता है, परिणत होता है १५७०, १५७१, १५७३, १५७६	
परिणयवगरसो=पके हुए आम का फल का रस होता है १५६७	
परिणया=परिणत (होते हैं) १६३८, १६३९, १६४०	
परिणयार्हि=परिणत होने से १५६६, १६००, १६०१	
परिणाम=परिणाम १५५३	
परिणामा=परिणत हुए १६३८	
परिणामो=परिणाम १५६८, १६३७	
परिणिबुध=सुखी हो जाता है १६२२	
परित्तलसारी=अलससारी १८०३	
परितावेइ=परिताप देता है १४४०, १४५५, १४६७, १४७८, १४८६, १५०१	
परिनिष्ठापइ=परम शांति को प्राप्त हो जाता है १२८६, १३०६, १३२४, १३२६	
परिनिष्ठापति=शीतलीभूत होत हैं १२४६	
परिनिबुध=निर्वाण को प्राप्त हो गये १८१२	
परिमडलसठाणे=परिमडल-स्थान वाला जो पुङ्गव-रूप है १६५३	
परिमडला=परिमडलाकार १६४१	
परिमिय=परिमित १७६७	
परियट्टणयाप ण=परिवर्तना से १७८१	
परियट्टणा=परिवर्तन करना १३७८	
परियति=परिश्रमण करत है १२०७	
परिरओ=परिधि है १६६७	
परिचज्ज=लाग देवे १६०६, १६१२	
परिचज्जण=परिवर्तन १३७२	

परिचट्टई=परिवर्तन करता है	
परिसप्पा=परिसर्प १७४७,	
परिसुद्धई=यह जीव शुद्ध होता है	
परिहायती=सर्प प्रकार से होन होती	
परिहारविसुद्धीय=परिहारवियुद्धि	
परीसहे=परिपहों में १३१०,	
परुण्णा=परुपणा	
परुण्णिय=परुपण क्रिया	
परेण=पर के	
परे भवे=पर भव में १५६६,	
पलङ्गु=प्याज	
पल्लव=विषम वस्त्र मण्डण करना	
पलायण=भाग जाता है	
पलिउच्चग=अपन दोषों को ढाँपने वाला	
पलिउच्चति=कार्य का अपलाप करते हैं	
पलिओचम=पल्लोपम का १५८५, १५८७,	
पलिओउमस्स=पल्लोपम के	
पलिओयम=पल्लोपमप्रमाण १५६५, १७५६,	
पलिओयमाइ=पल्लोपम की १७५१,	
पलियमसरभागममभिया=पल्लो पम के असुरयातयें भाग अधिक	
पनियस्स=पल्लोपम का	
पलिय=पल्लोपम का १५८०, १५६३, १५६४,	
पल्ली=पल्लो में	
पल्लोयाणुत्तया=पल्लक और अनुपल्लक	
परुद्धापणमाउ=प्रह्लादनभाव को	
पउफत्तामि=कथन करता हूँ, कहूँगा १३८३,	

पवत्तण=प्रवृत्ति करे	१३८४
पवयणपमावेणो=प्रवचन की प्रभावना से	१२८५
पवयणमायासु=प्रवचनमात्राओं से	१०६६
पवयण=प्रवचन की	१२८५
पवयणे=प्रवचन में	१२३५
पयाले=प्रयात	१६७६
पवेइए=प्रतिपादन किया है	१२४६
पवेइया=प्रतिपादन की है	११४७, ११४६
पवगा=पर्व से उत्पन्न होने वाले इन्द्रादि	१६६५
पवजा=दीक्षा का	१६०५
पसत्थ=प्रशस्त	१५६७
पसत्थजोगपडिधन्ने=प्रशस्त योगों को प्राप्त हुआ	१२६५
पसत्थज्ज्ञाणोवगप=प्रशस्त ध्यान-युक्त	१२७१
पसत्थलिगे=प्रशस्तलिंग	१३०८
पसत्थलेसाण=प्रशस्त लेश्याओं की होती है	१५६६
पसत्थ=प्रशस्त है	११७३
पसत्थाइ=प्रशस्त	१२६०
पसत्थाओ=प्रशस्त लेश्याओं को	१६०२
पसत्थे=प्रशस्त योगों को	१२६५
पसत्थो=प्रशस्त (है)	१४०७, १५२१
पसत्थु=फैलता है	१२३२
पसतविचे=प्रसन्नचित्त, प्रशान्त-चित्त	१५७५, १५७६
पसिदिल=शिथिल वस्त्र पकड़ना	११७२
पसु=पशु	१३७३
पहावइ=दौड़ता है	१२०२
पहीपप=नष्ट हो जाती है	१५१७
पह=प्रभु—सामर्थ्यवान्	१६२१
पकाना=पकाना	१७३३

पच=पाँच	१३४४
पचमम्मि=पाँचवें त्रैवेयक में	१७८५
पचमा=पाँचवीं	१५३०
पचमाए=पाँचवीं नरक में	१७३८
पचमी=पाँचवीं	११४७
पचमो=पाँचवाँ है	१३५७
पचविह=पाँच प्रकार का (है)	१२१६, १२१७, १३३६, १५२८, १५४१
पचविहा=पाँच प्रकार क	१७६५
पचसमिओ=पाँच समितियों से युक्त	१३५१
पचहा=पाँच प्रकार से, के	१३३६, १३६१, १३७६, १६३७, १६३८, १६४०, १६८८, १७१०, १७४३, १७६७, १७७२
पचासवप्पवसो=पाँचों आसनों में प्रवृत्त (प्रमादयुक्त)	१५७०
पचिविय=पचेन्द्रिय	१७४१
पचिंदिया=पचेन्द्रिय	१७१६, १७३२
पजलिउडो=हाथ जोड़कर	११५२
पडिओ=पडित	१३८२, १४०७
पडु=पाडु	१६७८
पडुरा=श्वेत	१६६६
पडुरहोय=श्वेत वस्त्रों से सुसज्जित (गृह की)	१६०७
पाउकरे=प्रकट करके	१८१२
पागडलिगे=प्रकटलिंग	१३०८
पाणभूय=प्राणियों की	१६१२
पाणभोयण=पानी और भोजन	१३७२
पाणयम्मि=प्राणत देवलोक में	१७८१
पाणया=प्राणत देवलोक	१७६६
पाणयत्तियाए=प्राणरक्षा के लिए	११७७
पाण=पानीय की	११७६
पाणिदया=प्राणियों की दया के लिए	११७६
पाणिवह=प्राणिवध	१३५०

पायच्छिन्नकरणेण=प्रायश्चित्त के करने से	१२७६
पायच्छिन्न=प्रायश्चित्त (को)	१२७१,
१२७६, १३७५, १३७६	
पायच्छिन्नेण=प्रायश्चित्त से	१२७६
पाय=प्राय	१४२०
पारित्त=पार कर	११६३
पारिय=पार कर	११८७, ११६१, ११६४
पारियकाउस्सग्गो=समाप्त किया	
कायोत्सर्ग जिसने	११८५
पारेवय=कवूतर की	१५५६
पालइत्ता=पालन करक, भोगकर	१२४६, १३४४
पावइ=पाता है, प्राप्त होता है	१४३७, १४५२, १४७५, १४८७, १४८८
पायकम्मनिरासवे=पापकर्म के निरासव-विषय में	१३५३
पावकम्मपवत्तणे=पापकर्म के प्रवर्त्तक हैं	१३८५
पायकम्मविसोहिं=पापकर्म की विशुद्धि का	१२७६
पायकम्माण=पापकर्मों के	१२६५
पावग कम्म=पापकर्म	१३४६
पावसुपपससेसु=पापश्रुत के प्रसंग में	१४०२
पाय=पापकर्म की, पाप को	१२२८, १२६५
पावा=पाप	१२२५
पावाइ=पापानुष्ठान को	१४१४
पावासवनिरोह=पापासव का निरोध	१३२०
पासप=सर्व को देखती है	१५२०
पासवणुच्चारभूमि च=प्रश्रवणभूमि और उच्चारभूमि की	११८३
पासेण=एक पासे पर	१२०१
पि=अपि-अन्य पौरुषी आदि काल	११६४
पिज्ज=प्रेम	१३३६

पिज्जदोसमिच्छादंसणविजण=	
प्रेम, द्वेष और मिथ्यादर्शन के विजय से	१३३६
पियधम्मो=धर्मप्रेमी	१५७३
पिगीलि=कीड़ी	१७२३
पिसाय=पिशाच	१७६७
पिस्समाणाण=पेठ हुए	१५५५
पिहियवयव्हिहे=पिहित-व्रत-छिन्न	१२६६
पिहेइ=ढांपता है	१२६६
पिंडवाय=पिंडपात को	१६१८
पिंडोगाह=आहार के अवग्रह करने के	१३६०
पीयप=पीतवर्ण है	१६४४
पीलेइ=पीडा उपजाता है	१४४०, १४५५, १४६७, १४७८, १४८६, १५०१
पुग्गल=पुद्गल	१२१८, १२१६
पुग्गला=पुद्गल (स्कन्ध और परमाणु रूप)	१६४०
पुग्गलाण=पुद्गलों का	१२२३
पुच्छणा=प्रश्न करना	१३७६
पुच्छम्मि=पूछ में	१२००
पुच्छिन्न=पूछे	११५७
पुट्ट=स्पशा हुआ	१३३६
पुट्टवी=पृथिवीकाय, पृथिवी, शुद्ध पृथिवी आदि	११७५, १६६६, १६६८, १६७६, १६७८
पुट्टवीए=पृथ्वीरूप जीवों के	१६८२
पुट्टवीजीवा=पृथ्वीकाय के जीव	१६७६
पुट्टवीजीवाण=पृथिवीकाय के जीवों का	१६८६
पुट्टवीण=पृथ्वीकाय के जीवों की	१६८४, १६८५
पुट्टवीस्=पृथिवियों में	१७३३
पुण=फिर	१२६६, १८००, १८०२
पुणो=पुन, फिर	११५५, ११६८, १२५५,

१३२०, १४४७, १४६०, १४८३, १४६४,	पेहिय=कटाक्षपूर्वक दसने को	१४२५
१६७६, १६८७, १६६३, १७०४, १७१०	पोफखरिणीपलास=बमलिनो का	
पुणन=पुण्य	पत्र १४४६, १४६१, १४७३, १४८४,	
पुणन=पुण्य	१४६५, १५०७	
पुरतथो=पहले	पोत्तिया=पोतिक	१७२७
१४४५, १४५६, १४७०,	पोरिसि=पौरपी म	११५५, ११६२
१४८२, १४६३, १५०५	पोरिसी=पोरपी	११५६
पुरिससिद्धा=पुरपलिंगसिद्ध	पोरिसीप=पौरपी क, में	११६६, ११७६,
पुरिसाण=पुरुषों का	११८२, ११८८, ११८९, १२६७	
पुरिसेसु=पुरपो मे	पोरिसीण=पौरपियो का	१२६६
पुरिसो=पुरुष	पोत्तिया=पुष्ट किये	१२०६
पुलप=पुलक	पोसे=पोप मे	११५८
पुनकममाह=पूर्वकमों को	पोसे मासे=पोप मास में	११५६
पुनकोडि=पूर्व करोड की	व्यसव=उत्पन्न होता है	१४३१
पुनकोडिपुनकोत्तेण=पूर्व कोटि अधिक		
१७५१, १७५५	फ	
पुनकोडी=पूर्व कोटी (करोड पूर्व	फगुण=फाल्गुन	११५८
की)	फलिहे=स्फटिक रत्न	१६७६
पुनकोडीभो=पूर्व करोड की	फास=स्पर्श	१५५३
पुनवयद=पुन में बांधे हुए को	फासभो=स्पर्श से	१६३७, १६४०, १६४२,
१३०१, १३३०, १३३१, १३३०, १३३३,	१६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७,	
१३३४, १३३५, १३३६, १३३७	१६४६, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३	
पुननख निजरेह=पूर्वनख की निजरा	फासभोधि=स्पर्श से भी	१६५३, १६५४,
करता है	१६५५	
पुनवयद्वान=पुन बांधे हुए की	फासवरिणया=स्पर्शरूप से परिणत	
पुच=पूर	हुए	१६४०
पुचता=पूर्व—पहले	फासम्मि=स्पर्श में	१४६४
पुचिहम्मि=पूर्व के, पहले	फासस्स=स्पर्श का	१४८६
पुहत्त=प्रधानत्व	फास=स्पर्श को	१४८५, १४८६, १४८८
पुहुत्तेण=पुयक् २ होने से, बहुवों	फासा=स्पर्श	१२२३
की अपेक्षा से	फासाणुगासाणुगप=मुन्दर स्पर्श की	
पु=पुरुषपद	आशा के अनुगत हुआ	१४८६
पुयण=पूजन	फासाणुरत्तस्स=स्पर्श में अनुरक्त	१४६३
पेडा=पेटिकावत् गुहों की पक्ति	फासाणुवापण=स्पर्श के अनुराग से	१४६०
पेत्तिपा=मेजे हुए		

फासिचा=स्पर्श करके	१२४६	वधइ=वधता है	१२८३, १२८५
फासिदियनिगहेण=स्पर्श-इन्द्रिय		वधण=अन्धनों से	१२८३
के निग्रह से	१३३३	वधणवद्धाओ=अन्धनों से बँधी हुई	१२८३
फासुयम्मि=प्रासुक स्थान में	१६१०	वधति=वृद्धि होती है	१८११
फासे=स्पर्श में, स्पर्शविषयक	१४८८, १४६१,	वधो=वन्ध	१२२५
	१४६२, १४६३, १४६५	यमगुचीसु=ब्रह्मचर्य की गुप्तियों में	१३६१
फासेसु=स्पर्शों में, स्पर्शविषयक	१३३३,	यमचेरगुचीसु=ब्रह्मचर्य की रक्षा	
	१४८७	के लिए	११७६
फासो=स्पर्श	१५६६, १५६७	यममि=ब्रह्मचर्य के १८ भेदों में	१३६६
व		यमयारिस्स=ब्रह्मचारी को, का	१४२१,
यज्झो=बाह्य	१३५५		१४२४
यडिसविभिन्नफाप=लोहमय कटक		यमलोए=ब्रह्मलोक में	१७७६
से बंधा गया है शरीर जिसका	१४७५	यमलोगा=ब्रह्मदेवलोक	१७६६
यद्धग=यद्ध है	१५४५	यमवय=ब्रह्मचर्यमत में	१४२६
यद्ध=बाँधा हुआ	१३३६	यादराण=स्थूल जीवों का (वध	
यद्धाओ=बाँधी हुई थी	१२८३	होता है)	१६११
यद्धो=बाँधा हुआ	१५२४	यायरा=बादर	१६७६, १६७७, १६८३,
यलागप्पमय=बलाका से उत्पन्न			१६८७, १६८८, १६८९, १६९३, १६९८,
होता है	१४१५		१७०४, १७०५, १७०६, १७१०, १७१२
यलागा=बलाका	१४१५	यारसहा=यारह प्रकार के	१७६६
यहवे=बहुत से	१२४६, १२६०	यारसहि=द्वादश	१६६६
यहिरेण=बाह्य से	१०३१	यारसा=द्वादश	१७२०
यहुपयसग्गाओ=बहुप्रदेश वाली कर्म-		यारसेध=यारह ही	१७६५
स्थिति को	१२८३	यालगवी=वरुण गौ के पीछे	१२०१
यहुपाणिविणासणे=अनेकानेक		यालगजणस्स=बालजन का	१४११
प्राणियों का विनाशक	१६१४	यालगमणोहराओ=बाल जीवों के मत	
यहुमाणयाए=बहुमान से	१२६०	को हरने वाली	१४२६
यहुयाणि=बहुत प्रकार से	१८०३	यालगमरणणि=बाल मरण से	१८०३
यहुले पक्खे=कृष्या पक्ष में	११५८	याले=अज्ञानी, अज्ञानी जीव	१४३६, १४४०,
यहुसो=बहुत प्रकार से	१८०३		१४४५, १४५५, १४६६, १४६७, १४७७,
यहु=बहुत	११६५, १५३२, १८०४		१४७८, १४८८, १४८९, १५००, १५०१
यहु जीरा=बहुत से जीव	१३८३	यावीस=बाईस -	१७३६
यहुणि=बहुत	१७६४	यावीस सदस्साइ=बाईस सहस्र	१६८४
यहु मेया=बहुत भेद हैं	१५३६	यावीस=नाईस	१७३६, १७८२, १७८३

वायीसाण=वाईस	१३६७
वासाणि=वर्षों तक	१७६४
वाहई=पीडा देता है	१५२१
बाहिर=बाह्य, बाह्य तप	१२४४, १३५४
बाहिरग=बाह्य	१३७४
बाहिरो=बाह्य, बाह्य तप	१२४५, १३५४
बाहुला=स्थूलता वाली	१६६७
विश्यमि=प्रथम के द्वितीय त्रिक में	१७८४
विश्य=द्वितीय	११६८
विश्या=द्वितीय	११४७
त्रिपालावसहस्र=त्रिपाल-वसती के	१४२४
विलाभो=विल से	१४६४
वीय=द्वितीय	११५६
वीयवह=वीजवह	१२२७, १२३२
वीय=दूसरी पौरुषी म, द्वितीय	
चारिन	११५५, ११६२, १२४१
बुज्झई=बुद्ध हो जाता है	१२८६, १३०६, १३२४, १३२६, १३४६
बुज्झति=बुद्ध होते हैं	१२४६
उवे=बुद्ध	१८१२
बुद्धेहि=बुद्धों ने (जो मार्ग)	१६०४
बुहा=बुध लोग	१३८०
बुहो=वत्त्व को जानने वाला	१५५१
बूरस्स=यूर नाम की वनस्पति का	१५६७
बेइदिय=द्विन्द्रिय	१७२०, १७२१
बेइदिया=द्विन्द्रिय	१७१६, १७१७, १७१८
बेमि=मैं कहता हूँ	१२४७, १८१२
पोच्छिवित्ता=व्यवच्छेद कर देने	
से	१२६६
योधव्या=जानो	१६७७, १६६५, १६६७, १७०३, १७०५, १७२३, १७४२, १७४३, १७५३, १७६८
योधवे=जानना चाहिए	१६७६
योधव्या=जानने चाहिए	१६३२

बोही=सम्यक्त्व की प्राप्ति	१८००, १८०१, १८०२
बोदिं=शरीर को	१६२१, १६६४, १६६५
भ	
भइय=भाज्य है	१६४२, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४, १६५५
भइयव्य=चारित्र का भजना है	१२३८
भइयव्या=भजनापूर्वक रहते हैं	१६३३
भगवया=भगवान् (ने)	१२४६, १३४८
भज्जई=टूट जाता है	११६६
भज्जती=सम्यक् प्रकार से प्रवृत्ति	
नहीं करते	१२०३
भणिय=कहा गया है	१३७२
भणिया=कहा है	१६६८
भत्तपचक्खाणेण=भक्त-प्रत्याख्यान	
से	१३०५
भत्तपाणेण=भक्तपान से	१२०६
भत्तपाणेषु=भक्तपान के विषय में	
(जानना)	१६१२
भत्त=भक्त	११७६
भत्ति=भक्ति	१२६०
भइत्ताण=भद्रता क	१२८५
भइवण=भाद्रपद मे	११५८
भमरे=भ्रमर	१७२७
भयट्ठणेषु=भयस्थानों में	१३६०
भय=भय	१५११
भवइ=होता है, हो जाता है	१२५५, १२६०, १२७६, १२७७, १३००, १३०३, १३०४, १३०८, १३१३, १३१४, १३१६, १३१७, १३१८, १३१९, १३२६, १३३६, १३४०, १३५०

भवकोडी=करोड़ भवों का	१३५३
भवगहण=भवग्रहण को	१३५५
भवगहणेण=भवग्रहण से	१३५५
भवणघर=भवनपति	१५६४
भवणवासिणो=भवनवासियों के	१५६६
भवणवासी=भवनवासी देव	१५६५
भवप्पवंच=जन्मादि के प्रपञ्च से	१६७०
भवमज्झे=ससार में १४६१, १४८४, १४६५,	१५०७
भवमज्झे वि=ससार के मध्य में भी	१४४६
भवमज्झे वि सतो=ससार में रहता	
हुआ भी	१४७३
भमिच्छत्तछेयण=भव का हेतु जो	
मिथ्यात्व उसका छेदन	१३२७
भवस्मि=भव में	१६७१
भवसयाह=सैकड़ों जन्मों को	१३०५
भवसिद्धीयसमय=भवसिद्धिक जीवों	
को सम्मत हैं	१८१२
भवति=होते हैं	१२६६, १४३०, १५२३
भवे=होता है, है आदि	१२१७, १२४१,
१३५३, १३५५, १३५८, १३६२, १३६३,	
१३६६, १३६७, १३७०, १३७६, १४३०,	
१५३३, १६०४, १६२६, १६२७, १६२८,	
१६४२, १६४३, १६४६, १६५३, १६५४,	
१६६६, १६७०, १६७१, १६८४, १६६०,	
१६६६, १७१३, १७३३, १७४०, १७४२,	
१७४७, १७४६, १७५१, १७५५, १७५६,	
१७६३, १७७४, १७७५, १७७७, १७७८,	
१७७६, १७८०, १७८१, १७८२, १७८३,	
१७८४, १७८५, १७८६, १७८७, १७८८,	
१७८९, १७९५, १८०१	
भजइ=तोड़ देता है	१२००
भजए=तोड़ देता है	१२०२
भडग=भाडोपकरण को	११८१

भडय=भाडोपकरण को	११५१, ११६५
भत्ते=है भगवन् ।	११५२, १२५४, १२५६,
१२५८, १२६०, १२६२, १२६४, १२६५,	
१२६६, १२६७, १२६८, १२६९, १२७०,	
१२७२, १२७३, १२७४, १२७६, १२७७,	
१२७८, १२७९, १२८०, १२८१, १२८३,	
१२८५, १२८६, १२८७, १२८८, १२८९,	
१२९०, १२९२, १२९३, १२९५, १२९६,	
१२९८, १२९९, १३००, १३०१, १३०२,	
१३०४, १३०५, १३०६, १३०८, १३०९,	
१३१०, १३११, १३१२, १३१३, १३१४,	
१३१५, १३१६, १३१७, १३१८, १३१९,	
१३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६,	
१३२७, १३२९, १३३०, १३३१, १३३२,	
१३३३, १३३४, १३३५, १३३६, १३३७,	
१३३८	
भागी=भोगने वाला	१३१०
भागे=भागो को	११५४
भागणे=भाग से	१५६५
भागो=भाग	१७५५
भायण=भाजनों की	११६६, ११८२, १२२०
भावो=भाव से	१६२६
भावण=भावना को	१८०६, १८०७, १८०८,
१८१०	
भावणासु=भावनाओं में	१३६६
भावस्मि=भाव में, भावविषयक	१३६६, १५०७
भावकई=भावकृति है	१२३५
भावविसोहि=भावविशुद्धि का	१२७७, १३१६
भावविसोदीप=भावविशुद्धि में	१३१६
भावसच्चेण=भावसत्य से	१३१६
भावसुस्वप्ता=भावशुभ्रूपा करना	१३७७
भावरस=भाव का	१४६७
भाव=रागभाव	१३६८, १४३३, १४६६,
१४६७, १४६६, १५४३	

मावा=भाव	१३६६	१३८६, १३८७, १३८८, १३८९, १३९०,	
भावाण=भावा क	१०२६	१३९३, १३९६, १४०१, १४०७, १६०४,	
भावाणुगास्ताणुगण=भाव की आशा		१६१०, १६१३, १६१५, १६१६, १६२४	
के अनुगत हुआ	१५०१	मिप्पण=मिप्पुओं की	१३६२
भावाणुरत्तस्त=भावविषयक अनुरक्त	१५०६	मिगिरीडी=भृगरीटी	१७२८
भावाणुजापण=भावविषयक अनुराग		मुन=मुजपरिसर्प	१७४६
से	१५०२	मुजमाणा=याए हुए	१४३२
भावज्जुपय=भाव की श्रुता	१३१४	मुज्जोमुज्जो=वारम्बार	१२८३
भावे=भावों को, भाव में, भाव के		मुज्जो यि=फिर भी	११६२
विषय में १२२८, १२२९, १२४५, १५००,		मुयमोयग=मुजमोचक रत्न	१६७६
१५०३, १५०४, १५०५, १५११		भूर्कम्म=भूतिकर्म का	१८०७
भावेण=भाव से	१८०३	भूयगामेसु=भूतमासों में	१३६३
भावेण=अन्त करण से, भाव से	१२२६,	भूययेण=भूतार्थ से	१२२८
	१३६१	भूया=भूत	१७६७
भावेमाणे=भावना करता हुआ	१३०४, १३२७	भूयाण=जीवों का	१६११
भावे विरत्तो=भाव में विरक्त	१५०७	मेय=मेदों को, मेद	१६७६, १७०३, १७१७,
भावेसु=भावविषयक	१४६८		१७२२, १७२७, १७४२
भायोमाण=भाव-अवमौर्द्वय	१३६८	मेभो=मेद	१७६०
भासभो=भाषण करते हुए	१४०६	मेयण=मेदन	१२५८
भासुज्जुपय=भाषा की श्रुता	१३१४	मेया=मेद, मेद वाले	आदि १५३२, १५३७,
भिडडि=भृकुटी	१२०७		१६८२, १७५७, १७५८
भिन्धवत्तिणा=भिन्नावृत्ति वाले को	१६१७	भोगा=कामभोग	१५१०
भिन्धवत्ती=भिन्नावृत्ति	१६१७	भोने=भोग में	१५४१
भिक्षायरिय=भिक्षाचरी करे, भिक्षा-		भोमिज्ज=भौमेय	१७६४
चया	११५५, १३७१	भोमेज्जाण=भवत्तपति देवों की	१७७४
भिक्षायरिया=भिक्षाचया	१३५५		
भिक्षालसिण=भिक्षाचरी	में		
आलस्य करने वाला	१००५		
भिक्षियवज्ज=भिक्षा करनी चाहिए	१६१७	मउवा=मृदु	१६४०
मिप्पुणा=मिप्पु को	१६१७	मउय=मृदु है	१६४६
मिप्पुधम्ममि=यतिधर्म में	१३६१	मण=मैं	११५२
मिप्पुस्त=मिप्पु को	१६०८	मणसु=मदस्थानों में	१३६१
मिक्खु=साधु, मित्र	११५४, ११६१, १३४६,	मगरा=मगरमच्छ	१७४३
१३५७, १३७०, १३७६, १३८१, १३८५,		ममा=मार्ग की	१२७६
		मगगफल=मार्ग के फल की	१२७६

मग=मार्ग को	१२१५, १६०४	मणिचिह्नाणा=मणियों के भेद जानने	१६७६
मगायद्विप=मगापद्विप	१४६८	मणुओ=मनुष्य, मनुज	१४४८, १४६१,
मगु त्त=मार्ग इस प्रकार	१२१४		१४७३, १४८४, १४६५, १५०७
मगो=मार्ग है	१४११, १५२३	मणुजय=मनोज्ञता	१५१६
मचु=मृत्यु को	१४३७, १४५२	मणुज=मनोज्ञ, मनोज्ञस्पर्श को आदि	१४३४, १४५०, १४७४, १४८५, १४६६
मच्छरी=मत्सरी (पराई सम्पत्ति को सहन न करने वाला)	१५७२	मणुजा=मनोज्ञ हैं	१४३३
मच्छा=मत्स्य	१७४३	मणुजामणुजेसु=मनोज्ञामनोज्ञ, प्रिय	
मच्छिपत्ताव=मच्छिपत्र से भी	१६६७	वा अप्रिय	१३११, १३३०, १३३१,
मच्छिया=मच्छिका	१७२७		१३३२, १३३३
मच्छे=मत्स्य	१४७५	मणुयस्स=मनुष्य को	१५०६
मग्ग=मुक्त	१२०६, १२१०	मणुया=मनुष्य	१७३२, १७५७
मग्गस्मि=मध्य भाग में	१६६७	मणुयाण=मनुष्यों की	१७६२
मग्गिमाह=मध्यम अवगाहना में		मणुस्स=मानुष	१२६०
सिद्ध हुए	१६६०	मणुस्सदेवसुगईओ=मनुष्यगति और दवगति को	१२६०
मग्गिमाउपरिमा=मध्यम के ऊपर	१७७१	मणुस्साव=मनुष्य की आयु	१५३८
मग्गिमागग्गिमा=मध्यम का मध्यम	१७७१	मणुस्साण=मनुष्यों की	१५८८
मग्गिमाहेट्टिमा=मध्यम का नीचा	१७७१	मणोरमा=मन को आनन्द देने वाले	१४३२
मग्गिमिया=मध्यम	१७६५	मणोस्सिन्हा=मनसिंह	१६७६
मग्गि=मध्य में	१४२४	मणोहर=मन को हरने वाला	१६०७
मट्टिया=मृत्तिका	१६७८	महव=मार्दव से	१२१२, १३१५
मपश्चिद्वप=मनोवाञ्छित	१३५७	महवपाप ण=मृदुभाव से	१३१५
मपगुत्तपाप ण=मनोगुति से	१३१८	मह्वर=मृदुता की	१३३५
मपगुत्ते=गुप्त मन वाला	१३१८	मन्नता=मानते हुए	१२०७
मपजोग=मनोयोग का	१३४४	मन्ने=ऐसा मैं मानता हूँ	१२०७
मपनाप=मन परीक्षा	१२१६, १५२८	मम=मेरे	१२११
मपसमाहारजयाप ण=मन क समतारण स	१३२१	मम=मुझको	१२०६
मपसावि=मन में नो	१६०३, १६१५, १६१६	मयट्ठाणाह=मदस्यानों को	१३१५
मपसो=मन का	१४६७	मयलक्खेण=मृतलक्षण से	१२०२
मपस्स=मन का	१४६६, १५०८	मरगय=मरकत मणि	१६७६
मप=मन को	१४६७	मरणहाला=मरणकालपर्यन्त	१३५५
मप दि=मन त नो (देण)	१४३३	मरणस्मि=मरण के समय	१७६६
		मरणस्स=मृत्यु का	१४१६

मरण=मृत्यु	१४१६	माइवाहया=मातृवाहक घुणा	१७१८
मरणे=मरणान्नियक	१३५८	माई=मायावान्	१२०२, १८०८
मरति=मरत है	१८००, १८०१, १८०२	माणवस्स=मनुष्य की	१४२६
मरिद्वति=प्राप्त करेंगे	१८०३	माणवा=मनुष्य	१६०५
मह=पुष्पमालाया से	१६०७	माणविजयण=मान की विजय से	१३३५
मसगा=मशक	१७२७	माणवेयणिज्ज कम्म=मानवेदनीय कर्म का	१३३५
मसारगहे=मसारगल्ल रत्न	१६७६	माणसाण=मानसिक	१२५८
महण्णउम्मि=महार्णव में	१५१५	माणसिय=मानसिक पीडा	१४३१
महण्पा=महात्मा	१२१२	माण=मान	१५११
महा=महान्	१६१७	माणुस=मनुष्यसम्बन्धी	१६२१
महातलायस्स=महान् तालाव के	१३५३	माय=माया	१५११
महानिज्जरे=कर्मों की महानिर्जरा	१२७६	माया=छल कपट, माया	१२६२, १४५८, १५७१, १५७५
महापज्जवसाणे=महापर्यवसान	१२७६	मायामुस=माया और मृषावाद की	१४४४, १४७०, १४८१, १४६२, १५०४
महाभागा=महान् भाग्य वाले	१६७०	मायाविजयण=माया की विजय से	१३३६
महामुणी=महामुनि—महात्मा	१६१८	मायावेयणिज्ज=मायावेदनीय	१३३६
महाविमाणे=महाविमान में	१८८६	मालूगा=मालुगा	१७२३
महावीरेण=महावीर ने	१०४६, १३४८	मासज्ज=अर्ध मास	१७६८
महासागर=महासागर की	१४३०	मासाऊ=मास की आयु	१७३०
महासुक्का=महाशुक	१७६६	मासिण्ण=मासपर्यन्त	१७६८
महासुक्के=महाशुक देवलोक म	१८८०	मासेण=मास से	११५७
महिया=धूप	१६८८	मासेसु=मास में	११५६
महि=पृथ्वी पर	१२१२	मादण्ण=मागध	१७२८
मधु=मधु	१५६२	माहिसे=माहिप (भैंसा)	१४८७
मधुरय=मधुर	१६४८	माहिंदम्मि=माहेन्द्र देवलोक में	१७७८
मधुरा=मधुर	१६३६	माहिंदा=माहेन्द्र देवलोक	१७६६
महेत्तिणो=महर्षि लोग	१२४७	मिउ=मृदु	१२१२, १३१५
महोरगा=महोरग	१७६७	मिच्छुत्तविसोहिं=मिथ्यात्व की	
मगलेण=मगल से	१२७३	मिच्छुद्धि	१२५५
मडवे=मडव में	१३६३	मिच्छुत्त=मिथ्यात्व की	१३२०, १५३४
मडलिया=गातोलौरूप वायु	१७१०	मिच्छुदिदी=मिथ्यादृष्टि	१५७२
मडले=ससार में	१३८५, १३८६, १३८७, १३८८, १३८९, १३९०, १३९५, १३९६		
मताजोग=मत्तयोग	१८०७		
मदाणुमायाओ=मद भाव वाली	१२८३		

मिच्छाकारो=मिच्छाकार (करना)	११४७,	मुद्दे=मुद्द मे	१२०७
	११४६	मूलप=मूलक	१६६६
मिच्छादसण=मिच्छादर्शन	१२६२, १३३६,	मूलपयडीओ=मूलप्रकृतियाँ	१५४३
	१८००, १८०२	मूल=मूल है	१४१६
मिय=प्रमाणापूर्वक	१४१३	मूले=समीप मे	१४२४
मिहो=परस्पर	११७४	मूसगाण=मूपको की	१४२४
मिजगा=मिजग	१७२३	मे=मैंने, मेरी, मुझसे आदि	१२१०, १२४६,
मुक्को=मुक्त हुआ	१५२१	१३५२, १४०६, १५५२, १५५३, १६०४,	
मुब्बह=मुक्त हो जाता है	१२८६, १३०६,	१६२४, १६५७, १६७६, १७०३, १७१७,	
	१३२४, १३२६	१७२२, १७२७, १७४२, १७४७, १७५७,	
मुब्बति=कमौं से मुक्त होते हैं	१२४६		१७६४
मुणिण=मुनियों को	१४२७	मेरयस्स=मेरेयक का	१५६२
मुणी=मुनि, साधु	११६४, ११८१, ११६७,	मेहुण=मैथुन	१३५०
१३८२, १४३६, १४५४, १४६६, १४७७,		मोक्खभावपडिबन्ने=मोक्ष को प्राप्त	
१४८२, १५००, १६०२, १६०५, १६१८,		करने वाला	१२६३
	१७६४, १७६८	मोक्खमग्ग=मोक्षमार्ग मे	१२६०
मुणेयव्व=जानना चाहिए	१३६६, १३६८	मोक्खमग्गगई=मोक्षमार्ग की गति	
मुत्तीप ण=मुक्ति से	१३१३	को	१२१३
मुद्दिय=मृद्वीका (वात) का	१५६३	मोन्ख=मोक्ष को, मोक्षपद को	१४१०,
मुद्दे=मुग्ध	१४५२		१५२०
मुद्देण=मस्तक के बल	१२०२	मोक्खाभिकपिस्स=मोक्ष के	
मुम्मुरे=भस्ममिश्रित अमिकया	१७०५	अभिलाषी	१४२६
मुस=मृपावाद को	१४५८	मोक्खो=मोक्ष	१२२५
मुसावाया=मृपावाद	१३५०	मोसली=नीचे ऊपर स्पर्श करना	११७०
मुसुदी=मुसुदीकन्द	१६६७	मोसस्स=भूत योलने के, मृपावाद के	१४४५,
मुदपोसि=मुद्रवज्रिका की	११६७	१४५६, १४७०, १४८२, १४८३, १५०५	
मुदुसख=अन्तर्मुद्द १५७६, १५८०, १५८१,		मोद=मोदरूप	१५१५
१५८२, १५८३, १५६०		मोदटाणेसु=मोद के स्थानों में	१४०२
मुदुत्तमग्गदिया=एक मुद्दत्त अधिक		मोदणिजस्स=मोदनीय फर्म की	१५३४,
(उत्कृष्ट स्थिति है)	१५६७		१५४८
मुदुत्तदिया=अन्तर्मुद्दत्त अधिक	१५७६,	मोदणिज्ज=मोदनीय	१२६४, १३३६
	१५८३	मोदणिज्ज पि=मोदनीय भी	१५३३
मुदुत्त=अन्तर्मुद्दत्त	१५८३	मोद=मोद को, मोदनीय फर्म	
मुदुत्तादिया=अन्तर्मुद्दत्त अधिक	१५६६	आदि १४१५, १४१६, १५२५, १७६६	

मोहा=मोह से	१५१०
मोहाययण=मोह की उत्पत्ति का	
स्थान है	१४१५
मोहो=मोह, मोह का	१२३०, १४१७
य	
य=और, तथा, फिर, पुन, समुच्चय	
इत्यादि ११४७, ११४८, ११५१, ११५८,	
११७०, ११७३, ११७७, ११७८, ११८५,	
११८१, ११८६, १२०२, १२१७, १२१८,	
१२२१, १२२२, १२२४, १२२५, १२२८,	
१२२९, १२३३, १२३५, १२३७, १२४०,	
१२४५, १२४७, १२५५, १२५७, १२६०,	
१२६५, १२७१, १२७२, १२७६, १२८६,	
१२८२, १२८३, १२८५, १२८६, १२८८,	
१३००, १३०३, १३०४, १३०६, १३१०,	
१३११, १३१३, १३२६, १३४०, १३४४,	
१३५१, १३५५, १३५७, १३६०, १३६१,	
१३६३, १३६५, १३६६, १३७१, १३८४,	
१३८५, १३८८, १३८२, १३८३, १३८६,	
१४०२, १४०४, १४११, १४१५, १४१६,	
१४३०, १४३२, १४३३, १४३४, १४३८,	
१४४१, १४४३, १४४४, १४४५, १४४७,	
१४५०, १४५५, १४५६, १४५७, १४५८,	
१४५९, १४६८, १४६९, १४७०, १४७२,	
१४७६, १४८०, १४८१, १४८२, १४८६,	
१४८९, १४८२, १४८३, १५०२, १५०३,	
१५०४, १५०५, १५०८, १५१०, १५११,	
१५१२, १५१६, १५१७, १५२०, १५२५,	
१५२६, १५२८, १५३१, १५३४, १५३६,	
१५३८, १५४१, १५४३, १५४७, १५५४,	
१५५६, १५६०, १५७०, १५७१, १५७२,	
१५७५, १६११, १६१२, १६१६, १६२५,	
१६२६, १६२७, १६२८, १६२९, १६३३,	
१६३४, १६३५, १६३७, १६३८, १६४०,	

१६४१, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६,	
१६४७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१,	
१६५२, १६५३, १६५४, १६५५, १६५७,	
१६५८, १६६०, १६६१, १६६३, १६६५,	
१६६६, १६७१, १६७५, १६७६, १६७७,	
१६७८, १६७९, १६८३, १६८८, १६८९,	
१६९४, १६९६, १७०७, १७१३, १७१६,	
१७२४, १७२६, १७३५, १७४४, १७५०,	
१७५४, १७६१	
याचि=भी	१३१७, १३१८
ये याचि=जो कोई-(अग्रिय गध में)	१४६५

र

रह=रति	१५११
रक्षणसन्निभोगे=रक्षणा और	
संनियोग में	१४६८, १४७६, १४८०,
	१५०२
रक्षणे=रक्षणा में	१४४१, १४५६
रक्षसा=राक्षस	१७६७
रत्नमाणे=राग करता हुआ	१२५८
रति पि=रात्रि के भी	११६१
रत्ना=अनुरक्त	१८००, १८०२
रत्नाभो=अहोरात्र	११५८
रत्ति=रात्रि को	११६३
रत्नासु=गलियों में	१२६३
रत्ने=रसना करे	१७६४
रयण=स्वस्तिकादि की रचना	१६१६
रयणाम=रत्नाभा	१७३३
रययहार=चाँदी क हार के	१५५८
रयण=रत्नों को	१४२६
रस=रस	१२२३, १५५३, १८०७
रस-जो=रस से	१६३७, १६३८, १६४२,
	१६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७,
	१६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२,
	१६५३, १६५४, १६५५

रसगारवे=रसों में मूर्च्छित है	१२०४
रसद्राप=आस्वाद के लिए	१६१८
रसपरिचानो=रस का परित्याग	१३५५
रसफासओ=रस और स्पर्श से	१६८७,
१६६२, १७०२, १७०६, १७१५, १७२२,	
१७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६,	
१७६४, १७६२	
रसग्निम=रस में	१४७७, १४८३
रसलोलुप=रसों का लोलुपी	१५७१
रसविवज्जण=रसवर्जन तप	१३७२
रसस्स=रस का	१४७५
रस=रस को	१४७४, १४७५, १४७७
रसा=रस, रसों का	१४२०
रसाण=रसों का	१३७२
रसाणुगांसाणुग=रस की आशा	
के अनुगत हुआ	१४७८
रसाणुरत्तस्स=रसों में अनुरक्त	१४८२
रसाणुपाण=रस के अनुराग से	१४७६
रसे=रसविषयक, रस में	१४८०, १४८२,
१६१८	
रसे अतिचे=रस के विषय में अतृप्त	१४८०
रसेण=रस से	१४३२
रसे विरत्तो=रसों में विरक्त	१४८४
रसेसु=रसों में	१३३३, १४७५
रोस=रस, रस होता है	१५५६, १५६०,
१५६१, १५६२, १५६३, १५६४	
रहस्सकखरुचरणद्राप=ह्रस्वाचर	
के उच्चारणकाल में	१३४४
राइभापसु=रात्रिभागों में	११६१
राइय=रात्रिसम्बन्धी	११६०, ११६१
राईभोयणविरओ=रात्रिभोजन का	
त्यागी	१३५०
राओ=रात्रि में	१२६२
रागदोस=राग और द्वेष से	१३५१

रागदोसनिगगह=राग-द्वेष के निग्रह	
को	१३३०, १३३१, १३३२
रागदोसनिगगहं जणयइ=राग-द्वेष	
का निग्रह करता है	१३३३
रागदोससमज्जिय=राग-द्वेष से	
उपार्जन किए हुए	१३४६
रागसत्त=रागरूप शत्रु	१४२२
रागस्स=राग का	१४१०, १४५१, १४७५
रागस्स हेउ=राग का हेतु	१४३५, १४६३,
	१४८६, १४६७
रागहेउ=राग का हेतु	१४३४, १४५०,
	१४७४, १४८५, १४६६
राग=राग	१४१६
रागाउरे=राग से आतुर हुआ	१४३७, १४५२,
	१४६४, १४७५, १४८७, १४६८
रागिणो=रागी	१५०८
रागी=राग करने वाला	१५१५
रागो=राग	१३८५
रागो=राग	१२३०, १४१६
रायवेट्टिच=राजाज्ञावत् कार्य्य को	१२०७
रायहाणि=राजधानी में	१३६३
रहरसि=सुन्दर, मनोहर, कविर	१४३६,
१४५४, १४६६, १४७७, १४८८,	१५००
रहरे=कविर	१४७७
रुक्कमूलू=वृक्ष के मूल में	१६०६
रुक्खा=वृक्ष	१६६४
रुहाणि=रौद्र को	१३८०
रुप्प=चाँदी	१६७६
रुयगे=रुक्क रत्न	१६७६
रुदिरा=लाल	१६७८
रुमई=निरोध करता है	१३८५
रुक्मिन्=रूप में	१४४७
रुक्कलायणविलासहास=रूप,	
लान्घ्य, विलास और हास्य को	१४३५

रुचस्त्वं=रूप का	१४३५
रुच=रूप का, को	१४३४, १४३५, १४३८
रुचाणुगासा=रूप की आशा क	१४४०
रुचाणुरत्तस्त्वं=रूप में अनुरक्त	१४४६
रुचाणुवापण=रूपविषयक राग होने से	१४४१
रुचाहिपसु=रूपाधिक	१४६६
रुचिणो=रूपी, रूपी द्रव्य के	१६०७, १६३२, १७६३
रुचीर्ण=रूपी	१६३५, १६३६
रुचे=रूप में, रूप के विषय में	१४३६, १४४३, १४४४, १४४५, १४४८
रुचेसु=रूपों में	१३३१, १४३७
रोय=रुचता है	१२२८
रोयइत्ता=रुचि करके	१२४६
रोयती=रुचि करता है	१२३०

ल

लक्ष्ण=लक्षण	१०१३, १२१७, १२२२, १२२३, १२२४, १५५३
लघुभूय=लघुभाज को प्राप्त हुआ	१३०८
लया=लता	१६६४
लक्षण=लोम, लसण	१६६६
लघुभा=लघु	१६४०
लघुप=लघु है	१६५०
लतगमि=लान्तक दल्लोक में	१७७६
लतगा=लान्तक दल्लोक	१७६६
लाघविय=लाघवता को	१३०८
लाभालाभमि=लाभ तथा अलाभ में	१६१८
लाभे=लाभ में	१५४१
लाभेण=लाभ में	१२६६
लिप्यई=लिप्त होता	१५०७
लुप्त्रप=रुच है	१६५२
लुप्त्रा=रुच	१६४०

लेसज्जयण=लेस्या-अध्ययन को	१५५२
लेस=लेस्या को	१५८६
लेसाण=लेस्याओं की	१५७७, १५८४, १५८६, १५६१
लेसाण डिई=लेस्याओं की स्थिति	१५८८
लेसाण=लेस्याओं की	१५५३, १५६४, १५६७, १५६८, १५८४, १६०२
लेसासु=लेस्याओं में	१३८६
लेसाहि=लेस्याएँ	१५६६, १६००, १६०१
लोप=लोक में	१४२६, १६२५, १६३३
लोपगदेसे=लोक के एकदेश में	१६३३
लोगगभाव=लोक के अग्रभाव को	१३०३
लोगगमि=लोक के अग्रभाग पर	१६७०
लोगदेसे=लोक के एकदेश में	१६८३, १६८६, १७०६, १७२३
लोगमिच्छा=लोकमात्र-प्रमाण	१६२६
लोगमि=लोक में	१६८३, १६८६
लोगस्त्वं=लोक को, के	१४३१, १७२८, १७३४, १७६०, १७७३
लोगा=लोक के यावन्मात्र प्रदेश हैं	१५५७
लोगालोगव्यभाव=लोक और अलोक का प्रकाशक	१३३६
लोगालोगे य=लोक और अलोक प्रमाण	१६२६
लोगेगदेसे=लोक के एक भाग में	१६७४, १७१८, १७४३, १७४६, १७५३
लोगो ति=लोक इस प्रकार	१२१८
लोणु=लवणरूप	१६७६
लोभदोसा=लोभरूप दोष से	१४४४, १४५८, १४७०, १४८१, १४६२, १५०४
लोभविजयण=लोभ को विजय से	१३३७
लोभवेयणिञ्ज=लोभवेदनीय	१३३७
लोभाविले=लोभ से व्याप्त हुआ, आश्रित हुआ आदि	१४४३, १४५७,

लोमे=लोभ	१४६६, १४८०, १४६१, १५०३
लोमपफरी=रोमपत्ती	१५७५
लोयगो=लोह के अग्रभाग में	१५४३
लोयतो=लोकान्तभाग	१६६५
लोला=बख को भूमि पर रोलेना	१६६६
लोह=लोभ को	११७२
लोहिण=रक्तवर्ण	१५११, १६०६
लोहिणी=लोहितनीकन्द	१६४३
लोहियफखे=लोहिताक्ष रत्न	१६६६
लोहिया=लाल	१६७६
लोहो=लोभ	१६३८
लोहो हओ=लोभ का नाश कर दिया	१४१८

घ

व=अथवा, जैसे, समुच्चय में आदि	११५२, ११७४, १२२६, १२३१, १२३८, १२६८, १४२०, १४८७, १४६८, १५६२, १५६४, १५६७, १५६८, १६०६
घग्गुत्ते=वचनगुप्त	१३१६
घइजोग=वचनयोग का	१३४४
घइरे=वचनरूप	१६७६
घइसाहेसु=वैशाख में	११५८
घइस्से=अप्रीति को उत्पन्न करने वाला	१५१२
घण=भागता है, कहते हैं, उसके बिनाश होने पर आदि	१२०१, १३८०, १४४१, १४५६, १४६८, १४७६, १४८७, १५०२
घणसु=त्रुटों में	१३८८
घग्गघग्गो=वर्गवर्ग तप	१३५७
घग्गो=वर्ग तप	१३५७
घच्छुछु=वास्तव्य	१२४०
घज्जई=वर्जता है	१३८७

वज्जउ=चला जावे	१२०७
वज्जफदे=वज्जकन्द	१६६६
वज्जणा=त्याग करना	१२३७
वज्जित्ता=वर्जकर, त्यागकर	१३८०, १५७६, १५८६, १६०२
वज्जेयघा=वर्जना चाहिए	११७०
वट्टमाणे=वर्तता हुआ	१२७६, १३१५, १३१७
वट्टतो=वर्तता हुआ	१६१६
वट्टा=वृत्ताकार	१६४१
वट्टे=वृत्ताकार	१६५३
वट्टइ=वृद्धि करता है, बढ़ाता है, बढ़ जाता है	१४४४, १४५८, १४७०, १४६२, १५०४
वट्टण=वृद्धि होती है	११५७
वणचारिणो=व्यन्तरदेव	१७६५
वणस्सइ=वनस्पतिकाय	११७५
वणस्सई=वनस्पतिरूप, वनस्पतिकाय के	१६७६, १६६३
वणस्सईण=वनस्पति के जीवों की	१६६६
वणो=वन में	१४२१
वण्ण=वर्ण, रत्तापा	१२२३, १२६०, १५५३
वण्णओ=वर्णों से	१५५५, १५५६, १५५७, १५५८, १६३८, १६४२, १६४३, १६४४, १६४५, १६४६, १६४७, १६४८, १६४९, १६५०, १६५१, १६५२, १६५३, १६५४, १६५५, १६८७, १६६२, १७०२, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७६२
वण्णिथा=वर्णन की गई	१५८४, १५८८, १५६१
वण्णेण=वर्णों से	१४३२
वण्णेण=वर्णों से	१३६८
वत्तणालफणो=वर्तनालक्षणा	१२२१
वत्थमेव=वत्त की ही	११६८

वत्थार=वल्लो की	११६७	यजणलङ्घि=व्यजनलब्धि को	१०८१
वत्येण=वस्त्र से युक्त	१३६८	यजणाइ=व्यजनों को	१२८१
वयगुत्तयाप ण=वचनगुप्ति से	१३१६	यतराण=व्यन्तरों की	१७५५
वयल्लिदाणि=व्रतो के द्वित्रों को	१२६६	यदणपण=गुरुमन्दना से	१२६८
वयण=वचन फे	१२०६	यदण=वन्दना	१६१६
वयत्थो=अवस्था वाला	१३६८	यदिऊण=वन्दना करक	११८६
वयसमाहारणयाए=वाकसमाधारण		यदिता=वन्दना करक	११५१
से	१३२३	यदिताण=वन्दना करना, वन्दना	
वयसाहारण=वचनसाधारण	१३२३	करके ११६६, ११८२, ११८५, ११८६,	
वयसाहारणवसणपज्जवे=वचन		११८७, ११६१, ११६२, ११६४	
साधारणदर्शनपर्यायों को	१३२३	यदिउ=वन्दना करके	११६५
वयति=रुहत है १४१५, १४१६, १४३४,		वा=अथवा, यदि, जैसे, तथा, विरूप	
१४३५, १४५०, १४५१, १४६२, १४६३,		इत्यादि ११५३, ११५७, ११७४, १२२३,	
१४७४, १४७५, १४८५, १४८६, १४८६,		१२३७, १२४३, १३६३, १३६७, १३६८,	
१४८७		१४१४, १४२५, १४३७, १४६१, १४७३,	
घर=प्रधान, श्रेष्ठ १३३६, १५६२, १६७४		१४८४, १४६५, १५०७, १५१६, १५३७,	
घरगइ=परम श्रेष्ठ गति को	१६७०	१५५६, १५६०, १५६१, १५६२, १५६३,	
घरवसिहिं=प्रधानदर्शों, श्रेष्ठदर्शों	१२१४,	१५६६, १५६८, १५८६, १६०६, १६८७,	
	१२१८	१६६२, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६,	
घराडगा=कौटिल्य	१७१८	१७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४	
घराया=वराक	१८०३	घाहया=पढ़ाये हुए	१२०८
घरिसेहि=बपों से	१५६०	घाउजीवा=वायुकाय के जीव	१७१०
घलया=नारियल	१६६५	घाऊ=वायुकाय ११७५, १७०३	
घल्ली=घल्ली	१६६४	घाऊजीवाण=वायुकाय क जीवों का	१७१४
घघस्से=अध्यवसाय करे	१४२५	घाऊण=वायुकाय के जीवों की	१७१३
घसही=वसती	१४२४	घापइ=पढ़ाता है	११७४
घहई=आचरण करता है	१३७६	घाडेसु=घरों के समूह मे	१३६३
घहणे=शकटादि वाहन मे	११६८	घाणमतर=वायव्यन्तर, व्यन्तरदेव	१५६४,
घहमाणस्स=सम्यक् प्रकार प्रवर्तित			१७६४
हुआ, जोता हुआ वृषभ	११६८	घाणमतरा=व्यन्तरदेव	१७६७
घहो=वध	१६११	घाणिओ=वणिक् होता है	१६१६
घकसमायारे=घक ही मिया करने		वायणा=वाचना	१३७६
वाला	१५७२	वायणाप ण=वाचना से	१२७६
घके=वचन से वर	१५७२	वायरकाप=वादर-पृथिवीकाय मे	१६७६

घाया=वायुकुमार	१७६६	विन्धाण=वित्र करने वाले	१२६२
घारणीय=मदिरा का	१५६७	विचिन्ते=विचित्र	१७२८
घालुया=वालुकारूप	१६७६	विचित्तय=चिन्तन करे	११६३
घालुयाभा=वालुकाभा	१७३३	विचित्तेइ=चिन्तन करता है	१२१०
घावन्त=सन्मार्ग से पवित	१२३७	विच्छिष्ट=विच्छिष्ट	१७२८
घास=वर्ष	१७६६	विजयण=विजय से	१३३६
घासपुद्गुत्त=पृथक् वर्ष	१७६१	विजडस्मि=छोड़ने पर	१६८६, १६६१,
घासलन्त्येण=लाय वर्ष से	१७७५	१७०१, १७०८, १७१४, १७३१, १७४०,	
घास=निवास करने की, निवास का	१६०६,	१७४६, १७५२, १७६०	
	१६१०	विजया=विजय	१७७७
घासाइ=वर्षों की, वर्ष	१७२०, १७६५	विजयाईसु=विजयादि विमानों में	१७८८
घासाण=वर्षों की	१६८४, १६६०, १६६६,	विज्जु=विद्युत्, विद्युत्कुमारदेव	१७०५,
	१७१३		१७६६
घासिय=मुबासित	१६०७	विणय=विनय	१२३४
घासीमुहा=वासी मुख	१७१८	विणभो=विनय	१३७५, १३७७
घाहि=व्याधि	१४२२	विणयपण्डित=विनयप्रतिपत्ति को	१२६०
वि=भी (अपि), समुच्चयायक	११७८, १२०३,	विणयपण्डित=विनयप्रतिपत्ति	१०६०
	१४१६, १५६७	विणयमूलाइ=विनयमूल	१२६०
विहज्जिय=द्वितीय	१३५६	विणास=विनाश को	१४३७, १४५२, १४६५,
विहपसमय=दूसरे समय में	१३३६	१४७५, १४८७, १४६८	
विडलतयसमिह=विपुल तप और		विणिइत्ता=विनय को ग्रहण कराने	
समिति से	१३०८	वाला	१२६०
विडलसगो=व्युत्सर्ग	१३७५, १३८१	विणिगट्टणयाण ण=विनिवर्त्तना से	१२६५
विमोने=वियोग में, वियोग के समय	१४४१,	विणीयतण्हे=नृत्त्या से रहित	१२७७
१४५६, १४६८, १४७६, १४८०, १५०२		विणीयविणय=विनययुक्त	१५७२
विज्जितो=अपनी वस्तु को धेचने		वितिमिर=अयकाररहित	१३३६
वाला	१६१६	वित्यारकइ=विस्ताररुचि	१२३४
विज्जित्ता=विजितरूप पांचवी	११७०	वित्यारकइ=विस्ताररुचि	१२२७
विगइ=निरुक्ति को	१५१०	वित्तिपणा=विस्तीर्ण	१६६६
विगई=पदार्थों का	१७६६	विप्पेओ=ज्ञानना	१६३७
विगयसोरो=विगतशोक होता है	१२६१	विप्पजडणाहि=त्याग से	१३४६
विगहा=विक्रया	१३८७	विप्पजडित्ता=छोड़कर	१३४६
विगहाहि=विक्रयाओं से	१८०६	विण्यमुधइ=वृद्ध जाता है	१३८२, १४०७
विगिट्ट=विकट	१७६७	विगची=विभाक्त	१८१२

विविधे=नाना प्रकार के	१५११
त्रिवेगजोग=स्त्री, पशु और नपुसक	
आदि से रहित	१४१३
विसपसु=विषयों में	१२५७
विसप्ये=फैलती हुई	१६१४
विसमकखण=विष का भक्षण	१८११
विसया=विषय	१४३३
वि सतो=रहता हुआ भी	१४६१, १४८४,
	१४६५, १५०७
विसारप=विशारद	११६७, १३२३
विसुद्धपायच्छिन्ने=प्रायश्चित्त से	
विशुद्ध हुआ	१०७१
विसुद्धसम्मत्ते=विशुद्ध सम्यक्त्व	
वाला	१३०८
विसुद्ध=विशुद्ध	१३३६
विसुद्धाप=विशुद्ध होने पर	१२५५
विसेसे=विशेष नरकादि के दुःख	१५१२
विसेसेण=विशेष से	१३६८
विसोगो=शोकरहित (होता है)	१४४८,
१४६१, १४७३, १४८४, १४६५, १५०७	
विसोद्वण=विशोधन करना	११६६
विसोद्विप्ता=विशुद्ध करके	१३२३, १३२४
विसोद्वीप=दर्शन की विशुद्धि से	१२५५
विसोद्वेह=विशुद्धि करता है	१२६०, १२७१,
१२७६, १२८१, १३२२, १३२३, १३२४	
विहम्मानो=लज्जता हुआ	११६६
विहरद=विचरता है	१२१२, १२६६, १०७१,
१२७२, १२६२, १२६६, १३२७	
विहरप=विचरे	११८१
विहरेज्ज=विचरे	१४१४
विहरेज्जा=विचरे	१६२०
विदा=प्रकार के	१६५८, १५५८
विहाणार=भेद होत है	१६५७, १६६२, १५०२,
१५०६, १५१५, १५२२, १५२६, १५३२,	

१७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७६०	
विहार=विहार करके	११८१
विहारे=विहार में	१३६३
विघट=तोत्रादि से बीधता है	१२००
वीहयइ=व्यतिक्रम कर जाता है,	
लाँघ जाता है	१२८३, १२६५
वीयरगभायपडिवने=वीतरागभाव	
को प्राप्त हुआ	१३००
वीयरगभाप=वीतरागता का	१३००
वीयरगयाप ण=वीतरागता से	१३११
वीयरगस्स=वीतराग को	१५०६
वीयरगो=वीतराग पुरुष, राग-द्वेष	
से रहित	१४३१, १४३४, १४५०,
१४६२, १४७४, १४८५, १४६६,	
१५१६, १६२२	
वीरासणाईया=वीर-आसन आदि	१३७२
वीरिप=वीर्य में	१५४१
वीरिय=वीर्य	१२२७
वीसई=वीस	१५८२
वीसईकोडिकोडीओ=वीस	
कोटाकोडि सागरोपम की	१५४६
वीससणिज्जरूवे=विरसनीय रूप	१३०८
वीस=वीस	१६६१, १६६३, १५८१
वुच्छ=कहूँगा	१६३३, १६८३, १७०६, १७१२,
	१७७३
वुच्छामि=कहूँगा	१३७४, १६५६, १७०२
वुत्त=कहा है	१५३३
वुत्ता=कहे गये हैं	१६२७, १६५७, १७६४
वुत्तो=कहा है	१२४४, १२४५, १३५४
वेइय=वेदन किया	१३३६
वेइया=वेदिका	११७०
वेपर=भोगता है	११६६
वेगेण=वेग से	१००२
वेजयता=वेजयन्त	१७७२

धेमाणि या=वैमानिक	१७६४, १७६५, १७६८, १७७२	सपण=स्वकृत, स्वकीय, अपने आदि १४३८, १४५३, १४६५, १४७७, १४८८, १४९६
धेमाणि याण=वैमानिक	१५६४	सपण=अपने १२६६
धेयण=क्षुधा-वेदना के उपशम करने के वास्त	११७७	सकपाड=कपाटसहित १६०७
धेयणिज्ज=वेदनीय कर्म	१३०६, १३४४, १५२५	सकरा=ककरुद्रूप १६७६
धेयणीय पि=वेदनीय कर्म भी	१५३७	सकरामा=शर्करामा १७३३
धेयायश्मि=वैयावृत्य से	१३७८	सकार=सत्कार १६१६
धेयायश्म=वैयावृत्य सप	१३७५, १३७८	सचित्ताचित्तमीसपसु=सचित्त, अचित्त और मिथ द्रव्यों में १३११
धेयायश्मे=वैयावृत्य में, गुरु की सेवा करने के वास्ते ११५७, ११५३, ११७७		सद्य=सत्य १२३४
धेयायश्मेण=वैयावृत्य से	१३०६	सजोगी=योगो के साथ १३३६
धेरत्तिय=वैरात्रिक	११६४	सज्जति=रचित हो जात है १६०५
धेरत्तिय=वैद्युय मणि	१५५६, १६७६	सज्जाण=स्वाध्याय में ११५२, ११५३
धोच्छ्र=कहूँगा	१७३४, १७४३, १७४६, १७५३	सज्जाणण=स्वाध्याय से १२७८
धोच्छ्रामि=कहूँगा	१५२४, १५८४, १५८८, १५६१, १५६४	सज्जाओ=स्वाध्याय १३७५, १३७६
धोच्छ्रवह=छेदन करता है, व्यवच्छेद करता है	१२५७, १२८१, १२६६, १३११	सहाय=स्वाध्याय का १४११
धोच्छ्रेय=विच्छेद	१०५८	सज्जाय=स्वाध्याय करे ११५५, ११६२, ११६३, ११६५, ११८२, ११८८
धोदाण=व्यवदान (पूर्वजन्म कर्मों का क्षय)	१२८८	सडे=शठ (असत्यभाषी) १२०१, १५७१
धोदाणेण=व्यवदान से	१२८६	सण=सण के पुण्य १५५८
धोसहकाण=व्युत्सृष्टकाय होकर	१६२०	सणपया=सन्तप पद वाले १७४८
स		सणकुमार=सन्तकुमार १७६६
स=वह	१४३४, १४५०, १४६२, १४८५, १४६६, १५१६	सणकुमारे=सन्तकुमार देवलोक में १८०७
सप=स्य	१६८६	सणहा=सुकोमल १६७७
सप काण=स्वकाय क	१६६१, १७०१, १७०८, १७१४, १७३१, १७४०, १७४६, १७५२, १७६०	सत्त=सात १७७८, १७७६
		सत्तकम्मपपागडीओ=साता कर्म- प्रकृतियाँ १२८३
		सत्तमम्मि=सातवें प्रवेयक में १७८६
		सत्तमाण=सातवीं में १७३६
		सत्तमो=सातवीं ११४७
		सत्तरत्तेण=सात अहोरात्र से ११५७
		सत्तरस=सातश १७३८, १७३६, १७८०
		सत्तरि=सत्तर १५४७

सत्तविह=सात प्रकार का	१५३७	सद्=शब्द (को)	१४५०, १४५१, १४५३
सत्तविहा=सात प्रकार के हैं	१६७७, १७३३	सदाहया=शब्दादिक	१५१६
सत्तवीसई=२७	१७८६	सद्गुणासा=शब्द की आशा से	१४५५
सत्तवीस=२७	१७८५	सद्गुणरत्नस=शब्दानुरक्त	१४६०
सत्तसमिहसमचे=सत्य समिति से		सद्गुणप्रापण=शब्द के अनुराग से	१४५६
युक्त	१३०८	सद्दे=शब्द में	१४५२, १४५४, १४५७, १४५८, १४५६, १४६१
सत्तसु=सात	१३६०	सद्देसु=शब्दों में	१३३०, १४५२
सत्तसु=सात	१७३३	सन्नियाणा=निदानसहित	१८००, १८०२
सत्तहा=सात प्रकार से	१७३३	सन्नाण=सन्नाओं को	१३८७
सत्ता=जीव	१५२३	सन्निया=सन्ना वाले	१६७२, १६७४
सत्तार्थ=सत्त्वातीत	१५४४	सपञ्जवसिप=सपर्यवसित है	१६३०
सत्तार्थीसद्दिवह=सत्तार्थस प्रकार	१५६८	सपञ्जवसिप्या=सपर्यवसित (है)	१६३४, १६८३, १६८६, १६६६, १७०७, १७१३, १७१६, १७२४, १७२६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४, १७६१, १७७४
सत्तेच=सात ही	१३७०, १७३७, १७७७	सपरिकम्मा=परिक्रमसहित	१३६०
सत्तेच सहस्साह=सात सहस्र	१६६०	सर्णि=घृत	१३७२
सत्तो=आसक्त	१५१०	सत्पे=सर्प	१४६४
सत्तोयसत्तो=सक्त और उपसक्त,		सयले=दोषों में	१३६७
सामान्यविशेषरूप से आसक्त	१४४३,	सम्भावपञ्चनप्राणेण=सद्भाव के	
१४५७, १४६६, १४८०, १४६१, १५०३		प्रत्याख्यान से	१३०६
सत्पगङ्गण=शस्त्र का ग्रहण	१८११	सम्भावे=सञ्भाव में	१२२६
सत्पे=सार्थ में, शस्त्र	१३६३, १६१४	समझामित्ता=समतिक्रम करके	१४३०
सदाबरी=शताबरी	१७७३	समप=समय	१६२६
सदेयगरस=देवों के साथ	१४३१	समपणेणेण=एक समय में	१६६१, १६६३
सद्=शब्द	१२२३	समप वि=समय भी	१६३०
सद्दफरिसन्तरसगधेसु=शब्द,		समजियि=व्याजर्जन किया हुआ कर्म	१३५२
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध में	१३११	समणुन्न=मनोन्न, मनोन्न रस को,	
सद्दमि=शब्द के विषय में	१४६०	मनोन्न गन्ध को इत्यादि	१४३५, १४५१, १४६३, १४५५, १४८६, १४८७
सद्दस्स=शब्द का	१४५१	समणे=अमण (साधु)	१२४६, १४१३, १४२५, १४३३
सद्ददइ=अद्वान करता है	१२३६	समणेण=अमण	१३४८
सद्ददई=अद्वान करता है	१०३०		
सद्ददतस्स=अद्वान करने वाले का	१२२६		
सद्ददाह=अद्वान करता है	१२२६		
सद्दद्विजण=अद्वान करके	१७६४		
सद्दद्विप्ता=अद्वान करके	१२४६		
सद्ददे=अद्वान करता है	१२४५		

समन्ता=समान हुई	१८१२
समन्नागण=समन्वित	१३०८
समन्पभा=समान प्रभा वाली	१५५८
समभिद्वति=दु ख दते हैं	१४२०
समय=एक समय	१५६३
समयखेत्तिप=समयज्ञेयिक है	१६२६
समयग्नि=समय में	१५६६, १६००
समय=एक समय, राग द्वेप के उपशम को, समता	१५१०, १५१७, १५६४, १५६६, १५६७, १६३६
समया=समय है	१५७७
समल्लेहुकचणे=समान है पापाया और काचन जिसको ऐसा	१६१५
समसुहृदुक्ते=समान सुख-दुःख वाला	१३००
सम=समान	१४१४
समतमो=सर्व दिशाओं में	१२०७
समाउत्तो=समायुक्त	१५७१
समागमो=धम को प्राप्त हुए	१२१०
समाय=समाज में	१३६३
समापयतो=महण करने वाला, महण करता हुआ	१४४५, १४५६, १४७०, १४८२, १४६३, १५०५
समारमे=समारम्भ में	१६११
समाहमो=वायु के साथ	१४२१
समासमो=सत्तेप से कहे हैं	१५२६
समासेण=सत्तेप से	११६५, १३५७, १३६१, १३७४, १५४१, १६५६, १७०२
समाहि=समाधि	१८०४
समाहिप=समाधियुक्त	१३०४
समाहिकामे=समाधि की इच्छा वाला	१४१३, १४३३
समाहि=समाधि को	११६७
समिह=समिति	१२३४

समिहसु=समितियों में	१३८८
समिण=समितियों से समित	१५७६
समिल=समिला जुए को	१२००
समुगपफिघया=समुद्रगपची	१७५३
समुच्छिन्नफिरिय=समुच्छिन्नक्रिया	१३४४
समुच्छिम=समूर्च्छिम	१७४१
समुद्रिप=उदय होने पर, उपस्थित हो जाने पर	११५१, ११७६
समुद्रादिया=सम्यक् प्रकार से कहे गये हैं	१६४०
समुद्रमि=समुद्र में	१६६०
समुदे=समुद्र से	१६६३
समुत्पादेह=सम्पादन करता है	१३३६
समुपाण=सामुदानिक भिजा करता हुआ	१६१८
समुविष्य=अन्तीकार करके	१५२३
समुवेह=प्राप्त करता है, प्राप्त होता है १४१०, १४३७, १४३८, १४५२, १४५३, १४६५, १४७०, १४८८, १४६६	
समूलगरस=मिथ्यात्वादि से संयुक्त	१४०६
समूलजाल=मूलसहित	१४१६
समो=समभाव रखता है	१४३४, १४५०, १४६२, १४७४, १४८५, १४६६
सम्मत्त=सम्यक्त्व	१२३२
सम्मत्तचरित्ताह=सम्यक्त्व और चारित्र्य	१२३८
सम्मत्तपरक्रमरस=सम्यक्त्व परा- क्रम	१३४८
सम्मत्तपरक्रमे=सम्यक्त्व-पराक्रम	१२४६
सम्मत्तविहूण=सम्यक्त्व से रहित	१२३८
सम्मत्तसहद्वणा=सम्यक्त्व की श्रद्धा है	१२३७
सम्मत्त=सम्यक्त्व, सम्यक्त्व को	१२२६, १२३१, १२३८, १३२२, १५३४

सम्पदसणरत्ता=सम्यग्दर्शन मे

अनुरक्त १८००

सम्पदा=वर्षों का समर्पन करना ११७०

सम्पद=सम्यक्, सम्यक् प्रकार से,

भली प्रकार १२४६, १२७६, १३२७,

१३७६, १३८२ १६१६

सम्मान=सन्मान

सम्मानिच्छुत्त=सम्यक्त्व और

मिथ्यात्व १५३४

सयणासन=शयनासन का

सयणासनठाणे या=शयन, आसन

और स्थान में १३८१

सयमेव=स्वयमेव १२२८

सयय=निरतर १५२१

सयसदृसा=लाख १६६६

सय=स्वय, स्वयमेव ११७४, १६११

सयकरणे=स्वय कार्य करने में ११४६

सया=सदैव, सदा है १४०७, १४२६

सरिस=सरश १५४६

सरीरपञ्चकपाणेण=शरीर के प्रत्या-

र्यान से १३०२

सरीरवोच्छेदयणद्वारेण=शरीर के

व्यवच्छेदनार्थ ११७६

सरीरा=शरीर १६६६

सलिंगे=स्वलिंग में सिद्ध १६५८

सलिंगेण=स्वलिंग में १६६१

सल्लान=शल्यों की १२६२, १३८६

सवियार=चेष्टारूपविचारसहित १३५८

सव्य=सर्व, सब ११५३, ११८३, १२३४,

१२५७, १५२०, १५४५, १६८३, १६८६

सव्यभो=सर्व दिशाओं में १६१४

सव्यकज्जार=सर्व कार्यो को १२६०

सव्यगुणसपप्रयाण=सर्वगुण-

संपूर्णता से १३१०

सव्यजीवेसु=सब जीवों से १५५०

सव्यदृष्टुपरि=सर्वार्थसिद्धि विमान

के ऊपर १६६६

सव्यद्वे=सर्वार्थसिद्ध १७८६

सव्यत्थ=सर्वत्र १७१८, १७२३, १७४३,

१७४६, १७५३

सव्यसिद्धिगा=सर्वार्थसिद्ध १७७२

सव्यदव्याण=सर्व द्रव्यो का १२२०

सव्यदव्येसु=सर्व द्रव्यों में १२७२

सव्यदुष्ख=सर्व दुःखों को ११४५

सव्यदुष्खपट्टीण्डा=जिससे सब

दुःख नष्ट हो जाते हैं ऐसे सिद्ध

पद के वास्ते १२४७

सव्यदुष्खविमोक्षण=सर्व दुःखों

से मुक्त करने वाला ११८६, ११६०,

११६२

सव्यदुष्खविमोक्षणे=सर्व दुःखों से

छुड़ाने वाले ११६०

सव्यदुष्खान=सर्व प्रकार के दुःखों

का १२४६, १२८६, १३०६, १३२४,

१३२६

सव्यद्व=सर्व काल में १६३०

सव्यनयाण=सर्व नयों के १७६४

सव्यपाणभूयजीयसत्तेसु=समस्त

प्राणि, भूत, जीव और सत्त्व

में १३०८

सव्यभाव=सर्व भावों का ११८२

सव्यभावा=सर्व भाव १२३४

सव्यभावादिगम=सर्व भावों के

अधिगम—योग—को १३२६

सव्यलोगमि=सर्व लोक में १६६८, १७०६,

१७१२

सव्यविसयसु=सर्व विषयों में १२५७

सव्यससार=सर्व ससार से १३८२, १४०७

समत्ता=समाप्त हुई	१८१२	समिर्हसु=समितियों में	१३८८
समन्तागप=समन्वित	१३०८	समिण=समितियों से समित	१५७६
समन्पभा=समान प्रभा वाली	१५५८	समिल=समिला जुप को	१२००
समभिद्वयति=दु ख देते हैं	१४२०	समुगपकिप्रया=समुद्रगपची	१७५३
समय=एक समय	१५६३	समुच्छिन्नकिरिय=समुच्छिन्नक्रिया	१३४४
समयखेत्तिप=समयक्षेत्रिक है	१६०६	समुच्छिन्नम=समूर्च्छिन्नम	१७४१
समयग्नि=समय में	१५६६, १६००	समुद्रिण=उदय होने पर, उपस्थित	
समय=एक समय, राग-द्वेष के		हो जाने पर	११५१, ११७६
उपशम को, समता	१५१०, १५१७,	समुदाहिया=सम्यक् प्रकार से कहे	
	१५६४, १५६६, १५६७, १६३६	गये हैं	१६४०
समया=समय हैं	१५७७	समुद्गमि=समुद्र में	१६६०
समलोहकचणे=समान है पाषाण		समुदे=समुद्र से	१६६३
और काचन जिसको ऐसा	१६१५	समुष्णादेह=सम्पादन करता है	१३३६
समसुहृदुक्खे=समान सुख-दुःख		समुपाण=सामुदानिक भिक्षा करता	
वाला	१३००	हुआ	१६१८
सम=समान	१४१४	समुविष=अङ्गीकार करके	१५२३
समतमो=सर्व दिशाओं में	१२०७	समुवेह=प्राप्त करता है, प्राप्त होता है	
समाउत्तो=समायुक्त	१५७१	१४१०, १४३७, १४३८, १४५२, १४५३,	
समागमो=भ्रम को प्राप्त हुए	१२१०	१४६५, १४७७, १४८८, १४६६	
समाप=समाज में	१३६३	समूलगस्त=मिथ्यात्वादि से संयुक्त	१४०६
समाययतो=ग्रहण करने वाला,		समूलजाल=मूलसहित	१४१६
ग्रहण करता हुआ	१४४५, १४५६,	समो=समभाव रखता है	१४३४, १४५०,
	१४७०, १४८२, १४६३, १५०५	१४६२, १४७४, १४८५, १४६६	
समारमे=समारम्भ में	१६११	सम्मत्त=सम्यक्त्व	१२३२
समावमो=वायु के साथ	१४२१	सम्मत्तचरित्तार=सम्यक्त्व और	
समासयो=सत्तेप से कहे हैं	१५२६	चारित्र	१२३८
समासेण=सत्तेप से ११६५, १३५७, १३६१,		सम्मत्तपरक्कमस्त=सम्यक्त्व परा-	
	१३७४, १५४१, १६५६, १७०२	क्रम	१३४८
समाहि=समाधि	१८०४	सम्मत्तपरक्कमे=सम्यक्त्व-पराक्रम	१२४६
समाहिण=समाधियुक्त	१३०४	सम्मत्तविहण=सम्यक्त्व से रहित	१२३८
समाहिकामे=समाधि की इच्छा		सम्मत्तसहहणा=सम्यक्त्व की श्रद्धा	
वाला	१४१३, १४३३	है	१२३७
समाहि=समाधि को	११६७	सम्मत्त=सम्यक्त्व, सम्यक्त्व को	१२२६,
समिह=समिति	१२३४	१२३१, १२३८, १३२२, १५३४	

सम्मदसणरत्ता=सम्यग्दर्शन मे		सव्वजीवेसु=सब जीवों से	१५५०
अनुरक्त	१८००	सव्वदुस्सुवरि=सर्वार्थसिद्धि विमान	
सम्मदा=बखों का समर्पण करना	११७०	के ऊपर	१६६६
सम्म=सम्यक्, सम्यक् प्रकार से,		सव्वद्वे=सर्वार्थसिद्ध	१७८६
भली प्रकार	१२४६, १२७६, १३२७, १३७६, १३८२	सव्वद्व=सर्वत्र	१७१८, १७२३, १७४३, १७४६, १७५३
सम्मानं=सन्मान	१६१६	सव्वद्वसिद्धिगा=सर्वार्थसिद्ध	१७७२
सम्मामिच्छुत्त=सम्यक्त्व और		सव्वद्व्याण=सर्व द्रव्यो का	१२२०
मिथ्यात्व	१५३४	सव्वद्व्येसु=सर्व द्रव्यो मे	१२७२
सयणासन=शयनासन का	१३७३	सव्वदुक्ख=सर्व दुःखों को	११४५
सयणासनठाणे या=शयन, आसन		सव्वदुक्खपप्पीण्डा=जिससे सब	
और स्थान में	१३८१	दुःख नष्ट हो जाते हैं ऐसे सिद्ध	
सयमेव=स्वयमेव	१२२८	पद के वास्ते	१२४७
सयय=निरतर	१५२१	सव्वदुक्खविमोक्खण=सर्व दुःखों	
सयसहस्सा=लाय	१६६६	से मुक्त करने वाला	११८६, ११६०, ११६०
सय=स्वय, स्वयमेव	११७४, १६११		
सयकरणे=स्वय कार्य करने में	११४६	सव्वदुक्खविमोक्खणे=सर्व दुःखों से	
सया=सदैव, सदा है	१४०७, १४२६	छुड़ाने वाले	११६०
सरिस=सदृश	१५४६	सव्वदुक्खण=सर्व प्रकार के दुःखों	
सरीरपक्खणणेण=शरीर के प्रत्या-		का	१२४६, १२८६, १३०६, १३२४, १३२६
न्यान से	१३०२		
सरीरवोच्छेयणट्ठाण=शरीर के		सव्वद्व=सर्व काल में	१६३०
व्यवच्छेदनार्थ	११७६	सव्वनयाण=सर्व नयों के	१७६४
सरीरा=शरीर	१६६६	सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु=समस्त	
सल्लिगे=स्वलिंग में सिद्ध	१६५८	प्राणि, भूत, जीव और सत्त्व	
सल्लिगेण=स्वलिंग में	१६६१	में	१३०८
सल्लाण=शल्यों की	१२६२, १३८६	सव्वभाव=सर्व भावों का	११८२
सधियार=चेष्टारूपविचारसहित	१३५८	सव्वभावा=सर्व भाव	१२३४
सव्व=सर्व, सब	११५३, ११८३, १२३४, १२५७, १५२०, १५४५, १६८३, १६८६	सव्वभावादिगम=सर्व भावों के	
सव्वओ=सर्व दिशाओं मे	१६१४	अधिगम—बोध—को	१३२६
सव्वकज्जा=सर्व कार्यों को	१२६०	सव्वलोगम्मि=सर्व लोक मे	१६६८, १७०६, १७१२
सव्वगुणसंपन्नयाण=सर्वगुण-		सव्वविषयसु=सर्व विषयों में	१२५७
संपूर्णता से	१३१०	सव्वससारा=सर्व ससार से	१३८२, १४०७

सर्वस्व=सर्व	१४०६, १४१०, १४३१, १५२१, १५२३
सर्व=सर्व (ज्ञानावरणादि कर्म)	१५४५
सर्वार्हि=सर्व	१२३४, १३४६, १५६६, १६००
सर्वे=सर्व	१६७४, १७१८, १७२३, १७२८, १७३४, १७४३, १७४६, १७५३, १७६०
सर्वेण=सर्व आत्म-प्रदेशों क द्वारा	१५४५
सर्वेवि=सभी	१५१६, १७७३
सर्वेति=सर्व, सब ही	१२१७, १५४४
सर्वेषु वि=सभी, सब अनुभागों में	१५४४, १५५०
सत्समय=स्वसमय—स्वमत	१३२६
सत्सकल्पविकल्पास्तु=स्वसकल्प की विकल्पना में	१५१७
सत्सुत्ता=सूत्रयुक्त	१३२६
सत्सुत्ते=सूत्रयुक्त	१३२६
सहर्ष=सहन करता है	१३८६
सहस्रमह्या=स्वमति से	१२२८
सहस्ससो=हजारों	१६८७, १६६२, १७०२, १७०६, १७१५, १७२२, १७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६, १७६४, १७६२
सहस्साह=हजार	१६६६, १७१३
सहस्सारमि=सहस्रार देवलोक में	१७८०
सहस्सारा=सहस्रार देवलोक	१७६६
सहायपञ्चलाणेण=सहायक के प्रत्याख्यान से	१३०४
सहायलिच्छू=सहायक को अपनी सेवा के लिए	१५१३
सहाय=सहायक की, सहचर	१४१३, १४१४
सहाय=स्वभाव	१८०६
सहायेण=स्वभाव से	१६६८
सकल्प=सकल्प करे	१६१०
सकल्प्यन्तो=शुभ ध्यान से विचार	

करने वाला	१५१७
सकासा=समान, सट्टा	१५५५, १५५६, १५५७, १५५८, १६६६
सकिय=शक्ति होकर	११७२
सकिलिस्सइ=कोश को प्राप्त होता है	१२८६
सद्य=शय	१५५८, १६६६
सधपण=चुय करने से	१४१०
सधणगा=छोट शय	१७१८
सखा=सख्या, शय	१२२४, १७१८, १७५८
सयार्हया=सख्यातीत	१५७७
सखिज्जकाल=सख्यात काल, सक्येय काल	१७२०, १७२५, १७३०
सखेज्जसागर=सक्येय सागर	१७६१
सरोव=सत्तेपरवि	१२२७
सरोवइ चि=सत्तेपरवि इस प्रकार	१२३५
सगहिया=सगृहीत किये हुए	१२०८
सगहे=सप्रहया के योग्य	१५४५
सगो=सग की, सगों को	१४३०, १६०५
सघसाहण=सय-साधुओं का	१८०८
सघिय=सचित किया हुआ	१३५३
सज्जो=सयत, सयमी मुख्य	१६०६, १६१२
सजमद्वाय=सयम क वास्ते	११७७
सजमयहुले=प्रधान सयमवान्	१३०४
सजमाराहप=सयम का आराधक	१३१८
सजमे=सयम में	१३८४
सजमेण=सयम से	१२४७
सजमेण=सयम के द्वारा	१०८८
सजयस्सावि=सयत के भी	१३५३
सजलण=शुश्रूषों का प्रकाश करना	१२६०
सजायई=उत्पन्न हो जाता है	१५१७
सजुत्त=सयुक्त	१२१३
सजुत्ता=सयुक्त	११४६
सजोपमाणे=जोड़ता हुआ	१३२७
सजोगा=सयोग	१२२४

सजोगाईण=अनिष्ट संयोगादि		सपडिउल्लेचा=अगीकार करके	११६४
मानसिक दु खों का	१२५८	सपचा=सम्यक् प्राप्त हुए	११६७
सठाण=संस्थान	११८७, ११६२	सपत्ते=प्राप्त होने पर	११६३
सठाणभो=संस्थान से	११३७, ११५३,	सपचो=प्राप्त हुआ	११२२
	११५४	सपधे=सयुक्त होकर	१३१५
सठाणभो परिणया=संस्थान से		संपन्नो=युक्त	१२१२
परिणत	११४१	सपाउणइ=सम्प्राप्त करता है	१३२६
सठाणभोनि=संस्थान से भी	११४२, ११४३,	सपील=पीड़ा को	१४३६, १४५४, १४७७,
	११४४, ११४५, ११४६, ११४७, ११४८,		१५००
	११४९, ११५०, ११५१, ११५२, ११५३	सवादे=संराध में	१३६३
सठाण=संस्थान	१२२४	सवुकावट्टा=शवूकावर्त (शजावर्त)	
सठाणादेसभो=संस्थान के आदेश		के तुल्य	१३६५
से	१७०२, १७०६, १७१५, १७२२,	सभोगकाले=सभोगकाल में	१४४१, १४५६,
	१७२६, १७३२, १७४१, १७४७, १७५६,		१४६८, १४७६, १४८०, १५०२
	१७६४, १७६२	सभोगपञ्चप्राणैण=सभोग क	
सठिआ=संस्थान (आकार) पर है	११६८	प्रत्याख्यान से	१२६६
सठिया=अवस्थित है	११६६	समुच्छिमा=समूच्छिम	१७५७
सतइ=सतति की, प्रवाह की	११३०, ११३८,	समुच्छिमाण=समूच्छिम मनुष्यों	
	११८३, ११८६, ११८६, १७०७, १७१३,	क	१७६०
	१७१६, १७२४, १७०६, १७३५, १७४४,	सयमे=सयम में	११२४
	१७७४	सरफखओ=सरचक्र	११७५
सति=है	१२२५	सलिहे=द्रव्य और भाव से कुछ	
सतुडे=सन्तुष्ट	११८८	करने का यत्न करे	१७६४
संतुस्सइ=सन्तुष्ट रहता है	१०६६	सलीणया=सलीनता	१३५५
सतो=रहता हुआ	१४४६	सलेहुकोसिया=उत्कृष्ट सलेरना	१७६५
सतोस=सन्तोष गुण की	१३३७	सवच्छुरद=छ मास तक	१७६७
संधव=सस्तर	११६४	सत्रच्छुर=वर्षप्रमाण	१७६५
संधयो=सस्तर	१२३७	सवच्छुरे=वर्षपर्यन्त	१७६७, १७६८
सनिओगे=संनियोग में, प्रवन्ध में	१४४१,	सवट्ट=सर्व में	१३६३
	१४५६	सवट्टगचाया=सर्वत बायु जो बाहर	
सनिभा=समान	१५५७	के क्षेत्र से तृयादि को लाकर	
सनिदडे=निरोध किये जान पर	१३५३	विवक्षित क्षेत्र में फैली है	१७११
सनिदेसे=संनिवेश में	१३६३	सवरयडुले=विशिष्ट सरयान्	१३०४
सपडिलेइए=प्रतिशेखना करे	११८७	सयर=सरर की	१३००

सवरे=सम्बर में (निरोध में)	१५५१	१७८६, १७८७, १७८८	
सवरेण=सवर के द्वारा	१३००	सागराद्=सागर की	१७७६, १७७६, १७८०,
सवरो=सवर	१२०५, १२०८	१७८१, १७८२, १७८३, १७८४, १७८५,	
सवेग=सवेग	१२५४	१७८७, १७८८	
सवेगेण=सवेग से	१२५४	सागराज=सागर की आयु	१७३६, १७३७,
ससारकतार=ससाररूप कान्तार		१७३८, १७३९	
(जगल) को	१०८३, १२६५	सागराणि=सागरोपम की	१७७७
ससारकतारे=ससारकान्तार में	१३२६	सागरोपम=सागरोपम की	१७३६
ससारथा=ससार में रहने वाले,		सागरोपमा=सागरोपम की	१७३७, १७३८,
ससारी	१६५७, १६५८, १७६३	१७३९, १७७७, १७७६, १७८०, १७८१,	
ससारपारनिश्चिण्णा=ससार से पार		१७८२, १७८३, १७८४, १७८८, १७८९	
निस्तीर्ण होकर	१६७४	सागारोऽउत्ते=साकारोपयुक्त	१३४६
ससारभीदस्स=ससार से डरने		सामण्ण=धम्मयायर्म की	१७६४
वाले को	१४२६	सामादण्ण=सामायिक से	१२६६
ससारमग्न=ससारमार्ग को	१२५७	सामादय=सामायिक	१२४१
ससारसागर=ससारसागर को	११४५,	सामाचारि=सामाचारी को	११४५
	११६५, १३८३	सामाचारी=सामाचारी	११४७, ११४६,
ससारे=ससार में	१३२६, १५२४		११६५
ससारो=ससार से	११६८	साय=साता	१८०७
सा=बह (आविका, पृथिवी आदि)	१२०६,	सायगवेसय=सुप्त की गवेपया	
१३५८, १६६७, १६६८, १७४०, १७८६		करने वाला	१५७१
साइया=सावि	१६७२	सायस्स=साता के	१५३२
साईय=सावि	१६३०	साभ=सावारूप	१५३२
साईया=सावि	१६३४, १६८३, १६८६,	सायागारविण=साता में मूर्च्छित है	१२०४
१६६६, १७०७, १७१३, १७१६, १७२४,		सायासोफखेसु=साता-सुप्त में	१२५८
१७२६, १७३५, १७४४, १७५०, १७५४,		सारणे=अपने और पर क कार्य के	
१७६१, १७७४		विषय म	११४६
सा उ=वही	१५६३, १५६४, १५६६, १५६७	सारही=सारथी	१२१०
साउफल=स्वादु फल वाले	१४२०	सारीर=शारीरिक	१२५८
सागपसाण=शाकपत्रों का स्पर्श		सारीरमाणसाण=शारीरिक और	
होता है	१५६६	मानसिक	१३१०
सागर=सागरोपम की	१७७४	सायकखा=आकाशसहित है	१३५६
सागरा=सागरोपम, सागर	१५८३, १५६५,	सायज्जोगविरह=सावद्योग-विरति	
१७७७, १७७८, १७८१, १७८२, १७८५,		को	१२६६

सावरो=भावण मे	११५६	सिद्धिमग्न=सिद्धिमार्ग को	१२५७
सावसेसम्मि=अवशेष होने पर	११६४	सिद्धिसोमग्न=सिद्धिरूप सुगति को	१२६०
सासग=सासक	१६७६	सिद्धि=सिद्धिरूप, सिद्धगति को	१६७०,
सासय=शाश्वत—सदा के वास्ते	१६२२		१६७४
साहप=साधना करे	१५७६	सिन्धीया=सीप	१७१८
साहसिओ=बिना विचारे काम		सिया=रुदाचित्	१२८३
करने वाला	१५७०	सिरिली=सिरिली कन्व	१६६६
साहसिओ=साहसी	१५७१	सिरिसकुसुमाण=सिरस के पुष्पो	
साहारण=साधारण	१६६६	का स्पर्श होता है	१५६७
साहारणसरीरा=साधारण शरीर	१६६३	सिला=शिलारूप	१६७६
साहिय=साधिक १७७४, १७७५, १७७७		सिसिरिली=सिसिरिली कन्व	१६६६
साहिया=अधिक, साधिक १७५५, १७७७, १७७८		सिंगेरे=आर्द्रक	१६६६
	१२०७	सिंगरीडी=शृंगरीटी	१७२८
साहू=साधु	११४७	सीभूष=शीतलीभूत होकर	१२७२
साहूण=साधुओ की	१२६०	सीयप=शीत स्पर्श वाला है	१६५१
साहूह=सिद्ध कर लेता है	११८२	सीयजलावसने=शीतल जल में	
सिज्ज=शय्या की		निमग्न	१४८७
सिज्जई=सिद्ध हो जाता है, सिद्ध		सीया=शीतल	१६४०
होता है १२५५, १२८६, १३०६, १३२४,		सीयाप=सीता नाम की पृथ्वी के	१६६६
१३२६, १३४६		ऊपर	१८०६
सिज्जई=सिद्ध होते हैं १६६१, १६६३,		सील=शील	१२१२
१६६४, १६६५		सीलभूषण=शीलभूत	१६७६
सिज्जति=सिद्ध होते हैं १२४६		सीसग=सीसा	१२११
सिज्जते=सिद्धगति को प्राप्त होते हैं १६६२		सीसा=शिष्य है	१६६७
सिद्धिल=शिथिल १२८३		सीहकणी=सिहकर्णी कन्व	१७४८
सिद्धा=सिद्ध १६५७, १६६४, १६६५,		सीदमाइणो=सिद्ध आदि	१२३१
१६७०, १७६३		सुपण=श्रुत से	
सिद्धाह=सिद्ध के आदि समय में जो १४०४		सुक्कज्ञान=शुक्कज्ञान को १३४४, १६२०	
सिद्धाहसयगुणक्षण=सिद्ध के		सुक्कलेसाप=शुक्कलेखा की, शुक्क-	
अतिशय गुणभाव को १३०२		लेखा की स्थिति १५८३, १५६०	
सिद्धाहसयगुणसपने=सिद्ध के		सुक्कलेस=शुक्कलेखा को, में १८०१	
अतिशय गुण को प्राप्त हुआ १३०३			
सिद्धाण=सिद्धों की ११६४, १५४४, १५५०,		सुक्कलेसा=शुक्कलेखा १५५४, १५५८	
१६७०, १६७१		सुक्का=शुक्कलेखा १५६८	

सुकाय=शुक्लेश्या का, शुक्लेश्या	सुयनाण=श्रुतज्ञान	१०३३
की स्थिति होती है १५६४, १२६७	सुयस्स=श्रुत क	१२७६
सुकिला=शुक्ल १६३८, १६७८	सुयस्स आराधणपाप ण=श्रुत की	
सुकिले=शुक्ल वर्ण १६४४	आराधना से १२८६	
सुगगइ=सुगति म १५६८	सुय=श्रुतज्ञान, श्रुत, सुना है १२१६, १२४६,	
सुचिरकोदण्ये=चिरकाल तक प्रोथ १५२८		
ररने वाला है १२०४	सुरगणण=देवगणों की १५६४	
सुण=सुनो, श्रवण करो आदि १३४६,	सुरहि=सुगन्धि वाले १५६५	
१३५२, १५४३, १६५७, १७४७, १७५७,	सुरा=देवता १७६६, १७७१, १७७२	
१७६४	सुरेसु=सुरा मे १३६६	
सुणगमडस्स=मृतक श्चान की गथ १५६४	सुलद्वयोद्वियत्त=सुलभनोधिपन को १३२३	
होती है १५६४	सुलहा=सुलभ १८०१	
सुणेह=सुनो, श्रवण करो १२१३, १४०६,	सुण्णगमइ=सुवर्णमयी १६६८	
१५५२, १५५३, १६०४, १६२४, १६७६,	सुघण्णा=सुवर्णकुमार देव १७६६	
१७०३, १७१७, १७२२, १७२७, १७४२	सुघण्ये=सोना १६७६	
सुत्त=सूत्ररुचि १२२७	सुममाहिण=समाधि से युक्त १३८०	
सुत्तत्थतदुभयाइ=सूत्र और अर्थ १२८१	सुसमाहि-जो=समाधियुक्त १२१२	
दोनों की १२८१	सुसाणे=रमशान में १६०६	
सुत्तत्थसच्चित्तणया=सूत्रार्थ का १४११	सुस्सुयाइत्ता=सूँ सूँ करक १२०२	
सम्पक् चिन्तन करना १४११	सुदफरिस=सुप्तरूप स्पर्श १३३६	
सुत्तर्ह=सूत्ररुचि १२३१	सुदसाणण=सुप्तरायन से १२६०	
सुत्त=सूत्र को १२३१	सुदसेज=सुलशय्या को १२६६	
सुदिह=भली प्रकार से दखा है १२३७	सुदस्स उ=शुभ नामकर्म क भी १५३६	
सुदुत्तरा=सुखोत्तर १४३०	सुद=सुख को, सुप्प है, शुभ १५३६	
सुदयाया=शुद्ध-वायु १७१०	इत्यादि १२५८, १४४१, १४४६, १४५६,	
सुदे=शुद्ध होकर १५२०	१४६०, १४६८, १४७१, १४७६, १४८२,	
सुदोदण=शुद्धोदक १६८८	१४६०, १४६३, १५०२, १५०६, १५३६,	
सुधगारे=सूत्र गृह मे १६०६	१६७२	
सुप्पणिहिण=भली प्रकार से समाधि १२६६	सुद सुहेण=सुखपूर्वक १२७१	
युक्त होकर (समयमार्ग में) १२६६	सुहा=शुभ १६६६	
सुम्मिगध=सुगन्धि म १६३८	सुदायह=सुख देने वाली १३८३	
सुभी=सुगन्धि वाला १६४५	सुदावहा=सुप्प को दन वाले १३७२, १६१७	
सुयतुड=शुक्ल की नासिका १५५७	सुदी=सुखी १५२१, १५२३	
सुयधम्म=श्रुतधर्म १२३६	सुदुमकिरिय=सूदमक्रिया १३४४	

हनुम संपादये=सूक्तम् सम्पराय	१२४१	१३६७, १३६६, १४०१, १४०२
हनुमा सूक्तम्	१६७६, १६८२, १६८३,	सेयाले=भविष्यत् काल में १३४०
१६८७, १६८८, १६८९, १६९०, १७०४,		सेलेसि=शैलेशीभाव को १३२६
१७०६, १७१०, १७११, १७१२		सेलेसीभाव=मेरु के समान स्थिरता को १३२६
हनुमान=सूक्तम् जीवों का	१६११	सेलि=ररिम को १२०२
हरेण=सुख से	१२२१	सेवणया=सेवन करना १३७३
हुरेतिनो=सुख की इच्छा करने वाले	१५१५	सेवण=सेवा करनी १२३७
हनुमान=सुसुमार	१७४३	सेवि य=वह भी १२०२
हर्ष=सुखी	१३२६	सेसप=शेष रहने पर १६०१
हरकते=सूर्यकांत मणि	१६७६	सेसा=शेष पदार्थ १४३०
हरणय=सूर्याकन्द	१६६६	सेसाणि=शेष पद ११७३
हरा=सूर्य	१७६७	सेसेसु=शेष कपिलादिमतो में १२३५
हे=चक्रा, वसक्रो, वह इत्यादि	११७६,	सो=वह १००६, १२३०, १२३१, १२३२,
११६६, १३८५, १३८६, १३८७, १३८८,		१२३३, १२३५, १२३६, १३५४, १३५७,
१३८९, १३९०, १३९६, १४००, १४०७,		१३८१, १३८२ १५१०, १५२१
१४३७, १४३८, १४३९, १४४१, १४४४,		सोइदियनिगडेण=भोत्र-इन्द्रिय के निमह से १३३०
१४४७, १४४८, १४४९, १४५६, १४५८,		सोड=सुनने के १८०४
१४६०, १४६४, १४६५, १४६६, १४६८,		सोग=शोक १५११
१४७०, १४७२, १४७४, १४७५, १४७७,		सोगधिप=सौगन्धिक १६७६
१४७९, १४८१, १४८३, १४८७, १४८८,		सोगाह=सुगति को १२१५
१४९०, १४९२, १४९४, १४९८, १४९९,		सोबा=सुनकर १७६४
१५००, १५०२, १५०४, १५०७, १५१५,		सोमगला=सुमगल १७१८
१५१७, १५२५, १५४२, १५४३, १५४४,		सोयस्स=भोत्र का १४५०, १४५१
१५४५, १५४६, १५४७, १५४८, १५४९,		सोय=भोत्र को १४५१
१५५०, १५५१, १५५२, १५५३, १५५४,		सोलसपदि=सोलहवें अक्षय्यन में १३६५
१५५५		सोलसविह=सोलह प्रकार फ १५३७
सेजासण=शाच्या और आसन से	१४२२	सोसणा=सुखाया जाना १२४६
सेदितयो=श्रेष्ठितप	१३५७	सोद=पता=शुद्ध करके १२६८
सेणा=सेना में	१३६३	सोदग=सौभाग्य १७६६
से न अच्छद्व=वह नहीं ठहरता	१३६५	सोदम्म=सौधर्म १७७६
से न अच्छद्व मडले=वह ससार में नहीं ठहरता	१३६१, १३६२, १३६३,	सोदम्मम्मि=सौधर्म दवलोक में

ह		ह्रिय=हितकर, हितरूप	१४०६, १४२६
हृओ=नाश कर दिया	१४१७	हिरण्य=सुवर्ण	१६१५
हृत्पिप्पलीप=गजपीपल का रस		हिरिमे=लज्जायुक्त	१५१२
होता है	१५६०	हिंगुल=शिगरफ	१५५७
हृम्मति=हने जाते हैं	१६१३	हिंगुलुप=हिंगुलु	१६७६
हृयमाई=हृय—घोड़े आदि	१७४८	हिसा=हिंसा करता है	१४४०, १४५५, १४६७, १४७८, १४८६, १५०१
हृय=नाश कर दिया	१४१७	हिसगा=हिसक	१८००
हृया=नाश कर दिया	१४१८	हिस=हिंसा	१६०६
हरतय्य=प्रातः काल में तृयादि पर		हु=अवधारणा अर्थ में है	१२०३
हृताइ देने वाला जल-निन्दु	१६८८	हुज्ज=होता है	१७६०
हरिणमिगेन=हरिण मृग की तरह	१४५२	हुय=हुतकन्द	१६६६
हरियकाया=हरितकाय	१६६५	हुयधी=हुताचीकन्द	१६६६
हरियालमेय=हरितालखड क	१५५८	हेउ=हुतु	१४५१, १४७५, १५०८, १८०७
हरियाले=हरिताल	१६७६	हेऊहिं=हुतुओं	१२०५
हरिली=हरिलीकन्द	१६६६	हेट्टिमाउवरिमा=नीचे का ऊपर	१७७१
हलिदा=हरिद्राकन्द	१६६७	हेट्टिमामत्तिमा=नीचे का मध्यम	१७७१
हलिदामेय=हरिद्राखड के	१५५८	हेट्टिमाहेट्टिमा=नीचे का नीचा	१७७१
हचइ=होता है	११५६, १२५७, १२७६	होइ=होता है, हो जाता है, है	११७५, ११७६, १२३०, १२३३, १२३५, १२४४, १३५१, १३५५, १३५७, १४४७, १४६०, १४८३, १४६४, १५०७, १५२०, १५२१, १५३०, १५४०, १५४६, १५६८, १५७६, १५८०, १५८१, १५८२, १५८३, १५८४, १५८५, १५८७, १५८८, १५६०, १५६१, १५६२, १५६५, १६१६, १६७१, १७६०, १८१०
हचति=होते हैं	१५५०, १५७७	होज्ज=होवे, हो सकता है	१४४६, १४६०, १४७१, १४८२, १४६३, १५०६
हचय=शीघ्र (ही)	१२५५, १२५६	होहिई=होगी	१२०७
हस्सकाल=हस्वकाल की	१२८३	होति=होते हैं	१७६६, १८०३
हसगमे=हस-गर्भ	१६७६		
हसा=हस	१२०६		
हायप=हीन होता है	११५७		
हालिदा=पीला, पीत मृत्तिका	१६३८, १६७८		
हास=हास्य	१८०६		
हास=हास्य	१५११		
हपसप=हितैषी (मुक्तिपथ का			
गवपक)	१५७३		
हिमे=उर्फ	१६८८		
हियथ=मोक्ष क अर्थ को	१४०६		

